

Page No 70509
date 11/11/19

322
14

336

J. & K. UNIVERSITY LIBRARY

This book should be returned on or before the last stamped above. *date*
An overdue charges of 6 nP. will be levied for each day. The book is
kept beyond that day.

280

**ALLAMA
IQBAL LIBRARY**

**UNIVERSITY OF KASHMIR
HELP TO KEEP THIS BOOK
FRESH AND CLEAN**

Page No 70509
ask at 11:50

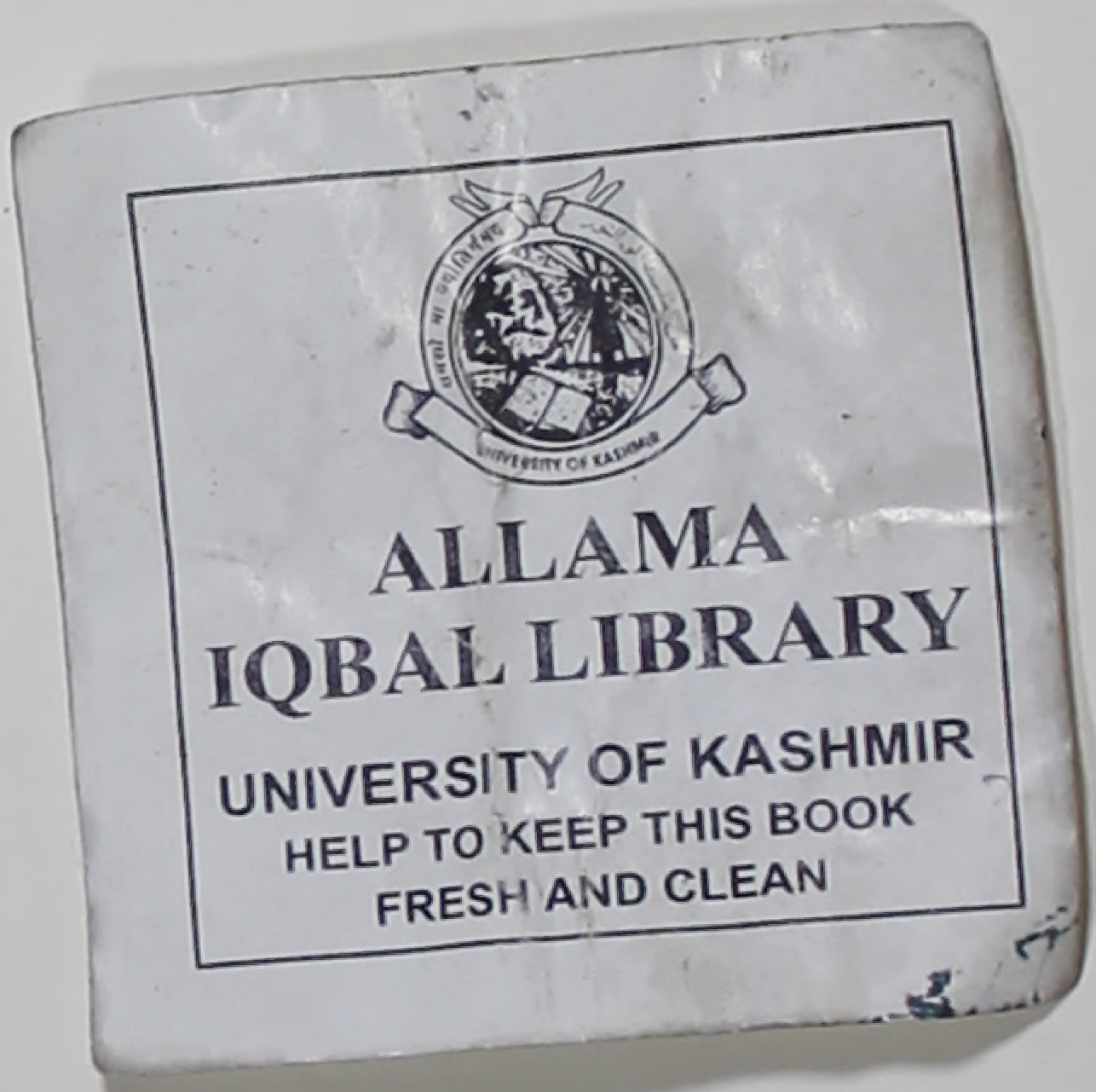
Account No.

Date... 12:4:55...

J. & K. UNIVERSITY LIBRARY

This book should be returned on or before the last stamped above. *date*
An overdue charges of 6 nP. will be levied for each day. The book is
kept beyond that day.

h
24546
2.5936 0/2 ~~me~~

322	336
-----	-----

Call No. 194-114 0914

Account No.

Date... 12:4:55...

J. & K. UNIVERSITY LIBRARY

This book should be returned on or before the last stamped above. An overdue charges of 6 nP. will be levied for each day. The book is kept beyond that day.

تاریخ اجتماعی ایران
جلد سوم

تاریخ اجتماعی ایران

جلد سوم

تالیف

مرتضی راوندی

چاپ سوم

با تجدید نظر و اضافات

مؤسسه انتشارات امیرکبیر
تهران، ۱۳۵۷

مؤسسه انتشارات امیرکبیر
تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۶۱
تلفن: ۳۱۲۱۱۱۱
پست: ۱۱۱۱۱۱

کتابخانه ملی ایران

KASHMIR UNIVERSITY

Library

Acc. No. 185050

Dated 15/5/82

225050
8m

AB

9509
2404 -

راوندی، مرتضی
تاریخ اجتماعی ایران (جلد سوم)
چاپ اول: ۱۳۴۰
چاپ دوم: ۱۳۵۶
چاپ سوم: ۱۳۵۷
چاپ و صحافی: چاپخانه سپهر، تهران
حق چاپ محفوظ است.

پیشگفتار

جلد سوم تاریخ اجتماعی ایران به طبقات و قشرهای گوناگون اجتماعی اختصاص یافته است. در این مجلد کوشیده‌ام نظریات مختلف و گاهی متناقض مورخان و جهانگردان و صاحب نظران را نمودار کنم، با اینکه این شیوه چه بسا ملال آور جلوه کند، ولی در هر حال برای کشف واقعیات اجتماعی، لازم و ضروری است، و خواننده تیزهوش و دانا با مطالعه و سنجش آراء و نظریات گوناگون، به شناخت بهتر رویدادها و پدیده‌های اجتماعی توفیق خواهد یافت. از این رو، هرگاه خواننده با عبارت «کثیر المله» یا مضمونی از این قبیل در صفحه ۶ و ۸ و ۲۸۳ برخورد، درخواهد یافت که درحقیقت منظور، بیان گوناگونی بافتهای اجتماعی است، که در هر اجتماعی پیدا می‌شود.

اگر در جامعه ایرانی، گوناگونی دین و طرز بیان الفاظ و گویشها، و گروه وجود دارد، آرمانها و آهنگ همگان یکی است، پس اگر اصناف جمعیت را از زرتشتی، کلیمی، ترکمان، کرد، لر، ارمنی، و جز اینها را برشمردیم، اینها مانع یکرنگی ملی نیستند، کما اینکه، اینگونه گروهها در همه ملت‌های بزرگ جهان، نظیر امریکای شمالی، شوروی، سوئیس و جز اینها دیده می‌شود.

در مورد صابئین (صفحه ۶) باید توجه داشت که اینان نیز یکی از فرق مذهبی هستند که در قرآن در ردیف نصارا و یهود و پیروان زرتشت از آنان نیز نام برده شده است.

هر چه در جمله آفاق در آنجا حاضر مؤمن و صابئی و کبر و نصارا و یهود

نقل از لغتنامه دهخدا

همچنین اگر بعضی مطالب اغراق آمیز مانند سخن «درویل» در صفحه ۹ که می‌گوید: پس از حمله افغانها، کشور ایران، هفت‌هشتم جمعیت خود را از دست داده است، ذکر شده برای آنست که خواننده، داوری کند و کلیه اظهارات گویندگان خارجی را معتبر و قابل اعتماد نینگارد.

شک نیست که از دیرباز، پهلوانان و جنگاوران و دلیرانی مانند ابو مسلم و یعقوب لیث و شاه اسماعیل صفوی و غیره، برای وحدت و استقلال این آب و خاک کوشیده‌اند اگر در ضمن، چنانکه فی‌المثل در صفحه ۱۰۰ مشاهده می‌شود این کوششها در زمینه ایجاد اعتدال در میزان خراج روستائیان و پیشه‌وران و طبقات فرودست اجتماع نیز بعمل نیامده است،

باهداف اصلی، یعنی استقلال ملی، تباین کلی ندارد بلکه توجه به مشکلات اقتصادی مردم و از بین بردن آنها فرصت و زمان می‌خواهد. در مورد صفویان و کوششهای آنان برای رواج مذهب شیعه، آنچنانکه در صفحه ۲۷۸ و ۲۷۹ آمده است، باید گفت مقدمات رواج این مذهب از دیرباز در ایران وجود داشته است. حتی از قرن چهارم هجری روستائیان و پیشه‌وران شهرها به این مذهب دلبستگی داشتند، و اساساً در آن روزگار بهترین وسیله برای وحدت ملی و یکپارچگی مردم و حفظ استقلال ایران در برابر تجاوزات عثمانی، که خود دولتی مبتنی بر اساس مذهب تسنن و همانند خلفای عرب خواهان تسلط بر کشورهای اسلامی بود، تمسک به ترویج مذهب شیعه نمی‌توانست چیز دیگری جز تلاش در راه حفظ استقلال ایران باشد. ضمناً توجه خوانندگان را به اصلاح بعضی از اغلاط فاحش چاپی جلب می‌نماید در صفحه (۲۳۱ و ۲۳۲) ایران و خوزستان به جای خوزستان ایران نوشته شده که اصلاح آن ضروری است.

و در صفحه ۳۷۸ سطر ۱۵ که سخن از آذربایجان و ایران به میان آمده است خوانندگان عزیز باید بدانند که مراد مصحح کتاب «آقای علی زاده» از آذربایجان، سرزمین آذربایجان شوروی است که مرکز آن باکو است نه آذربایجان ایران، که تبریز مرکز آن و جزء لاینفک میهن عزیز ما، ایران است.

همچنین در مورد بردگان که در صفحه ۱۹ به اختصار و در صفحه ۵۶۱ به تفصیل از وضع اجتماعی آنان سخن رفته است، باید توجه داشت که موقعیت بردگان در شرق، به مراتب از وضع آنان در غرب بهتر بوده نه تنها در جهان اسلامی، بردگان را چون کشور روم و یونان شکنجه نمی‌کردند، بلکه کنیزان گاه به زوجیت مخدومان خود درمی‌آمدند، و کنیززاده فردی آزاد تلقی می‌شد. غلامان نیز برخلاف روم از حقوق اجتماعی بی‌نصیب نبودند و در صورت داشتن اهلیت و شایستگی چه بسا بمقامات رفیع ارتقا می‌یافتند. در حالیکه در غرب برده و آزاد را مفاکی ژرف از هم جدا می‌کرد و بین آن دو گروه، از لحاظ حقوق فردی و اجتماعی اختلافی بزرگ وجود داشت.

همچنین در صفحه ۲۷۵ اینکه به نقل از ابن خلدون، آمده است که پیامبر (ص) هنگامی که گاو آهنی در خانه برخی از انصار دیده فرمود: «این ابزار داخل خانه هیچ‌قومی نمی‌شود، جز آنکه همراه خود ذلت و خواری داخل آن خانه می‌کند».

نباید از این جملات چنین نتیجه گرفت که پیشوای اسلام با فعالیت کشاورزی موافق نبوده است. بلکه همانطور که بخاری مفسر معروف توجیه و تفسیر کرده است، در آن روزگار، کار کشاورزی به پرداخت باج و خراج منتهی می‌شد و در نتیجه باج‌دهنده (یعنی کشاورز) به علت پرداختن باج به خداوندان قهر و غلبه خوار و بدبخت می‌گردید.

علاوه بر این، گفتار حضرت را می‌توان معلول شرایط خاص اجتماعی آن روز شبه جزیره عربستان دانست. چه در آن هنگام، گروهی اندک از مردم عربستان به اسلام گرویده بودند و اگر اندک غفلتی می‌شد چه بسا که نهضت جدید، گرفتار ظلم و ستم حکومت‌های قوی آن عصر می‌شد. بنابراین پرداختن اعراب به کار کشاورزی و دلبستگی آنان بضیاع و عقار این

جهانی، با سیاست کلی آن حضرت که در نظر داشتند که اسلام جهانگیر شود، تعارض داشت و حتی ممکن بود که علاقه به آب و خاک، اعراب را از جهاد و گسترش سریع اسلام که هدف اصلی نهضت محمدی بود، باز دارد. همچنین در مورد مطالب صفحه ۱۶۵ باید توجه داشت که مظالم نادر، پس از کور کردن فرزند خود و ناکامی و شکستی که در داغستان نصیب او شد، از ارزش دلاوریها و مبارزات شجاعانه او در راه تجدید استقلال ایران نمی کاهد و تاریخ، قهرمانی و فداکاری او را در راه نجات ایران از یوغ بیگانگان از یاد نخواهد برد. و در صفحه ۵۶۶ که ضمن تشریح وضع بردگان نوشته شده است که «... عشقبازی باممالیک که بعضی از فقها به جواز آن فتوی داده اند (رجوع شود به «طبقات الشافعیه» ج ۳ ص ۱۸)» تذکر این نکته ضروری است که فقط گروهی اندک از فقهای مکتب سنت و جماعت به جواز آن فتوی داده بودند و فقهای عالم تشیع مطلقاً این اعمال را گناه کبیره و مرتکب را مستحق اجرای حکم شرع (یعنی رجم و سنگسار کردن) می شمارند.

مؤلف

فهرست مطالب جلد سوم

طبقات اجتماعی در ایران بعد از اسلام

۲۴۰ - ۲۳۷	مشکل آب	۱۰ - ۲	سکنه و جمعیت ایران
۲۷۰ - ۲۶۲	آفات کشاورزی	۱۶ - ۱۱	تقسیم جمعیت در ایران
۲۹۰ - ۲۶۷	زندگی چادرنشینی در ایران	۲۸ - ۱۸	طبقات اجتماعی در ایران
۳۰۰ - ۲۹۲	فئودالها یا مالکین بزرگ	۳۹ - ۲۹	مختصات اجتماعی در قرون وسطی
۳۳۰ - ۳۰۹	مختصات اجتماعی	۳۳ -	منزلت طبقاتی
۳۵۰ - ۳۴۸	وضع کارگران و پیشه‌وران	۴۴ - ۴۱	عادات و سنن اجتماعی
۳۸۰ - ۳۸۰	اتحادیه‌های صنفی	۵۵ - ۴۵	اعتراض متفکرین...
۴۳۴ - ۴۳۰	طبقه روحانیان	۷۴ - ۵۶	وضع اقتصادی طبقات مختلف
۴۴۰ - ۴۳۵	مقام فقیه	۸۲ - ۷۶	کشاورزی و کشاورزان
۴۹۰ - ۴۸۲	پیشوایان دین در عهد صفویه	۹۳ - ۸۳	جانوران و گیاهان ایران
۵۴۵ - ۵۳۴	وعاظ و خطبا در جهان اسلامی	۱۰۲ - ۹۴	طبقه کشاورزان
۵۵۶ - ۵۵۲	بردگی بعد از اسلام	۱۱۴ - ۱۰۳	سدسازی در ایران
۵۵۹ - ۵۵۷	جنبش زنگیان	۱۲۲ - ۱۱۵	عقیده صاحب‌نظران
۵۶۸ - ۵۶۱	وضع بردگان	۱۲۶ - ۱۲۲	ارزش کشاورزی
۵۷۱ - ۵۶۹	برده‌خردن	۱۲۹ - ۱۲۷	تأثیر حمله مغول در کشاورزی
۵۸۰ - ۵۷۹	عیاران و جوانمردان	۱۴۸ - ۱۳۱	اقدامات غازان خان
۵۹۰ - ۵۸۲	لوطیان و عناصر مزاحم	۱۵۳ - ۱۴۹	کشاورزان در عهد صفویه
۶۰۱ - ۵۹۲	گروه گدایان	۱۵۹ - ۱۵۴	تقسیم آب
۶۱۰ - ۶۰۲	گروه درویشان	۱۶۸ - ۱۶۰	قیام کشاورزان
۶۲۰ - ۶۱۶	زنان بعد از اسلام	۱۷۵ - ۱۶۸	کشاورزان در عهد قاجاریه
۶۴۰ - ۶۲۲	موقعیت اجتماعی زنان	۱۷۹ - ۱۷۶	مشکلات کشاورزان
۶۹۰ - ۶۸۸	وضع عمومی زنان در قرون وسطی	۱۸۰ -	زندگی در روستا
۷۰۰ - ۶۹۶	فعالیت‌های سیاسی زنان	۱۹۶ - ۱۹۲	آغاز اصلاحات
۷۳۰ - ۷۲۹	تحول در وضع زنان	۱۹۹ - ۱۹۷	قشرهای مختلف در روستا
۷۳۳ - ۷۳۱	زن در عصر پهلوی	۲۲۰ - ۲۱۰	تاریخچه‌ی از رستنیهای ایران
۷۳۸ - ۷۳۴	رفع حجاب در ایران	۲۲۹ - ۲۲۳	آفات کشاورزی
		۲۳۵ - ۲۳۰	سبزیجات و چاشنیها

۱. سکنه و جمعیت ایران

سکنه و جمعیت ایران

قبل از آنکه احوال طبقات مختلف اجتماعی، یعنی وضع کشاورزان، پیشه‌وران، روشنفکران، فئودالها، و اشراف و روحانیان، و دیگر قشرهای اجتماعی مورد مطالعه قرارگیرد، نخست سکنه و جمعیت ایران را، با توجه به مدارك و اسناد موجود، مورد تحقیق و بررسی قرار می‌دهیم:

طبق فرضیه‌ای، آریاییها در حدود هزاره دوم قبل از میلاد، در ایران مسکن گزیدند و در طول تاریخ، با اقوام و طوایف مختلف،

جمعیت ایران

نظیر اعراب و ترکها و غیره درآمیختند و نژاد کنونی ایران نتیجه آن آمیزشهاست. در کشور ایران، علاوه بر کرد و لر و بختیاری، عناصر ترك و ترکمن و عرب و بلوچ و اقلیتهای ارمنی، آسوری، گرجی، و غیره نیز زیست می‌کنند.

طوایف ترك و ترکمان در آذربایجان و گرگان و خراسان و مازندران و فارس و بعضی نواحی دیگر سکنی دارند. از طوایف ترك می‌توان شاهسون، افشار، قشقایی، خلیج، و شقاقی را نام برد. در خراسان در نواحی مرزی ایران و شوروی بعضی طوایف ترکمن (از جمله کوکلان و یموت) و نیز قبایلی از کرد و بلوچ سکنی دارند. کردها و لرها و بختیاریها در کردستان و لرستان و چهارمحال سکنی دارند. کردها مشتمل بر مکری، بلباس، کرباخ، کلهر، گوران و سنجایی هستند، و در خراسان و قزوین و آذربایجان غربی نیز بعضی طوایف کرد دیده می‌شود. لرها به لر بزرگ و لر کوچک منقسم می‌شوند، ایلات کهکیلویه و ممسنی و لک نیز احتمالاً از الوار هستند. بختیاریها در چهارمحال و بروجرد و نواحی شوشتر و رامهرمز زندگی می‌کنند و مشتمل بر هفت لنگ و چهار لنگ می‌باشند، قبایل عرب مشتمل بر عشایر عرب خوزستان و بعضی ایلات فارس و خراسان است.

از لحاظ توزیع جمعیت، ۷۰٪ سکنه ایران روستانشین هستند. تراکم نسبی کل جمعیت کشور ۱۱/۵ در کیلومتر مربع است. پر جمعیت ترین نواحی ایران از لحاظ تراکم نسبی جمعیت، باریکه‌های کنار دریای خزر، تهران و شمال غربی دریاچه رضائیه و نواحی کم‌وسعتی در اطراف مشهد و اطراف رود کارون است که در آنها تراکم جمعیت متجاوز از ۴ نفر در کیلومتر مربع می‌باشد.

بیش از ۹۸٪ سکنه ایران مسلمان و از این عده ۹۳٪ شیعه (مذهب رسمی کشور) و بقیه سنی (اکثر کردها، بلوچها و ترکمنها) و اسماعیلی و غیره هستند. جامعه کوچک زردشتیها (بین ۱۰/۰۰۰-۱۵/۰۰۰) نفر و اغلب در یزد و کرمان و تهران و اطراف آنجا سکنی دارند. اقلیتها یهودی (حدود ۴۰/۰۰۰)، ارمنی (حدود ۱۲۰/۰۰۰) و بیشتر در رضائیه، تبریز، تهران، فریدن، وجلقای اصفهان) زندگی می کنند. آسوری (بیشتر در ناحیه رضائیه)، پرتستان و کاتولیک روسی نیز وجود دارد (ارقام به استناد سرشماری آبان سال ۱۳۳۵ ه.ش است).^۱

زبان رسمی ایران زبان فارسی است که نه فقط در ایران بلکه از کوههای زاگرس تا پامیر و سیردریا گسترش دارد.

بر طبق سرشماری آبان ۱۳۳۵ ه.ش. جمع کل افراد بزرگتر از ۱۰ سال کشور ایران ۱۲/۶۹۰/۵۸۴ تن بوده است که از آن جمله ۱/۹۰۸/۴۸۴ (۱۵/۰۴٪) نفر دارای حد اقل سواد و بقیه (۸۵٪) بیسواد بوده اند. از جمعیت با سواد مذکور فقط ۱۷٪ یعنی ۳۲/۶۰۳ تن دارای تحصیلات عالیه و ۱۸/۸۶٪ یعنی ۳۵۹/۹۷۹ نفر دارای تحصیلات متوسطه بوده اند.^۲

دموگرافی «یعنی علم تحقیق در جمعیت های انسانی... با اینکه قبل از قرن ۱۹ نیز سابقه داشته است ولی از آغاز قرن ۱۹ بسبب توسعه و تعمیم

سرشماری و آمارگیری و دفاتر آماری سجل احوال متزایدآ توسعه یافت، ولی از حدود آمار کمی جمعیت تجاوز نکرد. «کته» دامنه آن را بسط داد و «برتیون» آن را بصورت علمی مستقل بنیان نهاد. حالیه دو نوع دموگرافی^۳ تشخیص می دهند. دموگرافی کمی که، با استفاده از سرشماریها و آمارهای سجل احوالی و پرسشنامه های خاص، به بحث در پدیده های جمعیتی (رقم جمعیت، ساختمان جمعیت بر حسب سن و جنس و غیره، نسبت های درصد ازدواج و ولادت و مرگ) می پردازد؛ و دموگرافی کیفی، که در آن از دخالت عوامل زیست شناسی، و اقتصادی و اجتماعی و فکری در تغییرات کمی جمعیت بحث می شود.»^۴

اطلاعاتی در پیرامون جمعیت ایران «احتمالاً اطلاع از تعداد نفوس، و شاید از ترکیب و طبقات مختلف آن، از ایام قدیم از جهاتی و تا حدودی مورد توجه بوده است. رواج نوعی نظام اجباری در عهد ساسانیان، که بر حسب روایات شاهنامه در ذکر پادشاهی اردشیر بابکان، منتهی به ثبت نام تمام جوانان در دیوان سپاه می شد، اقدامات بعضی از شاهنشاهان ساسانی در تجدید مساحت اراضی، برای تقویم مالیاتها که از عامه مردم (بجز طبقات ممتاز) وصول می شد، جملگی مستلزم فرض وجود دفاتر ثبت و اطلاع از تعداد سربازان و مؤدیان مالیات است، و ظاهراً همین دفاتر و سوابق در اوایل عهد اسلام، در دست

۱. دایرة المعارف فارسی، به سرپرستی غلامحسین مصاحب، ج ۱ ص ۳۲۷ ۲. همان.

3. demography

۴. دایرة المعارف فارسی، پیشین، «دموگرافی» ص ۹۹۵ (باختصار).

دهقانان، ملاک عمل در اخذ خراج بوده است. در عهد استیلای مغول، غازان خان مقرر کرد «بیتکچیان» به ولایات روند و صورتی از اموال همه دهات بردارند و این اقدام حاکی از توجه به احصاء جمعیت است. روایات بعضی سیاحان، مثل «بنیامین تودلائی»، «شاردن» و دیگران، که راجع به تعداد بعضی طبقات از تجار، کسبه، یهود، ارمنه ارقام واعدادی به دست داده‌اند، نشان می‌دهد که در آن اوان بعضی دفاتر ضبط و ثبت وجود داشته است.

در عهد ناصرالدین شاه قاجار، گاه بعضی شهرها سرشماری شده است. مثلاً بموجب یک سرشماری قم، که در ۱۲۸۴ ه.ق. صورت گرفت، جمعیت آن شهر ۱۵/۳۸۲ نفر بود، و در ۱۲۹۱ ه.ق مطابق یک سرشماری دیگر، بالغ بر ۱۴/۰۰۰ شد. همچنین حاج نجم‌الملک، به فرمان ناصرالدین شاه با ۸ تن از شاگردان خود، شهر تهران را در مدت دوماه سرشماری کرد، و بر طبق این سرشماری سکنه تهران، به استثنای سکنه عمارات خاصه سلطنتی ۱۵۵/۷۳۶ تن بوده است... در این سرشماری، سکنه هر محله (با تفکیک اجاره‌نشین از صاحبان منازل شخصی) جداگانه تعیین شده‌اند، و سکنه تهران از جهت جنس، سن، مذهب، و غیره - در مواردی وضع زنان از لحاظ سن، وضع اجتماعی (زنان محترم، زنان تجار، کسبه، کنیزسیاه، دایه، خدمتکار و غیره) مشخص شده است و عدد خانه‌ها و بعضی ابنیه و تأسیسات تعیین شده است...

شاردن جمعیت ایران زمان صفویه را قریب ۴ میلیون نفر تخمین کرده است، در سالنامه ایران گردآوری صنیع الدوله، جمعیت ایران در عصر ناصری ۲۳ کرور و ۶۰ هزار نفر تخمین شده است...

پس از تصویب قانون سجل احوال در ۱۳۰۴ ه.ش. کار سرشماری به مرحله جدیدی قدم نهاد. کاملترین سرشماری عمومی در سال ۱۳۳۵ به عمل آمد که بر طبق آن جمعیت ایران در آن تاریخ ۱۸/۹۵۴/۷۰۴ نفر بوده است. (در هر کیلومتر مربع ۱۲ نفر) جمعیت ایران از سال ۱۳۱۸ به بعد مرتباً افزایش می‌یابد اولین قانون مربوط به «سجل احوال» در ۱۴ خرداد ماه ۱۳۰۴ به تصویب مجلس رسید. شناسنامه یا سجل احوال سندی است که در آن تولد، ازدواج، طلاق و فوت و شماره اولاد زن و شوهر راثبت می‌کنند. در سال ۱۳۳۷ وظایف اداره آمار و ثبت احوال از یکدیگر تفکیک گردید.^۱

ایران چه در دوران قبل از اسلام و چه در دوره بعد از اسلام، هیچگاه مختصات سیاسی و اجتماعی مردم ایران یک واحد سیاسی هماهنگ و یکپارچه نبود، یعنی اهالی و سکنه این مملکت، جملگی دارای اخلاق و سنن و زبان و نژاد واحدی نبوده، و حتی نمی‌توان ادعا کرد که در نتیجه مبارزات شدید سلاطین صفویه، علیه اهل تسنن، تمام مردم در دوره صفویه از مذهب تشیع پیروی می‌کردند، بلکه پیروان ادیان و مذاهب مختلف در قلمرو حکومت صفویه، زندگی می‌کردند.

دکتر لا کهارت ضمن بحث در پیرامون جمعیت ایران، می‌نویسد:
«در اواخر عهد صفوی، مردم ایران مثل امروز، از نژادهای گوناگون بودند و زبان و

آداب و رسوم آنها با یکدیگر فرق داشت. از یک طرف، عده‌ای در شهرها و دهکده‌ها ساکن و از طرف دیگر، جمعی چادرنشین بودند. تاجیکها، که باید کردها را نیز جزء آنها به‌شمار آورد، از نژاد آریایی و در اکثریت بودند. همچنین عده زیادی ترك و تركمن و عرب و بلوچ و براهویی و افغان و گرجی و ارمنی و نیز جمعی قلیل کلیمی و صابئی در این کشور اقامت داشتند. اکثرتر آنها و تركمنها از اخلاف طوایفی بودند که دسته دسته از امپراطوری عثمانی آمده و از شاه اسماعیل اول، مؤسس سلسله صفویه پشتیبانی کرده بودند، عده دیگری از نژاد ترك مانند طوایف افشار و قشقایی، قبل از دوره صفویه به ایران آمده بودند.

در قفقاز نژادهای مختلفی وجود داشت. علاوه بر لزگیها و سایر طوایفی که در نواحی کوهستانی داغستان به سر می بردند گرجیها و ارمنه نیز در این منطقه می زیستند... بسیاری از آنها به خدمت نظام ایران درآمدند و بدین ترتیب در آن کشور پراکنده شدند. به علاوه در گذشته به اندازه‌ای از گرجیها به اسارت گرفته شده بود که خون گرجی در خانواده سلطنتی و طبقات حاکمه وجود داشت. گرجیها عیسوی، ولی اکثر آنها پیرو آئین ارتدکس بودند. هنگامی که شاه مقامی به یکی از بزرگان آنها تفویض می کرد وی بدون اکراه اسلام می آورد، ولی به آسانی به آیین دیرین خود باز می گشت. ارمنه پیرو کلیسای گریگوریان بودند که مطابق تصمیم مجمع کالسدون^۱ از مسلک ارتدکس جدا شده بودند. ارمنه بیشتر در دهات «چخور سغد» اقامت داشتند ولی عده زیادی از آنها در جلفای اصفهان و عده کمتری در همدان و سایر شهرها مقیم بودند؛ فقط گروه کوچکی از لزگیها و سایر طوایف داغستان که تقریباً بدون استثناء سنی بودند از اتباع ایران به شمار می رفتند.

در ایران اسماً طوایف «قیطاق» و «قراقیطاق» به رهبری «اوسمی» یارئیس، و طایفه «قموق» تحت فرمان «شمخال» زندگی می کردند. طوایف قیطاق و قراقیطاق در ناحیه‌ای واقع در شمال طبرستان می زیستند و همسایگان آنها در غرب طایفه غازی قموق، و در شمال طایفه قموق بود. رئیس این طوایف «اوسمی کبیر» نام داشت.

کردها بطور کلی در کردستان مقیم بودند، ولی عده‌ای از آنها در آذربایجان و خراسان و سایر ایالات زندگی می کردند. شاه عباس کبیر بعضی از این طوایف را تقسیم کرد تا هم مانع از مقتدر شدن آنها بشود و هم نواحی سرحدی را که در معرض هجوم تركمنها و سایر مردم غارتگر واقع می شد حفظ کند (طوایف قاجار و افشار هم به همین علل متفرق و پراکنده شدند). در جنوب کشور، طوایف عرب در قسمت سفلی عربستان و در سواحل خلیج فارس و جزایر آن مقیم بودند و تقریباً همگی از آیین تسنن پیروی می کردند.

نیرومندترین طوایف شرق ایران غلجائیها و ابدالیها بودند. غلجائیها در اطراف قندهار و ابدالیها در ولایت هرات به سر می بردند. این دو طایفه سنی بودند ولی طایفه هزاره که از نسل مغول و ساکن نواحی کوهستانی شمال و غرب دره‌های هیرمند و ترناک بودند، آیین تشیع داشتند. طایفه «هزاره» به زبان فارسی تکلم می کردند ولی همسایگان غربی آنها به نام

«چهار ایماق» ترکی سخن می گفتند و مثل غلجائیها و ابدالیها سنی بودند. زردشتیان بیشتر در یزد و کرمان اقامت داشتند، ولی عده‌ای از آنها هم در سایر شهرها زندگی می کردند؛ در اصفهان محله مخصوصی در جنوب زاینده رود، پایین تر از پل خواجه به آنها اختصاص داده شده بود. تعداد کلیمیها نسبتاً کمتر بود و اکثراً در شهرهای بزرگ مثل اصفهان می زیستند، و در این شهر، مثل زردشتیان، محله مخصوصی به نام «جوباره» داشتند. همچنین عده‌ای کلیمی در همدان و کاشان مقیم بود. صابئیها در عربستان در مجاورت هم - میهنان خود در بین النهرین به سر می بردند. اینهمه نژادهای گوناگون همچنانکه انتظار می رود به زبانهای مختلف سخن می گفتند. طبعاً زبان فارسی از همه بیشتر متداول بود، ولی لهجه‌های ترکی که به یکی از آنها در دربار صفوی تکلم می شد نیز رواج داشت. کردی، عربی، گرجی، ارمنی و پشتو جزء زبانهای معمول بود.

با آنکه شاه اسماعیل اول مذهب شیعه اثنی عشری را مذهب رسمی کشور کرده بود ولی آیینهای مختلفی وجود داشت. اکثر مردم از مذهب رسمی پیروی می کردند ولی همچنانکه گفتیم، کردها و افغانها (به استثنای هزاره) و بیشتر اعراب و عناصر غیر مسیحی در قفقاز و ماورای قفقاز، سنی بودند. اگرچه بطور کلی سنیها در اقلیت بودند ولی در بعضی نواحی اکثریت را داشتند، و گذشته از این، بدون استثناء مردمی جنگجو و نیرومند بودند. از آنجا که اطلاعات ما درباره تعداد مردم مختلفی که جمعیت ایران را در اواخر قرن هفدهم میلادی (یازدهم هجری) تشکیل می داد بسیار کم است، رقم معینی نمی توانیم به دست بدهیم، و شاید در حدود ۸ تا ۱۰ میلیون نفر بود؛ ولی این خود حدسی بیش نیست.^۱

مورخان شوروی ضمن بحث در پیرامون دولت صفویه می نویسند: «مورخان خاور - شناس خارجی غالباً امپراتوری صفوی را یک دولت ملی ایرانی شمرده و می شمارند که بر اثر مبارزه ایرانیان علیه فاتحان ترك پدید آمد. این نظر نادرست است؛ نخست بدین سبب که در ایران قرن شانزدهم هنوز عناصر فساد و پاشیدگی فئودالیزم و مقدمات رشد سرمایه داری وجود نداشت؛ به دیگر سخن، موجبات تشکیل ملت^۲ فراهم نبود. گذشته از این، در دولت صفوی قرن شانزدهم قوم ایرانی تسلط نداشت. و اینکه شاه اسماعیل صفوی لقب «شاهنشاه ایران» بر خود نهاد، نشان تقویت موقع سیاسی عنصر ایرانی در آن دولت نبود، زیرا لقب شاهنشاه ایران در آسیای مقدم و میانه از عهد ساسانیان با تصور یک سلطنت «جهانی» و عمومی مربوط بود؛ همچنانکه در قرون وسطی چنین تصویری در اروپا، با لقب امپراتور روم، و در خاور دور با لقب امپراتور چین همعنان بوده.

دولت صفوی بطور کلی از مساعی قبایل چادر نشین ترك بوجود آمده بود. در واقع در عهد شاه اسماعیل اول صفوی و نخستین جانشینان وی تا پایان قرن ۱۶، در آن دولت، زمام امور به دست بزرگان چادر نشین آذربایجانی «قرلباش» بود، و مأموران

۱. لادسلاکهارت، انقراض سلسله صفویه، ترجمه مصطفی قلی عماد، ص ۱۱ به بعد (به اختصار).

عالی‌مقام درباری و حکام ایالات و سرداران سپاه از میان آنان برگزیده می‌شدند. ارتش از افراد سپاهی قبایل چادرنشین مزبور مرکب بود.^۱

«...شاردن قلت جمعیت را در اثر چهار علت فرعی می‌داند که عبارتند از فسق و فجور غیر طبیعی، افراط در زندگی تجملی، ازدواج در سن جوانی، مهاجرت دائمی به هند. ملکم در اوایل قرن حاضر جمعیت ایران را در حدود ۶ میلیون تخمین زده و موانع ازدیاد جمعیت

نظر شاردن و کرزن در مورد جمعیت ایران

را تقریباً همانهایی می‌داند که شاردن ذکر نموده... کرزن می‌نویسد: دکتر پولاک^۲ در گزارش خود، درباره ایران در ۱۸۷۳، علل عمده انحطاط جمعیت را عوامل زیر می‌داند: (۱) وضع نامساعد زنان، که شامل سهولت طلاق، ازدواج در سنین جوانی، و زود پیر شدن آنان در دوره طولانی بچه شیردادن، و کوتاه شدن دوره بارداری است. (۲) فقدان وسایل بهداشتی که نتیجه آن شیوع تلفات از امراضی مانند تیفوس، اسهال، وبا، طاعون و بخصوص آبله است. بعلت نبودن وسایل تلقیح، مرگ و میر اطفال در سن دو سالگی عامل مهمی محسوب می‌شود. (۳) جنگهای نابودکننده تاتارها و مغولها و افغانها، و حملات ترکمنها به ایالات شرقی، و فروش اهالی بعنوان برده در بازارهای خیوه و بخارا و جنگهای داخلی و کثرت متوفیات بین سربازان که قبل از آنکه به زندگی سربازی و ساخلویی عادت کنند تعداد کثیری از آنها از بین می‌روند. (۴) مهاجرت عناصر و افراد غیر مسلمان از قبیل گبرها و مسیحیان و یهودیها به هندوستان و قفقاز و ترکیه. (۵) وقوع قحطی بعلت کمی باران و برف و شدت آن بعلت فقدان وسایل نقایه و ارتباطات و تعصب نسبت به تجارت‌گندم و بدی وضع قنوات و سوء اداره مملکت.

کرزن در همان کتاب ص ۹۲ ادامه می‌دهد و می‌گوید: رالینسون در ۱۸۵۰ جمعیت ایران را ده میلیون نفر تخمین زده است ولی در ۱۸۷۳ در اثر بلیه وبا و قحطی، جمعیت به شش میلیون نفر تقلیل یافت.

نویسندگان دیگر در طی بیست سال اخیر جمعیت ایران را بین ۵ میلیون و ده میلیون ذکر کردند. در حقیقت هیچیک از این ارقام بر اساس منابع علمی و قابل اعتماد نیست، تا کنون در ایران سرشماری نشده و وسیله و دستگاه لازم برای اینکار وجود نداشته است و فکر سرشماری مورد قبول روحانیان و علمای مذهبی نیست.^۳

در ۱۹۱۸ قحطی و در پس آن حصبه موجب مرگ در حدود صد هزار نفر در شهر تهران شد، در حالی که در مازندران وبا که بیماری

قحطی و مرض

محلی نیست و از ناحیه ولگا آمده بود، و همچنین حصبه عده زیادی از جمعیت را تلف کرد. در این ناحیه میزان متوفیات اطفال در حدود ۶۵ درصد تخمین زده می‌شود. آبله فراوان است ولی اخیراً در اثر تلقیح واکسن رو به تقلیل می‌رود. در

۱. ن. و. پیکولوسکایا و دیگران، تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم، ترجمه کریم کشاورز، ج ۲، ص ۵۰۷.

2. J. E. Polak

۳. هنری فیلد، مردم‌شناسی ایران، ترجمه دکتر عبدالله فزایار، ص ۴۴ به بعد (به اختصار).

خمسه و آذربایجان تیفوس که یک نوع تب مسری است که بوسیله شپش انتقال می یابد، وجود دارد. یک نوع تب دیگر بوسیله شپش میانه یا غریب گز منتقل می شود. امراض دیگر از قبیل اسهال و اسهال خونی و مل و امراض چشم فراوان است. گفته شده است که قریب ۸۰ درصد مردم مبتلا به سوزاک و سفلیس می باشند...^۱

«به حساب جغرافیدان آلمانی ویشل^۲ هر مرحله از تکامل اقتصادی رابطه جمعیت با تکامل نسبت خاصی از تراکم جمعیت را ایجاب می کند. هنگامی که معیشت بر پایه شکار و ماهیگیری باشد مقدار تراکم، حدود ۸ نفر

در یک مایل مربع (۲/۸ کیلومتر مربع) است. این میزان در جامعه مبتنی بر معیشت شبانی ۸ تا ۶۶ نفر، در جامعه ای که دارای کشاورزی ساده است ۲۶ تا ۶۴ نفر و در کشاورزی پیشرفته به ۶۴ تا ۱۹۲ تن می رسد. شهرهای صنعتی از این حدود هم فراتر می رود تا بجایی که در پاره ای از آنها چندین هزار انسان در یک مایل مربع زمین زندگی می کنند...»

به نظر ویشل تمرکز جمعیت در شهرها موجب انتشار سریع بیماریهای واگیری و ایجاد اشکال در عبور و مرور و حمل و نقل و تهیه آذوقه برای مردم می شود. علاوه بر این زندگی شهری نه تنها در وضع اقتصادی و اجتماعی مردم آثاری باقی می گذارد بلکه روحیه و اخلاق و عادات و طرز تفکر و زندگی شهرنشینان را با ده نشینان نمی توان مقایسه کرد.^۳

به نظر ژوبر^۴ بعلت ستمگری مأمورین، واغتشاشات دائمی جمعیت ایران به شش هفت میلیون نفر تقلیل یافته است. وی جمعیت ایران را به دو قسمت تقسیم می کند یکی عشایر که در مناطق کوهستانی، صحراها و جلگه ها در حرکتند؛ دسته دوم که به «تات» یا «تاجیک»

جمعیت و سکنه ایران در عهد فتحعلی شاه به نظر ژوبر

معروفند در روستاها و مناطق حاصلخیز و یا در شهر سکونت گزیده اند. عشایر به زندگی صحرا-گردی خو گرفته اند و از دزدی و راهزنی روگردان نیستند. در درون چادرهایشان با مهربانی و ملایمت زیست می کنند. آنها زندگی با آن شرایط دشوار را بر زندگی شهری و روستایی ترجیح می دهند و بیلاق را بر زندگی یکنواخت شهری ترجیح می شمارند و می گویند استراحت هنگامی لذت بخش است که به بهای کار و خستگی به دست آید، مردان، قوی هیکل و خوش اندامند و بطور کلی جنگاوران نامی و سلحشور نظیر نادر (که از ایل افشاریه) بود از میان افراد همین عشایر برخاسته اند، شهرنشینان بطور کلی سست و تنبل و راحت طلبند و جز در مواقع بسیار ضروری دست، به سلاح نمی زنند، حال آنکه صحرانشینان همواره مسلح و آماده دفع دشمن می باشند... مهمترین قبایل ترك زبان عبارتند از افشار، قاجار، ترکمن، بیات، طالش، قراچورلو، قراگوزلو و شاهسون؛ از طوایف کرد: رشوند، شکاک، واردلان؛ از الوار: زند؛ فیلی و بختیاری؛ و از اعراب: بسطامی، بنی کعب، و بنی حول. عده دیگری نیز هستند که در ولایات مختلف پراکنده شده اند.

۱. همان، ص ۱۹۵-۶.

2. Wiechel

۳. دکتر جمشید بهنام/ دکتر شاپور راسخ، مقدمه یی بر جامعه شناسی ایران، چاپ سوم، ص ۱۳ به بعد (به اختصار).

4. P. A. Jaubert

جمعی از اینان از اعقاب مادها، پارتیان و باکتریاییها هستند. افراد هر قبیله همواره خود را وابسته به قبیله یا ایل خود می‌داند.^۱

ژوبر در جای دیگر می‌نویسد: «ارقامی که شرقیها در باب جمعیت کنونی ایران و درآمد دولت اظهار می‌دارند بمراتب بیش از میزانی است که از کشوری با چنین وسعت و این نوع خاك و این طرز حکومت می‌توان انتظار داشت. ایرانیان بطور کلی، حتی طبقه روشنفکر مملکت به موضوع عدد و آمار چندان توجهی ندادند و عمداً یا سهواً در مورد عواید مملکت خود مبالغه می‌کنند.»^۲

نظریه دروویل سرهنگ دروویل در سفرنامه خود که در عهد فتحعلیشاه به رشته تحریر کشیده است در مورد جمعیت ایران چنین می‌نویسد:

اقداماتی که تا کنون برای تهیه آمار تقریبی جمعیت ایران به عمل آمده بی‌نتیجه مانده است. گمان می‌رود که این کار تا موقعی نیز که «بیگلربیگی» ها در ایالات مختلف ایران قدرت را بدست دارند بی‌نتیجه می‌ماند. زیرا بنا به اصول اداری کنونی ایران، اگر شاه مملکت، از تعداد واقعی نفوس استانها باخبر شود به تناسب، درخواست عایدات مالیه خواهد کرد. ولی این امر با منافع بیگلربیگیها یعنی استانداران به هیچ وجه وفق نمی‌دهد، از این رو حکام می‌کوشند که جمعیت مناطق زیر نفوذ خود را همواره دو برابر کمتر از آنچه هست وانمود کنند.

بی‌گفتگو پیش از هرج و مرجهای دوران شاه سلطان حسین صفوی، ایران جمعیت زیادی داشته است.

نظری به تعداد بیشماری از ده‌خرا به‌ها، که در سراسر ایران به چشم می‌خورد و همچنین توجه به وسعت شهرهایی که جز ویرانه‌ای از آن باقی نمانده است، روشن می‌سازد که پس از حمله افغانها کشور ایران هفت هشتم جمعیت خود را از دست داده است. اگر هر کس نظری به خاطرات شوالیه شاردن و تابلویی که نامبرده از اصفهان و حوالی آن ترسیم نموده است، بیفکند و آن را با گزارشهای آقای «پی‌کو» در قادیخ انقلابات و اغتشاشات ایران بسنجد تصور درستی از مصائب و بلایایی که در مدت یکصد سال بر سر ایران آمده است خواهد داشت...^۳

واتسن که در زمان ناصرالدین شاه به ایران آمده راجع به جمعیت ایران می‌نویسد که: «از پنج میلیون تاده میلیون تن اظهار داشته‌اند. چون در ایران آمارگیری به عمل نیامده ممکن نیست در این باره اطلاع درستی به دست آورد... ایران جمعیتی مرکب از نژادهای مختلف دارد. قسمت عمده‌ای از سکنه ایران را قبیله‌های بیابانگرد تشکیل می‌دهند. (که در ییلاق و قشلاق به سر می‌برند). سران قبایل تسلط فراوانی نسبت به افراد قبیله دارند. و تمام مراودات و مناسبات

۱. مسافرت به ایران و افغانستان، ترجمه محمود مصاحب، ص ۲۸۹ به بعد و ص ۳۰۶

۲. همان، ص ۲۰۴ (به اختصار).

۳. سرهنگ کاسبار دروویل، سفرنامه دروویل، ترجمه جواد محبی، چاپ دوم، ص ۴۳.

بین حکومت و ایل بوسیله سران آنها انجام می‌شود. مالیاتها، خواه بصورت نقد و خواه بصورت جنس توسط رئیس قبیله وصول و پرداخت می‌شود و همه سربازان تعهدی خود را از بین افراد قبیله تحویل دولت می‌دهند. ریاست قبیله موروثی است.

چادرهای قبایل به شکل کندو و مستور از روپوشهایی است. در نوك آن نمد ضخیم سیاهی می‌گذارند، فقط یک در برای آن تعبیه می‌کنند، نه پنجره‌ای دارد و نه بخاری. این وصف چادر ترکمنی است که شاهسونها و قبیله‌های دیگر به کار می‌برند، ولی ایلات مرکزی چادرهایی از نوع دیگر با سقفهای مسطح یا اندکی منحنی دارند.

جمعیت ایران شامل اعراب (در ناحیه خوزستان)، لرها، بختیاریها، کردها، فارسها، ارامنه، کلیمیه‌ها، گیلکها، مازندرانیها، بلوچها، زردشتیها، و ترکها (که بیشتر در آذربایجان و زنجان سکونت دارند) می‌باشد... سکنه ایران را به دو طبقه می‌توان تقسیم کرد: یکی عده‌ای که در شهرها و دهات بسر می‌برند و طبقه دیگر، آنانکه چادر نشین اند. دسته اول قسمت عمده سال را در محل خود می‌گذرانند. قبیله‌هایی که در چادرها به سر می‌برند در فصول مختلف سال از محلی به محل دیگر حرکت می‌کنند و در موسم بهار گله و رمه خود را به مراتع عادی خود می‌برند. در فصل زمستان آنها در دشت در چادرهای سیاه خود برای مقاومت با هوای بسیار نامساعد آن آماده‌اند... ایرانیان تقریباً از هرتیره و طبقه‌ای که نام برده‌ایم مردمی سالم و نیرومند هستند شاید دلیل عمده کمی نسبی امراض مزمن یا ارثی در میان سکنه بالغ کشور، این باشد که تمام کودکان در ایران در معرض چنان زندگانی سختی قرار می‌گیرند که خواه و ناخواه اطفال ضعیف اسکان زندگی ندارند.»^۱

احمد امین، که در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه به ایران آمده می‌نویسد: «مملکت ایران بیش از هفت میلیون جمعیت دارد، سکنه آن عموماً گندم‌گون، و مردم آن با وجود زیبایی طبیعی بعلت عدم رعایت بهداشت، قیافه‌هایشان دگرگونی کلی پیدا کرده است. شمال غربی آن، آذری، قسمت غربی کردی، جنوب و قسمت مرکزی آن فارسی تکلم می‌نمایند... در اصفهان، ارامنه و یهودیها ساکنند. ثروت عمومی بسیار کم است، فقط اقلیتی ثروتمندند و طبقه عوام در نهایت درجه فقر و محتاجند. زبان فارسی زبان رسمی مملکت است و مکاتبه با سفارت‌خانه‌های خارجی با این زبان صورت می‌گیرد. ادیان موجود عبارت از: شیعه، سنی، مسیحی، یهودی و زردشتی است. شیعیان به چهار فرقه، یعنی شیعیان اصلی، شیخی، بابی و علوی تقسیم شده‌اند. سنیها اکثراً در کردستان، و تعداد کمی نیز در قصبات اطراف شیراز ساکن می‌باشند.

شیعیان هنگام گرفتن وضو، با یک دست صورت خود را می‌شویند، و روی پای خود را مس می‌کشند، آب حوض را به گنجایش تقریباً ۵ متر مکعب گرمی دانند، و از آب آلوده این حوض برای وضو استفاده می‌کنند... مردم بر حسب درجه ثروت، به زیارت حجاز، کربلا، و مشهد می‌روند. بعد از زیارت، نام محل زیارت را به اول اسم خود علاوه می‌نمایند؛ مانند حاجی حسین و مشهدی حسن. بر حسب وصیت اشخاص، همه ساله عده زیادی جنازه اسوات از طریق

۱. گرت واتسن، تاریخ ایران دوره قاجاریه، ترجمه وحید مازندرانی، چاپ دوم، ص ۴ و ۸ به بعد (به اختصار).

خائقین، به خاک بغداد نقل می‌شود.»^۱

سپس احمد امین از محل سکونت مسیحیان، یهودیان و زردشتیان سخن می‌گوید.

طرز معیشت مردم واتسن در تاریخ خود می‌نویسد: «تمام کودکان در ایران ازدوران

طفولیت در معرض چنان زندگی سختی قرار می‌گیرند که افراد نحیف و مریض آنها از بین می‌روند و این روش چنان بوده است که گویی آیین اسپارتی که بنا بر آن تمام اطفال ضعیف امکان رشد و زندگی نداشتند در میان آنان هنوز باقی است. هوای قسمت شمالی ایران در زمستان بسیار سخت است و با وجود این سرمای شدید، کودکان خردسال لباسی می‌پوشند که شکم را درست نمی‌پوشاند و به همین سبب، به نظر من، میزان مرگ و میر و تلفات در میان اطفال ایرانی خیلی زیاد است و بیشتر کودکانی که از این وضع سخت جان به سلامت می‌برند با تندرستی و نیرومندی به مرحله رشد می‌رسند.»^۲

در پیرامون جمعیت ایران هانری رنه دالمانی که در عهد مظفرالدین شاه به ایران آمده است راجع به جمعیت ایران چنین می‌نویسد: «جمعیت ایران دائماً رو به تقلیل

می‌رود. یکی از علل مهم این تقلیل، محیط رقت آوری است که زنان در آن اسرار حیات می‌کنند. دختران رادر صغر سن وادار به ازدواج می‌نمایند و آنها مجبورند دوره شیر دادن به کودکان را طولانی کنند و در نتیجه خیلی زود نشاط جوانی را از دست می‌دهند. عدم نظافت و ندانستن دستورهای بهداشتی موجب تولید افکار موهوم و خرافاتی شده است و در موقع بروز امراض مسریه، مانند تیفوس و اسهال و وبا و طاعون و مخصوصاً آبله که قاتل کودکان است، به چیزهای موهومی متوسل می‌گردند.

تعیین رقم جمعیت ایران تقریباً غیرممکن است زیرا که سرشماری و اداره آمار و شناسنامه در این کشور وجود ندارد. راجع به زمانهای بسیار قدیم هم نمی‌توان اقوال مورخین را معتبر دانست، و معلوم نیست که از روی چه مدرک و مأخذی نویسندگان قدیمی شماره رعایای داریوش را ۵ میلیون نوشته‌اند... شاردن هم در عصر خود، رقمی به قلم آورده که مسلماً از حقیقت دور است؛ او جمعیت ایران را در عصر خود، ۵ میلیون برآورد کرده است. نویسندگان قرن نوزدهم به حقیقت نزدیکتر شده‌اند؛ سرجان ملکم در تاریخ ۱۸۱۵، جمعیت ایران را ۱۰ میلیون تخمین زده است...

ژنرال شیندلر^۳ در سال ۱۸۸۸ جمعیت این کشور را مطابق صورت زیر ۷,۶۵۳,۶۰۰ نفر به قلم می‌آورد: شیعه ۶,۸۶۰,۶۰۰ سنی ۷۰۰,۰۰۰ زردشتی ۸,۰۰۰ یهودی ۱۱۹,۰۰۰، ارمنی ۴۳,۰۰۰، نسطوری و کلدانی ۲۳,۰۰۰»^۴

تقسیم جمعیت در ایران «طبق نظر ابتهاج^۵، (ص ۲۷) جمعیت ایران از زمان سلطنت فتحعلی شاه بتدریج رو به نقصان گذاشته. در آن موقع جمعیت ایران در حدود پنجاه

۱. ترجمه آقای محمود غردی، مجله پرده‌های قادیخ، سال نهم، شماره ۴ (به اختصار).

۲. قادیخ ایران، دوره قاجاریه، پیشین، ص ۱۱ (به تصرف).

3. Schindler

۴. سفرنامه از خراسان تا بختیاری، ترجمه فره‌وشی (مترجم همایون)، ص ۱۸-۲۵ (به اختصار).

5. Guide book on Iran, Tehran, 1936.

میلیون تخمین زده می شد که با انتزاع قفقاز و ترکستان و بلوچستان از ایران پنجاه درصد تقلیل یافت. در سال ۱۹۳۵ دایرة المعارف بریتانیا جمعیت ایران را ۱۵,۰۵۵,۱۵۵ نفر ذکر کرده است. شهرهای عمده و با جمعیت به طریق زیر ذکر شده است:

محل	جمعیت	محل	جمعیت
آبادان	۴۰,۰۵۵	زنجان	۴۵,۶۱۲
اردبیل	۴۴,۸۰۵	سلطان آباد	۵۴,۹۸۷
اروسیه	۴۹,۸۴۳	شیراز	۱۱۹,۸۵۰
اصفهان	۱۰۰,۱۴۰	قزوین	۶۰,۰۱۳
پهلوی	۴۱,۹۹۷	کرمان	۵۹,۵۳۵
تبریز	۲۱۹,۹۴۹	کرمانشاه	۷۰,۱۵۹
تهران	۳۶۰,۲۴۱	مراغه	۴۵,۳۷۲
رشت	۸۹,۸۷۶	مشهد	۱۳۹,۳۵۰
		همدان	۹۹,۸۵۲

بنا به گفته ابتهاج (ص ۲۸) در حدود ۱۴ میلیون از جمعیت ایران مسلمان شیعه... و تقریباً یک میلیون نفر که اغلب کردهای شمال غربی ایران می باشند، سنی هستند. هفتصد هزار نفر از کردها از فرقه شافعی پیروی می کنند. در بین ترکمنها و قبایل دیگر خراسان، عدهای حنفی هستند. اسماعیلیها تحت رهبری آقاخان در خراسان عدهای پیرو دارند. مسیحیها (اراسنه، آسوریها) در حدود ۱۲۰ هزار نفرند؛ و ۵۰ هزار یهودی و ۱۴ هزار زرتشتی و صد هزار بهایی در ایران زندگی می کنند.

کرزن، سایکس و ویلسون نیز شرح کاملی راجع به مذاهب و عقاید دینی در ایران نوشته اند، ولی کتاب ابتهاج از آنجمله تازه تر است...»^۱

در ایران در بیست - سی سال اخیر در نتیجه مبارزه با آبله و مالاریا و توجه به مسائل بهداشتی میزان مرگ و میر نقصان یافته ولی در دهات همچنان میزان مرگ و میر زیاد است و مردم بی خبر مخصوصاً در مناطق جنوبی ایران هنوز برای درمان دردهای جسمی و روحی خویش به جادو و جنبل و وسایل غیر علمی دیگر متوسل می شوند. «رقمی که درباره مرگ و میر نوزادان در دهات داریم (تا ۱۲ ماهگی) نتیجه آمارگیری نمونه ای روستاهای جنوب تهران و بالغ بر ۲۱۶ در هزار است. چند آمارگیری محدود نیز که برای اطلاع از مرگ و میر نوزادان در محلات مختلف تهران انجام گرفته اعدادی را در همین حدود برای محلات جنوب شهر نشان می دهد... با این حال جمعیت تقریباً به میزان ۳۰ در هزار یا به عبارت دیگر ۳٪ در سال رو به افزایش است...»^۲

«از کل جمعیت شاغل ایران که در سال ۱۳۳۵ به ۵,۹۰۸,۰۰۰ نفر بالغ بوده است

۱. مردم شناسی ایران، پیشین، ص ۶-۲۴ (به اختصار).

۲. مقدمه بی برج جامعه شناسی ایران، پیشین، ص ۶۰ (به اختصار).

آمار وقایع چهارگانه استانها و فرمانداریهای کل کشور در سال ۱۳۵۳

نام استانها و فرمانداریهای کل	متولدین ذکور و انثا اعم از جاری و معوقه		مردمان ذکور و انثا اعم از جاری و معوقه		جمع	جمع	ازدواج	طلاق
	مرد	زن	مرد	زن				
۱ استان مرکزی	۱۱۶۴۱۷	۹۶۱۶۵	۲۱۲۵۷۷	۱۹۵۹۹	۱۱۵۹۲	۳۵۶۹۱	۴۵۵۲۴	۶۴۵۴
۲ » گیلان	۲۷۶۱۲	۲۶۵۵۴	۵۴۱۶۶	۴۹۶۶	۱۷۳۱	۶۶۹۷	۱۳۲۹۶	۶۵۶
۳ » مازندران	۴۶۵۹۶	۴۴۵۶۲	۹۵۱۵۸	۶۵۲۱	۲۲۸۱	۸۸۵۲	۱۵۲۲۸	۹۲۴
۴ » آذربایجان شرقی	۶۹۵۷۱	۶۵۴۷۲	۱۲۹۵۴۳	۱۱۵۴۱	۵۳۸۵	۱۶۹۲۶	۲۵۵۶۷	۱۹۲۳
۵ » آذربایجان غربی	۲۸۶۵۱	۳۵۵۸۱	۶۳۶۸۲	۵۳۷۵	۱۷۸۹	۷۱۵۹	۹۱۱۶	۱۱۷۵
۶ » کرمانشاهان	۲۱۶۵۷	۱۸۴۱۵	۴۵۵۲۲	۳۵۴۹	۹۶۱	۴۵۱۵	۶۲۴۵	۹۶۵
۷ » خوزستان	۳۹۷۳۶	۳۷۲۵۱	۷۶۹۳۷	۵۱۴۸	۲۵۸۹	۷۷۳۷	۱۳۹۹۵	۱۲۵۱
۸ » فارس	۳۷۹۹۵	۳۴۸۵۵	۷۲۸۴۵	۴۹۹۶	۲۵۵۵	۶۹۹۶	۸۹۷۵	۳۵۶
۹ » کرمان	۲۲۴۳۴	۲۱۵۹۲	۴۳۵۲۶	۳۸۸۹	۲۵۵۸	۵۹۴۷	۹۴۴۷	۶۷۵
۱۰ » خراسان	۵۸۲۵۱	۵۶۴۸۸	۱۱۴۷۲۹	۱۲۴۵۷	۵۲۶۱	۱۷۷۱۸	۲۲۳۲۷	۲۱۶۴
۱۱ » اصفهان	۳۳۵۹۲	۳۲۴۳۲	۶۵۹۲۴	۵۸۱۸	۳۳۷۹	۹۱۹۷	۱۱۲۹۲	۷۸۵
۱۲ » سیستان بلوچستان	۱۵۶۳۳	۱۴۴۱۱	۳۵۵۴۴	۱۹۵۱	۷۳۸	۲۶۳۹	۱۹۴۱	۱۴۱
۱۳ » ساحلی	۹۵۳۵	۸۹۴۷	۱۸۴۸۲	۱۲۶۳	۵۶۸	۱۸۳۱	۲۵۱۵	۳۶۵
۱۴ » کردستان	۲۵۱۵۸	۱۶۹۶۱	۳۷۱۱۹	۳۵۲۳	۱۲۹۶	۴۳۱۹	۵۵۹۴	۶۲۵
۱۵ » همدان	۲۴۸۲۳	۲۵۳۸۲	۴۵۲۵۵	۳۵۶۲	۹۱۵	۴۴۷۱	۷۳۴۵	۶۲۷
۱۶ » لرستان	۲۴۸۸۷	۲۲۲۸۹	۴۷۱۷۶	۳۱۲۱	۱۱۳۱	۴۲۵۲	۳۷۹۷	۵۸۱
۱۷ » زنجان	۱۴۶۸۷	۱۳۱۲۴	۲۷۸۱۱	۱۷۵۷	۶۳۴	۲۳۴۱	۳۱۵۲	۲۲۷
۱۸ » یزد	۶۱۹۶	۵۸۱۵	۱۲۵۵۶	۱۴۳۵	۷۴۹	۲۱۶۹	۳۳۵۹	۱۲۹
۱۹ » چهارمحال بختیاری	۱۵۴۷۸	۹۵۱۸	۱۹۹۹۶	۱۱۲۹	۵۲۸	۱۶۵۷	۲۵۹۶	۱۲۷
۲۰ » بوشهر	۷۵۹۴	۶۷۱۲	۱۳۸۵۶	۸۵۵	۲۳۵	۱۵۲۵	۱۴۳۵	۱۲۴
۲۱ » ایلام	۷۶۱۵	۶۴۱۵	۱۴۵۲۵	۶۱۶	۲۲۳	۸۳۹	۱۵۸۸	۶۶
۲۲ » فرمانداری کل سمنان	۳۹۳۱	۳۸۳۴	۷۷۵۵	۱۲۵۵	۵۱۵	۱۷۱۵	۲۳۲۲	۹۹
۲۳ » کهگیلویه و بویراحمد	۵۹۸۲	۵۷۳۵	۱۱۷۵۷	۶۱۴	۸۴	۶۹۸	۶۱۲	۳۹
جمع کل	۶۵۳۴۱۶	۵۹۶۹۵۶	۱۲۴۹۳۷۲	۱۵۳۷۵۴	۴۶۱۲۲	۱۴۹۸۲۶	۲۱۲۷۵۳	۲۵۴۶۳

۵۰ درصد در مشاغل مربوط به زراعت، جنگلبانی، شکار و ماهیگیری کار می کرده‌اند و ۱۹ درصد به حرفه‌های صنعتی، عملیات تولیدی و مشاغل مربوط به آنها می‌پرداخته‌اند. از کلیه کسانی که به خدمات و اسوار اداری و منشیگری و فروشندگی و مانند آن می‌پرداخته‌اند، ۶۳/۳٪ ساکن شهرها هستند و ۳۶/۷٪ ساکن روستاها و از کسانی که به صنایع و معادن و کارهای مربوط به اینها شاغل بوده‌اند ۵۵٪ در شهرها و ۴۵٪ در روستا می‌زیسته‌اند، و حال آنکه از کلیه شاغلان کشاورزی فقط ۷٪ در شهر و ۹۳٪ در روستا سکونت داشته‌اند.

پس صحیح است که ده را مرکز فعالیت کشاورزی بدانیم. اما از طرفی باید قبول کرد که اینگونه فعالیت، انحصار به دیه‌ها ندارد، و از طرف دیگر باید تصدیق نمود که در خود مناطق روستایی نیز فعالیت‌های قدیم صنعتی (خاصه صنایع دستی چون کوزه‌گری، گلیم و قالی بافی) و استخراج معادن و حتی خدمات، حائز اهمیت است. در دیه‌های عادی نیز قسمت قابل ملاحظه‌ای از جمعیت غیر کشاورز چون پيله‌ور، خوش‌نشین، و مانند اینها در میان جماعت کشاورزان به سر می‌برند... اهمیت صنایع خانگی را در روستاها از اینجا می‌توان دریافت که از ۵۹۴,۰۰۰ نفر کارکنان خانوادگی بیمزد (برطبق سرشماری ۱۳۳۵) فقط ۴۳,۰۰۰ در شهرها و بقیه ۵۵۱,۰۰۰ (۹۳٪) در مناطق روستانشین به سر می‌برده‌اند، و جمع آثار صنایع خانگی (تهیه و تولید قالی، گلیم، زیلو و مانند اینها، پارچه بافی، نخ ریزی، پنبه و برنج پاک‌کنی، آسیا کردن غلات، تهیه کفش، تولید مواد غذایی، روغن کشی، صابون و شمع سازی و صنایع دیگر همانند) در کل کشور ۳۹۹,۰۰۰ بوده است که ۳۰۱,۰۰۰ واحد آن در نقاط روستایی قرار داشته‌اند (۷۵٪). - حتی در پاره‌ای استانها مانند خراسان، اصفهان، یزد، سیستان و بلوچستان شماره صنعتگران روستانشین بیش از صنعتگران شهرنشین است. اما صنایع رایج در دهات بیشتر جنبه (خود مصرفی) دارد و غالباً بمنظور صدور به خارج و تأمین اضافه درآمد نیست... فعالیت‌های تجاری در روستاها بسیار ضعیف است.^۱

عمر متوسط و بطور کلی جمعیت در ایران، امروز، رو به افزایش
افزایش جمعیت است. بعلت فقدان احصائیه و آمار، ما از سیر صعودی و نزولی جمعیت ایران در دوران بعد از اسلام، اطلاع دقیقی نداریم. آنچه از قرائن بررسی آید جمعیت ایران از دوره ساسانیان تا آغاز حمله مغول، بنحوی معتدل و با کندی، رو به افزایش می‌رفته و گاه و بیگاه در اثر جنگ‌های فتودالی، حمله بیگانگان، قحطی، وبا و طاعون، و مظالم و بیدادگریهای هیأت حاکمه، عده‌ای از مردم به دیار نیستی رهسپار می‌شدند و سیر تصاعدی جمعیت برای مدتی دستخوش رکود می‌شد، و بار دیگر همینکه امنیت و آرامش نسبی پدیدار می‌شد، جمعیت در نقاط مختلف کشور به کندی رو به افزایش می‌نهاد.

پس از حمله مغول، و تیمور در اثر کشتارهای اجتماعی و فقدان امنیت اقتصادی، و ظلم و بیدادگری عمال حکومت، جمعیت ایران رو به کاهش نهاد.

در ایران عهد صفویه، از برکت امنیت نسبی، که از عهد شاه طهماسب به بعد پدید آمد، جمعیت ایران بار دیگر رو به افزایش نهاد، ولی این جریان پس از حمله افغانه، در اثر جنگهای مداوم خانها و متنفذین و مظالم ویدادگریهای نادر و سلاطین قاجاریه، بار دیگر متوقف گردید و در بسیاری نقاط، جمعیت ایران رو به کاهش نهاد و عده ای جلای وطن کردند. ولی در طی ۵۰ سال اخیر، در سایه امنیت و آرامش و توجه به امور بهداشتی، جمعیت ایران و عمر متوسط مردم قوس صعودی دارد.

برای آنکه خوانندگان به سیر تصاعدی جمعیت در جهان امروز آگاهی یابند، یادآور می شویم که به نظر جمعیت پژوهان: «... عمر متوسط انسان در آغاز عصر فلز ۱۸ سال بوده است و این رقم در اروپای قرون وسطی به ۳۵ رسیده، و از آن پس به اقتضای تکامل اجتماعی بالا رفته است. اکنون عمر متوسط در جامعه های پیشرفته نزدیک ۷۰ است: در فرانسه ۶۶/۳ (سالهای ۵۱ - ۱۹۵۰)، در کانادا ۶۸/۶ (سالهای ۵۲ - ۱۹۵۰)، در ممالک متحد امریکا ۶۸/۸ (سال ۱۹۵۳)،... با اینهمه هنوز عمر متوسط مشرق زمینیان بسیار اندک است و عوامل گوناگون مخصوصاً استعمار خارجی و استثمار داخلی سبب شده است که نسبت تعداد جوانان به پیران بسیار زیاد و پدیده «جوانی جمعیت» در جامعه های شرقی برقرار باشد... جمعیت زمین در سال ۱۶۵۰ در حدود ۵۰۰ میلیون تن و در سال ۱۸۵۰ نزدیک به یک بیلیون و ۲۰۰ میلیون نفر بود، و از سال ۱۸۵۰ تا ۱۹۰۰ افزایش جمعیت صد درصد شد. جمعیت کنونی زمین در حدود سه میلیارد است.»^۱

جمعیت در عصر حاضر صاحب نظران معتقدند که در قرن بیستم دو مسأله بسیار بزرگ، یعنی فقر و انفجار جمعیت، در مقابل بشریت قرار دارد که باید در راه تعدیل هر دو سعی و تلاش فراوان مبذول دارد. فقر و گرسنگی، چنانکه گفتیم، پدیده بسیار کهن و قدیمی است و هزاران سال است که اکثریت بشر از آن رنج می برند، ولی افزایش جمعیت یک پدیده خیلی تازه و نوین است. «افزایش متوسط سالانه جمعیت که در طی سده ها کمتر از ۰.۳٪ بود و در پایان سده نوزدهم هنوز از ۰.۵٪ تجاوز نمی کرد ناگهان به سال ۱۹۴۲ به ۱٪ و امروز این رقم به ۲٪ رسیده است. این انفجار جمعیت به این صورت است که اگر در گذشته پیدایش سه میلیارد نفوس روی کره زمین در حدود سیصد هزار سال طول کشید، اکنون برای اینکه به نفوس حاضر سه میلیارد نفر دیگر اضافه شود بیش از سی سال وقت لازم نیست.

در آغاز ظهور مسیح تعداد افراد بشر از ۲۵۰ میلیون نفر متجاوز نبود و درست شانزده سده طول کشید تا این رقم دو برابر شد، یعنی به سال ۱۶۵۰ جمعیت جهان در حدود پانصد میلیون نفر بود که بعد از دو سده به یک میلیارد نفر بالغ شد. این رقم بار دیگر دو برابر شد. اما در فاصله ای کمتر از یک سده، زیرا به سال ۱۹۳۰ جمعیت جهان بیش از دو میلیارد بود. سرز سه میلیارد به سال ۱۹۶۰ پشت سر گذاشته شد، باور کردنی است که در پایان سده بیستم، یعنی در مدتی کمتر از چهل سال دیگر، این رقم به شش میلیارد برسد. تنها به سال ۱۹۶۲،

۶۳ میلیون نفر به جمعیت جهان افزوده شده است.

و اما آنچه یک واقعیت اساسی است این است که توده نفوس فقیر، آنها که از هم-اکنون قادر نیستند جوابگوی نیازمندیهای فعلی خویش باشند، در تولید این افزایش سهم اساسی را به عهده دارند... در حال حاضر کشورهای دچار کمبود غذایی در حدود سه چهارم از جمعیت جهانی را در بر دارند و در طول چهل سال آینده، جمعیت آنها در حدود دو برابر ونیم خواهد شد.^۱ مؤلف در جای دیگر می نویسد: «زودرسی سن ازدواج برای دخترها سبب می شود که آنها بتوانند تعداد بیشتری فرزند به دنیا بیاورند... زنی که در ۱ سالگی ازدواج می کند بطور متوسط ظرفیت ده زایمان را دارد، اما زنی که در بیست سالگی ازدواج می کند تنها ظرفیت ۷ فرزند دارد... در طول قرنهای داشتن اولاد بسیار، و خانواده بزرگ، آرمان همگی بوده است، زیرا اولاد، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر اجتماعی، قدرت و نیرو تلقی می شد. عقیم بودن موجب شرمساری و فرزند بسیار موهبت خداوندی محسوب می شد.»^۲

ولی امروز به حکم شرایط جدید اقتصادی و اجتماعی، تقریباً تمام کشورها سعی می کنند که میزان موالید را تحت بازرسی قرار دهند، و از افزایش نامحدود جمعیت جلوگیری کنند. «حکومت چین در چندین نوبت خیلی درست و صحیح تذکر داده است که جمعیت چین زیاده از اندازه نیست، اما با در نظر گرفتن سرعت آهنگ رشد اقتصادی رشد جمعیت سریع است. آن خطر واقعی که بشریت را تهدید می کند برخلاف تصور برخی از نویسندگان در این نیست که تعداد جمعیت در سال ۲۱۰۰ بالغ بر ۳۲ میلیارد و یک سده بعد در حدود ۱۷۰۰ میلیارد خواهد شد. خطر را نباید در افق سالهای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ دید، خطر هم اکنون نمایان شده است. کشوری مانند هند که در آستانه قحطی قرار دارد، نمی تواند فشار بار ۳۹ تا ۴۰ میلیون مصرف کننده تازه را بدون روبرو شدن با یک فاجعه بر خود هموار کند... از سوی دیگر کاهش سنگین موالید در فاصله درازمدت، دشواریهای جدید به وجود می آورد و موجب تسریع پیری جمعیت می گردد. این امری است که اگر ترقیات اقتصادی قابل ملاحظه ای پیشاپیش صورت نگرفته باشد، عواقب آن وخیم است. در ژاپن نسبت افراد بالاتر از ۶۰ سال به سال ۲۰۱۵ از ۸٪ به ۲۵٪ خواهد رسید، در حالی که نسبت افراد جوان از ۳۳٪ به ۱۶٪ خواهد رسید.»^۳

۱. ایولکست، جهان سوم و پدیده کم (شدی)، ترجمه منیر جزئی، ص ۹ به بعد.

۲. همان، ص ۱۴۳. ۳. همان، ص ۳۰-۲۲۸ (به اختصار)

۲. طبقات اجتماعی در ایران

طبقات اجتماعی در ایران

بطوری که از تاریخ ماد، اثر دیاکونوف برسی آید در ایران، از آغاز هزاره دوم قبل از میلاد بطور محسوسی، آثار یک جامعه طبقاتی آشکار، و در بطن سازمان جماعت بدوی، بهره کشی از بردگان آغاز گردیده بود. «در این دوره، نخستین تقسیم بزرگ اجتماعی کار صورت گرفت و قبایل شبان-پیشه و زراعت پیشه پدید آمدند. از دیگر سو بعضی قبیله ها در تولید انواع گوناگون مواد خام (مثلاً فلزات) و پیشه های گوناگون تخصص یافتند، و این تخصص بسته به ناحیه سکونت ایشان بود؛ مثلاً قبایل کوهستانی ناحیه واقع میان ماد و عیلام (در لرستان کنونی) چیره دستی فوق العاده ای در ساختن مصنوعات مفرغی به دست آوردند...»^۱

پیدایش حکومت عیلام و دولت ماد و هخامنشی بهترین معرف یک جامعه طبقاتی است. دولتهایی که در این دوره باستانی زمام امور را در دست گرفته اند هدفی جز حفظ نظام اجتماعی و طبقاتی و جلوگیری از عصیان بردگان و عناصر محروم نداشته اند. قرائن بسیاری نشان می دهد که در عهد هخامنشیان، «گئوماتا» علی رغم داریوش، ظاهراً متکی به طبقات محروم بود و با بخشودن مالیاتها و الغای بیگاری، می خواست از رشد روزافزون اختلاف طبقاتی جلوگیری کند. ولی چنانکه دیدیم، داریوش به کمک طبقات فرمانروا از این جنبش جلوگیری کرد. دیاکونوف در تاریخ خود، از جنبشهای خلق در آن دوران یاد می کند و می نویسد که پس از پایان کار گئوماتا، داریوش با قیامها و مخالفتهای زیادی روبرو گردید؛ از جمله شخصی به نام «فرورتیش» (فراتورت) که خود را از خاندان کیا کسار می شمرد، در رأس یکی از شورشها قرار گرفت. در صدر قیام دیگری یک نفر پارسی به نام «وهیزداته» قرار داشت که خود را مانند گئوماتا بر دیه پسر کورش می خواند... در این که هدف هر دو قیام احیای نظامات زمان بردیه دروغین (نظاماتی که داریوش سلغی کرده بود) بوده، شکی نیست؛ ولی ممکن است که قیام کنندگان از آن حدود هم تجاوز کرده بودند زیرا که هردو شورش بصورت نهضت خلق درآمد بود... شکی نیست که افراد آزاد عادی ماد نیز در عصیان همعنان فرورتیش بودند. بر روی هم جنبه عمومی و ملی قیام علیه داریوش مورد تردید نمی تواند باشد. مسلماً قیام سوم که در مرغیان (بخشی از ایالات باکتریا) به رهبری شخصی به نام «فرادا» صورت گرفت نیز همگانی بود.

داریوش پس از یک رشته جنگهای خونین با مخالفین خود و خاموش کردن شورش بابل، به سوی ساد روی آورد و سرانجام فرورتیش را شکست داد.^۱

«در آن زمان، شیوه تولید برده‌داری، تقسیم کار، بسط و توسعه سازمانهای اقتصادی جامعه آن روز ایران را به جلوسی‌راند، و در مجموع گامهایی ترقیخواهانه بود. از وضع اجتماعی و طبقاتی ایران در دوران حکومت اشکانیان، اطلاعات کافی نداریم. آنچه مسلم است در عهد ساسانیان، وضع و موقعیت هریک از طبقات مشخص گردید؛ اکثریت مردم یعنی کشاورزان و پیشه‌وران فعالیتهای تولیدی را انجام می‌دادند و مالیات می‌پرداختند، و نجبا و اشراف و روحانیان جزء طبقه ممتاز به حساب می‌آمدند. تغییر موقعیت اجتماعی طبقات غیر ممکن بود و کسی که جزو طبقه کشاورزان یا پیشه‌وران بود نمی‌توانست در صف نجبا یا روحانیان یا دبیران قدم گذارد. همین مظالم و بیدادگریها سبب قیام مزدک و یاران او گردید. ولی چون این قیام بنیان و ریشه عمیق اجتماعی نداشت به دست خسرو انوشیروان سرکوب گردید. مقارن همین ایام؛ یعنی در دوره‌ای که ظلم و بیعدالتی سراسر ایران را فرا گرفته بود، اعراب در پناه دین جدید، متحد و متشکل شده بودند و به ملل همجوار وعده مساوات و برابری می‌دادند.

در عهد ساسانیان به حکایت نامه تنسر، مردم به چهار طبقه تقسیم می‌شدند و در بالای عموم طبقات پادشاه قرار داشت. طبقه اول اصحاب دین که شامل مغان، موبدان، مغان اندرزبد، هیربدان، دستوران، حکام و عباد و زهاد و سدنه و معلمان می‌باشد. طبقه دوم، جنگجویان و سردان کارزار، که به دو قسمت سوار و پیاده تقسیم می‌شدند، و از حیث مراتب و اعمال بین آنان اختلاف فراوان وجود داشت. طبقه سوم شامل دبیران و محاسبان یا کتاب رسائل و حسابداران و قضات و دادوران و وقایع نگاران و اطباء و شعرا و منجمان می‌گردید. و طبقه چهارم که در حقیقت اکثریت زحمتکش جامعه را تشکیل می‌داد و شامل کشاورزان و پیشه‌وران و صنعتگران و بازرگانان می‌گردید؛ که از آن میان، گروههای اخیر جزو طبقات مولد جامعه بودند و بار سنگین مالیاتهای گوناگون را بر دوش می‌کشیدند.»^۲

«نامه تنسر» بهترین معرف حدود و قیود طبقاتی در آن روزگار است «...فساد بیوتات و درجات دونوع است: یکی آنکه خانه را هدم کنند و درجه بغیر [حق] وضع روا دارند یا آنکه روزگار خود، بی‌سعی دیگری عزوبها و جلالت قدر ایشان بازگیرد، و اعقاب ناخلف در میان افتند، اخلاف اجلاف را شعار سازند، و شیوه تکرم فروگذارند، و وقار ایشان پیش عامه برود، چون مهنه به کسب مال مشغول شوند و از ادخار فخر باز ایستند و مصاهره با فرومایه و نه کفو خویش کنند، از آن توالد و تناسل، فرومایگان پدید آیند، که به تهجین (یعنی پست کردن) مراتب ادا کنند شاهنشاه برای ترفیع و تشریف مراتب ایشان آن فرمود که از هیچ آفریده نشنیدیم، و آن، آن است که میان اهل درجات و عامه تمیزی ظاهر و عام بادیید آورد. به مرکب و لباس و سرای و بستان و زن و خدمتکار، بعد از آن، میان ارباب درجات هم تفاوت نهاد به مدخل و مشرب و مجلس و موقف و جامه و حلیه و ابنیه بر قدر درجه هریک، تا خانها و خویش نگه دارند، و

۱. همان، ص ۳۴-۵۳۳ (به اختصار). ۲. نامه تنسر به تصحیح مجتبی مینوی، ص ۱۲ (نقل به تصرف).

حظ و محل فراخور خود بشناسند؛ چنانکه هیچ عاوسی با ایشان مشارکت نکند در اسباب تعیش، و نسب و مناکحه محظور باشد از جانبین... و من بازداشتم از آنکه هیچ مردم زاده زن عامه خواهد تا نسب محصور ماند، و هر که خواهد میراث بر آن حرام کردم، و حکم کردم تا عامه مستغل املاک بزرگزادگان نخرند و در این معنی مبالغت روا داشت.^۱

باید دانست که قرن‌ها قبل از ظهور و اشاعه نهضت اسلامی در تورات و انجیل نیز

تعالیمی علیه ستمگران و مال‌اندوزان آمده بود.

چنانکه در تورات سفر تثنیه، باب ۱۵، آیه ۷ چنین می‌خوانیم: «اگر نزد تو در یکی از دروازه‌هایت در زمینی که یهوه خدایت به تومی بخشید، یکی از برادرانت فقیر باشد، دل خود را سخت مساز و دستت را بر برادر فقیر خود میند.» همچنین در باب ۲۴، آیه ۱۴ مذکور است: «بر مزدوری که فقیر و مسکین باشد، خواه از برادرانت و خواه از غریبانی که در زمینت در اندرون دروازه‌های تو باشند، ظلم منما.»

همچنین در انجیل می‌خوانیم: «گنجها برای خود بر زمین نیندوژید؛ جائی که بید و زنگ زیان می‌رساند و جائی که دزدان نقب می‌زنند و دزدی می‌نمایند، بلکه گنجها بجهت خود در آسمان نیندوژید... زیرا هر جا گنج توست دل تو نیز در آنجا خواهد بود.»^۲ همچنین در انجیل مرقس می‌خوانیم که عیسی به یکی از یاران خود می‌گوید هر چه داری بفروش و به فقرا بده ولی او ترشرو و محزون شده راه خود پیش می‌گیرد. عیسی در این حال به شاگردان خود می‌گوید: «...سهل‌تر است که شتر به سوراخ سوزن درآید از اینکه شخص دولتمند به ملکوت خدا داخل شود.»^۳

مذهب اسلام چنانکه قبلاً اشاره کردیم مانند دیگر مذاهب، مردم را به رعایت حال فقیران، درماندگان، یتیمان و بردگان فرامی‌خواند، ولی به هیچ وجه بشریت را به الغای طبقات و مساوات اجتماعی و اقتصادی دعوت نمی‌کند.

چنانکه در قرآن آمده است: «...نحن قسمنا بينهم معیشتهم فی الحیوة الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضاً سخریا...»^۴ (بعضی از آنها را بالای بعضی، از جهت مراتب و درجات قرار دادیم تا برخی از ایشان بعضی دیگر را به کارگیرند).

نیز می‌خوانیم: «...والله فضل بعضکم علی بعض فی الرزق...»^۵ (خدا رزق بعضی از شما را بر بعضی دیگر فزونی داده است).

«انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم و فی الرقاب والغارمین و فی سبیل الله وابن السبیل...»^۶ (مصرف صدقات، نیست مگر مختص فقیران، عاجزان، متصدیان اداره صدقات و برای تألیف قلوب و آزادی بندگان و قرض‌داران و در راه خدا و براه درماندگان).

«واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئاً و بالوالدین احساناً و بذی القربى والیتامى والمساکین والجارذی القربى والجار المجنب والصاحب بالجانب وابن السبیل و ما ملکت ایمانکم...»^۷

۱. همان، ص ۱۸-۱۹ (با اندکی اختصار). ۲. متی، باب ششم، آیه ۱۹. ۳. باب دهم، آیه ۲۵. ۴. زخرف، آیه ۳۱. ۵. بقره، آیه ۷۱. ۶. توبه، آیه ۶۰. ۷. نساء، آیه ۴۰.

(خدای یکتا را پرستید و هیچ چیزی را شریک وی نگیرید و نسبت به پدر و مادر و خویشان و یتیمان و فقیران و همسایه خویش و همسایه بیگانه و دوستان موافق و رهگذران و بندگان و پرستاران که زیر دست شمایند، - در حق همه نیکی کنید).

به این ترتیب می بینیم که اسلام مطلقاً از مساوات اقتصادی و اجتماعی مردم سخن نمی گوید؛ حتی عده ای از سران عرب مساوات آدمیان را موجب فتنای بشریت می شمردند و می گفتند: «لو تساوی الناس لهلكوا جميعاً».

قبل از آنکه وضع اجتماعی و طبقاتی ایرانیان را از روی کتب و آثاری که به یادگار مانده است مورد مطالعه قرار دهیم، نظریات علمی دانشمندان قدیم و جدید را در مورد مفهوم «طبقه» و «طبقات اجتماعی» اجمالاً ذکر می کنیم.

جرجی زیدان مردم را در عصر عباسیان به دو طبقه عامه و خاصه تقسیم می کند و می نویسد هریک از این دو طبقه دسته های کوچکتری همراه دارند.

خلیفه و خانواده او یعنی «هاشمیان» از حقوق و امتیازات فراوان برخوردار بودند «... خلیفه در مواقع رسمی روی تخت می نشست، و هاشمیان در حضور وی برصندلی می نشستند و سایر مردم روی فرش یا توشک و امثال آن جلوس می کردند. هاشمیان غالباً مستمری و مقرری معینی داشتند که از بیت المال می گرفتند؛ بعلاوه انعامها و جایزه هایی نیز از خلیفه دریافت می نمودند؛ به خصوص اگر خلیفه از آنها بیم داشت، دست و زبان آنها را با هدیه و جایزه می بست... آنها را به عیش و نوش مشغول می داشت و از فکر خلافت و فرمانروایی منصرف می کرد. به این ترتیب هاشمیان مانند شاهزاده های شرقی، مردم سعادت مند و مفتخوری بودند که از افتخارات و اموال دولتی بدون انجام خدمت و احساس کمترین مسئولیتی بهره مند می شدند و عمر خود را در کاخها به عیش و نوش به سر می کردند. یکی از آنها محمد بن سلیمان هاشمی به استثنای املاک و مستغلات پنجاه و چند میلیون درهم نقدینه داشت و درآمد روزانه وی، صد هزار درهم بود (مسعودی، ج ۲، ص ۱۸۸).

دیگر از طبقات ممتاز آن دوران، غیر از هاشمیان، رجال دولت یعنی وزیران و دبیران و سران سپاه و کارمندان عالیرتبه دولت را باید نام برد که بیشتر از موالی و ایرانیان بودند (مانند آل برمک، آل ربیع، آل سهل، آل وهب، آل خاقان، آل فرات، آل خضیب، آل طاهر و غیره) و علاوه بر اینها سپاهیان، ندیمان، همدستان، بزرگان، موالی و خدمتگزاران همگی کمابیش از مزایایی برخوردار بودند.^۱

با اینکه در کتب مذهبی یهود و نصارا و اسلام مکرر در مذمت مال اندوزی و حرص و آرز، تذکرات شدید داده شده است معذلتک هیچیک از تعالیم و اندرزهای مذهبی چنانکه باید در استقرار عدالت اجتماعی و اقتصادی در جوامع اسلامی مؤثر نیفتاده است:

در سورة توبه آیه ۳۵ می خوانیم

يَوْمَ يَحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكْوِي بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظهورهم، هذا ما كنزتم

۱. جرجی زیدان، تاریخ تمدن اسلام، ترجمه علی جواهر کلام، ج ۵، ص ۲۱ به بعد (به اختصار).

لَا تُفْسِكُمْ فُذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ.

روزی که در آتش دوزخ (گنجهای زر و نقره‌یی که اندوخته‌اند) مشتعل گردد و با آنها پیشانی‌ها پهلوها، و پشته‌های آنان داغ کرده شود (به آنها گفته می‌شود) این همان گنجی است که برای خود گرد آوردید بچشید گنجی را که برای خود نهادید.

به نظر فضل بن یحیی مردم چهار دسته‌اند:

داوری فضل بن یحیی اول پادشاهان که از روی شایستگی دارای آن مقام بلند هستند؛
درباره طبقات مختلف دوم وزیران که بواسطه هوش و خرد، مقرب آستان پادشاهان گشتند؛

سوم بزرگان قوم که ثروت به دست آوردند، چهارم مردمی که بواسطه فضل و کمال خود را به آن دسته‌ها پیوستند؛ و بقیه توده مردم، مانند کف دریا و آب‌گندیده، چارپای احمق و نادان هستند و جز خواب و خوراک هدفی ندارند. روزی معاویه به احنف گفت مردم را برای من توصیف و تشریح کن، احنف چنین اظهار داشت: سرانی که بخت‌یاری کرده و آنها را برتر ساخته است؛ بازوانی که با نیروی تدبیر قوی گشته؛ اشخاصی که مال وسیله شهرت آنها شده؛ ادیبان و دانشمندانی که بوسیله علم و دانش به آن سه دسته پیوسته‌اند؛ و بقیه مانند چارپایان هستند، اگر گرسنه شوند دیوانه‌اند و همینکه سیر می‌شوند در خوابند. از حضرت علی بن ابیطالب (ع) راجع به طبقه محروم و بیخبر سؤال شد، فرمودند: همج رعاع اتباع کل ناعق، یملون مع کل میله. مانند پشه به هر بادی می‌چنبد و هر کس صدا برآرد به صدای او می‌رقصند.

ظهور اختلاف شدید طبقاتی چنانکه گفتیم، از عهد عمر که سیل غنائم و باج و خراجها به مرکز خلافت روان گردید و بدون رعایت استحقاق بین مردم تقسیم گردید، اختلاف طبقاتی در جامعه اسلامی آشکار شد، و این تعارض و اختلاف

از دوره بنی‌امیه و بنی‌عباس رو به فزونی نهاد.

... وصف ثروت و تجمل بازرگانان که در کتب ادب آمده است حیرت‌انگیز است. نعمت و ثروت یک بازرگان در نشابور چندان بود که مایه حیرت و اعجاب عبدالله طاهر می‌شد. یک آسیابان در عهد معتصم خلیفه چندان ثروت اندوخته بود که در هر روز تنها صد دینار صدقه می‌داد. دهقانان بزرگ و امیران محتشم نیز مکتبهای هنگفت فراز آورده بودند، چنانکه یک دهقان خراسان - حمویه نام - در نزدیک بیهق چهار ماه، هارون خلیفه را با موکب و حشم وی نگهداری نمود و هیچ از پذیرایی فروگذار نکرد. و همچنین یکی از بازرگانان طبرستان برای اینکه در راه سکه حشمت و ثروت خود را به رخ دیگران بکشد به جای هیزم کاغذ می‌سوزانید و به جای تره حریر سبز برخوان می‌نهاد و مردم را به خوان خویش می‌خواند. در برابر این مایه ثروت و تجمل که مایه ناز عده‌ای بود، عده‌ای نیز از درد و نیاز رنج می‌بردند. مسلم بن ولید شاعر دربار خلیفه گاه می‌شد که برای خرج روزانه و خرید گوشت و نان ناچار می‌شد کفش خود را بفروشد. ابوالشمقمق بسا که از بیجامگی

خانه نشین می شد و در را به روی کسی نمی گشود. این حال شاعر بود که روی سؤال داشت، و کسانی بودند که متاع او را از بیم گزند زبانش بخرند. حال دیگر فقیران، از این بدتر بود. از طبقات خرده پا کسانی پیدا می شدند که سقف خانه شان آسمان بود و گاه چندین روزگرسنه می ماندند. و هنوز صدای این شکمهای خالی و گرسنه را از اشعار شاعران آن دوره می توان شنید...^۱

تقسیم ثروت و درآمد بین طبقات

خلفا قسمتی از درآمد دولت را بابت حقوق کارمندان می دادند و بقیه را میان نزدیکان و طبقات خاصه، به عنوان انعام و جایزه و مستمری و غیره، تقسیم می کردند. آنها هم برای حفظ مقام خویش آن اموال را به زیردستان می دادند... به این طریق پول از دست خلیفه به دست وزیران و امیران، و از دست آنان به زیردستان، و از دست آنها به دست بازاریان و کارگران و سوداگران می افتاد. و در واقع پولی که از کیسه مردم درآمده بود مجدداً به کیسه آنان بر می گشت.^۲

اینکه جرجی زیدان می نویسد که خلیفه مالیات را از مردم می گرفت و بین مردم تقسیم می کرد، خطاست؛ زیرا چنانکه می دانیم درآمد بیت المال در آن دوره از محل مالیاتها و جزیه هایی که از ملل تابع اعراب گرفته می شد تأمین می گردید، دولت عباسیان بطور متوسط، مالی ۳۶۰ میلیون درهم مالیات می گرفت؛ در حدود ۶۰ میلیون آن به مصرف سازمانهای دولتی می رسید و بقیه به میل خلیفه خرج می شد. یعنی در معنی، رعایای ایران و عراق و مصر و دیگر کشورها کار می کردند و دولت نصف یا ثلث محصول آنها را می گرفت و به میل خود خرج می کرد. و برای اینکه سروصدایی بلند نشود از پولهایی که از عرق جبین و کد یمین کشاورزان خاورمیانه گردآوری شده بود به فرزندان صحابه و بزرگان قریش می دادند و آنها را با پول و ملک مشغول می کردند و آنان هم از محل این پولهای حلال (!) قصر می ساختند و کنیز و غلام می خریدند و به شاعران و ندیمان و حاشیه نشینان می دادند. امام موسی کاظم از مدینه به بغداد نزد مهدی خلیفه می آمد، خلیفه مقدار زیادی پول به آن حضرت می داد، و آن بزرگوار پولها را در کیسه ها ریخته میان اهل مدینه تقسیم می فرمود.^۳

گاه برای جلب محبت افراد قبایل به آنها ضیافت می دادند و حتی گاهی در کوچه و بازار خوان عمومی می گسترده و توده مردم را خوراک می دادند. به این ترتیب می بینیم که نه تنها در صدر اسلام بلکه در دوره خلفای بنی امیه و بنی عباس نیز، دولت هیچ برنامه اقتصادی صحیحی نداشت، و در مقام این نبودند که مردم را به کارهای مشر و سودمند بگمارند و در مقابل کار مفید اجتماعی، به اشخاص پول بدهند بلکه پولهایی که بزور از اقطار عالم اسلام گردآوری می شد، در مرکز خلافت بین اشخاص مختلف به عنوان مستمری، جایزه، انعام، صدقه، صله و جز اینها تقسیم می شد. وعده ای هم در نهایت فقر زندگی می کردند.

۱. دکتر عبدالحسین زرین کوب، تاریخ ایران بعد از اسلام، ص ۵۳۵.

۲. تاریخ تمدن اسلام، ج ۵، ص ۹۲. ۳. همان، ص ۹۵.

فقها و پرغیز کاران صدر اسلام و اوایل خلافت بنی امیه غالباً به نوعی کار و کسب اشتغال داشتند و حاضر نمی شدند انعام و جایزه خلفا را قبول کنند و کلیه اعمال صواب و ناصواب آنان را صحت بگذارند، اما با گذشت زمان، اکثر فقها و پیشوایان مذهبی مزه شیرین رشوه را چشیدند و با گرفتن انعام و جایزه از خلفا، از روش انتقادی دیرین دست برداشتند. ذوالرمة شاعر می گوید: «پولهایی را که من به دست آورده ام ارث کسان من نیست، دیه هم نیست، از راه حرام (!) هم نگرفته ام بلکه خدمت بزرگان رسیده ام و از آنان دریافت داشته ام.» همانطور که بزرگان بذل و بخشش می کردند مردم نیز مجبور بودند غیر از مالیات و عوارض گوناگون، به فرمانداران کنیز و غلام و رخت و لباس و پول و گاو و شتر و استر و غیره بدهند. فرمانداران نیز برای تثبیت وضع خود ناگزیر بودند مقداری از این هدیه ها را بطور مستمری (سالانه) به مقامات بالاتر بدهند و اگر هدیه ها در موعد مقرر نمی رسید، فرماندار، بمرد به شمار می آمد و از کار برکنار می شد. این بود وضع اجتماعی و اقتصادی در جامعه اسلامی.

در دوره قرون وسطی خلفا برای اکثریت مردم ارزش چندانی قایل نبودند. مورخ نامداری چون ابوالفضل بیهقی بدون توجه به نقش تولیدی و اجتماعی مردم می نویسد: «خیمه مسلمانان ملک است، وستون پادشاه و طناب و میخها رعیت. پس چون نگاه کرده اید اصل ستون است و خیمه بدان پیاست. و هرگاه، وی مست شد و بیفتاد، نه خیمه و نه طناب و نه هیچ ماند.» مقریزی در کتاب اغاثة الأمة بکشف الفمة، طبقات اجتماع را بدینسان تقسیم کرده است: (۱) اهل دولت؛ (۲) توانگران، از قبیل بازرگانان و منعمانی که در رفاه و آسایش به سر می برند؛ (۳) کسبه ای که نسبت به تجار طبقه متوسطی هستند و بازاریانی که معاش خود را از خرید و فروش به دست می آورند؛ (۴) فلاحت پیشگانی که به کار کشت و کار می پردازند و ساکنان مزارع؛ (۵) بینوایان و تهیدستان که اکثریت فقیهان و طلاب علوم را تشکیل می دهند؛ (۶) پیشه وران و کارگرانی که در صنایع کار می کنند و مزد می گیرند؛ (۷) مستمندان و بینوایانی که از راه تکدی معاش خود را بدست می آورند...'

در جوامع ابتدایی مادام که وسایل تولیدی و فرهنگ جامعه مراحل ابتدایی خود را طی می کند معمولاً افراد جامعه وضع اقتصادی و اجتماعی یکسانی دارند و مالکیت خصوصی به مرحله ای نمی رسد که طبقات مختلف المنافع در برابر یکدیگر صف آرایی کنند. در چنین جامعه ای امکانات اجتماعی تقریباً برای همه افراد یکسان است، و هر فردی می تواند بر حسب سن، جنسیت و نیروی بدنی و فکری خود به فعالیتی ثمربخش دست بزند. ولی پس از آنکه در اثر تکامل ابزارهای تولیدی تولید اضافی میسر گردید، عده ای بر آن شدند که از نیروی کار دیگران بهره برداری کنند. به این ترتیب اندک اندک، اختلاف طبقاتی و استثمار انسانی از انسانهای دیگر آغاز گردید. در این دوره است که در جنگها اسیران را به جای آنکه بکشند به عنوان غلام و برده مورد استثمار و

بهره‌کشی قرار می‌دهند و از حاصل کار آنان به نفع خود استفاده می‌کنند. بنابراین پس از آنکه وسایل تولیدی رو به تکامل نهاد و بهره‌کشی انسانی از انسانهای دیگر امکان پذیر شد، جامعه به طبقات مختلف‌المنافع تقسیم گردید.

«یک جامعه دارای یک جهان‌بینی متجانس نیست، بلکه هر یک از طبقات جامعه برای خود جهان‌بینی مخصوصی دارند و با موازین خاصی امور و اشیاء را ارج‌گذاری می‌کنند... اعضای طبقه بالا عموماً از مالکیت خصوصی و آزادی فردی دفاع و با تقویت طبقه کارگر مخالفت می‌کنند در صورتی که رفتار طبقات دیگر چنین نیست.»^۱ به قول یکی از دانشمندان، کسانی که در کلبه‌ای محقر و با شرایط نامساعد گذران می‌کنند با قصر نشینانی که از محرومیت و ستم نصیبی ندارند یکسان فکر نمی‌کنند و جهان‌بینی و معتقدات واحدی ندارند.

هر کودک به هنگام زادن ضرورتاً به طبقه‌ای بستگی دارد و مطابق فرهنگ آن طبقه، دارای نوعی شعور طبقه‌ای می‌شود، و نیز موافق پایگاه اجتماعی آن طبقه، امکاناتی برای رشد و کسب سعادت می‌یابد. ولی از بستگی ابتدایی فرد به یک طبقه لازم نمی‌آید که فرد همواره در طبقه اصلی خود بماند. به عبارت دیگر، ممکن است شخص در جریان زندگی از طبقه اصلی ببرد و به طبقه دیگری پیوندد.^۲

سوریس دوورژه دانشمند فرانسوی در پیرامون طبقات چنین می‌نویسد: «تاریخ کلیه جوامع تا امروز، تاریخ مبارزه طبقات است.» این جمله که بیانیه اشتراکی^۳ سال ۱۸۴۸ با آن آغاز می‌شود فکری به آن تازگی که تصور می‌شود، بیان نمی‌کند.

پیش از مارکس، بسیاری را اندیشه بر آن بود که تضادهای سیاسی از نابرابری دسته‌های اجتماعی به وجود آمده است: این دسته‌های اجتماعی نابرابر، طبقات به معنی وسیع کلمه را تشکیل می‌دهند. وجه تمایز مارکس در این است که مبارزه طبقات را عامل اصلی تعارضهای سیاسی نموده و خصوصاً تعریف محکم و محدودی از طبقات به دست داده است...

در هر جامعه اختلاف میان صاحبان امتیاز که اسکان ارضای امیال و تمتع کامل از هستی خود را دارند، و ستمدیدگان که از محرومیت‌های کم و بیش بزرگ رنج می‌برند، امری اساسی است، دسته دوم تلاش می‌کنند تا جای دسته اول را که برای حفظ آن مبارزه می‌کنند، بگیرند. این تضاد تا آنجا که به قدرت مربوط می‌شود سیاسی است و همیشه هم به قدرت مربوط است، زیرا در دست داشتن قدرت یکی از مؤثرترین وسایل برای برخورداری از امتیازات و حفظ آنهاست... در ایالات متحده آمریکا پس از بررسی درباره «شهر میانه»^۴ یعنی شهرهایی که نماینده زندگی مادی و فرهنگ طبقه متوسط آمریکایی هستند شش طبقه اجتماعی به دست آورده‌اند: (طبقه بالای بالا، طبقه بالای پایین، طبقه میانه پایین، طبقه پایین بالا، طبقه پایین پایین). به نظر مارکسیستها: «دو طبقه در برابر یکدیگرند: طبقه‌ای که برای زیستن چیزی جز نیروی کار خود ندارند، و طبقه‌ای که ابزارهای تولید را در دست دارد... همین اختلاف است که دو طبقه

۲. همان، ص ۱۶۷.

۱. زمینه جامعه‌شناسی، پیشین، ص ۱۶۵ (باختصار).

3. Le Manifeste Communiste

4. Middle town

با منافع متضادی می‌آفریند که یکی با دیگری مبارزه می‌کند... مالکیت خصوصی وسایل تولید، برای آن کس که دارنده آن است امکان می‌دهد که قسمتی از کار کسی را که مالک نیست تصاحب کند. اگر از شیئی که ساخته انسان است همه چیزهایی را که در تولید آن به کار رفته (و از جمله وسایل معیشت کسی که آن را تولید کرده) برداریم، چیزی می‌ماند که همان ارزش اضافی است. سرمایه‌دار این ارزش اضافی را حفظ می‌کند و به کارگر فقط آنچه برای زیستن وی لازم است می‌دهد. البته در جوامع سرمایه‌داری جدید، فشار اتحادیه‌ها و احزاب کارگری با تصاحب کامل ارزش اضافی به مخالفت بر می‌خیزد. ولی تا هنگامی که مالکیت خصوصی وسایل تولید باقی است استثمار از بین نمی‌رود...

بدین سان، شیوه‌های فنی ابتدایی، نظام تولیدی و نحوه مالکیت دوران باستان را همراه با مبارزه اربابان با بردگان و دولت برده‌داران، موجب شده‌اند؛ شیوه‌های فنی کشاورزی قرون وسطایی، نظام تولیدی و نحوه مالکیت فئودال را همراه با مبارزه خانها با سرفها و دولتی از نوع دولت فرانسه پیش از انقلاب کبیر را خلق کرده‌است؛ و شیوه‌های فنی صنعتی، نظام تولیدی و نحوه مالکیت سرمایه‌داری را، همراه با مبارزه میان بورژواها و کارگران و دولت دموکراتیک غربی، به دنیا آورده است.

... هر نظام تولیدی (یا نحوه مالکیت چندین گونه رژیم سیاسی، یعنی چندین شکل مبارزه طبقاتی به وجود می‌آورد. دولت برده‌داران دوران باستان، گاه استبدادی از نوع استبداد مصری یا ایرانی، زمانی یک حکومت خود کامه از نوع حکومت خود کامه یونان، و زمانی یک دموکراسی از نوع دموکراسی آتن، و هنگامی یک امپراتوری از نوع امپراتوری روم بوده است. دولت فئودال (در غرب) از عدم تمرکزی مبتنی بر تیولهای مستقل از یکدیگر به سوی یک نظام پادشاهی متمرکز، از نوع لوئی چهاردهم تحول یافت. دولت بورژوا گاهی یک دموکراسی غربی است و زمانی یک رژیم فاشیستی.

در دولت سوسیالیستی مبتنی بر دیکتاتوری طبقه کارگر، می‌توان رژیم شوروی و رژیمهای دموکراسی توده‌ای را از یکدیگر متمایز کرد... انواع دولتها چهارند: دولت برده‌داران، دولت فئودال، دولت بورژوا، و دولت سوسیالیستی. در درون هریک از این انواع، چندین شکل دولت یعنی رژیمهای سیاسی، وجود دارند...^۱

دو ورژه معتقد است، «پیش از قرن نوزدهم، توده‌های مردم، در بیشتر مواقع، از زندگی سیاسی خارج بودند؛ استثمار می‌شدند؛ اما نه وسایل ذهنی درك استثمار خود و تصور امکان رهایی خود را داشتند و نه وسایل مادی برای مبارزه با آن را. مبارزه سیاسی در میان گروهی محدود از نخبگان جریان دارد که اختلاف طبقاتی آنها بسیار اندك است؛ دسته‌های رقیبی که، برای بدست آوردن قدرت، جدال می‌کنند بر پایه طبقات مبتنی نیستند. رقابت میان ملتها یا میان سلسله‌های مختلف پادشاهان، تعارضهای مسلکی یا مذهبی، زد و خورد های میان طوایف و رقابتهای شخصی، از مبارزه طبقات اهمیت بیشتری دارند، و اینگونه کشمکشها بسیار کم به

۱. موریس دو ورژه، اصول علم سیاست، ترجمه دکتر ابوالفضل قاضی، ص ۸-۸۱ (به اختصار).

مبارزه طبقاتی بستگی دارند.^۱

با این حال دو ورژه منکر این معنی نیست که از روزگار قدیم، یعنی از هزاران سال پیش با اینکه نیروی دماغی مردم ضعیف بود و نمی توانستند بر نیرو و قدرت خود وقوف یابند و در نتیجه کاملاً متشکل شوند، گاهی توده های مردم به صحنه سیاست می ریختند و «هرچه بر سر راه خود می یافتند در هم می شکستند ولی شایستگی ساختن چیزی را نداشتند. بدین سان شورشهای بردگان، شورشهای دهقانی، و بلوایهای دیگری در ادوار مختلف به وقوع می پیوست... بعد از شکست اسپارتا کوس، نخستین قهرمان شورشهای توده ای، که تاریخ نامش را ضبط کرده است. ۶ هزار برده را در لوکانی^۲ از ایلات روم قدیم، واقع در جنوب غربی شبه جزیره ایتالیا، قتل عام شدند و ۶ هزار شکنجه دیده را در طول راه آپین^۳ به دار آویختند.»^۴

در ایران قبل از اسلام نیز اختلاف طبقاتی بشدت حکومت می کرد، و فقط طبقات ممتاز از حقوق و آزادیهای برخوردار بودند.

دکتر گیرشمن می نویسد: «کلیه کسانی که به طبقه ممتاز متعلق نبودند مجبور بودند به هر قسم خدمت تن در دهند؛ در ساختمان کاخ شاهی شرکت کنند، در تهیه مواد بکوشند کار صنعتگران را انجام دهند. از سپاهیان پذیرایی نمایند... روستایی موظف بود اسبان خود را برای چاپار حاضر کند... آزادی انفرادی بسته به اراده دولت بود و در حدود دو هزار سال در ایران اثری از آن نبود. بدبختی که ملت در آن غوطه ور بود مانع از آن می شد که وی به تفکر پردازد و عدم عدالت اجتماعی (۱) احساس کند.»^۵

در عهد ساسانیان، اختلافات طبقاتی فزونی گرفت. در دوره سلطنت قباد، مزدك از اختلاف شاه با طبقه روحانیان استفاده کرد و نظریات مساوات طلبانه خود را اعلام کرد: او گفت: «نابرابری و عدم مساوات در دنیا به جبر و قهر به وجود آمده است. خداوند کلیه وسایل معیشت را در روی زمین در دسترس همگان قرار داده است تا افراد بشر آن را به تساوی بین خود تقسیم کنند... پس باید از توانگران گرفت و به تهیدستان داد.»^۶ مزدك به کمک قباد به نفع طبقات محروم قدمهایی برداشت ولی سرانجام روحانیان به کمک عمال خود قباد را خلع کردند و انوشیروان توطئه ای ترتیب داد و خود را پیرو آیین مزدك شمرد و کلیه پیروان مزدك را در باغی فرا خواند، سپس ناجوانمردانه به کشتار آنان فرمان داد و در این جریان هزاران نفر به فرمان انوشیروان کشته شدند.

در جوامع بشری موقعی می توان از برابری و برادری سخن گفت که تضادهای شدید طبقاتی از میان برخیزد و دولت و هیأت حاکمه از تمام سکنه کشور حمایت کنند و به همه اسکان دهند که نه تنها از ضروریات زندگی، یعنی خوراك و پوشاك و مسكن، بهره مند شوند،

۱. همان، ص ۸۸.

2. Lucanie 3. Apienne

۴. اصول علم سیاست، پیشین، ص ۱۹۸ (به اختصار).

۵. ایران از آغاز تا اسلام، ص ۹-۳۴۷ (به اختصار).

۶. کریستن سن، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی ص ۳۶۷ (به اختصار).

بلکه احتیاجات درجه دوم مردم، یعنی وسایل تفریح و تفنن و امکان رشد معنوی نیز در دسترس عموم قرار گیرد. در غیر این صورت، دولت تبدیل به دستگاه تعدی یک طبقه بر طبقه دیگر خواهد بود و با وسایل و امکاناتی که در اختیار دارد «این تعدی را قانونی و مستحکم می کند.»

«در جامعه های صنعتی کنونی، مرزهای طبقه ای مانند حدود طبقه ای جوامع کشاورزی گذشته، قاطع و مشخص نیست. از این رو برخی از محققان، بخطاچنین پنداشته اند که جامعه صنعتی مثلاً ایالات متحد آمریکا از رده بندی طبقه ای آزاد است. ولی واقع این است که این جامعه ها نیز مانند جامعه های پیشین ساختمانی طبقه ای دارند. فقط مردم آنها بر اثر عواملی مانند تولید فراوان کالاهای مصرفی و بهبود مختصر زندگی طبقه پایین و تبلیغات دامنه دار حکومتها، از وضع طبقاتی خود غافل شده اند...»

بنا بر یک زمینه یابی که در این باره صورت گرفته است، ۷۰/۴ درصد مردم ایالات متحده آمریکا خود را جزو طبقه متوسط می دانند در صورتی که حداقل پنجاه درصد مردم آن کشور درآمد سالیانه ای کمتر از هزار دلار دارند و به سختی معیشت می کنند... اکثر جوانان آمریکایی بندرت می توانند پا از گلیم پدران خود فراتر بکشند و حتی به حرفه ای جز حرفه آنان پردازند.

... محققان از بررسی مناسبات پسران و دختران دبیرستانی یک گروه آمریکایی کوچک، دریافت که آنان در معاشرت با یکدیگر پایبند تمایزات طبقه ای هستند، به این معنی که ۶۵ درصد آنان صرفاً با اعضای طبقه خود معاشرت می کنند، و ۳۵ درصد با اعضای طبقه نزدیک به طبقه خود محشور می شوند، و هیچگونه میعادگذاری یا معاشرتی بین پسران و دخترانی که به دو طبقه پایین و بالای جامعه تعلق دارند، صورت نمی گیرند... اعضای طبقه بالا و متوسط جامعه، در سایه قدرت مالی فراوان خود، بیش از اعضای طبقه دیگر امکان زنده ماندن دارند... زمینه یابی دقیقی که وودبری^۱ در باره مرگ نوزادان ایالات متحد صورت داده است، نشان می دهد که در هفت شهر از شهرهای ایالات متحد، شماره مرگ نوزادان در سال اول عمر با درآمد خانواده آنان نسبت معکوس دارد، و خانواده هایی که درآمد آنان در سال از ۴۵۰ دلار تجاوز نمی کند سه بار بیشتر از خانواده هایی که درآمد سالیانه آنها به ۱۲۵۰ دلار می رسد، نوزادان خود را از دست می دهند.^۲

قبل از آنکه وضع اجتماعی ایران را از لحاظ طبقاتی در دوران بعد از اسلام مورد مطالعه قرار دهیم بطور اجمال وضع طبقات مختلف را در اروپا مورد بررسی قرار می دهیم تا خوانندگان بهتر به وجوه اشتراك و موارد افتراق بین دو جامعه شرق و غرب آشنا شوند.

مختصات اجتماعی قرون وسطی (در غرب)

دانشمند آلمانی، اریش فروم، ضمن بحث در پیرامون مختصات اجتماعی جامعه اروپایی در قرون وسطی چنین می نویسد: دوران قرون وسطی یکباره در منطقه ای پایان نمی یابد و اجتماع جدید، یعنی عصر سرمایه داری یا بورژوازی، ناگهان در نقطه ای دیگر به وجود نمی آید. همه نیروهای اقتصادی

1. Woodbury

۲. زمینه جامعه شناسی، ص ۱۶۰ به بعد (به اختصار).

اجتماعی که خاص اجتماع جدیدند قبلاً در بطن جامعه قرون وسطی در سده‌های دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم پرورش یافته بودند. اهمیت نقش سرمایه و تضاد بین طبقات اجتماعی در شهرها در اواخر قرون وسطی بالا می‌گرفت...

مکتب اصالت عقلی جدید، به این دوران به صورت عصری تاریک نگریسته است و خواسته نشان دهد که وجوه امتیاز قرون وسطی چیزی جز فقدان عمومی آزادی شخصی، استثمار توده مردم از طرف یک اقلیت کوچک، خرافات و جهل، و بالاخره کوتاه فکری که نه تنها مردم کشورهای دیگر بلکه کشاورزان حومه‌نشین را نیز در چشم شهرنشینان به صورت بیگانگانی خطرناک و شایسته بدگمانی جلوه گر می‌ساخت، نبوده است...

صفت بارز قرون وسطی فقدان آزادی فردی است. در این دوران هر کس به نقش خود در نظام اجتماعی زنجیر شده بود. کسی را مجال آن نبود که از یک طبقه اجتماعی به طبقه دیگر رود یا حتی از شهری یا کشوری به شهر یا کشوری دیگر نقل مکان کند. به استثناء معدودی، مردم در همانجا که چشم به دنیا گشوده بودند، مجبور به اقامت بودند و غالباً حتی به این اندازه آزادی نداشتند که آنطور که می‌خواهند بپوشند و بخورند. صنعتگر اجبار داشت متاع خود را به بهایی معین و دهقان فراورده‌های خویش را در جایی مشخص که بازار شهر بود به فروش رساند. عضو یک صنف اجازه نداشت روز فنی کار خود را به دیگران که در آن صنف عضویت نداشتند بیاورد و مجبور بود دیگر اعضاء صنف را در هر خرید پر سود مواد خام سهم‌گرداند. حیات شخصی و اقتصادی و اجتماعی در سلطه قواعد و تکالیفی بود که تقریباً هیچ دایره‌ای از تابعیت از آنها معافیت نداشت.

اما با اینکه شخص به معنای جدید کلمه آزادی نداشت تنها و مجرد هم نبود. ... هیچکس از نقش خود در اجتماع جدا نبود. دهقان و صنعتگر و شوالیه، دهقان و صنعتگر و شوالیه بودند، نه افرادی که بر حسب اتفاق در این مقامات جای داشتند. نظام اجتماعی بصورت یک نظام طبیعی تصور می‌شد. ... هر کس وارث موقعیت اجتماعی معینی بود. ... رنج و درد فراوان بود، ولی کلیسایی هم وجود داشت که با توجیه این رنج ... تحمل آن را آسانتر می‌ساخت. ... و راهی برای یافتن بخشایش و محبت الهی پیش پا می‌نهاد. ... هر چند جامعه بدین ترتیب شکل یافته بود و به آدمی ایمنی می‌بخشید اما از سوی دیگر او را در بند نگاه می‌داشت. لکن این بند با اسارتی که در قرون بعد از طریق قدرت‌گرایی و بیداد به وجود آمد یکی نبود...

در اواخر قرون وسطی، در ساختمان اجتماع و شخصیت آدمی تغییراتی پدید آمد؛ وحدت و تمرکز جامعه ضعیفتر شد، سرمایه، ابتکار فردی در اقتصاد، و رقابت اهمیت بیشتری یافتند و طبقه جدید و پولدار به وجود آمد؛ فردگرایی متزایدی که در همه طبقات اجتماع مشهود بود بر کلیه فعالیت‌های انسانی، سلیقه‌ها، رسوم، هنر، فلسفه، و علم کلام تأثیر می‌گذاشت. ... شدت این دگرگونی در اقتصاد و فرهنگ در ایتالیا بیشتر و انعکاسات آن در فلسفه، هنر و شیوه

زندگی در این سرزمین، روشنتر از اروپای غربی و مرکزی بود. و در ایتالیا بود که برای نخستین بار فرد از جامعه فئودال بیرون آمد و بندهایی را که به وی ایمنی می داد و در عین حال در تنگنا گرفتارش می کرد، گسست... به گفته بورکهارت^۱ از سال ۱۲۳۱ میلادی هدف اقدامات سیاسی فردریک دوم بر آن قرار گرفت که «دولت فئودال را از ریشه براندازد و مردم را به انبوهی فاقد اراده و وسیله مقاومت تبدیل سازد، که تا می توانند به خزانه سود برسائند».

نتیجه این ویرانی تدریجی ساختمان اجتماعی قرون وسطی ظهور فرد به معنای جدید بود. باز به گفته بورکهارت: «نخست در ایتالیا بود که این حجاب (ایمان و پندار و تعصبات کودکانه) از میان برافتاد و سنجش عینی دولت و هرچیز دیگر در این دنیا ممکن شد».

...از اواخر قرون وسطی، صنعتگران در صنفهای مختلف گرد آمده بودند، هراستاد یک یا دو شاگرد داشت و بین تعداد استادان و احتیاجات جامعه رابطه ای موجود بود... عضو یک صنف اطمینان داشت با کاری که انجام می دهد قادر به زندگی است... اصناف راه هرگونه رقابت سخت بین اعضاء را می بستند و آنان را در خرید مواد خام، فنون تولید و قیمت گذاری به اجناس به همکاری وادار می کردند... و اعضای خود را در یک ایمنی نسبی نگاه می داشتند... ثبات نسبی موقعیت صنعتگران و تاجران، که از خصوصیات زندگی شهری در قرون وسطی بود، در اواخر این عصر به تدریج رو به تحلیل می گذاشت تا سرانجام در قرن شانزدهم بکلی از میان رفت... رنجش و خشم تاجر کوچک در برابر انحصارات، در رساله ای از مارتین لوتر که در سال ۱۵۲۴ میلادی به نام در باب سوداگری و دباخوادی به چاپ رسیده بیانی رسا دارد. «همه کالاها در اختیار آنهاست، و به تمام حيله هایی که ذکر شد آشکارا دست می زنند، قیمت ها را به میل خود بالا و پایین می برند - به تاجر کوچک ستم روا می دارند... از قید کایه قوانین ایمان و محبت آزادند».

...وضع دهقانان بسرعت رو به خرابی می رفت. در ابتدای قرن شانزدهم اکثریت وسیع آنان مالک مستقل زمینی که در آن کشت می کردند نبودند و در مجالس شورای محلی که در قرون وسطی داشتن نماینده در آنها، نشانه استقلال طبقاتی و تساوی حقوق بود، کسی به نمایندگی از طرف آنها نمی نشست. اکثریت آنان طبقه ای وابسته بودند.

همراه با رشد اقتصادی سرمایه داری، در محیط روانی نیز تغییراتی آشکار می شد. در اواخر قرون وسطی، مفهوم زمان، به معنای جدید، پدیدار می گشت و روحی ناآرام و بیتاب زندگی را زیر نفوذ می گرفت، حتی دقایق نیز ارزش می یافتند. نشانه این معنای تازه وقت ساعتهای بزرگ شهر نورنبرگ است که از قرن ۱۶ تا به حال ربع ساعت را نیز اعلام می کنند. تعطیلات زیاد، کم کم به صورت بدبختی نمایان می شد. وقت به اندازه ای گران بها شده بود که مردم احساس می کردند نباید هرگز آن (اصرف کادی کنند که از آن بهره ای نمی برند. کار عالیترین ارزش زندگی محسوب می شد؛ و طرز فکر جدید در باره کار بحدی شدید بود که طبقه متوسط را در برابر مؤسسات کلیسیا، که تولید اقتصادی نداشتند به خشم بر می انگیخت...

سرمایه داری موجب رهایی فرد شد - رهایی از نظم اجباری نظام تعاون، و رخصت آنکه هر کس به پای خود بایستد و به دنبال بخت روان شود. آدمی حاکم بر سرنوشت خویش

شده بود و مسئولیت سود و زیان اعمالش به خودش تعلق داشت. کوشش فردی بود که می‌توانست وی را کامیاب کند و به استقلال اقتصادی برساند. آنچه همه در برابرش یکسان نیستند پول بود؛ و قدرت پول از اصل و نسب و طبقه می‌گذشت. این بود وضع جامعه اروپایی در قرون وسطی.^۱

وضع طبقات مختلف بعد از اسلام

در ایران قبل از اسلام، حدود و مقررات طبقاتی بشدت حکومت می‌کرد، انتقال طبقات و تغییر موقعیت اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه تقریباً محال بود. اردشیر بابکان در وصیتنامه خود تأکید کرده بود که مقام و موقعیت هریک از طبقات را ثابت و پابرجا نگاهدارند؛ «بترسید از سری که دم‌گشته یا از دمی که سرگشته».^۲ این حدود و قیود با نهضت مزدکی و قیام مردم در عصر قباد، اندکی سستی گرفت. ولی با روی کار آمدن انوشیروان و کشتار بیرحمانه وی از مزدکیان، بار دیگر وضع سابق تجدیدگردید. در اواخر حکومت ساسانیان، بیش از هر موقع، آثار ظلم و تبعیض و اختلاف طبقاتی در بین ملل تابع امپراتوری ساسانی به چشم می‌خورد.

با پیدایش نهضت اسلامی و انتشار شعارهای بشردوستانه آن، مردم امیدوار بودند که اسلام به حمایت طبقات محروم برخیزد و به اختلاف عظیم طبقاتی و حدود و قیود پیشین پایان بخشد، ولی این آرزو کاملاً عملی نشد بلکه ۳۰ سال پس از رحلت پیشوای اسلام و سپری شدن عصر خلفای راشدین، روش آزادمنشانه آنان راه فراموشی سپرد، و چون حزب و جمعیت متشکل و مؤمنی برای رهبری مردم وجود نداشت و مردم نیز رشد کافی نداشتند، زمام کارها به دست کسانی افتاد که ظاهراً دعوی مسلمانانی می‌کردند ولی عملاً به هیچیک از تعالیم اسلام و سنن خلفای راشدین عمل نمی‌کردند.

به همین جهت، دیری نگذشت که بار دیگر در شبه جزیره عربستان و کشورهای تابع خلفا، آثار اختلاف طبقاتی ظاهر شد. ناگفته نگذاریم که در صدر اسلام نیز در محیط جزیره العرب، اختلاف طبقاتی و عدم هماهنگی در سطح معیشت وجود داشت؛ چنانکه یک بار عمر بر زنی گذشت که کودکش از گرسنگی می‌گریستند و مادر برای آرام کردن آنها آب را در دیگ ریخته بود و می‌جوشاند تا آنان را به امید غذا از گریه و بیتابی بازدارد، عمر متأسف شد و اندکی آرد به او ارزانی داشت. در همین ایام، در عالم اسلام، کسانی بودند که از برکت غارت کشورهای همجوار، پول کلانی گرد آورده بودند و زرهای خود را با تبر می‌شکستند.^۳

اعراب پس از آنکه، در پناه اسلام، به فتح کشورهای غنی و وسیعی توفیق یافتند

۱. گریز از آزادی، ترجمه عزت‌الله فولادوند، ص ۷۴-۵۲ (به تناوب و اختصار).

۲. نامه تنسیر، پیشین، (ملحقات) ص ۵۹.

۳. دکتر علی الوردی، نقش و عاظ در اسلام، ترجمه محمدعلی خلیلی، ص ۸۴.

مانند فرمانروایان پیشین شرق، به غارت مردم و تحمیل مالیاتهای سنگین پرداختند و خود را آقا و دیگران را موالی شمردند، و با اعمال سیاست تبعیض نژادی و تحقیر ملل غیر عرب، چنانکه (در جلد دوم) دیدیم، مقدمات قیامهای استقلال طلبانه ملل شرق نزدیک را فراهم ساختند. پس از پایان حکومت بنی امیه و استقرار حکومت عباسیان، مکرر قیامهای عمومی علیه بیدادگری اعراب و برای رهایی از حکومت بغداد صورت گرفت، ولی این جنبشها به دست سران عرب یا عمال ایرانی آنها سرکوب می شد، تا سرانجام با روی کار آمدن حکومت طاهریان، صفاریان، و سامانیان، مقدمات رهایی ایرانیان از قید حکومت عرب فراهم شد. با ظهور نهضت اسلامی، حدود و مقررات طبقاتی نسبت به دوره ساسانیان سست شد و انتقال طبقات از مرحله پایین به مرحله بالاتر، آسان گردید تا جایی که بعضی از غلامان به مقام وزارت و سپهسالاری و سلطنت ارتقاء یافتند. نظام الملک در فصل بیست و ششم سیاستنامه^۱ این مطلب را روشن می کند: «هنوز در عهد سامانیان این قاعده برجاهمی بوده است. بتدریج بر اندازه خدمت و هنر و شایستگی، غلامان را درجه می افزودند: چنانکه غلامی خریدندی و یک سال او را پیاده در رکاب خدمت فرمودندی، این غلام را فرمان نبودی که پنهان و آشکار در این یک سال بر اسب نشستی و اگر معلوم شدی مالش (گوشمال و تنبیه) دادندی، و چون یک سال خدمت کردندی و شاق باشی (غلام باشی) با حاجب بگفتی و حاجب معلوم کردی، آنگه او را قبایی و اسبی ترکی بدادندی... و چون یک سال با اسب و تازیانه خدمت کردی دیگر سال او را قراجوری (شمشیر سرکج) دادندی تا بر میان بستی، و سال چهارم کیش (تیردان) و قربان (جای کمان) فرمودندی تا وقت برنشستن در بستی، و سال پنجم زینی بهتر و لگام مکو کب (ستاره نشان) و قبای رومی دادندی و سال ششم ساقی فرمودی یا اسب دادی و قدحی از میان درآویختی، و سال هفتم جامه داری و سال هشتم خیمه شانزده میخی و سه غلامکی نو خریده بدادندی و در خیل او کردند... و هر سال جاه و تجمل و خیل و مرتبت او می افزودندی تا خیل باشی شدی. پس حاجب شدی. اگر شایستگی و هنر او همه جا معلوم شدی و کار بزرگ از دست او برآمدی و مردم دار و خداوند دوست بودی، آنگه تا ۳۰ ساله نشدی او را امیری ندادندی و ولایت نامزد نکردی. و البتکین، که بنده و پرورده سامانیان بود، به ۳۰ سالگی سپهسالاری خراسان یافت. روزی می غلام خریده بود که سبکتکین پدر محمود یکی از ایشان بود، حاجب پیش آمد و البتکین را گفت که فلان غلام... فرمان یافت (یعنی مرد) آن... میراث او به کدام غلام ارزانی باید داشت. چشم البتکین به سبکتکین افتاد و بر زبانش رفت که بدین غلام بخشیدم. حاجب گفت ای خداوند هنوز این غلامک را سه روز بیش نیست که خریده ای و هنوز یک سال خدمت نکرده، باید که هفت سال خدمت کند تا بدین منزلت برسد... البتکین گفت من گفتم و غلامک شنید و خدمت کرد، و من از وی عطا باز نگیرم.»^۱

از این گفته ها بخوبی پیداست که پس از ظهور سلسله های مستقل و ایرانی، در ایران مقررات کاست رو به فراموشی رفته و انتقال طبقات از طبقه ای به طبقه دیگر امکان پذیر بوده

۱. سیاستنامه، به اهتمام هیوبرت دارک، ص ۱۳۳ (نقل به اختصار).

است، ولی مقام و موقعیت هریک از طبقات و ارزش فردی و اجتماعی هر کس مشخص بود، و هیچکس اجازه نداشت خارج از حدود خود قدمی بردارد یا افزون از مقام خود سخنی گوید. و این معنی را می‌توان به موقعیت یا منزلت طبقاتی افراد اجتماع تعبیر کرد. اینک با استناد به مدارک تاریخی، موقعیت و ارزش طبقات مختلف را نشان می‌دهیم:

بیهقی گوید:

منزلت طبقاتی

و چنان خواندم که سردی حامل ذکر (گمنام) نزدیک یحیی بن- خالده البرمکی آمد و مجلس عام، از هرگونه مردم کافی و حامل، حاضر؛ مرد زبان برگشاد و جواهر پاشیدن گرفت و صدف برگشادن. تنی چند را از حاضران عظامیان حسد و خشم ربود، گفتند زندگانی وزیر دراز باد! دریغا چنین مرد، کاشکی او را اصلی بودی! یحیی بخندید و گفت: «هو بنفسه اصل قوی» و این مرد را برکشید و از فحول مردمان روزگار شد. و هستند درین روزگار ماگروهی عظامیان با اسب و استام و جامه‌های گرانمایه و غاشیه و جناغ که چون به سخن گفتن و هنر رسند چون خبر بر یخ بمانند، و حالت و سخنشان آن باشد که گویند پدرما چنین بود و چنین کرد.^۱ همو ضمن داستان فضل ربیع با مأسون، چنین می‌نویسد: «چون امیرالمؤمنین بار داد هر کس از اعیان، چون وزیر و اصحاب مناصب و ارکان دولت و حجاب و سپاهسالاران و وضع و شریف، به محل و مرتبه خویش پیش رفتند و بایستادند و بنشستند و بیادامیدند. عبدالله طاهر که حاجب بزرگ بود، پیش امیرالمؤمنین مأسون رفت و عرضه داشت که «بنده فضل ربیع به حکم فرمان آمده است... فرمان چیست...» حضرت خلافت را شرم آمد و عاطفت فرمود و از سرگناهانی که کرده بود برخاست و عفو فرمود و مرتبت دست بوسی ارزانی داشت.^۲

در کتب و آثار تاریخی مکرر از کلمه ترك و تاجیک سخن به میان آمده است، باید دانست که مراد از کلمه تازیک یا تازی یک همان، سکنه ایرانی نژاد بود که در سرزمین آباء و اجدادی خود زندگی می‌کردند در حالی که ترکان یا مغولان اقوامی بودند که بزور شمشیر بر ایرانیان یعنی تاجیکها فرمان میراندند. بیهقی گوید: «حاجب بزرگ علی بازگشت و همه بزرگان سپاه را از تازیک و ترك با خویشتن ببرد.»^۳ طغرل سلجوقی در جواب اندرزه‌های قاضی صاعد می‌گوید: «... ما مردمان غریبیم، رسمهای تازیکان ندانیم، قاضی به پیغام، نصیحتها از من باز نگیرد.»^۴ «در جوامع الحکایات» آمده است که «چون مأسون رقم عفو بر جریده گناه فضل ربیع کشید گفت: اگرچه گناه عفو کردم اما حرمت او را ساقط گردانیدم. پس بفرمود که پیوسته بر درمرای که می‌آید باید که هیچکس او را تعظیم نکند و در جایگاهی نشیند که عوام الناس و خدمتکاران نشینند. حاجب او را گفت: امیرالمؤمنین نشستگاه تو اینجا تعیین کرده است و فرمان بر این جمله است که چون بیایی بدینجا نشینی. پس فضل فرمان او را مطاوعت نمود و آنجا بنشست هر کس از خواص و امرا و مقربان که از خدمت امیرالمؤمنین بیرون می‌آمدند، پهلوی

۲. همان، ص ۶-۳۶ (به اختصار).

۱. تازیخ بیهقی، به تصحیح علی اکبر فیاض، ص ۶-۵۲۵

۳. همان، ص ۸ ۴. همان، ص ۵۵۴

او می نشستند و ساعتی با او غم دل می گفتند و او را تسلی می دادند. و این خبر به عبدالله طاهر رسید و او را بسیار ناخوش آمده نزدیک امیرالمؤمنین درآمد. عرضه داشت که این فضل ربیع، وزیر پدر و برادر تو بوده است و پنجاه سال شد که تا در بزرگی و سروری عمر گذرانیده، و محل او در دلها، وعظم او در چشمها بسیار است، و امیرالمؤمنین فرموده است تا او را بر درگاه سلطان در میان خلق نشانند، و هر بزرگ و مهتر از خواص حضرت تو که از اینجا بیرون می روند گذر ایشان بر وی می افتد و زمانی بجهت دلداری در نزدیک او می نشینند، و این شیوه، حرمت همه را زیان دارد و قاعده جمله باطل می شود.

امیرالمؤمنین گفت: «اکنون چه می خواهی؟ گفت، آنکه او را به حرمت بداری و دل بر وی خوش کنی. گفت، دل من بر وی خوش نشود اما بجهت خاطر تو چیزی که از وی بسته باز فرمودم و حرمت او را زیاد گردانیدم و در شمار سایر خدمتکاران خود منتظم ساختم. چون او بازگشت، فضل را کسی خبر داد که عبدالله طاهر در حق تو چنین پرسشی کرد و تیماری داشت و مقرر گردانید که چون به در سرای آید، دو خادم با وی سواره آیند و به جایگاه بهتر از آن نشینند...»

همچنین از مطالعه دو مورد زیر، می توان تا حدی به روابط و مناسبات طبقات مختلف با هم واقف گردید:

«معتصم خلیفه، رسول به خراسان فرستاد به نزدیک عمرو بن لیث. رسول پیغامهای داد و عمرو را خادمی بود ملازم خدمت وی بود، حاضر بود. رسول عمرو را گاه تهدید دادی و گاه تلافی فرمودی و امید دادی. خادم در جواب رسول گفت: آنکس که نه به خوانده تو آمده است از راندن تو نگریزد. پس اگر به تهدید تو برگردد تلافی بسیار از چه کنی؟ عمرو حاجب خود را فرمود که خادم را بیرون برند و صد چوب بزنند و هزار درم عطا دهند؛ و فرمود سخن نیکو بود ولی از خادم بی ادبی بود که نه به پایه خویش گفت.»

«آورده اند که سلطان یمن الدوله محمود سبکتکین، انارالله برهانه،

عشق محمود به خواهر ایاز

مدتی بود که برخواهر ایاز مفتون شده بود... می خواست که او را در عقد خویش آورد لیکن اندیشه می کرد که مبادا ملوک و سلاطین او

را بدان عیب کنند و خواص او را بدان نکوهند. پس مدتی در آن می پیچید. ابونصر مشکان می گوید که شبی در خدمت سلطان بودم. چون مجلس خالی شد، سلطان پای دراز کرد، پس مرا فرمود که پای مرا بمال. مرا یقین شد که هر آینه با من سری خواهد گفت. پس فرمود حکیمان گفته اند که راز از سه کس نباید نهفت؛ یکی از طبیب استاد، دوم از ناصح مشفق، سوم از خدمتکاران مصلح و عاقل... فرمود مدتی است که آن سر پوشیده (یعنی خواهر ایاز) را می خواهم که به نکاح خود آورم، اما می گویم که نباید که ملوک اطراف مرا به خفت عقل و زلت رای نسبت کنند... دهیچ قادیخی خوانده ای که پادشاهان بنده و موالی خود را در عقد آورده اند یا نه؟ ابونصر گفت، من خدمت کردم و گفتم در عالم بسیار بوده است؛ و ملوک سامان موالی خود را بسیار در عقد آورده اند. و عالیشان این معنی راجز به کمال عفت و دیانت پادشاه حمل نکنند. و برای پادشاه پوشیده نماند که قباد در آن وقت که به ترکستان می رفت، در شهر اسفراین،

دختر دهقانی بخواست که انوشیروان از او متولد شد. و در تاریخ عجم خوانده‌ام که بهرام‌گور دخترگازی بخواست... بعد از دو روز خواهر ایاز را در عقد خود کرد...»^۱

سلطان مسعود به منزلت طبقاتی رجال دوران خود اشاره می‌کند: «...این اعیان و مقدمان را بر مقدار محل و مراتب بباید داشت که پدریان و از آن ما اند.»^۲ عتبی می‌نویسد: «اعیان و اقارب و زبده سوا کب خویش را به خدمت به رسالت سلطان فرستاد.»^۳

در نامه‌ای که رشیدالدین وطواط به یکی از عمال دولتی نوشته است، طبقات مردم بدین نحو توصیف شده‌اند: «فلان ادام‌الله تمکینه، بداند که اهل آن خطه... سه طبقه‌اند: یک طبقه آنند کی در اظهار شعار خدمت و اخلاص ما خواهند کوشید و بدان سبب در بارگاه ما لباس حرمت و اختصاص خواهند پوشید؛ طبقه دوم آنند کی مکنون ضمائر ایشان مکر است و از اقوال و افعال مظلم ایشان این معنی توان دانست؛... و طبقه سوم آنند کی ایشان را عامه - البلد، و اسراء الاهل والولد خوانند؛ و این طبقه ارباب صناعات و اصحاب زراعاتند، نه وفای ملوک دانند و نه جفا... کار ایشان ترتیب معاش و تدبیر انتعاش زن و فرزند است... اکنون این مثال اصدار افتاد و فلان را، ادام‌الله تمکینه، فرموده آمد تا این طبقات مردمان را ببیند و یک یک را علی‌التحقیق بداند. هر که را در سر وفای درگاه و در سینه صفای بارگاه ما باشد، استمالت کند و از مجلس ما مواعید خوب دهد و به خدمت حضرت مافرستد؛ و هم الطبقة الاولى. و هر کرا چنان یابد کی از مکائد غدر و مصائد مکر او ایمن نتواند بود، او را مستقر کند و ولایت را از خبت مضرت... او پاک گرداند؛ و هم الطبقة الثانية. و هر که متورع باشد... او را برقرار بدارد... به تعرضات فاسد و تحکیمات زائد نرنجاند؛ چه مصالح ولایت به حرف و صناعات چنین مردمان منوط باشد و مناظم طبقات خلق به کدیمین و عرق جبین ایشان مربوط و مضبوط؛ و هم الطبقة الثالثة...»^۴

در کتاب التوصل الی التوصل بهاء‌الدین محمد بن مؤید بغدادی، در منشور ولایت (جند) وظایف سنگین حکومت و فرمانروایی بتفصیل بیان شده است؛ و ما در اینجا با رعایت اختصار و حذف مکررات، جمله‌ای چند از آن کتاب نفیس را، که مربوط به طبقات مردم و راه و رسم حکمرانی است نقل می‌کنیم: «چون ایزد جلت قدرته... ابواب خزانه «تؤتی الملك من تشاء» برما گشاده است... و منصب ما به درجه نسبت ظل الله برده... لازم است... نقش «الشفقة علی خلق الله بر صحیفه دل و صفحه خاطر بنگاریم.» سپس به حکمران جند تعالیمی می‌دهد و از جمله می‌گوید: «... به هر وقت بارعام دهد... و راه وصول همگان به بارگاه خویش گشاده دارد و سخن مظلومان و تظلم بیچارگان بواجبی بشنود... تا اهل طغیان از خوف تدارک او، دست عدوان کشیده دارند و درماندگان از نعمت و راحت او بی‌نصیب نمانند و در انصاف، میان قوی و ضعیف، و وضع و شریف، و بعید و قریب... تفاوت جایز نداند، و با خلایق، که جمله اسانت خالقند، طریق

۱. سعید نفیسی، «مقامات ابونصر مشکان»، مجله مهر.

۲. تاریخ بیهقی، پیشین، ص ۲۸۳.

۳. ابوالنصر عبدالجبار عتبی، ترجمه تاریخ یمینی، ص ۲۹۳.

۴. نامه‌های رشیدالدین و طواط، چاپ کلکته، ص ۲۷.

مرحمت و شفقت سپرد؛ چه عدل و نیکوکاری شجره‌ای است که ثمره آن تمتع و برخورداری باشد... فرمودیم تا الطاف خویش اصناف آدمیان را، بر اختلاف طبقات و تفاوت درجات ایشان، شامل دارد، و مقاصد هریک علی حدالامکان بواسطه تمکن خود حاصل آرد و دقیقه «انزلوا الناس منازلهم» بوفور خویش مرعی دارد.

سادات را، که ثمره شجره رسالت و در دریای نبوتند، موقر و مکرم و مقتدی و معظم دارد... ائمه و علما را، که ورثه انبیا و حفظه بیضه دین خدایند... به چشم اعزاز و احترام ملحوظ دارد... از مقتضای قول و حکم فتوای ایشان عدول و تجاوز جایز نشمرد... و قضات و حکام را که در امضاء احکام و فصل خصومات، اسراء شرع و امناء خدایند، به تحصیل حق ضعیفان دست قوی دارد. و البته به نقصان رونق مجلس قضا دست ندهد... تا حقوق مستضعفان مستهلک نشود... و اهل صلاح و متصوفه را، که اوتاد زمین و اولاد یقین و افراد روزگار و واقفان حقیقت کار و سالکان طریقت حقند، به نظر عنایت و حسن رعایت خویش مخصوص گرداند و از حصص صدقات، که به صدق نیت... دهند، محفوظ گرداند... و وجوه مشایخ و رعایا را، که ودایع آفریدگار و ماده امداد روزگارند و نظام پادشاهی به نظام حال ایشان منوط است در جوار رحمت خویش دارد.

... و مزارعان و دهاقین را، که سبب آبادانی عالم و محصل ارزاق بنی آدمند (از تصرف ظلم متجند و سپاه واز بیگار متغلبه) مصون دارد و آمال ایشان، در مصالح زراعت، به حصول مقرون گرداند و سائیس عدل را شحنه کار ایشان سازد تا هر کس، به اطمینان دل، به زراعت و عمارت پردازد که حفاظت ملک بی وساطت لشکر صورت نبندد. و جمع لشکر بی انفاق اسوال ممکن نگردد؛ و کسب مال بی عمارت ولایت دست ندهد؛ و ترتیب عمارت بی سایه سیاست پادشاه میسر نشود؛ و تقدیم ابواب سیاست جز بر قانون معدلت راست نیاید؛ که «لاملک الا بالرجال و لارجال الا بالمال و لامال الا بالعماره و لاعماره الا بالعدل بالسیاسه».

و محترفه و اهل اسواق را از تحمل اعباء مشاق محفوظ گرداند تا کارهای خلاق فرونماند. و طوایف حشم و ابناء متجند که نگهداران حریم دولت مملکت و حافظان حوزه ملکند... همگان را به خوش سخنی و گشاده رویی بنده مطواع و چاکر مخاص خویش گرداند... و اصحاب دیوان را بگوید تا مواجب بر ایشان موفردارند، و از ظلم بر رعیت مستغنی گرداند... هر که را که در نیکو خدمتی آثار مرضی پدید آید، مواجب بیفزاید؛ چه در نهاد سیاست هیچ حالت قادح تر از آن نباشد که قومی در خدمت جان سپاری کنند و از عوطف پادشاهانه محروم مانند و گروهی از طاعت تقاعد نمایند و از بطش ملکانه نجات یابند... اما اگر از زمره حشم مجرمی خایف در پناه توبه گریزد و دست در دامن اعتذار زند، او را از لذت عفو و نعمت رحمت خویش بی نصیب نگرداند... فی الجمله در جملگی احوال و افعال بر جاده خیرالامور رود.

و فرمودیم تا غزات و مجاهدانی را که کمال فضیلت ایشان معلوم و مقرر است... به مزید نعم و فیض کرم... راغب کند... چه تقویت بازوی اسلام و تربیت نهال شریعت... جز بواسطه ترغیب این طایفه... میسر نشود.

و فرمودیم تا ثغور و سرهای حد را به مردان گزیده و دلیران کاردیده... که با حوادث زمانه همزاد آمده و به تیقظ و تحفظ مذکور و به مردانگی و فرزانیگی مشهور... معمور دارد... و به هیچ وقت از این جماعت خالی نگذارد.

و فرمودیم تا در حفظ و حراست راهها بروفق عقل و کیاست، احتیاط و سیاست به جای آرد و تنظیف آن از دزدان و مفسدان واجب دارد و حفظ مسالک از لوازم ضبط محالک داند، و بازرگانان و ابناء سبیل را به هیچ سبیل، ناخوشدل و مشوش خاطر نگذارد. چنانکه اموال و دماء ایشان از فتک و سفک مصون باشد و از نهب و غارت مأمون. چه ایشان پیکان رایگان و ثناگویان بیطمع باشند. ذکر خوب از حکایت ایشان منتشر شود، و نام بد از شکایت ایشان سایر گردد... و فرمودیم تا در سیاست اصحاب جرایم، که از دعایم شهریاری و لوازم جهاننداری است، قدم بر جاده بینت و تحرز نهد و به منتهای احتیاط و قصارای اندیشه برسد... نه برپی داعیه هوا و میل طبیعت، و متابعت عقل و سکینه کند نه مطاوعت خشم و کینه... با تانی حکم باید فرمود که چون ایام خشم به سرآید و نوبت رضا درآید، عوض آن دادن و تلافی آن فرمودن در تحت قدرت فطرت بشری... نیاید... اما در حق جماعتی اشرار، که برهتک استار و سفک دماء احرار، دلیری نمایند... ابقائی که سبب... فساد کلی باشد، جایز ندارد.

و فرمودیم تا در مهمات که سانح شود... با بزرگان حشم و مقدمان خدم و معتمدان وثقات و کاردیدگان و دهات، که عقل کامل ایشان گره گشای بند نوایب... باشد... بر قضیت «و شاورهم فی الامر» رود، و به استبداد رأی خویش، در بند استعداد دفع آن نشود... و عزایم در کارها بعد از تدبر وافی و تفکر کافی به امضاء رساند و حزم و احتیاط را دیدبان سیادت و عنوان سعادت داند، و تا تواند از محاربت، مجانبت نماید و رأی مشاورت را بر جنگ و مخاصمت تقدیم دهد...

و فرمودیم تا در عقود و عهود مخالفان و موافقان، نقض و خلف روا ندارد... تا دلها بر مودت و متفق گردد.

و فرمودیم... در دیوان خویش، کارکنان و اصحاب مناصب چنان نصب کند که به امانت و صیانت موصوف باشد... تا بارعایا طریق مجاملت و حسن معاشرت سپرند... و به اصحاب املاک جز به قانون معین و مال مقنن رجوع نکند، و رسم نو و قراری محدث که منال آن اندک و وبال آن بسیار باشد... ننهد، و اگر نهاده باشد در رفع و دفع آن مبالغت کند... هر که بر ضعف تسلط پیش گیرد... در عزل او تردد و توقف از طبع دور دارد... در پایان این منشور به کلیه «... امرا و کبرا و حشم و خدم و ائمه و اُسم و سادات و قضات و مشهوران و سایر رعایا و خاصه ساکنان جند... توصیه شده است که حکمران جدید را تأیید و تقویت نمایند.»^۱

بارتولد برای نشان دادن حقوق اجتماعی طبقات مختلف می نویسد:

وضع مردم

در قرن ششم هجری (قرن ۱۲ میلادی) بیش از پیش، توده های

مردم را همچون نیروی کار می شمردند و نیرویی می دانستند که می باید مطیع صرف

۱. نقل و تلخیص از: التوصل الی التوصل، به تصحیح احمد بهمنیار، بهمن ۱۳۱۵، ص ۱۳ تا ص ۲۹.

باشد. کاتب سمرقندی داستان لطیفه آمیز جالب توجهی را درباره سلطان سنجر نقل می کند که گویا گفته بوده دفاع از توانگران در برابر ایداء و توهین به ناتوانان، بیش از دفاع ناتوانان در برابر خود کامگی توانگران ضرورت دارد. توهین به ضعیفان از طرف اقویا جز ظلم چیزی نیست، و حال آنکه توهین به اقویا از طرف ضعیفا هم ظلم است و هم (سواپی و بدنامی و ننگ).

اگر عامه ناسر از ربقه اطاعت پیچند هرج و مرج کامل حکمفرما خواهد شد. «خردان کارهای بزرگان راسی کنند و بزرگان کارهای خردان را نتوانند کرد.» یعنی مردم عادی و عادی می خواهند مانند بزرگان زندگی کنند، و کسی باقی نمی ماند که کارهای مردم عادی و عادی را انجام دهد.

جالب توجه تر از این فکر ارتجاعی، نظری است که درباره «محترفه و برزگران» اظهار شده است. در یکی از اسناد رسمی زمان سنجر، چنین نوشته شده است: «نه زبان ملوک دانند و نه حقایق وفاق و لایه شناسند و نه شقاق، قصارای کار ایشان ترتیب معاش و تربیت انتعاش زن و فرزند است، لاجرم همیشه از ملامت رسته اند و به سلامت پیوسته.»^۱ جاحظ، ضمن توصیف آیین شرفیابی طبقات مختلف نزد پادشاه،

آیین شرفیابی و موقعیت طبقات

چنین می نویسد:

نخست بزرگان و جاهمندان درآیند، و این گروه را با طبقات کهنتر نباید آمیختن. و ناچار این تشریفات را سرپرستی است که می باید طبقات سه گانه را ردیف کند و از هر طبقه، هر کس که حاضر است، جدا سازد و بیش از همه نخستین طبقه را بار دهد. چون این طبقه درآیند به همانجا توقف کنند که قرارگاه ایشان است و نباید سلام کنند تا پادشاه به جواب مجبور نگردد؛ و به همین اندازه که پادشاه ایشان را نگرد بیدرنگ با نیایشی کوتاه و مختصر شاه را دعا کنند و بیرون شوند؛ و پس از ایشان طبقه دوم درآیند و به جای خود قرار گیرند و کمتر ایست کنند، و چون زبان به نیایش برگشایند از آنچه جاهمندان گفته اند کمتر باشد؛ و از آن پس سومین طبقه درآیند و وظیفه این گروه تنها همین است که خود را به شاه بنمایند و بیرون شوند؛ زیرا عادت پادشاهان همواره بر این بوده است که طبقه سوم را حق توقف و دعا کردن نباشد.^۲

میرسید ظهیرالدین بن سید نصیرالدین سرعشی (۸۹۲ - ۸۱۵ ه.ق) ضمن گفتگو در فواید علم تاریخ، می نویسد: «گذشتگان این جهان و سکان این زمان از پنج قسم خالی نیستند قسم اول انبیاء و اولیاء... قسم دوم سلاطین کامکار و خلفای نامدار... چون سلاطین حال... را از احوال سلاطین ماضیه وقوف به حاصل آید از آن عبرت گیرند... و به تحقیق بدانند که: آنچه از گذشتگان مانده است نام نیک است... اطاعت سلطان عادل و جابر، همچنان که بر احوال

۱. ترکستان نامه، ترجمه کریم کشاورز، ج ۲، ص ۷۸۴.

۲. تاج (اخلاق الملوك)، ترجمه حبیب الله توبخت، ص ۱۸۱ به بعد.

اصحاب گذشته لازم بود، برایشان هم لازم است تا امور عالم بر نهج صواب جاری گردد و بر عدل و ظلم ایشان طوعاً و کرهاً رضا باید داد؛ همچنان که از مخبر صادق (ع) مروی است که: «وقروا السلطان و بجلوهم فانهم ظل الله فی الارضین اذا کانوا عدولا فان لم تکنوا عدولا فعلیهم الاجر و علیکم الصبر»^۱

بعضی از صاحب نظران در صحت این حدیث تردید کرده اند و مدلول آن را با حدیث منسوب به حضرت امیر، که می فرماید (دشمن متمگران و یار ستمکشان باشید.) مباین و معارض می دانند و می گویند: «باید از سلطان عادل پیروی کرد و یار شهریار بیدادگر جنگید.»

پایگاه طبقاتی در دوره قرون وسطی چنانکه گفتیم پایگاه یعنی مقام و منزلت طبقاتی هر کس مشخص بود و معمولاً هیچکس نمی توانست پای را از گلیم خود فراتر گذارد. بیهقی می نویسد: «خداوند (یعنی مسعود) ... حلیم و کریم است و لیکن بس شنونده است و هر کسی زهره آن دارد که نه به اندازه پایگاه خویش با وی سخن گوید...» در منابع گوناگون ادبی و تاریخی مکرراً از پایگاه سخن به میان آمده است:

ببخشید رستم گناه و را فزون کرد از آن پایگاه و را
چو خسرو ببیند سپاه ترا همان مردی و پایگاه ترا

- فردوسی

«... منصب قضا پایگاهی عظم است...» - سعدی

پایگاه وزرا یافته نزدیک ملک از نکودانی و دانایی و تدبیرگری

- فرخی

مرا نیز از آن پایگاهی رسد به اندازه سرکلاهی رسد

- نظامی

مقام، منزلت، منصب، مکانت، قدر، حرمت، مقدار، حد، رتبت، رتبه، جایگاه، و درجه کمابیش همان مفهوم پایگاه و منزلت طبقاتی را دارند.

در فادسنامه ابن البلخی چنین می خوانیم: «... سوم آنکه بر خاندان و تخمه ما، جز آزادگان فرس را ولی (فرمانروا) نگردانی...»^۲

طرز تفکر قدما نسبت به توده مردم مسعودی در مروج الذهب می نویسد: «از جمله اخلاق عامه این است که نالایق را به پیشوایی برگیرند و فرومایه را برتری دهند و غیر عالم را عالم شمارند، که حق را از باطل تشخیص نمی توانند داد... مجالس علما را ببین که فقط خواص اهل تمیز و سروت و خرد در آن جای دارند، و همه جماعت عامه یا به دنبال خرسباز یا دف زن و عنتری روانند یا به لهو و لعب سرگرمند یا به شعبده بازان تردست دروغ زن مشغولند و به قصه پردازان دروغ ساز گوش فرا می دهند، یا در اطراف کتک خورده فراهم شده یا بر به دار آویخته ای گرد آمده اند. چون بانگشان زنند پیروی

۱. تاریخ طبرستان و دیوان و مازندران، با مقدمه دکتر محمد جواد مشکور، به کوشش محمد حسین قسبیجی،

۲. فادسنامه، ص ۵۷.

ص «صدور» (به اختصار).

کنند و چون صیحه‌ای را بشنوند از جا بروند.
... پیغمبر (ص) وصف اینان کرد، که فرمود: مردم دو گروهند عالم و متعلم. و جز آنها فرومایگانند که خدا بدانها اعتنا ندارد. از علی (ع) نیز مانند این نقل کرده‌اند که درباره عامه گفت: فرومایگانند پیروان هربانگ زن، به نوردانش روشن نشده و به رکنی محکم پناه نبرده‌اند.^۱
صاحب کتاب التوسل الی التوسل، ضمن منشور ولایت جند، به نام شاه، به والی تعلیم می‌دهد که به موقعیت طبقاتی هر یک از افراد اجتماع توجه کنید: «... و فرمودیم تا الطاف خویش اصناف آدمیان را بر اختلاف طبقات و تفاوت درجات ایشان شامل دارد و مقاصد هر یک علی حد الامکان، بواسطه تمکن خود حاصل آرد و دقیقه «انزلوا للناس منازلهم» به وفور شهاست خویش مرعی دارد...»^۲

در کتاب قابوسنامه، عنصرالمعالی خطاب به فرزند خود از «تخمه پاک» و اصل و نسب خویش یاد می‌کند و می‌گوید: «... چنان زندگی کنی که سزای تخمه پاک تست که ترا ای پسر، تخمه بزرگ و شریفست و ز هر دو طرف کریم‌الطرفینی و پیوسته ملوک جهانی...»^۳
عنصرالمعالی در باب ششم، در مقام اندرز به فرزند خود می‌گوید که به اصل و نسب خود فریفته نشود «... یعنی بزرگی، خرد و دانش راست نه گهر و تخمه را، و بدان نام که مادر و پدر نهاده همدستان مباش که آن نام نشانی باشد؛ نام آن باشد که تو به هنر بر خویشتن نهی... سقراط گوید: هیچ گنجی بهتر از هنر نیست و هیچ دشمنی بدتر از خوی بد نیست و هیچ عزیزی بزرگوارتر از دانش نیست و هیچ پیرایه بهتر از شرم نیست... چنان باش که یک ساعت از تو نگذرد تا دانشی نیاموزی.»^۴

در کتاب کليلة و دهنه نیز به اصل و نسب و ارزش هر یک از طبقات اشاره شده است. «برهن جواب داد که «لکل عمل رجال»؛ هر که از سمت موروث و هنر مکتسب اعراض نماید و خود را در کاری افکند که لایق حال او نباشد و موافق اصل او، لاشک در مقام تردد و تحقیر افتد... مرد باید که بر عرصه عمل خویش ثبات قدم برزد (ورزد) و به هر آرزو دست در شاخ تازه نزند...»^۵

«و میان پادشاهی و دهقانی به رعایت ناسوس فرق توان کرد، و اگر تفاوت منزلها از میان برخیزد و اراذل مردمان در موازنه اوساط آیند، و اوساط در مقابله اکابر، حشمت ملک و هیبت جهانداری به جانبی ماند و خلل و اضطراب آن بسیار باشد.»^۶

میرسید ظهیرالدین مرعشی ۸۱۵-۸۹۲. ق در قادیخ طبرستان و دیوان ضمن بحث در فواید علم تاریخ جامعه‌ی بشری را از «پنج قسم» یا به اصطلاح امروز از پنج طبقه خالی نمی‌داند:

۱. مروج الذهب، ترجمه ابوالقاسم یابنده، ج ۲، ص ۳۹ (به اختصار).

۲. التوسل الی التوسل، پیشین، ص ۱۹ به بعد.

۳. قابوسنامه، به اهتمام دکتر پیوستی، ص ۴. همان، ص ۲۷ و ۳۴.

۴. ابوالمعالی نصرالله منشی، کليلة و دهنه، تصحیح و توضیح مجتبی مینوی، ص ۳۴۰.

۵. همان، ص ۳۴۵.

قسم اول- «انبیاء و اولیاء...» قسم دوم: «سلاطین کامکار و خلفای نامدار و شاهان ذوی الاقتدار...» قسم سیم: «زهاد و عباد و گوشه نشینان و معتکفان عتبه جلال الوهیت اند...»
قسم چهارم: «حمله سلاح و ارکان دولت پادشاهند.» قسم پنجم: «ارباب حرث و اصحاب نسل و متوطنان و لایات و ساکنان سوق و تاجران با وقوف، و اهل فسوق و فجورند، چون این طایفه نیز بر احوال گذشتگان ابناء جنس خود وقوف حاصل کنند، بدانند که: در این دنیا آنچه دلیل بر نکبت و خسران آنها گشته بود کدام است...»^۱

با اینکه در کتب و آثار قرون وسطی از پایگاه و منزلت طبقاتی مکرر سخن به میان آمده است، گاه افراد لایق یا ماجراجویان زمان، سنن جاری را زیر پا می گذاشتند و از پایگاهی پست به مقامی ارجمند می رسیدند؛ مانند اکثر سلاطین و امرائی که پس از اسلام روی کار آمدند که بسیاری از آنان در آغاز کار در شمار غلامان و بردگان بودند.

گاه افراد وابسته به طبقات ممتاز در اثر اشتباهات سیاسی و یا خشم و غضب سلاطین، از مقام و موقعیتی والا به خاک میاه می نشستند و در صف محرومین و ستمکشان قرار می گرفتند. ابو عبدالله محمد بن عبدوس الجهشیری از قول میمون بن هارون، می نویسد:

پس از نگو نبختی برمکیان به عتابه مادر جعفر بن یحیی که روز عید قربان در کوفه بود، گفتند: شکفت انگیزترین چیزی که دیده ای چیست؟ گفت: من در چنین روزی خود را در وضعی دیدم که یکصد ندیمه به دور من جمع بودند، و لباس و زیورآلات هر یک از ایشان با لباس و آرایش دیگری تفاوت داشت؛ اما امروز اشتهای خوردن گوشت را می کنم و به آن دسترسی ندارم.^۲

تغییر موقعیت اجتماعی ابن الاثیر ذیل وقایع ۶۱۱ می نویسد «...خوارزمشاه، محمد بن تکش... را که در ابتدای کار شتردار بوده است و با توسل به درگاه خوارزمشاه، از کرایه دادن شتر، کارش به امیری کشیده بود... و دارای شجاعت و دوراندیشی بی نظیری بود، به جنگ حربن محمد فرستاد... و کرمان جزو حکومت خوارزمشاه شد.»^۳

عادات و سنن اجتماعی موضوع قیام کردن و به احترام اشخاص از زمین برخاستن، و غایشه دار شدن، و صدق یا ذیل مجلس نشستن و جز اینها در دوره قرون وسطی سخت مورد توجه بود و به موقعیت اجتماعی و طبقاتی اشخاص ارتباط تمام داشت.

بیهقی در داستان بر دار کردن حسنک وزیر، منزلت طبقاتی حسنک و موقعیت اجتماعی بوسهل را چنین تصویر می کند: «چون حسنک بیامد خواجه بر پای خاست، چون او این مکرمت بکرد همه اگر خواستند یا نه، بر پای خاستند. بوسهل زوزنی بر خشم خود طاقت نداشت برخاست نه تمام و بر خویشتن می ژکید. خواجه احمد او را گفت «در همه کارها ناتمامی.» وی

۱. قادیخ طبرستان، به کوشش محمد حسین تسبیحی صفحه صدودو

۲. کتاب الوزا... ترجمه ابوالفضل طباطبائی، ص ۳۰۸.

۳. ابن الاثیر، الکامل، ج ۱۲، ص ۱۲۵ (نقل به اختصار از: احمد علی خان دزیری کرمانی، قادیخ کرمان (سالادیه)، به کوشش دکتر ابراهیم باستانی یاریزی، چاپ دوم، ص ۳۳۳ یا نویس).

نیک از جای بشد... و خواجه بزرگ روی به حسنک کرد و گفت خواجه چون می باشد و روزگار چگونه می گذارد؟ گفت، جای شکر است. خواجه گفت دل شکسته نباید داشت که چنین حالها مردان را پیش آید... بوسهل برآشت و حسنک را «سگ قرمطی» خطاب نمود. حسنک گفت: سگ ندانم که بوده است... این خواجه که مرا این می گوید مرا شعر گفته است و بر دد سرای من ایستاده است. اما حدیث قرمطی به (بهتر) از این باید، که او را بازداشتند بدین تهمت نه مرا، و این معروف است... بوسهل بانگ برداشت، خواجه بانگ بر او زد و گفت: این مجلس سلطان را که اینجا نشسته ایم هیچ حرمت نیست؟^۱

گاه بر سر قیام کامل یا «نصف القیام» و عدم رعایت این قبیل سنن، بین مردم (مخصوصاً طبقه روحانیان که به این مسائل کوچک دنیائی توجه مخصوص داشتند) اختلافات و کدورت های سختی بروز می کرد:

بارگه پر قاضیان و اصفیا
این برادر را چنین نصف القیام
اندکی زان قد سروت را بدزد^۲
- مولوی

روز محفل اندر آمد آن ضیا
کرد شیخ اسلام از کبر تمام
گفت آری بس درازی بهر مزد

بطوری که در قاپوسنامه آمده است، سلطان محمود از خلیفه بغداد خواست که منطقه ماوراءالنهر را به وی بخشد. چون خلیفه امتناع کرد، او را تهدید کرد که با هزار پیل خاک دارالخلافة را به غزنی آرم. پس از چندی، پاسخ خلیفه رسید که اول نامه «الم» و آخر آن «الحمد لله...» بود. چون بزرگان از کشف رمز نامه درماندند خواجه ابوبکر قهستانی که هنوز درجه نشستن نداشت زبان به سخن گشود و گفت: چون خداوند او را تهدید کرده بود که خاک دارالخلافة را به پشت پیلان به غزنی آرم، خلیفه نیز متقابلاً نوشته است که «الم ترکیف فعل ربک به اصحاب الفیل» یعنی جواب پیلان سلطان را خداوند می دهد. محمود از این پاسخ متنبه شد و «ابوبکر قهستانی را خلعتی گرانمایه فرمود و او را فرمود تا در میان ندیمان نشیند... بدین یک سخن، درجه بزرگ یافت»^۳

«کسی که در محافل بزرگ و یا در مجالس اسرا و سلاطین و قضاة به آواز بلند، نام و القاب واردین را می گفته و تعیین جا و محل واردین با وی بوده است «معرف» نامیده می شد. سعدی گوید:

نظر کرد قاضی در او تیز تیز معرف گرفت آستینش که خیز
ندانی که برتر مقام تو نیست فروتر نشین یا برویا بایست

بطوری که از تاریخ بیهقی برمی آید خواجه بوالمظفر مرغشی وزیر سامانیان بود و مقام و موقعیت ممتازی داشت. پس از چندی از سیاست کناره گرفت و به نیشابور رفت و عزلت گزید و به قول بیهقی «سلام کس نرفتی و کس

غاشیه دار شدن

۱. تاریخ بیهقی، پیشین، ص ۱۱۹ به بعد (به اختصار).

۲. مولوی، کتاب فیه مافیه، با تصحیحات و حواشی بدیع الزمان فروزانفر، ص ۹-۳۰۸ (حواشی و تعلیقات).

۳. منتخب قاپوسنامه، نفیسی، ص ۲۳۸.

را نزدیک خود نگذاشتی و با کس نیامیختی.» یک روز چون دید ابوالقاسم رازی از راه قوادی و غلام منشی، به مقامی رفیع رسیده و غاشیه دار شده است سخت ناراحت شد و غاشیه خود را به دور افکند و گفت: «چون ابوالقاسم رازی غاشیه دار شد محال باشد پیش ما غاشیه برداشتن. این حدیث به نیشابور فاش شد و خبر به امیر محمود رسید، طیره شد و برادر را سلامت کرد،... در باب غاشیه وجناغ فرمان رسید و تشدیدها رفت. اکنون هر که پنجاه درم دارد و غاشیه تواند خرید پیش او غاشیه می کشند. پادشاهان را این آگهی نباشد، اما منهیان و جاسوسان برای این کارها باشند تا چنین دقایقها نپوشانند.»^۱

اسب خواستن یکی از احتراماتی که برای طبقات ممتاز قائل بودند این بود که چون این بزرگان به محفلی می رفتند هنگام بازگشتن برای ادای احترام، حاجب بانگ می زد که اسب وزیر یا سردار را بیاورید و این خود معرف موقعیت اجتماعی اشخاص بود.

اصطلاح اسب خواستن در شاهنامه فردوسی نیز به چشم می خورد:

همه شب همی لشکر آراستند ز در، باره پهلوان خواستند
خروشی برآمد ز درگاه شاه که اسب سرافراز شاهان بخواه

چون این عهد و خلعت بیاراستند پس اسب جهان پهلوان خواستند

نکوهش مکن عاقلی را که در صف برای نشست خود آخر گزیند
مرانشست به دست ملوک و میران است - خاقانی

ترا نشست به ویرانی و ستوران بر - عنصری

صدر نشین صدر نشین به کسی گفته می شود که مرتبت او در جلوس، بالاتر از همه باشد؛ سعدی گوید:

بود که صدر نشینان ما به گاه قبول نظر کنند به بیچارگان صف نعال

در آن حرم که نهندش چهاربالش عزت جز آستان نرسد خواجگان صدر نشین را

سعدی در بوستان، باب چهارم، ضمن بحث در فضیلت تواضع، به توصیف سرگذشت خود می پردازد و نشان می دهد که چگونه در محیط اجتماعی عصر سعدی، منزلت و موقعیت اجتماعی هر کس معین و مشخص بود، و درباریان و عمال و گماشتگان بزرگان در رعایت آن کوشا بودند، چنانکه سعدی را که بطور ناشناس با لباس ژولیده به منزل قاضی شهر وارد شده بود، چون سر و وضع مناسبی نداشت، نوکر قاضی او را از صدر مجلس بلند و در پایین مجلس جایی برای اوتعین می کند و خطاب به سعدی می گوید:

نه هر کس سزاوار باشد به صدر کرامت به فضلست و رتبت به قدر
به عزت هر آن کو فروتر نشست به خواری نیفتد ز بالا به پست

در همین حکایت، سعدی بنحوی استادانه صحنه مجادلات لفظی عالم‌نمایان آن دوران را تصویر می‌کند و می‌گوید:

گشادند در هم در فتنه باز
توگفتی خروسان شاطر به جنگ
یکی بیخود از خشمناکی چو مست
در آن موقع، سعدی با بیان رسا و استدلال محکم خود مطلب را روشن می‌کند و به جدال عالم‌نمایان پایان می‌دهد و مورد عنایت قاضی میزبان خود قرار می‌گیرد و از راه خیرخواهی به او و دیگران می‌گوید:

خرد باید اندر سر مرد و مغز
مسعود سعد سلمان و دیگر صاحب‌نظران نیز به مسائل طبقاتی عهد خود توجه و اشاره می‌کنند؛ از جمله مسعود می‌گوید:

اگر رئیس نیم یا عمیدزاده نیم
ستوده نسبت واصلم زدوده فضلاست

نه در صدد عیون اعمالم
نه از عدد وجوه اعیانم

گرچه اسلاف من بزرگانند
نسبت از خویشتن کنم چو گهر
مسعود سعد در اشعار زیر بسختی به نظام اقتصادی عصر خود اعتراض می‌کند و مظلالم و خصوصیات یک جامعه طبقاتی را نشان می‌دهد.

نرسد دست من به چرخ بلند
قسمتی کرد سخت ناهموار
این نیابد همی به دنج پلاس
آنکه بسیار یافت ناخشنود

دولت اندر هنر بسی جستم
گوئیا آب و آتشند این دو
افضل‌الدین بدیل خاقانی در یکی از منشآتش از وضع آشفته دوران خود شکایت می‌کند و می‌گوید:

«یک صدف نی و صد هزار نهنک» و دود دود پی هنران و کار، کار بدگهران.

بر تن ناقصان قبای کمال
بیهنر خوش چو گل، که بر کمرش
هنری، سرفکنده چون لاله‌ست
یک سر سفله نیست کز فلکش
نیست آزاده را قبا نمدی
به طراز هنرنده وخته‌اند
کیسه جز اعل‌تر ندوخته‌اند
که کلاهش مگر ندوخته‌اند
بر کله صد گهر ندوخته‌اند
که صدش پاره در ندوخته‌اند

سگ حیزی بمرد در بغداد
و اگر درین باب مبالغت کرده شود، صدهزار جگر پاره از نوک قلم فرو چکد، و دامان
روزگار طوفان خونابه بگیرد.

آن به که عنان قلم باز کشیده شود...»^۱

اعتراض متفکرین و
صاحبنظران به نظام غلط
اقتصادی و اجتماعی
دوران خود
اکثر متفکرین و صاحبنظران ایران بدون اینکه راهی برای مبارزه
با اختلاف عظیم طبقاتی نشان دهند، به اصول و نظام ظالمانه اقتصادی،
طبقاتی، و اجتماعی عصر خود حمله و اعتراض کرده اند؛ چنانچه شاعر
بلند پایه ما فردوسی طوسی در شاهنامه در پایان «پندنامه انوشیروان»،
به نظام غلط و ظالمانه اقتصادی عهد ساسانیان و قرون بعد اشاره
کرده است:

رسیده کلاهش به ابرسیاه
ز بخشش فزونی نداند ز کاست
ستاره بگوید که چونست و چند
همه بهر او شوربختی بود

گزاف زمانه بر اندازه نیست
یکی را کند زار و خوار و نژند
که دانست راز جهان آفرین

دل اندر سرای سپنجی میند
یکی را به دریا به ماهی دهد
نه آرام و خورد و نه جای نهفت
بپوشد به دیبا و خز و حریر

تن آسانی و ناز و بخت بلند
گاهی بر فراز و گاهی در نشیب
بدان کوش نا دورسانی ز رنج

یکی را به خاک افکند مستمند
دگر زو شود خوار و زار و نژند
یکی را زچاه اندر آرد به ماه
یکی را به دریا به ماهی دهی
یکی را کند خوار و زار و نژند

یکی مرد بینی که با دستگاه
که او دست چپ را نداند ز راست
یک از گردش آسمان بلند
فلک رهنمونش به سختی بود
و در جای دیگر می فرماید:

چنین بود تا بود و این تازه نیست
یکی را بر آرد به چرخ بلند
نه پیوند با آن نه با اینش کین

چنین است کردار چرخ بلند
یکی را همی تاج شاهی دهد
یکی را برهنه سر و پای و سفت
یکی را دهد نوشه و شهد و شیر

یکی را همه بهره شهدست و قند
یکی را همه رفتن اندر و ریب
چنین است رسم سرای سپنج

یکی را بر آرد به چرخ بلند
یکی را بر آرد به ابر بلند
یکی را ز ماه اندر آرد به چاه
یکی را بر آری و شاهی دهی
یکی را دهد تاج و تخت بلند

فردوسی از فقدان تأمین اقتصادی و اجتماعی در عهد خود شکایت می‌کند:
 الا ای بر آورده چرخ بلند
 چو بودم جوان برترم داشتی
 مرا کاش هرگز نپروردی یا
 بجای عنانم عصا داد مال
 دوگوش و دو پای من آهوگرفت
 قبل از فردوسی، ابوالحسن شهید بلخی شاعر عهد سامانی به تعارض مال و منال
 دنیوی با «دانش» در عهد خود اشاره می‌کند:

دانش و خواسته است نرگس و گل
 هر که را دانش است خواسته نیست
 که به یک جای نشکفند به هم
 هر که را خواسته است دانش کم

اگر غم را چو آتش دود بودی
 درین گیتی سراسر گر بگردی
 جهان تاریک بودی جاودانه
 خردمندی نیابی شادمانه
 ابوطیب مصعبی، شاعر دوره سامانیان، به وضع آشفته اقتصادی دوران خود حمله می‌کند
 و می‌گوید:

چرا زیرکانند بس تنگ‌روزی
 چرا عمر طاووس و دراج کوتاه
 چرا ابلهان دست بس بی‌نیازی
 چرا مار و کرکس زید در درازی

بس کسا کاندر گهر و اندر هنر دعوی کند
 بسا کسا که بره است فرخنده^۱ بر خوانش
 همچو خر در یخ بماند چون که برهان بود
 - فرخی -
 و بس کسا که جوین نان همی نیابند سیر
 - رودکی -
 عسجدی شاعر دربار محمود از جفای روزگار نسبت به «اهل هنر» و «احرار» شکایت
 می‌کند:

فغان زدست ستمهای گنبد دوار
 جفای چرخ بسی دیده‌اند اهل هنر
 فغان ز سفلی و علوی و ثابت و سیار
 از آن به هرزه شکایت نمی‌کنند احرار
 ابوالفضل بیهقی، مورخ نامدار غزنویان، اصل و نسب را به چیزی نمی‌گیرد و می‌گوید:
 «عظامی و عظامی بس نیکو باشد ولیکن عظامی به یک پیشیز نیرزد.»^۲
 «... چون ادب فضل و ادب نفس و ادب درسی ندارد، همه سخنش آن باشد که پددم
 چنین بود.»^۳

قبل از بیهقی محمد جریر طبری، مورخ معروف عهد سامانیان، نیز از خواری و مذلت

۱. نان ممتازی که مفرسته و بادام دارد. ۲. تاریخ بیهقی، ص ۴۰۸.

۳. علی‌اکبر دهخدا، امثال و حکم، ج ۱، ص ۴۶.

مستمندان رنج می برد و با اختلاف طبقاتی مخالف بود؛ وی می گوید:

«دو صفت است که هرگز نمی پسندم؛ کفران نعمت در توانگران و خوادی و مذلت در مستمندان»^۱ خطیب بغدادی می نویسد که «در ایامی که ابن جریر طبری با دوستان خود در مصر بود، پس از چندی همگی تهیدست شدند. کارگرسنگی به جائی رسید که تصمیم گرفتند قرعه بزنند به نام هر یک آمد برود و برای دوستان گدایی کند...»^۲

ناصر خسرو علوی شاعر روشن دل ما افتخار به «خون» و مفاخر آباء و اجدادی را به باد مسخره می گیرد:

گویی که از نژاد بزرگانم
بی فضل کمتری تو ز گنجشکی
بیچاره زنده ای بود ای خواجه
آنگ او ز مردگان طلبد یاری

چه سود چون همی ز تو گند آید
طرب پدر ترا ندهد نفعی
گر تو به نام احمد عطاری
تو چون که گرد خویش همی خاری

گر بر قیاس فضل بگشتی مدار دهر
نی نی که چرخ و دهرندانند قدر فضل
این خاطر خطیر چنین گفت سر مرا
این نش به از ضیاع و به از جاه و ملک و مال

یکی را بی هنر مال از عدد بیش

چيست اين بادو بروت خواجگی

برای نان چه ریزی آبرویت
سیم دارم فاضلم باری کیم
جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی
که آتش بهترت زان نان دریغا
عطار

در حکایت دیوانه عطار و اعتراض او بر املاک و ثروت نامحدود عمید نشابور نیز بانگ اعتراض به بیعدالتیهای اجتماعی بگوش می رسد شیخ فریدالدین عطار می گوید: «این دیوانه به نیشابور می رفت دشتی دید فراخ که در آن گاو بسیار می چرید، پرسید که این گاوها مال کیست، گفتند مال عمید نشابور، از آنجا گذشت صحرایی دید پراز اسب، گفت این اسبها از آن کیست گفتند از آن عمید نشابور. باز بجائی رسید بارمه ها و گوسفندهای بسیار، پرسید این همه گله از کیست گفتند از آن عمید، چون بشهر آمد غلامان بسیار دید پرسید اینها از کیست، گفتند، بندگان عمید نشابورند درون شهر سرایی دید آراسته که مردم به آنجا می رفتند و می آمدند پرسید این سرای از آن کیست؟ گفتند این اندازه ندانی که سرای عمید نشابورست؟ دیوانه دستاری کهنه بر سر داشت از سر برگرفت و به آسمان پرتاب کرد که خدایا

این راهم به عمید نشا بود ده از آنکه همه چیز را به وی داده بی - که می تواند طنز لطیفی را که در عمق داستان، بر بیدار تپهای اجتماعی بانگ اعتراض برآورده است نادیده بگیرد؟ آنگاه که بینوایان، درماندگان و شوریده حالان به سخن در آیند برای گونه تضادها و تناقضها انگشت می گذارند و اعتراضات را با ساده دلی خاصی که دارند تا به دستگاه خلقت هم سرایت می دهند و تا بمشیت الهی...»^۱

اوحدالدین انوری طبقات محروم را به اسساک و قناعت دعوت می کند:

تا یکشبه در وثاق تو نان است
کاین منت خلق کاهش جان است
آنها بدهد طریق احسان است
احسان آن است و پس نه آسان است
در ناستدن هزار چندان است
رشید و طواط ضمن قصیده ای از فقر توأم با استغنائی طبع، و فضل بیکران خود سخن

می گوید:

صدرای بفر تو که نهشتم به عمر خود
زانها نینم که بر در هر کس کنم قرار
گر مال نیست، هست مرا فضل بیشمار
بل فضل به مرا که بسی در شاهوار
ابوالفرج رومی نیز به وضع اسفناک
گردون ز برای هر خردمند
گیتی ز برای هر جوانمرد
از بهر هنر در این زمانه
جز آب دو دیده می نشوید
بر اهل هنر جفا کند چرخ
سوزنی سمرقندی شاعر هزل گو و بی بند و بار قرن ششم نیز از مقام ارجمند هنر سخن می گوید!

بافخر و با هنر زی و بی عیب و عار باش
وز عیب و عار بی هنری بر کنار باش
عبدالواسع جبلی نیز از رنج روحی فضلا و اهل علم یاد می کند:

وز هردو نام ماند چو سیمرغ و کیمیا
شد دوستی عداوت و شد مردمی جفا
هر فاضلی به دایه ای گشته مبتلا
آگاه نه کز آن نتوان یافت کبریا
آزاده را همی ز تواضع رسد بلا
منسوخ شد مروت و معدوم شد وفا
شد راستی خیانت و شد زیر کی سفا
هر عاقلی به زاویه ای مانده محتج
با یکدگر کنند همی کبر هر گروه
با اینهمه که کبر نکوهیده عادت است

۱. نه شرقی، نه غربی - انسانی، «زبان و فرهنگ ایران» دکتر زرین کوب، ص ۲۳۴ به بعد.

بابا طاهر عریان، شاعر نامدار ایرانی، در اشعار زیر به وضع آشفته اقتصادی در قرن پنجم هجری حمله می‌کند و می‌گوید:

اگر دستم رسد بر چرخ گردون
یکی را داده‌ای صد ناز و نعمت
نظامی گنجوی گاه و بیگاه در آثار و اشعار خود، مردم را به عدالتخواهی و مبارزه با ستمگران فرا می‌خواند و از سر خیرخواهی به ستمکشان روزگار می‌گوید:

پایین طلب خسان چه باشی
گرددن چه نهی به هر قفایی
چون کوه بلند پشتی کن
چون سوسن اگر حریر بافی
خواری خلل درونی آرد
می‌باش چو خار حربه بر دوش
نیرو شکن است حیف و پیداد
فخرالدین اسعد گرگانی، ضمن توصیف پادشاهی ۸۳ ساله رامین، از مدینه فاضله‌ای سخن می‌گوید که در آن از رنج و درد و اختلاف طبقاتی اثری نیست:

به فرش گشته سه چیز از جهان کم
یکی رنج و دوم درد و سوم عم

ز دله‌اگشت بیدادی فراموش
نه جستی گرگ بر میشی فزونی

از پدر مرده ملاف ای جوان
از هنر خویش گشا مینه را
گر نه سگی چون خوشی از استخوان
سایه مکن نسبت دیرینه را
- امیر خسرو دهلوی -

نظامی گنجوی به فرزند خود اندرز می‌دهد که از راه کار و کوشش، مقام و منزلتی کسب کند و به پدر خود نبالد.

غافل منشین نه وقت باز است
دانش طلب و بزرگی آموز
جائی که بزرگ بایدت بود
چون شیر بخود، سپه‌شکن باش

می‌دهد دست فلک نعمت اصحاب یمین
وانکه او را ز خری توپره باید بر سر
به گروهی که ندانند یمین را ز شمال
فلکش لعل به دامان دهد وزر به جوال
- کمال الدین اسماعیل -

سعدی، با اینکه مردی اشعری و محافظه کار است با نظام اجتماعی و طبقاتی عصر خود بسختی مخالف است؛ چنانکه در بوستان می گوید:

چو افتاده بینی چرا ایستی؟
گرفتم کز افتادگان نیستی

من از بینوایی نیم روی زرد
نخواهد که بیند خردمند ریشی
که مرد، ارچه بر ساحل است، ای رفیق

یکی اول از تندرستان منم
منقص بود عیش آن تندرست
چو بینم که درویش مسکین نخورد
یکی را به زندان درش دوستان

توانگر خود آن لقمه چون می خورد
چو بیند که درویش خون می خورد

کسی زین میان گوی دولت ربود
سیاه اندرون باشد و سنگدل
که در بند آسایش خلق بود
که خواهد که موری شود تنگدل

کسی نیک بیند به هر دوسرای
که نیکي رساند به خلق خدای

خوشتن را نیک خواهی نیک خواه خلق باش
آدمیت رحم بر بیچارگان آوردن است
زانکه هرگز بد نباشد مرد نیک اندیش را
آنچه نفس خویش را خواهی حرامت سعدیا

سعدی آشفتگی وضع اجتماعی و اقتصادی دوران خود را در اشعار زیر نشان می دهد:

ز نادان تنگ روزی تر نبود
اگر روزی به دانش برفزودی
که صد دانا در آن حیران بماند
به نادان آنچنان روزی رساند

او افتاده است در جهان بسیار
بی تمیز ارجمند و عاقل، خوار
کیمیای ز غصه مرده و رنج
ابله اندر خرابه یافته گنج

یک روز خرج مطبخ تو قوت سال ماست
یک سال مردمی کن و یک روز روزه گیر

سعدی در جملات زیر به نتایج شوم فقر و احتیاج اشاره می کند:

«...درویشی را با مخنثی (پلیدی) برخشی بگرفتند با وجود شرمساری و بیم سنگساری

گفت: ای مسلمانان زر ندارم که زن کنم و قوت جنگ ندارم...^۱
در بوستان می‌گوید:

یکی طفل دندان برآورده بود پدر سر به فکر فرو برده بود
که من نان و برگ از کجا آرمش سروت نباشد که بگذارمش
به نظر سعدی:

بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند
چون عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی

گاه در آثار منظوم و منثور سعدی، آثاری از یک اجتماع طبقاتی، یعنی جامعه‌ای که در آن ستمگران و ستمکشان و گرسنگان و سیران در برابر هم قرار گرفته‌اند، به چشم می‌خورد. سعدی با آنکه در گلستان خود را «پرورده نعمت بزرگان» معرفی کرده، و بعلت نزدیکی با سلاطین و اسراء مصلحت طبقاتی خود را در دفاع از حقوق آنان تشخیص داده است، معذک در آثار خود کمابیش مناظر دلخراش اجتماعی و مظالم حکمرانان، و سالوس و ریای روحانی - نمایان رابطرزی جالب و دلنشین بیان کرده است. سعدی در گلستان نشان می‌دهد، در اجتماعی که پول دوی همه دردهاست فرزند در انتظار مرگ پدر می‌نشیند و گاه برای مرگ او نذر و نیاز می‌کند: «میهمان پیری بودم در دیار بکر که مال فراوان داشت و فرزندی خویروی. شبی حکایت کرد که مرا به عمر خویش بجزاین فرزند نیست. درختی دراین وادی زیارتگاه است... شبهای دراز درپای آن درخت برحق بنالیده‌ام تا مرا این فرزند بخشیده است. شنیدم که پسر با رفیقان آهسته همی گفت: چه بودی گر من آن درخت بدانستمی کجاست تا دعا کردمی و پدر بمردی: خواجه شادی کنان که پسر عاقل است و پسر طعنه‌زنان که پدرم فرتوت.»

در حکایت دیگری وضع روحی و اخلاقی پولپرستان را بیان می‌کند:
توانگری بخیل را پسری رنجور بود، نیکخواهانش گفتند مصلحت آن است که ختم قرآنی کنی از بهر وی، یا بذل و قربانی. لختی بر اندیشه فرو رفت و گفت ختم قرآن اولیتر که کله دور است. صاحب‌دلی بشنید و گفت ختمش بعلت آن اختیار آمد که قرآن بر سر زبان است و زر در میان جان.

سعدی در طی حکایت «جدال سعدی بامدعی» از اختلاف عظیم طبقاتی در عصر خود و مفاسدی که از آن ناشی شده است پرده برمی‌دارد و از مدعی می‌پرسد: «هرگز دیده‌ای... بینوایی به زندان درنشسته، یا پرده معصومی دریده و یا کفی از معصم (یعنی میچ دمت) بریده، الا بعلت درویشی... اغلب تهیدستان دامن عصمت به معصیت می‌آیند و گرسنگان نان (بایند...)»

ملای رومی در جمله‌ای کوتاه، ماهیت عصر خود را آشکار می‌کند:
هر که او بیدارتر پردردتر هر که او آگاهتر رخ زردتر

عبید زاکانی طی حکایتی طنزآمیز، وضع اقتصادی طبقات محروم را مجسم می‌کند:

... جنازه‌ای را بر راهی می‌بردند، درویشی با پسر بر سر راه ایستاده بودند. پسر از پدر پرسید که بابا در اینجا چیست؟ گفت: آدمی. گفت که جایش می‌برند؟ گفت به جایی که نه خوردنی باشد نه پوشیدنی، نه نان و نه هیزم و نه آتش، نه زر، نه سیم، نه بوریا، نه گلیم. گفت: بابا مگر به خانه ما می‌برندش.^۱

شرف‌الدین هرون جوینی، پسر صاحب‌دیوان، از فضیلتی قرن هفتم که در سال ۶۸۵ به امرارغون به قتل رسید، اصل و نسب و مال و منال را شرط بزرگی نمی‌داند به نظر او:

قیمت مرد از هنر باشد
نه ز دینار و از گهر باشد
مرد باید که دانش آموزد
تا ز هر کس بزرگتر باشد
خاک بر فرق مهتری کاو د
آلت خواجگی پدر باشد

گاه اختلاف طبقاتی در امر ازدواج نیز مشکلات بزرگی ایجاد می‌کرد: هروی در قادیخ‌نامه هرات در ذکر اول کتاب خود، آنجا که از تاریخ پیدایش شهر هرات سخن می‌گوید، می‌نویسد: «در همان دورانی که شهر هرات رو به وسعت و گسترش نهاده بود، میان ایشان منازعت و عداوت هر چه تمامتر حادث شد؛ بواسطه دختری که بکارتش را در صحرا شخصی از اشراف زایل گردانید و آن دختر از آن شخص حمل گرفت. چون مشایخ و اعیان آن قوم را از آن حالت فزیه و حادثه شنیده خبر شد... برای صلاح و نجات و فلاح جانبین خواستند که آن دختر را بدان شخص دهند تا آتش فتنه انطفا پذیرد، اقارب و قبایل آن شخص از آن معنی ابا کردند و گفتند که آن دختر اصل و نسب ندارد و ما اصلی و گوهریم بدین واسطه میان قوم دختر و قوم آن شخص مجادلت و مخالفت ظاهر گشت... با هم به محاربت و مقاتلت بیرون آمدند و بسیاری را از یکدیگر به قتل رسانیدند...»^۲

اوحدی مراغه‌ای در این خصوص، گوید:

پارسا باش و نسبت از خود کن
پارسازادگی ادب نبود
گرد نام پدر چه می‌گردد
پدر خویش باش اگر مردی
چون تفاخر کنی به نام پدر
چون ندانی نهادگام به در

حافظ برای اصل و نسب ارزشی قائل نیست:

تاج شاهی طلبی گوهر ذاتی بنمای
ورخود از تخمه جمشید و فریدون باشی

وی از فقدان نظم و حساب در عصر خود شکایت می‌کند:

دختران را همه جنگ است و جدل با مادر
پسران را همه بدخواه پدر می‌بینم
اسب تازی شده مجروح به زیر پالان
طوق زرین همه در گردن خرمی‌بینم

ابن‌یمین، که به سال ۷۴۹ در گذشته است، از بی‌ثباتی موقعیت طبقاتی خلق و دگرگونیهای اجتماعی آن روزگار شکایت می‌کند و می‌گوید:

۱. کلیات عبید (اکائی)، تصحیح عباس اقبال، به اهتمام پرویز قنابکی، ص ۳۰۰.

۲. سیف‌بن محمد بن یعقوب الهروی، قادیخ‌نامه هرات، تصحیح ذی‌الصدیقی، چاپ کلکته، ص ۲۷.

چه گویم گردش گردون دون را که خس را بر سر اوج آسمان برد
جسوانمردان و آدم زادگان را ز بهر نانشان آب از رخسان برد
کسان را داد مال و جاه و دنیا که ننگ آید مرا خود نامشان برد

محمد بن هندو شاه نخجوانی نیز در کتاب دستور الکاتب از تغییر ناگهانی موقعیت طبقاتی نورسیدگان شکایت می‌کند و می‌نویسد: «...جمعی که پیش از این خرسواری نمی‌دانستند، اکنون بر بادپایان رومی سواری می‌کنند و بر اسبان تازی چوگان بازی، ناچار سواران را پیاده و توانگران را بی‌سرمايه می‌باید.»^۱

دیگر از مدارکی که معرف طبقات مختلف اجتماعی است کتاب تزوکات تیموری و شرحی است که از امیر علیشیرنویسی به یادگار مانده است. از مراجعه به تزوکات تیموری می‌توان به وضع طبقات و اصناف آن دوره کمابیش آشنا گردید: ۱ - سادات و علما و شیوخ و مشاورین نزدیک سلطان؛ ۲ - اصحاب رأی و تدبیر و اهل تجربه که بواسطه این صفات از میان مردمان انتخاب می‌شوند؛ ۳ - زهاد و پرهیزکاران؛ ۴ - امرا و سران لشکر که در امور نظامی مشاور سلطان بودند؛ ۵ - سپاه؛ ۶ - ندما و معتمدین سلطان؛ ۷ - وزرا و منشیان سلطان که مسئول رفاه رعیت و تنظیم امور رعایا بودند؛ ۸ - اطباء، منجمین و مهندسین؛ ۹ - مورخین و واقعه - نگاران؛ ۱۰ - متشرعین و متکلمین و اصحاب دیانت؛ ۱۱ - صنعتگران و کارگران ذی‌فن که تیمور آنان را به کارهایی از قبیل ساختن قصور و اسلحه و تجهیزات می‌گماشت؛ ۱۲ - میاحان و مسافران که تیمور را از احوال سایر ممالک آگاه می‌کردند.

امیر علیشیرنویسی وزیر دانشمند سلطان حسین بایقرا نیز فهرستی از اصناف مردم در نیمه دوم قرن نهم ذکر نموده است که نموداری از انواع صنوف و مشاغل آن روزگار است: ۱ - سلطان؛ ۲ - امرا و بیگها؛ که شامل شاهزادگان هم می‌شود؛ ۳ - نواب؛ ۴ - وزراء؛ ۵ - صدور و یساولان و چاوشها؛ ۶ - قره چریک؛ ۷ - قضات؛ ۸ - مفتیان؛ ۹ - مدرسین؛ ۱۰ - اطباء؛ ۱۱ - شعرا؛ ۱۲ - کتاب؛ ۱۳ - مکتب داران؛ ۱۴ - ائمه مساجد؛ ۱۵ - مقربان؛ ۱۶ - حفاظ قرآن؛ ۱۷ - نقالها؛ ۱۸ - وعاظ؛ ۱۹ - خوانندگان و نوازندگان؛ ۲۰ - منجمین؛ ۲۱ - تجار؛ ۲۲ - پیشه‌وران و کسبه خرد؛ ۲۳ - شحنگان یا رؤسای قوای تأمینیه؛ ۲۴ - داروغگان؛ ۲۵ - عسسها؛ ۲۶ - سارقین و قاتلین؛ ۲۷ - غریب زادگان (منظور معرکه گیران و شعبده‌بازان و کولیهاست)؛ ۲۸ - سائلین؛ ۲۹ - قوشچیان و شکارچیان؛ ۳۰ - خدام؛ ۳۱ - شیوخ؛ ۳۲ - دراویش؛ ۳۳ - کدخدایان و کدبانوها (ازواج و زوجات).

از مطالعه در این طبقه‌بندی تا حدی به اصناف و طبقات و مأمورین انتظامی و مشاغل اجتماعی آن دوره می‌توان پی برد. از حدود و حقوق اجتماعی زنان اطلاعی در دست نیست، ولی بطور کلی یاسای چنگیزخان و تزوک تیموری نه تنها از حقوق و اختیارات آنان چیزی نکاست بلکه برای آنان آزادی بیشتری در نظر گرفت.^۲ از زنان نامدار این دوره مهدعلیا گوهر -

۱. دستور الکاتب، به تصحیح عبدالکریم علی‌اوغلی، بخش یکم، ص ۴۴۹.

۲. برای کسب اطلاعات بیشتر، رک: شهرن بیانی، زن در ایران عصر مغول.

شاد آغا، زن شاهرخ است که زنی متنفذ و کاردان بود؛ همچنین سرای ملك خانم، زن امیر- تیمور، و شاد ملك آغا از زنان مؤثر و کاردان این دوره‌اند. کلاویخو نیز در سفرنامه خود، از شرکت آنان در مجالس بزم و باده‌گساری سخن می‌گوید.

استاد مینورسکی در حواشی و تعلیقاتی که بر تذکرة الملوك نوشته راجع به طبقات حاکمه در عهد شاه‌طهماسب و شاه‌عباس اول و شاه‌صفی، با توجه به مندرجات کتاب عالم‌آدا و خلد برین چنین می‌نویسد:

در زمان شاه‌طهماسب، امراء بر حسب ایل و قبیله‌ای که بدان منتسب بودند، مشخص می‌گشتند. ایلات ترکمن، که مقدم بر دیگران بودند، عبارت بودند از: شاملو و استاجلو و ترکمن و روملو و ذوالقدر، و افشار و قاجار و تكلو و حسنلو. بر این نه ایل، جغتای را که ظاهراً از قبایل ترك مغول یا خاندانی است از آسیای مرکزی (که غالباً به خراسان اطلاق می‌شود) باید افزود. سپس نوبت قبایل و کوه‌نشینان ایرانی می‌رسد که عبارت بودند از: طالش کردان؛ روزکی و سیام‌نصور و پازوکی و اردلان و چنگی؛ لران؛ عباسی (فیلی)؛ و امرای شیخوند؛ و خاندان عرب به نام کمونه. جمعاً ۱۱۴ امیر در دفاتر دیوان عالی ثبت بود؛ و این عده اشراف ایل یا عشیره بودند که فرمانداران عالی نظامی و حکام و مصادر عالی امور از میان‌شان برگزیده می‌شد. و از این ۱۱۴ تن، اسکندربیک منشی در عالم‌آدا ۷۲ تن را به عنوان معتبران و بزرگان هر طبقه و «اویماق» نام می‌برد. در این فهرست ملخص، قزلباش را ۶۰ محل و جغتای را ۳۵ محل، و کردان را ۱۰ محل، و شیخوند را ۲۰ محل، و اعراب را یک محل است و جمعاً ۹۰ محل از آن ترکان و ۱۳ محل از آن غیر ترکان است. و از میزده تن اخیر، ده تن در زمره اشراف ایل یا عشیره به شمارند. بلافاصله پس از این امراء، از لحاظ رتبت، سپاهیان و ملازمان قرار داشتند. عالم‌آدا در حق آنان چنین می‌گوید: یوزباشیان عظام و ارباب مناصب و قورچیان و سایر ملازمان درگاه زمان حضرت شاه جنت‌مکان (مقصود شاه‌طهماسب است) در حین ارتحال، شش‌هزار نفرند؛ از آنجمله چهار هزار نفر قورچی، یک‌هزار و پانصد نفر سایر جماعت از قورچیان‌داش و یساولان و بوکاوالان و غیر ذلک. در میانه این گروه، یساولان و قورچیان معتبر و ایشیک آقاسیان و یساول پاشابان قور و دیوان، و میرشکاران و توپچی‌باشیان و جمعی کثیر از هر طبقه و هر طایفه بودند که به پایه امارت رسیدند اگرچه به رتبه امارت سرفراز نشده بودند اما در اعتبار کمتر از امراء نبودند و هر یک فراخور حال، نوکران کار آمدی داشتند از پنج‌نفر تا پنجاه نفر. چنانکه شش‌هزار کس ملازم خاصه پادشاه بودند و ملازمان ایشان و نوکران به شمار صحیح درآمد؛ حسب‌التخمین بیست هزار کس می‌شدند بلکه زیاده. و آواز جلادت و شجاعت گروه قورچی به مثابه‌ای بود که در هر معرکه که یکصد نفر قورچیان شاهی بودند با یک‌هزار نفر از سایر طبقات حشم برابر بودند.^۱

تاجیکان طبقه اشرافی بکلی جداگانه و خاص بودند... اینان از خاندانهای باستانی ایرانی بودند که علم و ادب و هنر نویسندگی را به ارث داشتند. اعضای دوائر و ادارات را این

مردم تشکیل می‌دادند و مشاغل و مناصب نظارت و منشیگری و پزشکی و ستارشناسی و کارهای هنری و صنعتگری از آنان بود. و در زمره این گروه اقلیتی ناچیز از ترکمانان وجود داشتند که به روش و شیوه همکاران خویش کاملاً خو گرفته و مجذوب آن شده بودند.

طبقه بزرگ روحانیان نیز با این تاجیکان اتحاد و بستگی نزدیک داشتند. خون سامی و تازی برخی از سادات و مقدسین را تمایل و کشش سیاسی نبود، و بطور کلی روحانیان معرف سنن ایرانی بودند. تغییر ناگهانی مذهب از تسنن به تشیع در زمان شاه اسماعیل اول، ضربه سختی بود که بر بسیاری از روحانیان فرود آمد و از آنجمله گروهی نیز گوشمال دیدند و تبعید گشتند.

روحانیان از لحاظ اقتصادی (بخصوص در امور قضایی) از یک سو با منشیان و کار گزاران حکومت سر و کار داشتند و از سوی دیگر با خرده مالکین (در اداره اوقاف یا امور مربوط به مالکین) راجع به مالکین اطلاعات ما بس اندک است. برخی از آنان در پایتخت می‌زیسته‌اند و راه به دربار نیز یافته بودند، صاحب عالم‌آدا^۱ می‌گوید: جمعی دیگر از اکابر و اعیان طبقه تاجیکیه در درگاه معلى بودند. بعضی راه خدمت داشتند اگر چه به مهمی از مهمات جهان اختصاص نیافته بودند اما در مجلس بهشت‌آئین مشیر بودند.^۱

... بطور کلی دور نمای جامعه عهد شاه طهماسب با جوامع ایران زمان شاه اسمعیل اول یا اسلاف ترکمان وی مشابه و یکسان است. در نتیجه اصلاحات شاه عباس اول، وضع بسیار متفاوتی حاصل آمد. شاردن در جلد پنجم سفرنامه ص ۲۲۴ و ۲۲۵ می‌نویسد: شاه عباس برای اینکه قلمرو منقسم میان حکام مختلف را یکی سازد و متحد گرداند ناگزیر گشت چون کشور بیگانه‌ای آن را بگشاید و فتح کند. این منظور را با درهم شکستن افراد سپاهی سابق و خاندانهای قدیم کشور، جامعه عمل پوشانید، و از آن پس، روحانیان حتی مردم کشور را با آمیختن با اقوام و ملل و مذاهب دیگر سرکوب کرد. نویسنده چنین به سخن پایان می‌دهد: در ایران دیگر طبقه اشراف وجود ندارد. همچنانکه در تمام مشرق زمین چنین طبقه‌ای نیست. شخص محترم محسوب نمی‌گردد مگر با نیل به درجات و مقامات مهم و عالی، یا ابراز لیاقت و شایستگی و بخصوص داشتن ثروت - (ص ۲۹۰). این معدوم ساختن و هموار گردانیدن طبقه اشراف را شام صفی، که ایوان مخوف ایران به شمار است، بطور بیرحمانه‌تری ادامه داد.^۲

بطوری که از کتاب اسکندر بیک بر می‌آید افراد هیأت حاکمه یا از بین افراد محترم ایل قزلباش برگزیده می‌شدند یا از گروه امرائی که غلام درگاهند انتخاب می‌شدند. این غلامان که اکثر آنان قفقازیان و گرجیان مسلمان و تربیت یافته دربار صفوی بودند، گاه به جای امرای قزلباش و حکام ممالک، به امارت ایل و حکومت تعیین می‌شدند. «در فهرستی که از این قبیل غلامان داده می‌شود نخست نام امامقلیخان برده شده است، و او کسی است که به جانشینی پدر معروف خود الله‌وردی خان (ارمنی جدیدالاسلام) بیگلربیگی فارس و توابع گردید و اختیار

۱. همان، ص ۱۲۲.

۲. سازمان اداری حکومت صفوی، ترجمه مسعود رجب‌نیا، ص ۲۵-۲۱ (به اختصار).

انتخاب و تعیین حکام خرد را نیز داشت. پسر امامقلی خان، صفی‌قلی خان به‌جای خان لار، که حکومتی موروثی داشت، منصوب گشت، و برادر وی جانشین رئیس ایل قاجار، که در آن ایل مقامی مهم و حساس به‌شمار می‌آمد، گردید.

صفی‌قلی خان دیگری که به «گرجی» معروف بود بیگلربیگی بغداد، حتی متولی بقاع متبرکه عراق گشت. استرآباد تحت حکومت خسروخان، و مشهد تحت حکومت منوچهرخان که هر دو گرجی بودند، اداره می‌شد... از مجموع ۸۹ میر، ۷۴ تن از قزلباش، و فقط ۱ تن از غلامان بودند؛ و لذا پنج یک کارها به‌دست عناصری جدید افتاد که ترقی و تعالی آنان مرهون لیاقت شخصی بود، نه وراثت و اصل و نسب.^۱

«اینک در ایران سی و دو قبیله یا خانواده‌ی اشرافی هست که دارای طبقات در عهد صفویه حق امتیاز و برتری هستند حکومت بطور کلی بدست این خانواده‌ها سپرده شده است، هر فرمانداری که برای شهرهای مختلف برگزیده و بزبان فارسی «حاکم» خوانده می‌شود بلااستثنا یکی از اشراف است و از میان افراد این ایلات برخاسته است داروغگان باشهرداران نیز از همان طبقات هستند اما، شاه هرگاه از آنان ناراضی شود. آنانرا بمیل خود تغییر می‌دهد.»^۲

بطوری که از قادیخ آداکل ارمنی برمی‌آید، از عهد شاه‌عباس دوم تا پایان حکومت آقامحمدخان، در ایران سه طبقه با قدرت تمام فرمانروایی می‌کردند: اول نظامیان و همکاران شاه، دوم ایلاتی که مورد حمایت و آلت اجرای مقاصد شاه بودند؛ سوم روحانیان ابن‌الوقتی که به‌نام دین، ثروت کلانی به‌دست آورده بودند.

به‌نظر مؤلف (ستم‌التوادیک) «... از جانب پادشاه باید زی هر صنفی از اصناف ناس از مرد و زن و بزرگ و کوچک معین و مقرر باشد که هر کس در زی خود، داخل و از زی خود نتواند بیرون رفت تا آنکه شریف و وضع و مخدوم و خادم و خاص و عام و سپاه و رعیت و هر صنفی از صنف دیگر ممتاز و معروف باشد... مواجب چاکر را باید به‌قدر خدمت و شأنش قرار داد و او را باید قدغن نمود که به‌قدر مواجب خود نفقه و کسوه صرف نماید و بیشتر ننماید، که اگر بیشتر نماید و مقروض گردد؛ خیانت و دزدی پیشه کند...»^۳

وضع اقتصادی طبقات مختلف در عهد قاجاریه

درووید که در عهد فتحعلی‌شاه به‌ایران آمده است در سفرنامه خود می‌نویسد: «در ایران نیز مانند تمام کشورهای که اصول فتودالیت در آن حکمفرماست، افراد جامعه به‌دو طبقه ثروتمند و مالک بزرگ و مردمان میانه‌حال تقسیم می‌شود. البته پیشه‌وران و دهقانان جزو هیچ یک از این دو طبقه به‌خساب نیامده است، زیرا وضع آنها به‌حدی فلاکت‌بار است که حتی غالباً آنها را

۱. همان، ص ۲۵-۲۶ (به‌اختصار). ۲. دون‌ژوان ایرانی، ترجمه مسعود رجب‌نیا، ص ۶۷.

۳. رستم‌الحکما، (ستم‌التوادیک)، به‌اعتماد محمد مشیری، ص ۳۲۶ (به‌اختصار).

نیز محسوب نمی‌دارند.

ثروتمندان معمولاً مالکیت روستاها و مزارع و ریاست بر قبایل چادرنشینی است که حقوق مخصوصی از آنان دریافت می‌کنند. قبایل چادرنشین به هر جا که خیمه برافرازند ناچار از پرداخت حقوق مخصوصی به دولت‌اند. عده‌ای از ثروتمندان نیز ثروت خود را از مقام مهم دولتی و یا درباری به دست می‌آورند. آنها حقوق دیوانی را پرداخته و به میل خود از مردم خراج می‌گیرند... و دهقانان را به بیگاری و می‌دارند. بندرت می‌توان دهکده‌ای یافت که حقوق و باج آن، تمام بطور نقدی پرداخت شود. غالباً بهره مالکانه و حقوق دیوانی، جنسی و از محصول گندم و جو و پنبه پرداخت می‌شود. اما کسانی که به زراعت اجناس دیگر مشغولند، باید مبلغ معینی وجه نقد بپردازند.

یکی از روستاهایی را که دارای دویست خانوار بوده و سالانه به میزان هزار و هشتصد خروار غله و پانصد تن پنبه محصول برمی‌دارد، در نظر بگیریم. بنا به قراردادی، که یک نسخه از آن در دست رئیس دهکده است، میزان سهم مالکانه و باجی که باید به دولت پرداخت شود معلوم است. اگر از این بابت ششصد خروار غله و دویست تن پنبه مقرر شده باشد، مالیات به نسبت محصول هر خانوار بین دهقانان سرشکن می‌شود، و هر که محصول بیشتری برداشت، باید کسری مالیاتی را جبران کند. در موارد غیر عادی و کمبود محصول، میزان بهره مالکانه تقلیل می‌یابد... هر ده علاوه بر تحویل حقوق فتودالی، باید مرغ، کره، سرشیر، خربزه، و چوب برای ساختن خانه‌ها و کاه برای علیق اسبان، و افرادی برای بیگاری در فصول مختلف (غیر از هنگام درو) در اختیار ارباب بگذارد. استفاده از بیگاری غالباً به بیعدالتیهای بزرگی منجر می‌شود.^۱ در کتاب خاطرات حاج سیاح، که در زمان ناصرالدین شاه نوشته شده، وضع طبقات محروم چنین تصویر شده است: «... کار معاش چنان بر اهل کرمان تنگ است که اهل سیستان وقاین از ایشان بیشتر در رفاه بودند... اهل کرمان از شدت اضطراب اولاد خود را به شالبافی و فرش‌بافی می‌فرستند که اگر کامل و استاد شدند، ده شاهی اجرت، و الا سه یا چهار شاهی می‌گیرند و اگر خطایی... دیده شود، سوزن به دست آنها می‌زنند... خیاطی و لباس‌دوزی با زنان است به قیمت خیلی نازل. از صد خانه یکی قدرت ندارد شب چراغ روشن کند، بسیاری هستند که چند روز نان نیافته با شلغم یا چغندر (اگر پیدا شود) می‌گذرانند. انسان به میدان می‌رود و می‌بیند مردم بیچاره هر یک پاره‌نمدی پوشیده که به تنش فرو رفته، پشته‌ای از هیزم در پشت از صحرا آورده و به جزئی وجه می‌فروشد؛ و برای این پشته، که بیش از ده شاهی نمی‌فروشد، دو روز کار کرده با وجه آن باید امرار معاش کند و مالیات دیوان را بپردازد... از شدت پریشانی، زن و دختران را که به ۹ سالگی رسیده یا نرسیده به مقاطعه می‌دهند یا به اسم صیغه و متعه یا فروش، هر چه بگویی سزااست. در مدرسه نمدمالان و سایر مدارس، طلبه‌ها کارشان صیغه دادن زن و دختر است که به خود زن‌ها یا کسان ایشان وجهی داده، زن‌ها را برای این کار اجاره می‌کنند، و به مردم صیغه و مقاطعه می‌دهند و وجه اجاره را داده، بقیه دخل ایشان است... در مدرسه نمدمالان،

هر کس که وارد می‌شد قلیان می‌دادند، بعد می‌پرسیدند زن می‌خواهی یا دختر جوان؟ قیمت را طی کرده، آخوند خود صیغه می‌خواند، بعد یا آن شخص به منزل زن می‌رفت یا زن را به منزل خود می‌برد، و گاه شبها به حجرات طلاب برای آنها یا آشنایان ایشان هم می‌آوردند. و از این وجوه، مالیات دیوان و خدمتانه مأمورین داده می‌شود. این زن بیوه به مدارس آمدن و شبانه متعه طلاب شدن و پول گرفتن، اختصاص به کرمان ندارد، در تمام شهرهای ایران، طلاب عزب در مدارس... غالباً زن می‌آورند و متعه می‌کنند یک‌شبه یا چند ساعته. حتی در کربلا و نجف هم متداول است لکن به دیگران دادن و اجرت گرفتن مختص به کرمان است. غالباً توپچیها در آنجا پولدار هستند... و پول قرض می‌دهند...»^۱

حاج سیاح در ص ۱۷۳ کتاب خود، می‌نویسد: «... همه جا مردم ایران در فشار جهل و ظلم هستند، ابداً ملتفت نیستند که انسان هستند و انسان حقوقی دارد. ملاها و امراء خواسته‌اند اینان نادان و مرکب مطیع آنان باشند و انصافاً هم خوب به مقصود رسیده‌اند.» بطور کلی، در دوره قاجاریه، رکود، عدم تحرک، و انحطاط شدیدی در تمام شؤون مدنی، اجتماعی، و اقتصادی مشهود بود. فرریچارد در سفرنامه خود می‌نویسد: «... طرز زندگی در مشرق زمین، از دیرباز تا کنون تغییری نیافته، به عبارت دیگر، به همان اندازه که کره ماه از زمان حاجی بابا و یا هارون الرشید با ماه امروزی تفاوت پیدا کرده، زندگی کنونی مشرق زمین نیز با سابق تفاوت یافته است.»^۲

وضع طبقات ممتاز
نباید تصور کرد که تمام افراد طبقات ممتاز در ناز و نعمت به سر می‌بردند، بلکه گاه در بین اشراف و روحانیان و شاهزاده‌ها نیز افرادی بودند که در شرایط رقت‌باری زندگی می‌کردند؛ اعتمادالسلطنه می‌نویسد:
«در حینی که بندگان همایون به سلام سردر تشریف می‌بردند یکی از شاهزاده‌ها در سر راه ایستاد و فریاد کشید پادشاه‌ها همه‌اش به خود جواهر می‌بندی. از حال ما صله ارحام خود که نان شب نداریم بیخبری. شاهزاده را گرفتند، چوبش زدند و حبشش نمودند. اما عطوفت همایونی سبب شد که ده تومان به مادر او و اولادش انعام دادند...»^۳
حکیم‌الملک فقر عمومی را چنین بیان می‌کند: ابراهیم حکیم‌الملک در شرح حال خود می‌گوید:

من وقتی تحصیلاتم در فرانسه تمام شد و دیپلم دکترا را در طب گرفتم، به ایران آمدم، یک مطب باز کردم. مریضهائی که پیش من می‌آمدند من می‌دیدم که همه‌شان بیچیز و بینوایند، نه تنها حق ویزیت نمی‌گرفتم بلکه بهشون پول هم می‌دادم که بروند دوا بخرند و خودشان را معالجه کنند. یکی دو سال اینطوری گذشت، دیدم اینطوری که نمی‌شود زندگی کرد؛ من باید از جیب خودم هم پول به مریضها بدهم تاچار مطبم را جمع کردم.^۴

۱. خاطرات حاج سیاح، ص ۶۵ (به اختصار).
۲. سفرنامه فریچارد، ترجمه مهین دخت صبا، ص ۴۳.
۳. روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه، به اهتمام امیرج افشار، ص ۱۰۰۰.
۴. نقل از: راهنمای کتاب، سال پانزدهم، شماره‌های ۶۵ و ۶۶، ص ۴۸۲.

عبدالحسین مسعود انصاری می‌نویسد: تا پایان سلسله قاجاریه کمابیش اصل و نسب مورد توجه بود:

... پدرم از طرف مادر بزرگ خود، مرحومه ضیاء السلطنه دختر ارشد فتحعلیشاه که زوجه میرزا مسعود وزیر دول خارجه شد، نتیجه فتحعلیشاه می‌شد، خدیجه سلطان خانم، دختر شاهزاده امان‌الله میرزا نوه فتحعلیشاه بود، - نتیجه خاقان مغفور بودن حال به درد کسی نمی‌خورد؛ متاعی است که امروز خریدار ندارد، ولی در آن روزگار اصل و نسب خیلی اهمیت داشت و مشاغل مهم مملکتی بیشتر به کسانی داده می‌شد که اصل و نسب داشته باشند.^۱

ناصرالدین شاه علی‌رغم میل مادرش، خواهر خود عزت‌الدوله را به عقد نکاح امیر در آورد (۲۲ ربیع‌الاول ۱۲۶۵) فرانت می‌نویسد: با این زناشویی مهدعلیا سخت مخالفت ورزید، از آنکه می‌ترسید بر نفوذ امیر نظام بیفزاید، و این امری طبیعی بود. اما شاه به حرف مادرش گوش نداد و در این کار اصرار داشت، و می‌گفت سعادت سلطنتش بسته به وجود امیر-نظام است. افراد خاندان سلطنتی در اندرون، سخنان طعنه‌آمیز می‌گویند که پسر نوکر قائم مقام ۱) با خواهر شاه تازه و دختر شاه سابق دست به دست داده‌اند.^۲

حاج مخبر السلطنه هدایت در کتاب خاطرات و خطرات، به امکان تغییر موقعیت اجتماعی افراد طبقات مختلف اشاره می‌کند، از جمله می‌نویسد:

«در دوره اخیر، حاج محمد ابراهیم خان اعتمادالدوله، که جدش از جدیدالاسلامهای قزوین بوده؛ میرزا شفیع صدراعظم؛ یا حاج محمد حسین خان اصفهانی... یا میرزا تقی خان اتابک؛ و یا میرزا آقاخان؛ یا میرزا حسین خان سپهسالار؛ یا میرزا علی اصغر خان اتابک هیچ کدام امیرزاده نبودند و ایل و طایفه نداشتند، به کفایت مقام یافتند و چه بسیار:

پسران وزیر ناقص عقل به گدائی به روستا رفتند

روستای زادگان دانشمند به وزیری پادشا رفتند

نادر یا خود پهلوی کی بودند و به کجارسیدند. شاهزاده‌ها و خان‌زاده‌ها چه شدند.»^۳

در جریان نهضت مشروطیت، محمدعلی شاه، که علمدار مستبدین بود، می‌گفت: من داضیم خدمتگزار دوسها باشم و داضی نمی‌شوم مشهدی باقر بقال برای من مقرری سلطنتی معین کند.^۴ (مشهدی باقر بقال از وکلای مجلس بود).

انواع خلاق در اصفهان در دوره ناصرالدین شاه قاجار، میرزا حسین خان، پسر محمد ابراهیم-خان تحویلدار اصفهان، در کتابی که به عنوان جغرافیای اصفهان به رشته تحریر کشیده است، از جغرافیای طبیعی و انسانی و آمار اصناف شهر، بتفصیل سخن گفته است؛ و ما برای اطلاع خوانندگان، قسمتی از تتبعات او را درباره انواع خلاق، که بسیار ارزنده و دقیق است، در اینجا نقل می‌کنیم:

۱. عبدالحسین مسعود انصاری، زندگانی من ونگاهی به تاریخ معاصر ایران و جهان، ج ۱ ص ۱۰.

۲. فریدون آدمیت، امیرکبیر و ایران، ص ۶۵۹.

۳. خاطرات و خطرات، ص ۲۴ (به اختصار). ۴. خاطرات حاج میاح، پیشین، ص ۵۹۳.

در وصف انواع خلایق، و این نمره مشتمل بر یکصد و نود و نه نوع است؛ نوع یک: نوع مجتهدین و فضلا - در اصفهان بسیارند و به شماره در نمی آید. هیچ ولایت در روی زمین مانند این بلد فقیه و عالم ندارد، زیرا که جمعیت خواص و اسباب سهولت معاش، از حیث آسایش هوایی و مکانی و ماکولی و مشروبی و غیره، من جمیع جهات، در این ولایت جمع است. ... محصلین علوم از بلاد در اینجا اجتماع می کنند و فارغ التحصیل که می شوند، برای ریاست بلدان به اوطان معاودت می کنند، و برخی جهت فراغت و استراحت اقامت را ترجیح می دهند. قریب الاجتهاد فراوان، و مجتهد مجاز از صد نفر متجاوز، مفتی جایز الفتوی و جامع الشرائع متعدد. سپس از عده ای از فضلا و علمای صاحب مسند و متعصب عصر خود نام می برد. و بعد از طلاب و محصلین علوم در اصفهان سخن می گوید و می نویسد که از برکت موقوفات، مدارس در این شهر فراوان است. بعد خانواده ای چند از علما را که هر کدام «سلسله» محسوب می شوند، نام می برد. سپس از حکمای الهی و سران این گروه نام می برد، و مخصوصاً از ملا حسین نائینی به نیکی یاد می کند، می نویسد که وی مدت ۶۰ سال با تقوی و پاکدامنی زندگی کرده و تحفه و نیاز از احدی نپذیرفت. برای امرار معاش به دهات اطراف می رفت، و از داه خوشه چینی مقداری جو دستگیرش می شد و تمام سال با آن زندگی می کرد؛ یعنی شبانه روز دوسه سیر آن را با سنگ و چوب نیم کوب می کرد، و با آب و نمک در دیزی گلی می پخت و می خورد و به طلاب علوم مختلف درس می داد، و فیضش به مردم بسیار می رسید. تمام دایمی او دو قرآن اذش نداشت.

سپس از سادات عالی درجات و مشایخ و سلاسل ایشان اسم می برد، و با این بیان، به بحث در پیرامون طبقه روحانیان پایان می دهد، و تحت عنوان نوع هفتم، از اکابر و اعیان ولایت و خانواده هایی که منسوب به صفویه، نادرشاه، و کریمخان زند هستند، و دیگر خانواده های متعین آن دوران، تحت عنوان «سلسله مرحوم...» اسم می برد. و از اقدامات آنها و اولاد و احفاد هر سلسله سخن می گوید.

در نوع هشتم از میرزایان استیفا و سلاسل ایشان، که از قدیم در جزو ارباب قلم اصفهان، صاحبان منصب و مسند بوده اند، یاد می کند، و از خانواده هایی که از دیرباز از «مستوفی» برخوردار بودند، اسم می برد.

در نوع نهم، از ارباب مناصب، که از قدیم و زمان سلاطین صفوی تا کنون مشاغل آنها اسماً موروث گردیده و رسماً متروک شده، نام می برد و سپس می نویسد: «موجب منصبها را همه سال محض رعایت دیوان اعلی، به صیفه مستمری و وظیفه مرحمت می فرمایند، الا دوسه منصب که کماکان در کار و برقرار است. نایب الصدر قدیم، وزیر مالیات، وکیل الرعایای سابق، ارباب قلم، عمال و محررین، وکیل مالیات، وکلای بلوکات و توابع، وزراء بلوکات و توابع، وزیر صاحب توجیه، وزیر موقوفات، وزیر وظایف، محتسب، منجم باشی، نقیب، کلانتر، نایب کلانتر، مشاغل که از مناصب مسطوره تا بحال معمول است، کلانتری است و نقابت.»^۱

سپس نویسنده به بحث خود در پیرامون طبقات ممتاز و کارمندان دیوان پایان می دهد، و از گروه های مختلف اجتماعی جدا جدا مطالبی ذکر می کند؛ از جمله در مورد اطباء، می نویسد که تا سی چهل سال قبل، اطبا در این شهر بسیار بودند، ولی در حال حاضر (در عهد ناصرالدین-شاه) بیست و پنج، شش نفر بیش نیستند. سپس می گوید، روضه خوانها، که طبیبان روحانیدند، بعکس طبای جسمانی، در این سالها ترقی کرده اند؛ بطوری که در عهد خاقان مغفور، ده پانزده نفر بیش نبودند و حال، از صد نفر متجاوز، و در محرم و صفر، نصف آنها متوقف و مابقی متفرق بلادند. بعد، نویسنده تحت عنوان نوع ۱۲، از علمای هیأت و نجوم و رمل و جفر و عدد و هندسه و جبر و مقابله و جراثقال و مناظر و مرایا و سایر فنون ریاضی از علوم غریبه و غیره، که از عهد صفویه شیوع داشته، سخن می گوید و می نویسد، در عهد مزبور، جمعی از دانشمندان به تصحیح و تنقیح کتب علمی پرداختند، و آنها را به کمک خوشنویسان، در چند نسخه آماده کردند، قسمتی را در کتابخانه حضرت رضا و قسمت دیگر را در کتابخانه دولتی مدرسه چهار باغ محفوظ می داشتند، و از این کتب چند نسخه در کتابخانه های خصوصی نیز بود؛ ولی در نتیجه فتنه افغانها و حوادث ناگوار دیگر، بسیاری از آنها دستخوش غارت گردید، و قسمتی دیگر را بمرو دهور بید و موریانه ضایع کرد، ولی از عهد خاقان مغفور که صنعت باسجه و چاپ در ایران معمول شد، بار دیگر در راه پیشرفت علوم، قدمهایی برداشته شد. سپس نویسنده علما و دانشمندان عصر خود را با ذکر رشته تخصصی آنها نام می برد.

مؤلف در نوع ۱۳، از گروه خوشنویسان نام می برد و می نویسد: «بعد از استادان متقدمین و متأخرین و معاصرین، چه در هفت گونه ابن مقله و چه در نسخ و نستعلیق و تعلیق و شکسته، هم در تذکره خطاطین شرح حالشان را نوشته اند، هم برای العین دیده شده اند...»^۱ بعد نام خداوندان این هنر را از عهد صفویه به این طرف، ذکر می کند.

نویسندگان، شعرا، و ارباب ذوق را جزو گروه نوع ۱۴ ذکر می کند، و می نویسد: پیشرفت صنایع جدید و نفوذ تمدن غرب متاع این جماعت را بی خریدار کرد؛ بطوری که «سالها است مدیحه بخرج نمی رود و خوش آمد پیشرفت نمی شود، شاعر با شعوران این زمان اغلب به مصارف مکاسب می رسد، شعر و نظم را فرع کار قرار داده اند.»^۲ سپس نویسنده به ذکر اسامی خوشنویسان می پردازد.

در نوع ۱۵، از دراویش و فقرا، که اهالی کسوتند، سخن می گوید، و برای آنها هفت سلسله قائل است، که رسوم و آدابشان هنوز در اصفهان برقرار است. «هر سلسله که دستورشان تکدی و استکلاش باشد، خواه مجرد و خواه صاحب عیال، در هر حال نشیمنگاهشان در اصفهان است و سیاحتگاهشان اطراف بلاد عالم.»^۳

در نوع ۱۶، از گروه و انواع لوطی سخن رفته است که می توان گروهی از آنها را هنرپیشگان آن دوران به شمار آورد، به قرار زیر:

«قسم اول لوطیهای شیری که شیر نگاه می دارند و در ولایت می گردانند... قسم دوم، لوطیهای تنبک بدوش، که بعضی از آنها خرس و میمون می رقصانند، اینها سه چهار دسته.

اند. قسم دیگر لوطی حقه باز که کارهای خارج از عادت می نمایند؛ از قبیل چشم بندی و شعبده و لمیات و امثالها. اینها سابق در اصفهان متعدد بودند و این زمان، به طهران و بلاد دیگر متفرق شده اند... قسم دیگر لوطیهای بند باز و چوبینی پا، اینها یک دسته اندگاهی در اصفهان می آیند و اغلب به ولایات دیگرند. قسم دیگر لوطیهای خیمه شب باز که شبهای عیش و عروسیها می آیند و اغلب به ولایات دیگرند. قسم دیگر لوطیهای خیمه شب باز که شبهای عیش و عروسیها می آیند و اغلب به ولایات دیگرند. و صورتی از مقوا ساخته اند که از پشت پرده متصل می نمایند و خیمه شب بازی بر پا می کنند، و صورتی از مقوا ساخته اند که از پشت پرده متصل می نمایند و خیمه شب بازی بر پا می کنند، و اقسام رنگها و صداها و حرفها و آوازاها از زیر خیمه بروز می دهند؛ و این بازی گویا می ربایند، و اقسام رنگها و صداها و حرفها و آوازاها از زیر خیمه بروز می دهند؛ و این بازی گویا در این زمان در اصفهان متروک شده، نشانی از این الواط پیدا نیست. قسم دیگر، لوطیهای سر خوانچه استاد اقبال بقال، حکمای قدیم «بقال بازی» را بنا بر مصالح چند، اختراع نموده اند. ظاهراً این بازی را در عیشها اسباب طرب و ضحک قرار داده اند، و باطناً مفید فواید بسیاری است. در سیاست مدن... مبنای بازی مزبور در آن بوده که اعمال ناشایسته از هر کس به ظهور رسد، علی وجوه الاقبح، به تمثال لغو و اقوال اشنع، تقلید آنها نماید که قبایح را مجسم و در نظرها مشهود و محسوس کنند، تا از راه دفع فاسد به افسد، منحرفین را منفعّل سازند؛ در حقیقت، اینگونه الواط آئینه مقبحات مردمند، لغویات اینها اغلب با ثمر است.^۱ سپس می گوید، این جماعت هنرمند یک بار در محضر سلطان «بی اعتدالیهای اترک و مستحفظین و مستوفیان و مباشران را تمام ظاهر کردند. همان روز از خاصیت این حکمت عملی، موکلین ممنوع، متهمین معاف، بقایا بخشیده شد...»^۲ سپس می نویسد: همه این الواط مناسب دان و لطیفه پرداز و بدیهه گو، و ظریف و بامزه، و هر یک در مضاحک مشهور به نوعی که عباراتشان نوشتنی بود... سابق زیاد بودند و چندین دسته؛ اکنون بسیار کمند و به طهران و سایر بلاد متفرق. «قسم دیگر لوطیهای زبردست خونخوار و اشرار شارب الخمر غماز قمار باز و لاطی و زانی و دزد؛ و همیشه از این نوع اصفهان بسیار داشته، بیشتر باعث خرابی ولایت هم همین الواط بودند. شرح کارهای سخت و صعب و اعمال جاهلان آنها در اینجا گنجایش ندارد. الحمد لله به نیروی عدالت این دولت ابدایت، تمام قلع و قمع شدند که نشانی از آنها باقی نیست.»^۳

در نوع ۱۷، نویسنده کتاب از عملجات مچه داران شترقربانی. سخن می گوید و با شگفتی می پرسد که معلوم نیست این قواعد و رسوم و قانون، که تا به حال باقی است بنا و بنیادش از عهد صفوی است یا خیر؟ سپس، موروثی بودن این مشاغل و مناصب و کارد و تبر و ساطور و بیدق و طاووس و دیگر ابزار کار این جماعت، سخن می گوید و از اختلافات فراوانی که بین جماعت حیدری و نعمتی در اجرای مراسم شترقربانی روی می داد، با تأسف یاد می کند و می نویسد:

«... هر دسته را که راه می اندازد، علی رغم یکدیگر، اوضاع و اسباب زیاد فراهم می آورند؛ از عمله و غیره فقره به فقره با ترتیب و نظام؛ هر کدام هزار نفر متجاوز جمعیت دارند. مقدمه الجیش اوباش چوب به دست، بعد سواران مکمل و مسلح، دنبال آنها شتر سواران از نیزم داران سپاه مخالف و شبیه خوانان سیاه پوش و اسراء کربلا و هودجهای زری و اوضاع بازار

شام که متأخرین الحاق نموده... دستجات دهات هم هر کدام با سه چهار جمعیت و سازهای کوس و سرنا و سنج و جریده‌های بزرگ و علمهای بلند بسیار می‌آیند و می‌روند و به دستجات حیدری و نعمتی شهری ملحق می‌شوند. روز عید قربان، در هر سال، به همین منوال، هر دسته از جای خود حرکت می‌کند و از محلات و بازارهای شهر عبور می‌کنند تا وارد میدان نقش جهان می‌شوند... این جماعت پس از عبور از مقابل حاکم به مصلی و حجرگاه شتر می‌رسیدند بعد از قسمت کردن گوشت وارد میدان نقش جهان می‌شدند و از آنجا به محلات خود معاودت می‌کردند، و همه ساله در مراسم عید قربان زد و خوردهایی رخ می‌داد و سالی نبود که سر و دست چهل پنجاه نفر نشکند و سه چهار نفر اقل^۱ کشته نشوند.

نویسنده کتاب جغرافیای اصفهان در نوع ۱۸، از مساکین و گدایان نام می‌برد و می‌نویسد: «نوع مساکین، و این اشخاص دو قسم مخلوطند؛ یک قسم گدایان سائل به کف. چون اهالی این بلد غالب بی‌بضاعت، و بعضی صاحبان مکنت با امساک و قناعتند، چیز زیاد به گدا نمی‌دهند. متمولین، از قبیل تجار و غیره، که سهم امام و وجوه بر ذمه دارند، غالب خیرات را به فقها می‌دهند که هم مقبول‌الشهاده شوند و هم انفاق و احقاق کرده باشند. فقها هم آن وجوه را به گدای سر راه و مردمان مستحق غیر معروف نمی‌دهند، اگر بدهند از شدت احتیاط شرعی به طلاب طبعه خود می‌دهند که هم شناسایی داشته باشند و هم تربیت نوع کرده باشند. ولایت هم عابرین خارج و وارد کم دارد. بدین جهات، نوع گدایی سائل به کف نسبت به سایر بلد کم است... آنچه هستند اکثر بیمارند و عاجز، نه بیکار و بی‌عار. قسم دیگر مردمان عزیز صاحب‌آبروی خانه‌نشین و کم‌لین عیال‌بار بی‌قوه، که روی سؤال ندارند و رضا و تسلیم در پیش دارند. اتفاق می‌افتد دو روز و سه روز غذا به اینها نمی‌رسد و به برگ کاه و امثال آن اکتفا می‌نماید.

عشاق را مزاج قناعت بسود لطیف تا غایتی که رنگ پیوشند و بو خورند میان این جماعت، معدودی اهل‌الله به هم می‌رسند که به اختیار، خود را ریاضت و مجاهدت می‌دهند، و این طایفه نوعی عجبند، غنی فی فقر، عز فی ذل، صبر فی بلاء، نعیم فی- شفاء، بقاء فی فناء... همیشه از این رجال و ابدال، اصفهان خالی نبود و نیست...»^۲

نویسنده کتاب در نوع ۱۹، از ایلات که شهرنشین می‌باشند، سخن می‌گوید. به نظر او، این جماعت «ابتدا ره‌این و گروگانان بوده‌اند، آنها را به اصفهان آورده‌اند. پشت به پشت زاد و ولد نموده، اجتماع زیاد پیدا کرده، حال از ایلیت خارج شده ولی باز زبانهای خود را از دست نداده‌اند. هم شهری حرف می‌زنند، هم زبان اصلی خود؛ و این جماعت شش طایفه‌اند: (۱) طایفه الوار بختیاری، که سه محله اصفهان را پر کرده‌اند، و کار آنان پيله‌وری، کرایه‌کشی و کلک و قاپوسازی و زراعت و مزدوری... و کارهای دیوانی دولتی هم انجام می‌دهند؛ (۲) طایفه جدید بختیاری، که در زمان منوچهرخان معتمدالدوله، بعنوان گروگان، به اصفهان آورده‌اند؛ (۳) طایفه خلیج؛ (۴) طایفه زن‌گنه؛ (۵) طایفه کلینائی؛ (۶) طایفه اترك در کوشک،

که جماعتی متوسط‌الحالند.^۱ در نوع ۲۰، نویسنده کتاب از مزایجه کاران نام می‌برد و می‌گوید این اقلیت «نفع کثیر می‌خواهند و ربح زیاد می‌گیرند... به این علت دایم مرافعه دارند...» در نوع ۲۱، مؤلف از تجار گفتگو می‌کند و می‌نویسد: «تجار در این بلد (اصفهان) زیادند، و اکنون ملکداری هم می‌کنند.»^۲ شادروان دهخدا در شماره ۲۵ «صور اسرافیل»، مورخه صفر ۱۳۲۶ ه.ق با بیانی طنزآمیز و انتقادی، طبقات و گروه‌های مختلف جامعه ایران را چنین توصیف می‌کند:

...این را هیچکس نمی‌تواند انکار کند که ملت ایران در میان ۲۰ کرور جمعیت، پنج کرور و سیصد و پنجاه و هفت هزار نفر وزیر، امیر، سپهسالار، سردار، امیرنویان، امیرتومان، سرهنگ، سرتیپ، سلطان، یاور، میرپنجه، سفیر کبیر، شارژ دافر، کنسیه^۳ یوزباشی، ده‌باشی، و پنجه‌باشی داریم، و گذشته از اینها، باز ما ملت ایران در میان بیست کرور جمعیت، شش کرور و چهارصد و پنجاه و دوهزار و ششصد و چهل و دو نفر آیه‌الله، حجة‌الله، مجتهد مجاز، امام جمعه، شیخ الاسلام، سید سند، شیخ، ملا، آخوند، قطب، مرشد، خلیفه، پیر، دلیل، و پیشنماز داریم. علاوه بر اینها، باز ما در میان بیست کرور جمعیت، چهار کرور شاهزاده، آقازاده، ارباب، خان، ایلخانی، ایل‌بیگی، و ابه‌باشی داریم. زیاده بر اینها، اگر خدا بگذارد، این آخریها هم قریب دوسه هزار نفر وکیل مجلس، وکیل انجمن، وکیل بلدیة، منشی و دقتردار و غیره داریم.

همه این طبقاتی که عرض شد، دو قسم بیشتر نیستند: یک دسته رؤسای ملت، و یک دسته اولیای دولت؛ ولی هر دو دسته یک مقصود بیشتر ندارند: می‌گویند شما کار کنید، زحمت بکشید، آفتاب و سرما بخورید، لخت و عور بگردید، گرسنه و تشنه زندگی کنید، بدهید ما بخوریم و شما را حفظ و حراست کنیم. ما چه حرفی داریم! فیضشان قبول، خدا بهشان توفیق بدهد، راستی راستی هم اگر اینها نباشند سنگ روی سنگ بند نمی‌گیرد، آدم آدم را می‌خورد، تمدن و تربیت، بزرگی و کوچکی از میان می‌رود...^۴

«...اداره همکاری فنی امریکاییان (معروف به اصل چهار) که اخیراً در کاشان و آبادان و پاره‌ای نواحی دیگر، با معاضدت اداره آمار کشور، آمار بالنسبه دقیق تهیه کرد،... و جمعیت شهرکاشان، که سابقاً اداره آمار فی‌المثل ۲۱۰ هزار نفر قلمداد کرده بود، بعد از آمارگیری دقیق، تعداد واقعی جمعیت آن محل، ۱۶۵ هزار نفر درآمد... به هر حال، آنچه مسلم به نظر می‌رسد این است که تعداد نفوس کلیه کشور بیش از ۱۸ میلیون نمی‌باشد که می‌توان بطور تخمین آنان را به طبقات زیرین قسمت نمود:

۱. همان، ص ۹۱.

۲. همان، ص ۹۲.

۳. Conseiller (دایرن)

۴. یحیی آرین‌پور، از هبایا تا فیما، ج ۲، ص ۱۰۴-۱۰۳.

- ۱) ملاک عمده، بازرگانان عمده، کارخانه دار، سرمایه دار، زدوبندچیهها ۲۰۰۰۰۰۰۰
- ۲) خرده مالک و زارع، ۷۵۰۰۰۰۰۰
- ۳) کاسب، سرمایه دار کوچک ۶۰۰۰۰۰۰۰
- ۴) صاحبان مشاغل آزاد ۲۰۰۰۰۰۰۰
- ۵) کارمندان ادارات دولتی و بنگاههای بازرگانی ۷۰۰۰۰۰۰۰
- ۶) پیشه‌وران ۷۰۰۰۰۰۰۰
- ۷) بزرگران، کارگران، بیکاران و سرگردانان ۱۴۰۸۰۰۰۰۰۰

جمع

۱۷۰۹۵۰۰۰۰۰

طبقه اول، که در واقع همان طبقه حاکمه را تشکیل می‌دهند، عبارتند از: وزیران، سناتورها، و کیلان، افسران ارشد، بازرگانان درجه اول، کارخانه‌داران، ملاکین عمده که نبودن در صد ثروت عمومی کشور به دست آنها افتاده، و تمام چرخهای اداری کشور را به نفع خود می‌چرخانند.

طبقات دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم، که در نیم قرن اخیر افزایش یافته‌اند، در واقع، طبقه متوسط را تشکیل می‌دهند، و اغلب آنها با سواد هستند. گاهی بعضی از افراد این طبقه به فساد طبقه حاکمه آلوده گشته جزو طبقه اول می‌شوند، و گاهی هم فرزندان طبقه اول ثروت‌های پدری را از دست می‌دهند و به طبقه متوسط می‌پیوندند.

و اما طبقه هفتم، یعنی همان ۱۴ میلیون و هشتصد هزار، اکثریت رنجبر زحمتکش و مولد حقیقی ثروت، که از وسایل اولیه زندگی محروم می‌باشند، در صحراهای سوزان خوزستان و بنادر جنوب و در سرما و یخبندان نواحی آذربایجان، در باتلاقها و مردابهای گیلان و مازندران و گرگان، در کویرهای مرکزی و شرقی، در مناطق بی‌آب و علف خراسان و بلوچستان و سیستان به معنی حقیقی جان می‌کنند تا عیش و نوش طبقه اول و زندگی بخور و نمیری برای طبقات مافوق خود تهیه کنند... مشروطیت ایران... نتوانست این درد اجتماعی را درمان کند.^۱

در قرون گذشته، طبقه اشراف در شرق و غرب، از طریق توارث، از حقوق و امتیازاتی برخوردار می‌شدند؛ به قول دوورژه «در فرانسه قدیم، نجیبزاده به دنیا آمدن، حق می‌داد که در ارتش افسر شوند،

اختلاف طبقاتی در گذشته و حال

از مزایای مذهبی برخوردار شوند، یا شغلی در دستگاه کلیسا داشته باشند، به دربار راه یابند، از تیولها و عطاها و یا از مستمریها برخوردار گردند، حقوق فئودالی وصول کنند و از اختیارات خان و سردار بهره‌مند باشند... در جوامع سرمایه‌داری، تا حدی از نابرابریها کاسته می‌شود، و به توده مردم بیش از پیش امکان ترقی و پیشرفت داده می‌شود. با این حال، نباید فراموش کرد که نابرابری شرایط اجتماعی و اقتصادی بدون عواقب ارثی نیست. پسر کارمند عالیمقام، پزشک بزرگ، وکیل دعاوی مشهور، مدیر حقوق‌بگیر مؤسسه بزرگ، یا مهندس درجه اول از همان آغاز کار، از پسر کارگر یا پسر دهقان یا پسر پیشه‌ور، امکانات بیشتری دارد؛ نخست آنکه

امکانات بیشتری برای کسب دانش دارد... و بالاخره روابط نزدیکانش در شروع زندگی به وی کمک می‌کند... با پیدایش سرمایه‌داری و ماشینیسیم، نابرابریها از بین نرفت، اما از شدت و حدت آن کاسته شد. در دوره قرون وسطی، اقلیتی ممتاز در فراوانی به سر می‌بردند، در حالی که توده مردم محرومیت‌های شدیدی را تحمل می‌کردند. در غالب اوقات، هرچه فقر عمومی بیشتر باشد، ثروت ارباب، روز بروز افزونتر است... هنگامی که عامه مردم ژندم پوشند، صاحبان امتیاز جامه‌های زربفت بر تن راست می‌کنند، و هنگامی که مردم در زاغه‌های محقر سکنی دارند یا در زیر آسمان می‌خوابند، ثروتمندان برای خود، کاخهای مجلل می‌سازند... رشد سرمایه‌داری و ماشینیسیم موجب توسعه اقتصادی گردید؛ بطوری که امروز «فاصله را کفلر با کارگر ساده امریکایی کمتر از فاصله بارون قرون وسطایی با سرفش می‌باشد... جوامع صنعتی به سوی ثروت‌های بزرگ و بدبختیهای بسیار بزرگ تحول می‌پذیرند... ازدیاد رفاه مادی و وسایل راحتی، توسعه موجبات فراغت و تفنن، که نشان‌دهنده فراوانی اقتصادی و نتیجه پیشرفت فنی است، از اهمیتی که به نابرابریها و تضادهای حاصل از آن داده می‌شود، می‌کاهد. وقتی که در برابر کاخها، قومی ژنده‌پوش، گرسنه، و آلوده‌نشین را اتومبیل‌های توانگران، گل‌ولای‌اندود می‌کند، ظلم به شدت احساس می‌شود و حسرت عظیم است. تنها خشونت یا تسلیم و رضای ناشی از بدبختی و نادانی می‌تواند این وضع را حفظ کند. ولی هنگامی که ماشین کادیلاک یکی از خداوندان سرمایه از ماشین سیتروئن کوچک کارگری جلو بزند، قطعاً حسرت از نداشتن چنین وسایلی هست ولی به شکل سطحیتر و ثانویتر، هیجانها کاهش می‌یابد، نوعی «توافق» به وجود می‌آید، و مبارزه سیاسی ملایمتر می‌شود. در این که پیشرفت فنی، از این راه، موجب کاهش تضادهای سیاسی بطور کلی می‌شود، جای بحثی نیست. مقایسه میان جوامع پرتوسعه و کم‌توسعه کنونی در مجموع، این امر را تأیید می‌کند. در جوامع پرتوسعه، احساسات انقلابی فروکش می‌کند، اراده درهم شکستن کامل نظام مستقر محو می‌شود... برعکس، در جوامع کم‌توسعه، مردم در وضع انفجارآمیزی به سر می‌برند، که تضادهای کاهش‌ناپذیر، خشونت‌ها را به بار می‌آورد... تشخیص جوامع ثابت از جوامعی که دستخوش تحول سریع هستند، احتمالاً به همان اندازه مهم است که تشخیص جوامع پرتوسعه از جوامع کم‌توسعه. در جوامع ثابت، نظم موجود، هر چه هم ظالمانه باشد، عموماً پذیرفته شده است، و این نظم طبیعی انگاشته می‌شود. از نظر جامعه‌شناسی هر چیزی که از مدت‌های پیش وجود داشته باشد، بنحوی که نسل‌های زنده حاضر، و نسل‌های گذشته چیزی دیگر ورای آن ندیده باشند، «طبیعی» است. هیچگاه تصور نمی‌رود که ممکن است چنین نظم آبا و اجدادی به هم خورد؛ همه دیگر به آن عادت کرده‌اند... بدین سان، ظلم و نابرابری، خودسری و تسلط، در پایان کار، باگذشت زمان، قابل تحمل می‌شود؛ به طریقی که برای حفظ آنها استفاده از خشونت لازم نیست... از سوی دیگر، پیشرفت فنی بدون دشواریها، برخوردها، و تناقضات حاصل نمی‌شود... امروز بیشتر ملل دنیای سوم که از خمودگی طولانی و ثبات تقریباً هزار ساله‌ای به‌درآمده و دستخوش تحول سریعی شده‌اند، دچار آنند. از نظر مادی، مساعی آنها جهت تغییر و دگرگونی، وادارشان می‌کند تا در سراسر دوره بینابینی ساختمان زیربنای یک

جامعه جدید، فداکاریهای تازه‌ای را به ساکنان کشور خود تحمیل کنند. در حین این تراکم ابتدایی سرمایه، نایابی بجای آنکه کاهش پذیرد، رو به افزونی می‌نهد. در همین زمان، تنزل میزان مرگ و میر و نه میزان زاد و ولد، فشار شدید جمعیت را باعث می‌گردد که بر شماره روزی‌خوران می‌افزاید. بدین‌سان، در همان زمان که توده‌های مردم به بدبختی خود و امکان رهایی از آن آگاه می‌شوند، اندکی از گذشته نیز بدبخت‌ترند...

تماس با فنون جدید، به انحلال خشونت‌آمیز تمدنهای سنتی منجر می‌شود. جوامعی که بر نظامی از روابط انسانی متعادل تکیه دارند، که طی قرون متمادی استقرار یافته است، با هجوم تمدن فنی، بطرز خشونت‌باری ازهم پاشیده می‌شوند... بعدها تعادل جدیدی پیدا خواهد شد... ولی برای رسیدن به آن، مهلت زیادی لازم است. زیرا گسترش این تمدن فنی با مشکلات نوسازی، که در بالا بدان اشاره کردیم، برخورد می‌کند. پس دوره بینابین ممکن است مدتها به طول انجامد...»^۱

«یکصد سال قبل، ابریشم با فان‌لیون، که طغیان کرده بودند، بر شعارهای خود چنین می‌نوشتند: «یا نان یا مرگ». مبارزه سیاسی در آن دوره، واقعاً مبارزه‌ای برای زندگی بود. امروزه در اروپای غربی و در امریکای شمالی، این مبارزه مبارزه‌ای شده است برای وسایل راحتی، فراغت، فرهنگ؛ و این امر خود از شدت مبارزه می‌کاهد... مشاهدات، ثابت می‌کند که همگونگی در خلال تاریخ، به تناسب پیشرفت فنی، به پیش می‌رود. در جوامع باستانی، با اقتصاد بسته، خدماتی که قدرت، چه مظهر آن دولت مرکزی باشد و چه فتودال محلی، برای اجتماع انجام می‌دهد، بسیار کم است. با این حال، خدمتی چند انجام می‌دهد: امنیت در برابر هجوم اربابان همسایه، سرکوبی جرایم مرتکبه نسبت به اشخاص و املاک، استفاده از آسیاب یا تنور مشترک، نظارت بر پول و نظایر آن. ولی این خدمات‌گران تمام می‌شود. در آخر کار، قدرت بسیار بیشتر از آنچه می‌دهد می‌گیرد. قدرتمندان زندگی خود را از کشور تأمین می‌کنند، و در تجمل و فراخدستی در میان کشوری فقیر به سر می‌برند. قدرت، ایشان را بیشتر از جماعت، مفید می‌افتد؛ چه از امتیازها حمایت می‌کند و نابرابری را حفظ می‌کند؛ و لذا باید بر خشونت و سلاحهای نظامی تکیه کند. قصرهای با برج و بارو، تنها به درد حفظ ساکنان حصارها در برابر هجومهای خارجی نمی‌خورد بلکه بیشتر برای حفظ قصرنشینان از مردم بود. قصور پادشاهان در آغاز، به صورت قلاعی بود مسلح و دفاع‌پذیر، تا آنکه سلطان از خصومت اتباع، خویش در امان باشد.

این وضع در قسمت بزرگی از دنیای کنونی، به حال خود باقی است، در امریکای لاتین، در افریقا، در آسیا، اکثریت مردم هنوز در اقتصاد نیمه‌بسته‌ای زندگی می‌کنند، و امتیازات بسیار کمی از دولت دریافت می‌دارند، و بخاطر وجود دولت، بسیاری از نابسامانیها را تحمل می‌کنند. دولت اساساً برای حفظ تسلط اقلیتی ممتاز است که توده مردم را استثمار می‌کند. در بعضی از جوامع کم‌توسعه، خدمات عمومی توسعه می‌یابد. قدرت جاده‌ها، راه‌آنها،

بنادر، شهرها، فرودگاهها، خطوط تلفن و برق می‌سازد، و اعتبارات را تشویق و تنظیم می‌کند؛ سرمایه‌گذارهای اساسی (طرحهای بزرگ آبیاری، استخراج معادن، سدها،) را انجام می‌دهد، ولی این کارهای عام‌المنفعه خصوصاً مفیدحال اقلیت ممتاز مردم، یعنی طبقات اشراف بورژوازی است. شاهراههای ستایش انگیز برخی از کشورهای کم‌توسعه فقط مورد استفاده مالکان اتومبیل،

این سوارکاران عصر جدید است، که اقلیتی کوچکند در میان انبوه پیادگان. این جوامع، در قیاس با جوامع باستانی، هم‌گونگی پیشرفت کرده است. تعداد کسانی که از قدرت استفاده می‌کنند بیشتر است، و حلقه آنها وسیعتر می‌شود. استفاده کنندگان از قدرت و امکانات مالی، که در گذشته فقط مشتی اشراف بودند، اکنون بورژوازی - که به طبقه متوسط هم می‌رسد - و حتی عناصری چند از دهقانان و طبقه کارگر را نیز در بر می‌گیرد، که از مدارس و مؤسسات تعاونی و بیمه اجتماعی سود می‌برند. برای این دسته اخیر، مزیت‌های دولت از مضار آن بسیار ضعیفتر است. با وجود این، این مزیتها محسوستر می‌شود و فکر یکسانی و حس هم‌گونگی را رشد می‌بخشد. این وضع بینایی با نخستین مرحله سرمایه‌داری مطابقت دارد. اروپای قرن نوزدهم، امریکای لاتین امروزه، افریقای شمالی، خاورمیانه، آسیای غیر کمونیست را می‌توان در این گروه جای داد.

در جوامع پرتوسعه غرب، هم‌گونگی سیاسی بسیار پیشرفته‌تر از این است. اعتلای عمومی سطح زندگی، تضادها را تقلیل می‌دهد و توافق اجتماعی را افزون می‌کند. خدمات عام‌المنفعه، که توسط دولت اداره می‌شود، چندین برابر می‌گردد... این امر قبل از هر چیز از اعتلای سطح زندگی نتیجه می‌شود. شاهراههایی که در امریکای لاتین مربوط به اقلیتی ممتاز است، در ایالات متحده امریکا و اروپای غربی، مورد توجه تقریباً کلیه شهر وندان است. این تحولات، از توسعه بیمه اجتماعی و خدمات عمومی، که هدفشان تعدیل نابرابریهای میان افراد از طریق کمک به ضعیفتران است، ناشی می‌شود... قدرت، هرگز در دست دسته اجتماعی مشخصی نیست بلکه همیشه به دست چندین دسته می‌باشد. دیگر آنکه طبقات، از برکت توسعه انتخابات عمومی، و احزاب سیاسی و اتحادیه‌ها و سایر تشکیلات توده‌ای، بیش از پیش بر قدرت سنگینی می‌کنند. دیگر ممکن نیست که دولت کاملاً تحت نظارت طبقات در اقلیت باشد، و این طبقات دست کم باید با طبقات در اکثریت ترکیب شوند... فراوانی فراورده‌های مادی و محصولات مورد نیاز بشری فقط در اثر پیشرفت فنی ممکن است. صاحب‌نظران غرب آشکارا از این امر سخن می‌گویند، و مارکسیستهای صاحب‌نظر، بطور ضمنی، اعتراف می‌کنند که اصل «به هر کس بر حسب نیازهایش»، که توزیع اموال را در «مرحله برترین کمونیسم» نظم می‌دهد، فقط با فراوانی کالاهای مورد نیاز قابل اجراست.»^۱

«غریبان فکر می‌کنند که هم‌گونگی از فراوانی نتیجه می‌شود؛ در حالی که مارکسیستها بیشتر بر این عقیده‌اند که فراوانی از هم‌گونگی (مساوات و عدالت نسبی) برمی‌خیزد. به پندار دسته اول، تعارضهای اجتماعی از رقابت میان انسانهای بیشمار بر اموال نادر

یعنی از کمیابی، سرچشمه می‌گیرد. اگر این کمیابی جای خود را از برکت پیشرفت فنی، به فراوانی سپارد، اگر هر کس بتواند تا حدی نیازهای خود را نه تنها از باب خوراک، پوشاک و مسکن بلکه از حیث وسایل راحتی، فرهنگ، و فراغت هم ارضا کند، تضادهای میان آدمیان از بین می‌رود. به نظر مارکسیستها، فراوانی واقعی در رژیم سرمایه‌داری ممکن نیست... کار فرما از به کار بستن پیشرفتهای فنی جلوگیری می‌کند؛ زیرا حفظ ماشینهای قدیمی مستهلک شده را تا استعمال کامل، بر سرمایه‌گذاری جدید، که گرانقیمت و دیراسته‌لاک است، ترجیح می‌دهد. کم نیستند اختراعات و روشهای نوینی که با موافقت مؤسسات اقتصادی که به بازار تسلط دارند، در بوتۀ فراموشی باقی می‌مانند.

...سوسیالیسم نشان داده که دولت می‌تواند برخلاف دکترینهای سرمایه‌داری، آزادیبخش باشد. «لا کورد»^۱ پیش از اینها گفته بود «میان ثروتمند و فقیر، میان ضعیف و قوی، آزادی است که تعدی می‌کند، و قانون است که آزاد می‌سازد.»

ملل کم‌رشد و توسعه‌نیافته همه‌جا دردهای یکسانی دارند: اهمیت بیشتر کشاورزی و خصیصۀ ابتدایی آن، عدم کفایت مواد غذایی، ضعف صنعت و مصرف نیروی مکانیک، سطح پایین درآمد ملی، نابرابری فراوان میان توده‌ای تهیدست و مشرقی صاحب امتیاز بسیار ثروتمند، فاصلۀ قابل ملاحظه‌ای میان طرق زندگی شهری و طرق زندگی روستایی، بیسوادی، زاد و ولد زیاد و مرگ و میر فراوان، و جز اینها. کلیۀ این پدیده‌ها به یکدیگر بستگی دارد، هرچند که برحسب کشورها، گاهی برخی از آنها شدیدتر و برخی دیگر ضعیفتر می‌باشد... دو دنیا روبروی یکدیگر قرار گرفته‌اند: یکی ثروتمند و آن دیگری فقیر؛ در حالی که دنیای اول در افق خود، طلوع جامعۀ همراه با فراوانی را می‌بیند، دنیای دیگر به قرون وسطی، قحطیها، بیماریهای همه‌گیر، و بدبختیهایش نزدیکتر است. درآمد سرانه در اروپای غربی و آمریکای شمالی، ده تا بیست برابر از درآمد سرانه در آسیا و آفریقا بالاتر است. مصرف نیروی مکانیک برحسب نفر ده تا سی برابر برتر است. برعکس، مرگ و میر نوزادان ده برابر کمتر می‌باشد. در میان ملل صنعتی، فقط سه تا چهار درصد جمعیت بیسواد است. این میزان در برخی از کشورهای آفریقایی و آسیایی نود درصد است. فاصلۀ میان ملل بورژوا و ملل منحط، به همان اندازه است که میان بورژوازی و طبقۀ کارگر یک کشور، در اروپای قرن نوزدهم.

این فاصلۀ بجای کاهش، افزایش می‌یابد. گفته می‌شود که ملل آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین در حال توسعه سریع می‌باشند. در مقام قیاس با تحول بسیار کند آنان در قرون گذشته، این گفته حقیقت دارد، اما در قیاس با ملل صنعتی، که بسیار سریعتر توسعه می‌یابد، غلط است. بطور کلی ضریب رشد سالانۀ درآمد ملی در اروپا و آمریکای شمالی، از دنیای سوم بالاتر است. ثروتمندان به ثروتمند شدن و فقرا به فقیرتر شدن ادامه می‌دهند. سهم ملل صنعتی از ثروت‌های جهانی افزایش می‌یابد، در حالی که سهم کشورهای کم‌توسعه کاهش می‌پذیرد.

این وضع به دوگونه تضاد دامن می‌زند: تضادهای داخلی در میان کشورهای کم -

توسعه، تضادهای خارجی میان این کشورها و کشورهای پرتوسعه... این تعارضها در نتیجه افزایش تماسها و ارتباطات، و همچنین در نتیجه همان کوششی هم که برای توسعه می شود، تشدید می یابد. هنگامی که سرخپوستان امریکای لاتین، دهقانان بیشه های افریقا یا دشتهای آسیا در تنهایی خود زندانی بودند و کم و بیش جدا از دنیا به سر می بردند، تهیدستی و نابرابری از امروز بر آنها کمتر سنگینی می کرد؛ چه امروز، رادیو، سینما، تلویزیون، به آنان وجود تمدنهای دیگری را، که زحمت ایشان را کاهش می دهد، آموخته است... هنگامی که انسان در جهان مرده و غیر متحرکی زندگی می کند، در آن ظلم و بدبختی قابل تحملتر است؛ اما موقعی که این جهان شروع به حرکت می کند، و امید به عدالت بیشتر و بدبختی کمتری ممکن است، بدبختی و ظلم کمتر قابل تحمل می شود.

دموکراسی به هیچ وجه نمی تواند در کشورهای کم توسعه به علت بیسوادی و کمی فهم و دانش عمومی، تحقق پذیرد. به همین جهت، عوامفریبها و دروغگوئیها در توده مردم مؤثر می افتد. احزاب و انتخابات آزاد در این کشورها به معنی واقعی کلمه وجود ندارد، حکومتها به سوی استبداد و فسادگرایش دارند. در چنین شرایطی، ملل ثروتمند بیش از پیش ثروتمند، و ملل فقیر بیش از پیش تهیدست می شوند. زیرا که ملل ثروتمند، همچون بورژوازی که طبقه کارگر را در سرمایه داری استثمار می کند، ملل فقیر را استثمار می نماید. کمکهای فنی جز سراب چیز دیگری نیست، و تا حدودی به صدقه، در انگلستان دوران دیکنس^۱ شبیه است. به علل سیاسی، پاره ای از ملل ثروتمند به بعضی از ملل فقیر بیشتر و گاهی هم خیلی بیشتر از آنچه دریافت می کند، می دهند؛ مثل فرانسه در افریقا، و امریکا در ویتنام. بطور کلی مجموع فداکاریهای ملل ثروتمند برای کمک به کشورهای کم توسعه، کمتر از منافعی است که در اثر قیمت اذان مواد اولیه ای که از این کشورها می خرند، به دست می آورند. جوامع صنعتی، جوامع کشاورزی را با استفاده از ضعف اقتصادی آنها استثمار می کند.

حکومتهاى غربی با استفاده از موضوعاتی چون خیرخواهی مسیحی و طرد کمونیسم، می توانند برای کمک به کشورهای کم توسعه، مالیات دهندگان خود را به فداکاریهای بیشتری راضی کنند، ولی هرگز نمی توانند سازمانهای عظیم سرمایه داری را به تغییر ماهیت وادارند؛ چه سرمایه داری بایک همکاری بین المللی واقعی برای کمک به کشورها، جهت رهایی از تناقضات مرحله بینابینی، مخالف است. هیچ کشور کم توسعه ای نمی تواند با ملل صنعتی بزرگ مقابله کند، زیرا که دو رقیب زیاده از اندازه نابرابرند.

... شرق و غرب با گذشت زمان، از لحاظ بینش سیاسی به هم نزدیک می شوند، غربیها اکنون کمابیش قبول دارند که عوامل اقتصادی و اجتماعی نقش اساسی در توسعه تضادهای سیاسی بازی می کند. کمونیستها نیز از مدتها پیش اعلام کرده اند که با وجود اختلاف رژیم سیاسی و اقتصادی، شرق و غرب می توانند در بسیاری از زمینه ها همکاری و همقدمی کنند، و در پناه همزیستی مسالمت آمیز، فعالیتهای فرهنگی و اقتصادی بین دو دنیای شرق و غرب آغاز

شود و افزایش یابد.

سوسیالیستها میل دارند بیش از پیش، از زندگی سود جویند و از زمانی که می‌گذرد متمتع شوند، و ثمرات درختانی را که انقلاب کاشته است بچشند؛ و این کارها را با فراغ بال و در غایت اطمینان و همانگونه که در ۱۷۸۹ (انقلاب کبیر فرانسه) گفته می‌شد، بدون یوغ اربابان و نظارت پلیس انجام دهند. آزادیخواهی از (فاه‌طلبی جدایی‌پذیر نیست. مردم می‌خواهند از کشور خود خارج شوند، مردم می‌خواهند عقاید شخصی خود را بیان کنند، و آنچه فکر می‌کنند بگویند و درباره نظریات رسمی بحث کنند، و از نظریات دیگران آگاه شوند. در غرب بخصوص در امریکا، دیگر مردم مانند سابق از کمونیسم بیمناک نیستند، و با وجود تبلیغات مغرضانه مقامات رسمی و محافل مذهبی، امروز مردم روشن امریکا دریافته‌اند که سرمایه‌داری برحسب طبیعت خود ضد اجتماعی است، سرمایه‌داری فعالیت خود را بر خود فرد متمرکز می‌کند، و هر انسانی را در چهارچوب خودخواهی خود محبوس می‌سازد. منفعت شخصی را عامل محرك اساسی زندگی جمعی قرار دادن، یعنی اصل هر جامعه را، که همبستگی اعضای آن است، خراب کردن. در نظام سرمایه‌داری، این همبستگی چیزی جز یک بستگی متقابل مادی نیست. جامعه فقط ارضای بهتر منافع فردی و شکوفایی کاملتر خودخواهیها را تأمین می‌کند. نظریه «خدمت اجتماعی» فقط یک پنهانکاری تبلیغاتی است. تولیدکننده در پی «خدمت کردن» به مصرف‌کننده نیست، بلکه به دنبال حداکثر سود خویش است... هم‌اکنون برتری برنامه‌ریزی بر هرج و مرج و عدم امکان ساختن اجتماعی واقعی بر پایه اصول سرمایه‌داری، موجب بی‌ارزشی این اصول شده است...»^۱

ایولکست می‌نویسد:

یکی از ویژگیهای جهان سوم، که بطور قطع اساسی و بنیادی است، همانا اهمیت قابل ملاحظه تضادی است که میان ثروت یک اقلیت کوچک و فقر اکثریت بزرگ جمعیت وجود دارد. این نابرابری شدید واقعی است متعلق به همه کشورهای کم‌رشد. تعداد بسیار اندکی از این کشورها توانسته‌اند در پانزده سال اخیر، تناقض موجود میان «نهایت تجمل» و «نهایت فقر» را، که طی زمان درازی با آن آشنا بوده‌اند، از میان بردارند. وجود یک اقلیت برخوردار از نهایت امتیاز و برتری، یکی از ویژگیهای مجموعه جهان سوم است.^۲

وی در جای دیگر، درباره علل دوام اختلافات طبقاتی، می‌نویسد: ... قدرت توانگران بسبب پشتیبانی نمایندگان مذهبی و بسبب جهل عمومی بشدت افزایش یافته است. فرد بیسوادی که درباره تسلیم و رضا، در برابر قضا و قدر، مدام برایش موعظه می‌کنند، از حقوق خود بکلی بیخبر است. او تابع بیرحمیهای رباخواران و کسبه دغل و نابکار و زیر ضربه عمال خائن و نادرست دولتها قرار دارد. از این روست که طبقه ممتاز به هر وسیله متوسل می‌شود

۱. اصول علم سیاست، پیشین، ص ۸۵-۲۵۵ (به تناوب و اختصار).

۲. جهان سوم و پدیده کم (شدی)، پیشین، ص ۸۱.

تا مانع توسعه آموزش و ایجاد امکان تحصیل گردد.

... در اکثر کشورهای کم‌رشد، گروه حاکمه متنفذی مرکب از مالکین بزرگ و بازرگانان، قدرت سیاسی را در همه مدارج و مراتب تحت نظر دارد، و این قدرت را به سود خود به کار می‌برد. در درون جهان سوم، وجود یک رژیم دموکراسی اسر استثنایی است و حکومتها یا در دست یک‌گروه متنفذ است، یا در دست روحانیان، و یا عبارت از دیکتاتوریهایی است کم و بیش سوسیالیست و با نوعی دموکراسی

دروغین، که در حال حاضر، از هر نوع حکومت دیگر رایجتر است.^۱
... از مختصات عصر ما، بیکاری مزمن است. کم‌رشدی، و کم‌اشتغالی همزاد یکدیگرند. «از میان رفتن نیروهای سنتی تولید کشاورزی، محدودیت تعداد افرادی که بخش اقتصاد نوین می‌تواند به خدمت بگیرد، و رشد سریع جمعیت، عواملی هستند که از میان نخستین برخورد علل اصلی پدیده کم‌اشتغالی، به نظر می‌رسند؛ پدیده‌هایی که نتیجه آن پیدایش بی‌تعادلیهای اساسی است که از ویژگیهای جهان سوم است.»^۲

یکی از مشکلات اجتماعی و اقتصادی جهان سوم، عدم توازن است که بین رشد اقتصادی و افزایش روزافزون جمعیت وجود دارد. انقلاب پزشکی سبب شده که با وجود ضعف درآمد ملی، جمعیت بسرعت افزایش یابد. با این حال، مردم جهان سوم، اندک اندک به مشکلات کار خود پی می‌برند. به نظر ایولکست، «آن حالت تسلیم و عدم فعالیت که زمان درازی خصیصه آنها به شمار می‌رفت، اکنون در حدود ۲ سالی است که جای خود را به یک دگرگونی روانی قابل ملاحظه‌ای داده است. آنها فقر و بینوایی خویش را کشف کرده‌اند، پی برده‌اند که این امر حالت غیرعادی دارد و در جهان نوین غیر قابل پذیرش است... در شهرها «طبقات متوسطی» رشد می‌یابند که منافعشان هرچه بیشتر از منافع اقلیت ممتاز فاصله می‌گیرد. میلیونها انسان مقایسه می‌کنند، آرزو می‌کنند، امید می‌یابند، می‌خواهند، عصیان می‌کنند، فکر می‌کنند، و این همان است که «بیداری بزرگ» نامیده می‌شود... این طلب توسعه که به مثابه یک برنامه سیاسی برای ارتقاء سطح زندگی توده‌هاست، یک واقعیت تاریخی عظیم و کاملاً نوین است.

... «دیدرو» نوشته است: «آنچه غیر قابل اغماض است، برده داشتن نیست بلکه داشتن برده‌هایی است که آنها را افراد آزاد می‌نامند.» این گفته، که اکنون دو قرن از آن گذشته است، می‌تواند امروز نمایش‌دهنده سیمای اساسی این «بیداری بزرگ» باشد... «گ. میردال» خاطر نشان می‌کند: «بطور کلی مردانی که قدرت را در دست دارند، با سیاست توسعه اقتصادی نظر مساعد دارند؛ بشرط آنکه این سیاست در نظام اجتماعی که در درون خود، آنها را از یک موقعیت ممتاز بهره‌مند می‌سازد، تغییراتی پدید نیاورد... و حال آنکه میان عناصر آگاه مردم و رجالی از اقلیت که در رأس دولتها قرار دارند تضاد و تصادم، غیر قابل احتراز است.»
اکثریت بزرگی از جهان سوم با مشکلات زیر دست به گریبانند.

(۱) نارسایی تغذیه، (۲) منابعی که پرورش نمی‌یابند و یا به هدر می‌روند، (۳) تعداد زیاد کشاورز با بارآوری کم، (۴) صنعتی شدن محدود و ناقص، (۵) رشد ناسوزون و انگل بودن بخش سوم (بخش خدمات)، (۶) وضعیت وابستگی اقتصادی، (۷) نابرابریهای شدید اجتماعی، (۸) متلاشی شدن نظامهای سنتی و باستانی، (۹) گسترش دامنه سیمای کم‌اشتغالی، و کار کودکان، (۱۰) ضعف هماهنگی ملی، (۱۱) نارساییهای وخیم جسمی و روانی مردم، (۱۲) گسترش دامنه رشد جمعیت، (۱۳) رشد کند منابعی که در واقع مورد استفاده مردم است.

از نظر «ش. بتهلم»: «عبارت کشورهای کم‌رشد عبارتی نارسا و غیرکافی است. از نظر علمی، لازم است بجای عبارت کشورهای کم‌رشد، عبارت درست کشورهای استثمار شده تحت حاکمیت بیگانه و دادنده اقتصاد ناقص و غلط را به کار برد.» به نظر عده‌ای دیگر از صاحب‌نظران، کم‌رشدی عبارت است از عقب‌ماندگی و ناتوانی از استفاده از امکانات.

بنظر «ف. پرو»: کم‌رشدی عبارت است از «اقتصادی که در آن، از ارج و ارزش انسانی حمایت نمی‌شود؛ حمایتی که مانع مرگ او شود، حمایتی که حداقل نیاز زندگی جسمی و روانی را برایش فراهم آورد.»

گرسنگی، فقر، و بیچارگی از نظر تاریخی، ویژه کم‌رشدی نیست؛ چه در طول ادوار بسیار طولانی، ویژه گذشته همه کشورهای بوده است. در طول هزاران سال، رشد جمعیت بسیار ضعیف و وابسته به رشد اقتصادی بوده است. به نظر می‌رسد همه مراحل رشد بالنسبه سریع جمعیت، خواه در عصر سنگ صیقلی و خواه در اواسط قرون وسطی، از بهبود وسایل تولید و افزایش منابع برخوردار بوده‌اند. با وجود میزان قابل توجه مرگ و میر، که مهارت بر رشد جمعیت بوده است، تعداد جمعیت متناوباً از سطح متعادل با حجم تولید پیشی می‌گرفت. اما این نامیزانی کم‌دوام بود، زیرا بزودی یک دوره قحطی و یا بخصوص یک دوره بیماری همه‌گیر پدیدار می‌شد و در نهایت خشونت، این نامیزانی را تنظیم می‌کرد... این وضعیت در طی هزاران سال، و تا گذشته‌ای بالنسبه نزدیک با تکامل بشریت همراه بوده است... پس از انقلاب صنعتی، منحنی افزایش تولیدات به معنای واقعی اوج گرفت، و با وجود رشد جمعیت، درآمدهای ملی، زودتر از سطح زندگی مردم افزایش می‌یافت... بطور کلی افزایش جمعیت فاجعه‌انگیز نیست، مگر در آنجا که همراه با افزایش منابع نباشد.

نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت، اینکه کم‌رشدی یک پدیده ابدی نیست. برتری و تفوق اروپای غربی بر دیگر کشورهای جهان، از سده هجدهم به بعد آغاز شده. در طول هزاران سال، خاورمیانه، هند و چین از نظر فنی، علمی، و فرهنگی بصورتی غیر قابل انکار بر اروپای غربی، که در آن زمان نوعی «خاور دور» امروزی بوده، برتری داشتند... بنابراین، کشورهای کم‌رشد سرزمین عقب‌ماندگیهای ابدی نیستند، بلکه کشورهای هستند که در گذشته و حتی گاه تا زمانهای اخیر، با دوره‌های درخشندگی و رونق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی آشنا بوده‌اند... استعمار یکی از علل مهم کم‌رشدی به شمار می‌آید برای خیلیها تقریباً برای همگی مردم جهان سوم، استعمار یگانه دلیل کم‌رشدیست...

غیر از دسایس استعمار، عوامل گوناگون، مانع رونق اقتصادی کشورهای کم‌رشد می-

گردد که از آنجمله: گرسنگی، عدم کارآیی جمعیت، بیسوادی و کم اشتغالی، عدم هماهنگی ملی، وابستگی به بازارهای خارجی، نابه هم پیوستگی بخشهای خصوصی، موانع و محظورات طبیعی، ضعف تجهیزات و سرمایه، و قدرت اقلیت ممتاز... البته قدرت همه آنها یکسان نیست، و ممکن است برخی را سرعت زیاد از میان برد؛ به شرط آنکه مردم بخواهند، و کوشش ضرور را انجام دهند؛ برخی دیگر از میان نمی روند مگر به بهای کوششهای طولانی، و پس از تحقق بعضی پیشرفتها، از جمله فقر و جهل باید بتدریج عقب رانده شوند...^۱

۱. همان، ص ۲۶۵-۱۶۷ (به تناوب و اختصار).

۳۰ کشاورزی و کشاورزان درایران

اطلاعاتی در پیرامون

کشاورزی و کشاورزان در ایران

قسمت اول: کلیات

زمین و کشاورزی «هفتاد درصد زمین، که قرنهای متمادی از عمر آن می‌گذرد، از آب و سی درصد بقیه از خاک تشکیل می‌شود. تقریباً چهل درصد از سطح خاکی زمین، به استثنای مناطق قطبی، قابل کشت و زرع است.»^۱

«زمین منبع اصلی محصولات کشاورزی، گیاهان و حیوانات است... معهذا زمینهای موجود محدود است... تخمین زده‌اند که بیست و یک میلیون میل مربع زمین قابل کشت است، ولی در حال حاضر تمامی اراضی مناسب برای زراعت، عملاً زیر کشت نمی‌باشد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که در صورت رفع موانع اقتصادی و سیاسی، اراضی موجود برای فعالیتهای کشاورزی را می‌توان به دو برابر افزایش داد. در عین حال بشر آموخته است که از خاکهایی که قبلاً زیر کشت بوده‌اند استفاده بهتری به عمل آورد. در سال ۱۸۰۰، اروپای شمال غربی در هر آکر (معادل ۴۰۷ مترمربع) زمین، حدود ده بوشل گندم (هر بوشل ۳۶ لیتر) محصول به دست می‌آورد. در سال ۱۹۳۶، این تعداد به سی بوشل و در حال حاضر، نزدیک به ۴۵ بوشل افزایش یافته است. ظرفیت تحمل زمین یعنی ظرفیت آن برای تحمل زندگی بشر، زیادتر شده و با توسعه علوم و روشهای کشاورزی همچنان افزایش می‌یابد...»

خاک عنصری است حساس و نه تنها از سیل، توده سنگهای روان، و فرسایش مواد آلی، آسیب می‌بیند بلکه استفاده نادرست انسان نیز موجب فساد و تباهی آن می‌گردد. شرایط فیزیکی خاک، طریق استفاده از زمین، و تأثیر تکنولوژی می‌باید مورد توجه قرارگیرد. هیچ زمینی با استفاده نادرست از آن برای مدتی طولانی دوام نخواهد آورد.»^۲

«انسان یک مخلوق زمینی است که در هزار سال گذشته به خود جرأت داده به اقیانوس دست یافته و آن را به عنوان شاهراه مورد استفاده قرار داده است. انسان از طریق دریا عبور و مرور و صید ماهی می‌کند ولی اغلب زندگی خود را روی خشکی از زراعت، گلهداری، استخراج معادن، داد و ستد، ساختن مصنوعات می‌گذراند... اوضاع جوی و آب و هوای اکثر نقاط عالم به میزان قابل

ارزش اقتصادی خاک و آب

۱. لودویگ، اچ. مای، آشنایی با علم اقتصاد، ترجمه علی اصغر هدایتی، ص ۳.

۲. همان، ص ۳۷ به بعد (به اختصار).

ملاحظه‌ای مربوط به دریاها بوده و دریاها سهم‌ترین وسیله ارتباط و مواصلات و منبع پرارزش غذا، کودهای صنعتی، و مواد معدنی هستند.

قاره‌های زمین ۲۹ درصد سطح کره را فراگرفته‌اند؛ بعلاوه دریا‌های داخلی خشکی مانند بحر خزر، دریاچه‌های بزرگ و برکه‌های کوچکتر، رودخانه‌ها و باتلاقها، سطح اصلی زمین را به بیست درصد تقلیل می‌دهند... اقیانوسها برای بسیاری از فعالیتهای اقتصادی ضرورت داشته و عامل مؤثر بازرگانی بین‌المللی به شمار می‌رود؛ بعلاوه بسیاری از خشکیها از نظر قرابت با اقیانوسها حاصلخیز هستند، زیرا بخاراتی که از دریا متصاعد می‌گردد، ابرهای بارانی فراوانی بر روی آن اراضی پراکنده می‌سازد و آنها را آبیاری می‌کند. زمینهایی که از بادهای مرطوب دریایی بی بهره‌اند، بیابانهای لم‌ی‌زرع می‌باشند. اقیانوس درجه حرارت هوای نسبتاً ثابت نگه می‌دارد، چون آب کندتر از زمین گرم یا سرد می‌شود... همین آثار مفید اقیانوس در آب و هوا، نه تنها نواحی ساحلی را برای زندگی مناسبتر می‌کند بلکه مزارع کنار دریا از سرما و گرمای ناگهانی در امان می‌باشند.^۱

امروز مردم بخوبی به ارزش اقتصادی دریا، پی برده‌اند. «منابع غذایی دریا دائماً مورد استفاده قرار می‌گیرد. در صورتی که استعداد زمین از لحاظ تهیه خوراک برای انسان کم می‌شود، احتمالاً مردم برای تهیه غذا، بیشتر به دریا متکی خواهند شد.

... حال‌هایی پیش از گوشت اهمیت پیدا کرده است و در خوراک مردم، به اهمیت يك هفتم سیب‌زمینی رسیده است. شاید برای تمام دنیا، ماهی نصف خوراکی را که گوشت فراهم می‌سازد، تهیه می‌کند.^۲

...علاوه بر این ساختن یک کشتی، که بتواند ۲ هزار تن بار را حمل کند، ارزانتر از هر وسیله زمینی: کامیون یا ترن است. هزینه نگهداری کشتی، کارگر و کارمند و سوخت آن، ارزانتر از وسایل زمینی برای حمل همان مقدار کالا می‌باشد...^۳

«خاک یک منبع اصلی است، زیرا نباتات که خوراک عمده انسان و **ارزش اقتصادی املاح و مواد ترکیبی خاک** حیوان را فراهم می‌سازند از خاک به عمل می‌آیند. گرچه سلولهای نباتی سهم عمده مواد خوراکی را از عناصر دیگری، مانند آب و هوا می‌گیرند، و می‌سازند، هرگز نباتات نمی‌توانند بدون وجود مقدار کمی مواد و املاح معدنی مانند کلسیمها، پتاسیمها، فسفاتها، نیتراتها، سولفاتها، منگنرها، و غیره رشد کنند.

خاک تکیه‌گاه نباتات روی زمین است... هر قسم نبات و گیاه احتیاج به مواد مخصوصی دارد که باید از خاک بگیرد؛ چه بعضی از نباتات در خاکهای سنگین و پر از رطوبت روئیده در حالی که بعضی در اراضی سبک و حتی در خاکهای شنی نمو می‌کنند... برزگران معمولاً وضع فیزیکی و شیمیایی خاک را به شکلی تغییر می‌دهند که برای نبات مورد کشت و کار مناسب باشد. زیرا بندرت می‌توان خاکی را یافت که عیناً همان موادی را که انسان می‌خواهد، دارا

۱. لسر کلیم و دیگران، جغرافیای اقتصادی، ترجمه فتح‌الله حکیمی، ص ۲۴ (به اختصار).

۲. همان، ص ۳۳ (به اختصار).

۳. همان، ص ۳۱ (به اختصار).

باشد. مقدار هزینه‌ای که برزگر می‌تواند از حیث صرف پول و کارگر برای مناسب کردن خاک خود متحمل شود، به خودی خود یک مسأله اقتصادی است؛ و آن این است که برزگر باید بفهمد آیا درآمد محصول، ارزش صرف آن هزینه را دارد یا نه؟... خاکی می‌تواند گیاه برویاند که شامل آب و هوا و مواد ارگانیکی مرده و زنده باشد...

اگر ساختمان خاک درست باشد، می‌توان آن را مناسب کرد؛ مثلاً در سرزمینی که دارای رس سنگین است می‌توان ماسه، خاکستر، و غیره ریخت. با شخم زدن هوا داخل خاک می‌شود. کود از سفت شدن خاک رس و از رفتن رطوبت در خاک شن جلوگیری می‌کند. با اضافه کردن آهک و مواد شیمیایی دیگر، از چسبندگی خاک رس کاسته می‌شود. کبرمهای زمینی و جانورهای خاکی، مانند موش و غیره، ساختمان زمین را سست می‌کنند. بهتر کردن ساختمان خاک، مستلزم صرف سرمایه، کار، و وقت است... مقصود عمده از شخم زدن زمین، رسانیدن آب و هوا به ریشه نباتات است. آب وسیله تغذیه نبات از طریق ریشه است... یک جریب زمین، که درختهای بلوط در آن کاشته باشند، روزانه دوهزار گالن آب جذب می‌کند و از دست می‌دهد. برای تهیه یک پوند (یک پوند معادل ۰.۵ گرم است) یونجه ۳۷۵ پوند آب لازم است... مردم در اراضی خشک و زراعتی دائماً در تلاشند که از تبخیر زیاد آب جلوگیری کنند. مواد شیمیایی موجود در جسم خاک در رشد نبات تأثیر فراوان دارد. برای نمو ریشه نباتات اقل ۰.۴ درجه فارنهایت حرارت در خاک لازم است. حیوانات و نباتات مرده یا زنده در ترکیب فعلی خاک مؤثرند. ریشه‌های گیاه به خاک هجوم می‌آورند و آن را به قطعات ریزتری تقسیم می‌نمایند. باکتریها در دهلیزهایی که ریشه به وجود می‌آورد، وارد فعالیت می‌شوند و در آب داخل خاک تأثیر دارند. برگ و ریشه نباتات و اجساد و استخوان حیوانات برای زمین کود فراهم می‌کند.^۱

بطور کلی هوای خیلی سرد و خیلی گرم برای کشاورزی و فعالیت‌های باکتریها و عمل کودسازی مناسب نیست. مناسبترین هوا برای تقویت زمین، هوای مناطق معتدل است. نباتات ضمن تغذیه از خاک، در عوض، مقداری برگ، ریشه گیاه خشک، و مواد ارگانیک به خاک پس می‌دهند. حیواناتی که از گیاه تغذیه می‌کنند نیز فضولات، و سرانجام جسد خود را به خاک پس می‌دهند.

«وقتی که انسان بین خاک و طبیعت به کشت و کار دست می‌زند، نگهداری نیروی زمین گیاه و نبات زمین را از بین می‌برد؛ زمین را شخم می‌زند، ساختمان خاک را برهم می‌زند، آنوقت انواع تخمها را در زمین می‌کارد که هر کدام از خاک تغذیه می‌کنند. در کشاورزی امروزی، پس از اینکه انسان گیاه یا حاصل آن را از زمین کند، ممکن است آن را به آن طرف دنیا حمل کند. لذا کود نباتی یا حیوانی آن به خاکی که در آن گیاه به عمل آمده است بر نمی‌گردد. و بتدریج زمین کم‌قوت و بی‌قدرت می‌شود. اگر رعیت، زمین خوب و فراوان داشته باشد می‌تواند چندسالی کشت و کار را تعطیل کند تا زمین قوت خود را بازیابد،

ولی اگر زمین، فراوان و زیاد نباشد او مجبور می‌شود یک برنامه دقیق برای نگهداری آن درست کند، بطوری که بتواند بهترین محصول را بتدریج تحصیل نماید... هرگاه بنوبت در زمین کشت و کار شود (یک سال گندم، یک سال پنبه، و سال بعد تریاک کاشته شود) زمین ممکن است بتواند قوتی را که از دست می‌دهد دوباره به دست آورد. علاوه بر این بوسیله کود حیوانی و کود سبز، مثل شبدر و لوبیا و غیره، می‌توان به عملیات «با کتریایی» در خاک کمک کرد، و نیتروژن خاک را زیاد نمود... چنانکه گفتیم درجه حرارت در رشد نبات تأثیر فراوان دارد. «معمولاً وقتی که حرارت خاک به ۴۲ تا ۴۳ درجه فارنهایت می‌رسد، نمو نبات آغاز می‌شود... گندم بهاره در ۳۷ درجه فارنهایت شروع به نمو می‌کند، جو در ۴۵ درجه، سیب زمینی در ۴۵ درجه، غلات در ۵۵ درجه، و پنبه در ۶۲ درجه فارنهایت نمو می‌نماید. ولی اگر درجه حرارت از ۹۰ بالا رود، به آنها آسیب می‌رسد. خربوزه، خیار، و ذرت و صیفیها در ۹۰ تا نزدیک صد درجه خوب نمو می‌کنند.»^۱

ارزش اقتصادی آب «اغلب ما در زندگی آب را به حساب نمی‌آوریم، در صورتی که از قدیم الایام فعالیت‌های اقتصادی همیشه از روی مقدار آب هر محیط مشخص گردیده است. محصولات برحسب میزان باران و رطوبت حاصله در فصل، کشت و کار می‌شود. همیشه سکنه نقاطی که دارای آب فراوان نیست، در زحمت می‌باشند. اهمیت آب برای انسان فقط در محل‌های خشک و جاهایی که گاهی در میزان تدریجی بارشش وقفه حاصل می‌شود، معلوم می‌گردد.

افزایش موارد استعمال آب در شستشو و نظافت و خنک کردن هوا و غیره - که البته مربوط به بالا رفتن سطح زندگی انسان است - در بعضی نقاط، که سابقاً پر آب محسوب می‌شد، کسری آب را فراهم آورده است.

یقیناً قسمت عمده فعالیت اقتصادی انسان عبارت است از میزان کردن مقدار رطوبت در ترکیب سایر عوامل محیط. احتیاج کشاورز به آب برای کشت محصول بخوبی واضح است، ولی کمتر اشخاص به این فکر می‌افتند که هر چه تمدن پیشرفت نموده و مردم شهری شده‌اند، مصرف آب برای هر فرد نیز زیادتر شده و مرتفع نمودن احتیاج به آب مشکل‌تر گردیده است. فردی که در نیویورک زندگی می‌کند، بطور متوسط ۷۵ گالن آب در حمام و آشپزخانه مصرف دارد و بالنتیجه هرگونه کم‌آبی یا خشکسالی در منابع آب نیویورک خطر بزرگی را متوجه سلامتی ساکنین آن شهر عظیم می‌سازد. البته این مقدار آب، قابل مقایسه با قدیم نیست که شاید هر نفر ۵ گالن آب روزانه مصرف داشت. مصرف آب کارخانجات نیز شایان توجه است. چنانکه امروزه مسأله‌ای در استقرار صنایع به شمار می‌آید...

با مقایسه نقشه‌های تراکم باران و جمعیت، بخوبی می‌توان دید که نفوس بیشتر در مناطقی گرد آمده که رطوبت بحد متوسط است... (قم ۲۰ اینچ باران در سال، حد فاصل بین زمینهای مرطوب و خشک به شمار می‌رود... اراضی که از ده اینچ باران در سال کمتر دارد

بیابان خشک محسوب می‌گردد.^۱

کشاورزی جدید در دوره قرون وسطی، وسایل و افزار کشاورزی سخت ابتدایی و ناتوان بود. انسانها چنانکه باید بر طبیعت مسلط نبودند. نیامدن باران و خشک شدن قنات، غالباً فعالیت‌های کشاورزی را متوقف می‌کرد. این ناتوانی و نقص فنی در آسیا و اروپا کمابیش تا قرن هجدهم وجود داشت؛ تا جایی که مالتوس (۱۷۹۸ م.) در رساله‌ای که به نام «جمعیت» منتشر ساخت، گفت: «اگر افزایش جمعیت با ذخیره مواد غذایی هماهنگی نداشته باشد، قحطی، بیماری‌های همه‌گیر، و جنگ آنقدر از نفوس بشری خواهد کاست تا بین جمعیت و مواد غذایی تعادلی پدید آید.» امروز پیشرفتهای کشاورزی و ترقی تکنولوژی و کشف وسایل ضد آبتنی، بطلان اندیشه‌های مالتوس را به ثبوت رسانده. بطوری که امروز می‌بینیم در بیشتر کشورهای متمدن نظیر آمریکا، شوروی، انگلستان و آلمان با افزایش روزافزون جمعیت، مواد غذایی نیز فزونی می‌یابد و اثری از قحطیها و بیماری‌های قرون وسطی به چشم نمی‌خورد. آمریکا و کانادا با استفاده از فنون و روشهای جدید، نه تنها احتیاجات داخلی خود را تأمین می‌کنند بلکه میلیونها خوارگندم به کشورهای نیازمند صادر می‌کنند. صاحب نظران بر این عقیده‌اند که اگر وسایل علمی جدید به همه کشورهای راه یابد، دنیای ما می‌تواند دو برابر جمعیت فعلی را سیر کند.

خشکی نجد ایران قسمتهای مرکزی نجد ایران از آغاز تاریخ، خشک و بی‌آب و علف نبوده در حدود ده هزار سال قبل از ظهور مسیح «هنگامی که اروپای شمالی هنوز از یخ پوشیده بود و جبال آلپ و پیرنه همچنان سرپوشی از توده‌های یخ داشت، شرق نزدیک می‌بایست از هوایی مساعدتر از اروپا - بهره‌مند شده و در تمام مدت سال، از بارانی فراوان و فیاض سود جسته باشد... درختان و گیاهان در مناطقی که امروز بصورت بیابان خشک در آمده است، می‌روئید... خشک شدن اراضی همراه بود با عقب رفتن نهایی سرپوش یخ در حوزه اوراسیا.^۲ غیر از این عامل طبیعی، خرابی امور آبیاری، حمله و هجوم اقوام و بیقیدی مردم در انداختن درختان و کندن گیاهان، سبب گردید که فرسایش و برهنگی دامنه‌ها بر اثر بادهای و جریان آب باران، با سرعت بیشتری عملی گردد. پدیده‌هایی نظیر چشمه‌های خشک شده، مساکن ویران، دهکده‌های متروک، و جاده‌های فراموش شده کاروان‌رو در فلات ایران، مؤید این نظریه است.^۳

در دایرةالمعادف فارسی، تحت ماده «ایران: کشاورزان.» چنین می‌خوانیم:

کشاورزی در ایران اگر چه شغل اکثریت مردم ایران کشاورزی است فقط قریب یک دهم خاک ایران تحت کشت است و فقط یک سوم از این پهنه آبیاری می‌شود. بعلاوه از ۱۵٪ خاک ایران بعنوان مرتع استفاده می‌شود. محصولات زراعتی

۱. همان، ص ۷۴ (به اختصار).

2. Eurazia

۳. فیلیپ ک. حتی، شرق نزدیک در تاریخ، ترجمه دکتر قمر آریان، ص ۱۴ (به اختصار).

عمده بیشتر گندم، جو، و برنج است. بسیاری از رستنیها و میوهها در ایران به عمل می آید، و بعضی از آنها بومی این سرزمین است. خشکبار از صادرات مهم کشور است. مرکبات در کرانه بحر خزر و فارس و کرمان، خرما در خوزستان و سایر نواحی ساحلی گرم خلیج فارس و دریای عمان، و نیشکر نیز در خوزستان، و چغندر قند در اغلب نواحی به عمل می آید. زراعت پنبه توسعه دارد (گرگان و مازندران). محصول چای گیلان مهم است. توتون و تنباکو (کردستان، گیلان، آذربایجان، اصفهان، شیراز) در انحصار دولت می باشد و تجارت تریاک تا مهرماه ۱۳۳۴ ه. ش.، که کشت تریاک و استعمال آن ممنوع شد، نیز در انحصار دولت بود. آبیاری از مشکلات کشاورزی ایران است، و در اغلب نواحی متوسل به حفر قنات می - شوند، و این روش که در فلات ایران منحصربه کشور ایران است از ادوار پیش از تاریخ سابقه دارد. در سنوات اخیر طرحهای سدسازی و حفر چاههای عمیق به موقع اجرا گذاشته شده است. تا پیش از جنگ جهانی دوم، طرق کشاورزی ابتدایی بود و از آن به بعد اقدامات اصلاحی بکندی آغاز شد، و در سنوات اخیر شدت یافته و طرحهای مخصوص برای استفاده از وسایل مکانیکی اجرا شده و می شود.^۱

دام پروری (گوسفند، بز، گاو، الاغ، شتر و اسب) در نزد قبایل رایج است، و در نواحی خراسان و آذربایجان نیز اهمیت دارد.

وضع طبیعی ایران مساحت ایران تقریباً ۶۲۸ هزار میل مربع است که مساوی یک پنجم مساحت خاک ایالات متحده آمریکا و یا بزرگتر از مجموع مساحت جزایر بریتانیا، فرانسه، سوئیس، بلژیک، هلند و آلمان می باشد. طول و عرض کشور عبارت است از ۱۴۰۰ میل از شمال غربی تا جنوب شرقی، و ۸۷۵ میل از شمال به جنوب، از نظر زمین شناسی، ایران در حلقه آلپ بزرگ قرار دارد. در دشتهای ایران سنگ آهک و سنگ سیاه گچ متعلق به عصر سوم و گچ بصورت افقی و تا شده زیاد است.

«ابتهاج در کتاب دهنمای ایران (ص ۲۲ - ۲۱) می نویسد: ایران را می توان از نظر جغرافیایی به مناطق زیر تقسیم کرد:

۱. فلات بزرگ که از سمت شمال به سلسله جبال البرز، و از سمت مغرب و جنوب به کوهستان زاگرس، و از سمت مشرق به افغانستان و بلوچستان محدود است و بزرگترین و مهمترین منطقه کشور را تشکیل می دهد. این منطقه بخصوص در قسمت شرق، دارای نواحی دشت و صحراهای شوره زار است. حد متوسط ارتفاع فلات نعلبکی شکل ایران چهار هزار پا از سطح دریاست.

۲. قسمت ساحلی دریای خزر، سرزمین حاصلخیز و پر بارانی وجود دارد و در سال در این ناحیه بین ۵۰ تا ۱۸۰ اینچ باران می بارد.

۳. ناحیه ساحلی خلیج فارس که در بعضی از فصول سال هوای مرطوب دارد، بعلت قلت باران نسبتاً ناحیه خشک محسوب می شود.

استاسپ خاطر نشان می‌کند که قلب مملکت، ناحیه مرتفعی است که بین سه هزار تا پنجهزار پا ارتفاع دارد. به استثنای سمت مشرق، که فلات ایران به ناحیه افغانستان و بلوچستان ملحق است، دور تا دور این ناحیه ایران را کوهستان، مانند دیوار، احاطه کرده است... رودخانه‌ها و مجاری آب ایران بیش از یک سوم به خلیج فارس، دریای خزر، دریاچه رضائیه و یا به سوی باتلاقها جاری می‌شد ولی امروز در نتیجه سدبندی تا حدی از اتلاف آبها جلوگیری شده است.^۱

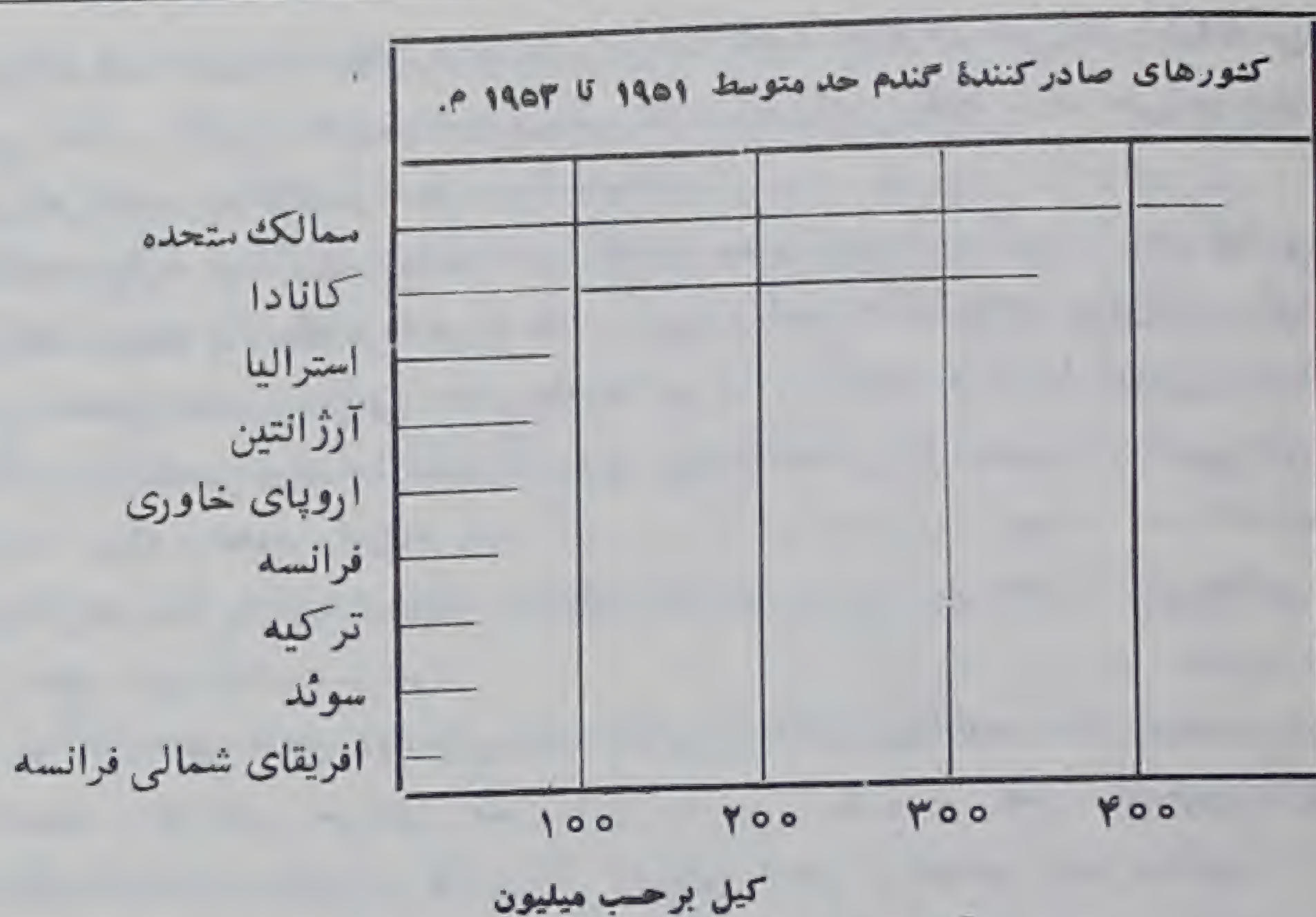
«برنج و گندم مهمترین مواد غذایی و نانی دنیا بوده، و انسان فقط موقعی سایر غلات را مورد استفاده قرار می‌دهد که نتواند به ارزانی غلات
برنج یا گندم به دست بیاورد. گندم و برنج به خوراک انسان پروتئین و نشاسته اضافه می‌کنند؛ گرچه برنج از گندم کمتر پروتئین دارد. برنج در دشتهای جنوب خاوری آسیا مهمترین غذای مردم به شمار می‌رود؛ در صورتی که در کشورهای اروپایی و مسالکی که مردم آن اکثراً از اروپا می‌باشند، گندم را بعنوان غذای اول مورد استفاده قرار می‌دهند... گندم یک قلم عمده تجارت محسوب می‌شود و پنج برابر تمام خوراکیهای دیگر در تجارت بین‌المللی نقل و انتقال می‌یابد... گندم انواع مختلف دارد؛ از آنجمله گندم نان معمولی، گندم ماکارونی، گندم شیرینی‌پزی، و گندمی که برای تغذیه حشم به کار می‌برند. انواع گندم در دو فصل زمستان یا بهار به عمل می‌آید...^۲ «قبل از پیدایش و اشاعه آسیابهای بزرگ جدید» در اغلب نقاط آسیا، افریقا، و پاره‌ای از مناطق امریکای لاتین هنوز گندم را با آسیای دستی آرد می‌کنند. در مراکز اروپا و خاورمیانه هنوز تقاضا برای به راه انداختن آسیابهای کوچک آبی یا دستی موجود است... با پیدا شدن آسیابهای بزرگ، صنایع پختن نان بطور تجارتی پیشرفت نمود؛ بطوری که کم کم پختن نان در خانه متروک گردید.»^۳

برخلاف اغلب حبوبات و گندم، قسمت عمده ذرت که در دنیا تولید می‌شود بوسیله انسان مصرف نمی‌گردد بلکه مقادیر زیادی از آن برای ازدیاد حیوانات و تغذیه حشم به کار می‌رود. مخصوصاً خوک و طیور و گاو مقدار زیادی ذرت مصرف می‌کنند. استعمال ذرت برای تولید گوشت مخصوصاً در جاهایی که سطح زندگی بالاست عملی می‌گردد. در جایی که سطح زندگی پایین است، مردم ذرت را با سایر محصولات مستقیماً مصرف می‌کنند و احشام خود را بوسیله علف، ریشه نباتات، حتی کثافات و خاشاک تغذیه می‌نمایند. البته این روش تعداد حشم را محدود می‌نماید، گوشت را کم، و در ضمن گران کرده و گاهی کار به جایی می‌رسد که اغلب گوشت را برای مزه دادن به غذا مصرف می‌کنند نه بعنوان یک غذا.

در شرق، مقادیر ناچیزی از گوشت را به غذا و سبزی، که خوراک آبا و اجدادی آنهاست، می‌افزایند. فقط در نقاطی که سطح زندگی بالاست و یا در جایی که حیوانات و ماهی

۱. مردم شناسی ایران، پیشین، ص ۱۴-۱۳ (به اختصار).

۲. جغرافیای اقتصادی جهان، پیشین، ص ۱۶۵ (به اختصار). ۳. همان، ص ۱۷۳ (به اختصار).

[نقل از: جغرافیای اقتصادی جهان، ص ۱۷۰]

خوراك عمده محسوب می‌شوند... گوشت منبع عمده نیرو و کالری محسوب می‌شود.
جانوران و گیاهان ایران آب‌وهوای هر کشور بر مردم و دولت و تاریخ آن تأثیر خود را باقی می‌گذارد. بنابراین، این مطلب که آیا در طی تاریخ بشری

تغییراتی در آب‌وهوای ایران رخ داده یانه، جالب توجه و مطالعه است. سایکس وهانتینگتون معتقدند که از اطلاعات موجود می‌توان چنین نتیجه گرفت که در زمان قدیم، ایران حاصلخیزتر از زمان فعلی بوده است. بنابراین در اثر قطع جنگلها و لشکر کشیها و عوامل طبیعی، سرزمین ایران خشکتر و کم حاصلتر شده است. نمونه‌های این تغییرات در آب‌وهوا در ناحیه بین آسیای مرکزی و مدیترانه بخوبی مشهود است (رجوع شود به کتاب ساکنین قدیم و جدید عربستان، به قلم فیلد، سورخ ۱۹۳۲، ص ۵۲ - ۸۴۸).^۱

«بطور کلی رویش نباتات و سبزه و درخت محدود است... در سازندگان و گیلان و استرآباد از کناره خزر تا ارتفاعات سه هزار فیت گل و گیاه شبیه ناحیه مدیترانه است. در جنگلهای وسیع این ناحیه درختان مختلف از قبیل توسه و زبان گنجشک و آالش و شمشاد و نارون... و افرا و بلوط و گردو و تبریزی و بید وجود دارد. درختان دیگری که در ایران پیدا می‌شود عبارتند از قراب، توت جنگلی (طرفه) و بید و درخت گز و سوسن.

طبق گفته براون، در جنوب شیراز دو رشته جنگل وجود دارد که در کوه گلو به هم ملحق و متصل می‌شوند. یک رشته از دهدشت و کازرون و فیروزآباد می‌گذرد، و رشته دیگر به موازات رشته اول از سیوند عبور می‌کند. فاصله بین دو رشته جنگل در حدود ۲۴ میل

است. درختان عمده این دو جنگل عبارتند از درخت کتیرا که از آن صمغ کتیرا گرفته می‌شود، و چند نوع چنار و انواع مختلف بلوط و چلر، در رشته جنوبی بلوط دیده نمی‌شود، ولی در ناحیه کوه گلو اغلب درختان از قامیل بلوط هستند.^۱

«محصولات کشاورزی ایران شامل گندم و جو و برنج است که در تمام نواحی به دست می‌آید، و ذرت و بزرک و عدس و پنبه و ارزن و کنجد و خشخاش و تریاک و توتون و نیل است. حاصل عمده زمستانی، که در ماه دسامبر (آذر) کاشته و در ماه آوریل (فروردین و اردیبهشت) برداشته می‌شود، عبارتند از گندم و جو و خشخاش، و حاصل تابستانی عبارتند از برنج و ذرت و بزرک و نخود و ارزن و پنبه. گندم در ماه ژوئیه و اوت، تیرماه. ۱ مرداد، شهریور در ارتفاعات و در ماه مارس، فروردین در نواحی ساحلی و بین این ماه در سایر نواحی طبق ارتفاع از سطح دریا برداشت می‌شود.

جو که از جو هندی درشت‌تر است به عنوان غذای حیوانات به کار برده می‌شود، و معمولاً نه خرد و نه خیس می‌شود. فصل درو برحسب ارتفاع از سطح دریا فرق دارد. در نواحی ساحلی در حدود مارس و آوریل (از فروردین ببعد) و در شیراز در ماه ژوئیه است. ذرت (بلال) به مصرف غذای انسانی می‌رسد، و فصل درو آن ژوئیه و اوت است. دو نوع ارزن وجود دارد که ذرت «کلک» و «الم» نامیده می‌شود؛ اولی که شبیه جواری ولی ریزتر است، با گندم مخلوط و بعنوان غذای مرغ به کار می‌رود، و دومی تیره و ریز است و شبیه بجر می‌باشد.

مهمترین محصول غذایی ایران بعد از گندم برنج است. در شیراز دو نوع برنج وجود دارد که عبارتند از «شهری» و «چمپا» که هر دو از لحاظ جنس خوب و معمولاً سفیدتر از برنج هندوستان هستند. بذر برنج را در ماه مه در قلمستان می‌کارند و پس از یک ماه وقتی قلمه‌ها به بلندی ۱۵ اینچ برسد، آنها را با دست در زمین قرار می‌دهند. دو هفته پس از این کار و جین آغاز می‌شود. در این و جین کاری علفها را در نمی‌آورند بلکه با پالگد می‌کنند، و این عمل پر زحمت از لحاظ بهداشت خطرناک است و معمولاً بوسیله زن‌ها انجام می‌شود... مزرعه برنج باید برای مدت دو تا سه ماه کاملاً زیر آب باشد تا ساقه‌های برنج به بلندی پنج اینچ برسد. در موقع درو با داس بریده می‌شود. بعد از خرمن کوبی دانه برنج ممکن است زیر آفتاب خشک شود، ولی معمولاً آتش ملایمی زیر آن در انبار روشن می‌کنند و چهار تا پنج روز طول می‌کشد تا خشک شود. سپس برنج برای آسیا آماده می‌شود... قبل از آسیا کردن، برنج، «شالی» یا «جو» نامیده می‌شود، و بعد از آنکه از پوست جدا شد، برنج خوانده می‌شود. در نواحی حاصلخیز، که زمین غنی است، ممکن است برنج هر سال در همان قطعه زمین کاشته شود، ولی معمولاً در یک قطعه زمین دو یا سه سال پشت سر هم برنج کاشته می‌شود، و برای همان مدت بعنوان آیش نگاهداشته می‌شود... کشت برنج کار پر زحمتی است ولی چون قیمت و حاصل آن زیاد است، یعنی هر تخم بین ۲۵ تا ۳۰۰ تخم می‌دهد، از گندم و جو پر منفعت‌تر

است و به همین جهت در نقاطی که گندم و برنج هر دو قابل کشت است برنج محصول متداولتری است... عدس، ماش، و نخود نیز مورد توجه کشاورزان است.

سبزیجات که محصول زمستانی و تابستانی است، معمولاً در حوالی شهرها کاشته می‌شود. عمده‌ترین آنها عبارتند از: باقلا، لوبیا، چغندر، بادنجان، کلم، هویج، بالنگ، خیار، کدو، اسفناج، گوجه فرنگی، شلغم، سیب زمینی (که توسط سرجان ملکم به ایران آورده شد). میوه‌های ایران عبارتند از: خرما، لیموترش، لیموشیرین، پرتقال، انار، زردآلو، انگور، خربزه، آلو، سیب، انجیر، به، گلابی، بادام، کشمش، و تاحد کمتری زردآلو و هلو خشک.

نیل در ناحیه دزفول، و پنبه در نقاط مختلف ایران به عمل می‌آید. ولی این محصول اغلب بوسیله ملخ از بین می‌رود.

سه نوع علف عمده ایران عبارتند از: شوریب، وفلویه و یونجه که هم تازه و هم خشک آن مصرف می‌شود...

روغن از شیر گوسفند و بز و گاو تهیه می‌شود و از حیث جنس، روغن ایران اعلاست. شکر، چای، زنجبیل، زردچوبه و ادویه قسمتی در ایران تهیه می‌شود و قسمتی را از هندوستان وارد می‌کنند. زمینهای ایران یا بوسیله باران آبیاری می‌شود که «دیمی» خوانده می‌شود، و یا بوسیله قنات و جوی آبیاری می‌شود. بعضی زمینها بوسیله آب مشک که در مجاری کوچک ریخته می‌شود، سیراب می‌شود. قسمت عمده چهارپایان و حیوانات اهلی ایران متعلق به قبایل است که غالباً در حرکتند و به ییلاق و قشلاق می‌روند و گله و رسته خود را همراه می‌برند. می‌گویند بهترین گوسفند ایران در استان خوزستان و راسهرمز می‌باشد.

بهترین گاوها در فلاحیه و بهترین گاومیشها در هویزه پیدا می‌شود. الاغ از زویر وارد می‌شود. قاطر دزفول مشهور است و بهترین قاطرها در قبيله سگوند به دست می‌آید. تا کنون بررسی کاملی از حیوانات و جانوران ایران به عمل نیامده است. عده‌ای ایران را به پنج ناحیه حیوانشناسی تقسیم می‌کنند که عبارتند از: فلات ایران، استانهای جنوب و جنوب غربی دریای خزر، مغرب شیراز، خوزستان و ناحیه ساحلی خلیج فارس... در نواحی کوهستانی قوچ کوهی و بز کوهی پیدا می‌شود، و گرگ و پلنگ فراوان است. ببر هنوز در مازندران دیده می‌شود. بخر وحشی در صحرای نمک پیدا می‌شود. در جبال البرز و زاگرس هنوز خرس وجود دارد. حیوانات دیگر عبارتند از: گراز و روباه و شغال و گورکن و خرگوش. پرندگان شکاری در تمام کشور فراوان است و متجاوز از ۴۰۰ نوع پرنده از ایران نام برده‌اند. داشتن قوش هنوز در ایران معمول است.

در شمال البرز پرندگان از قبیل نوک‌دراز، آبیاری، قرقاول و اردک فراوان است... ذوحیاتین ایران محدود است به چند نوع قورباغه که به اساسی مختلف از قبیل غوک و وزغ و قورباغه خوانده می‌شود.

خرندگان عبارتند از: کاسه پشت، سنگ‌پشت، لاک‌پشت، و انواع مختلف سوسمار و یا مارمولک، بزدوش، بزمرجه، چلپاسه، ململی و چند نوع مار که بین آنها مار بی‌زهر و افعی را

می‌توان نام برد... به نظر ویلسون ایران بهشت شکارچیان و ورزشدوستان نیست. شیر که پنجاه سال پیش فراوان بود اکنون از بین رفته، و پلنگ و خرس کمیاب است. بز کوهی و گوسفند کوهی زیادتر است. دراج در جنوب غربی ایران نسبتاً فراوان است، ولی برای شکار مناسب نیست. شکارچیان، نر و ماده و بچه‌های هر جانوری را شکار می‌کنند و حدودی از نظر اخلاقی و عرفی برای این کار قائل نیستند.^۱

«چرانیدن حشم، در اراضی علف‌خیز وسیعی انجام می‌شود که علفهای آن را انسان نمی‌تواند بخورد و با خوراندن به حیوان آنها را به منابع غذایی انسان تبدیل می‌کند.

عمل تبدیل از این رو میسر می‌شود که گوسفند، گاو، اسب، شتر و سایر حشم می‌توانند با خوردن خوراکیهای پر حجم، که دارای مواد غذایی کم است، زندگی کنند. یک گوساله ششصد پوندی روزانه ۶۷ پوند علف تر می‌خورد (هر پوند ۴۵۰ گرم است) و روزی ۱/۴ پوند به وزنش اضافه می‌شود. اگر از روی زمین حساب کنیم ۴/۵ تا ۷ جریب زمین علفزار در ناحیه کانزاس امریکا یک گوساله ۲ ساله را برای مدت یک‌ماه غذا می‌دهد اگر علف بلند باشد نیم جریب و اگر کوتاه باشد ۸٪ جریب زمین برای تغذیه یک گوسفند در همین مدت کافی است...

چند نکته در باره چراگاهها:

۱. چراگاهها در زمینهایی هستند که فوق‌العاده خشک بوده و مافوق حاشیه اقتصادی مزرعه غلات می‌باشند، و گاهی نیز از حدود فیزیکی خارجند.
۲. در داخل زمینهای مرطوب و در زمینهایی که فوق‌العاده ذو عارضه است و یا برای محصول مناسب نیست چرانیدن حشم متداول می‌باشد.
۳. در جایی که کشت و کار گوناگون پیگیر انجام می‌گردد؛ مانند نواحی تهیه لبنیات و یا محلهای چاق کردن حشم، حیوانات هم کود تهیه می‌نمایند و هم موجب می‌شوند که علف، غله، حبوبات، گوشت و فراورده‌های لبنیاتی بازار فروش پیدا کند.
۴. در بعضی از کشورها، مانند هندوستان و آفریقای خاوری، چرای حیوانات در وضع مشکل انجام می‌شود...

۵. در نواحی که هنوز تراکتور به کار نیفتاده حیوانات و حشم برای کشیدن گاواهن و حمل بار به کار می‌روند... حشم و گله نواحی آسیای مرکزی، زمستان را در چمنزارهای کم‌علف چرانیده، آنها را به کوهها می‌برند و گاهی خوراک آنها را با علوفه دهات تأمین می‌کنند. در مزارع قرون وسطی، گاو حیوان عمده کشاورزی محسوب می‌گردید، ولی بعدها در اروپا و امریکا اسب، که پرکارتر است، جایگزین

حیوانات باربر

آن گردیده است. در طی هزارها سال، اسب برای سواری، کشیدن ارابه‌ها، شکار، مسابقه، و همچنین برای استفاده از پوست آن، مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. در بیابانهای وسیع

آسیای مرکزی، شیرو گوشت اسب خوراك مهمی به شمار می رود... امروز تراکتور و ماشین- آلات دیگر، جایگزین اسب و دیگر حیوانات باربر گردیده است... در مناطق استوایی و نواحی کم خوراك، گاومیش آبی، گاونر، قاطر، و الاغ جای اسب را گرفته است... قاطر در نقاط گرم در مناطق کوهستانی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. این حیوان از الاغ و یابو تخمگیری شده است... در بیابانهای بین آسیا، اروپا، و افریقای شمالی، شتر برای باربری، شیردادن، و گوشت و پشم مورد استفاده قرار می گیرد... این حیوان علفهای پر خار را می خورد و چندین روز بدون خوراك و آب، بین واحه ها مسافرت می کند... در هندوستان و جنوب خاوری آسیا فیلها را اهلی نموده اند.

گوسفند در نقاط مرطوب جهان، مانند گاو برای پشم و گوشت و پوست، پرورش و نگهداری می شود. البته شیر محصول جداگانه حشم به شمار می رود، و با رشد شهرنشینی و بالا رفتن سطح زندگی، تقاضای گوشت و شیر زیاد شده، و امروز از برکت حمل و نقل سریع و تعمیم وسایل سرد کننده، به آسانی می توان از استرالیا و زلاند جدید و آرژانتین کالاهای گوشتی را به بازارهای اروپا و آسیا آورد. در زمینهای ناهموار دنیای قدیم نیز گوسفند برای پشم و شیر و گوشت آن پرورش یافته و منبع ثروت مهمی بوده است.

گوسفند بیش از گاو برای زمینهای ناهموار مساعد است. گوسفند انواع مختلف دارد: گوسفند مرینوس پشم فراوان دارد ولی گوشت آن چندان مطلوب نیست؛ گوسفند پروار از لحاظ گوشت جالب است؛ و گوسفندهای مخلوط هم گوشت و هم پشمشان خوب است. **گاو:** گاو بیش از گوسفند به حال انسانها سودمند است و انواع مختلف دارد: از گاو نر قوی برای شخم زدن استفاده می کنند؛ از گاو ماده بیشتر برای شیر استفاده می شود؛ بعضی از گاوها را برای استفاده از گوشت آنها پرورش می دهند. گاوهای گوشتی از گاوهای شیرده، از لحاظ اندازه، شکل، خوراك، تعداد و نوع، توجه و مراقبت، متفاوت می باشند. گاوهای شیرده را بایستی در طویلۀ گرم نگاهداری کرد و به آنها مقدار کافی آب و علف داد، ولی گاو گوشتی با نواله و علف خشک نیز چاق می شود.

برای احشام عموماً و گاو خصوصاً هوای معتدل و منطقه پر آب و علف، کمال مطلوب است. در این چراگاهها که علف بسرعت می روید گاو می تواند بدون راه پیمایی و مصرف نیرو براحتی بچرد.

با اینکه باپیدایش قطارها و ماشینهای سریع السیر، مسافت، اهمیت خود را از دست داده است معذک اگر مزارع و مراتع نزدیک شهرها باشد بهتر است.

امروز پنیر و کره اروپا، از آنطرف کره زمین؛ یعنی از زلاند جدید، شرق استرالیا، آرژانتین و افریقای جنوبی حمل می شود.

بهره برداری از گوشت: وقتی که حیوان کشته می شود، در درجه اول گوشت آن مورد نظر است ولی غیر از گوشت، پشم، پوست و روده گاو مورد استفاده قرار می گیرد و از استخوان و خون این حیوان نیز مواد دارویی به دست می آید. علاوه بر این، خود گوشت فراورده واحدی نیست و هر قسمت آن بهایی دارد و برای تهیه خوراك معینی به کار می رود. صنعت بسته بندی گوشت

نیز در سالک پیشرفته قابل توجه است.

همینکه حیوان را به داخل نرده‌ها می‌برند و یکی یکی را به زمین کشتارگاه هدایت می‌کنند، پس از خونریزی لاشه آن را سرازیر می‌آویزند و از کنار چندین قصاب می‌گذرانند که هر کدام از آنها یک قسمت معینی از حیوان را می‌برد. لاشه حیوان سپس به سردخانه و یا دودخانه می‌رود... هیچیک از استخوانها و یا سایر محصولات حیوان دور ریخته نمی‌شود؛ زیرا تمام آنها خریدار دارد.

توزیع فرآورده‌های گوشتی مستلزم سرمایه‌گذاری زیاد، تهیه سردخانه، کارخانه و وسایل نقلیه می‌باشد... در حدود یک چهارم وزن گوشت حیوان شامل مواد غیر گوشتی است؛ یعنی موادی که اگر مورد استفاده قرار نگیرد در دهات دور ریخته می‌شود. در صنایع بسته‌بندی گوشت، شاخ و سم حیوان نیز برای درست کردن شانه و دسته به کار می‌رود. استخوان حیوان را برای ساختن دسته کارد و چاقو و غیره مصرف می‌کنند، و از روده‌ها برای پر کردن نوعی کالباس، و در جراحی برای دوختن زخم استفاده می‌کنند. دواهایی مانند انسولین از غدد مختلف تهیه می‌شود، و از مازاد بعنوان کود بهره‌برداری می‌شود.^۱

شاید اولین الیافی که تمدن اروپا بدان پی برده کتان و پشم بوده است. پنبه و پشم قبل از میلاد مسیح شناخته شده و بعداً به اروپا

تاریخ الیاف

معرفی گردیده، ولی تا سالیان دراز، جزو تجملات به‌شمار می‌رفته است. پس از اختراع ماشین ریسندگی پنبه در سال ۱۷۹۳، جدا کردن پنبه از دانه و رشتن آن آسان گردید، و بدین ترتیب از اجناس تجملی خارج گردید. پس از این اختراع، پنبه از مواد حیاتی نساجی جهان به‌شمار رفت؛ چنانکه این موقعیت را تا به امروز نیز حفظ کرده است... الیاف شاهدانه و کنف و الیاف خشن دیگر همیشه برای درست کردن کیسه طناب و کالاهای مشابه آن به کار رفته است...

در دنیای امروز، سه نوع الیاف عمده مورد استفاده قرار می‌گیرد. الیاف علفی، مانند پنبه و کتان و کنف؛ الیاف حیوانی، مانند پشم و ابریشم و موی بز و شتر؛ و الیاف مصنوعی که نه تنها از مواد حیوانی و نباتی بلکه از مواد معدنی نیز ساخته و پرداخته می‌شود. البسه و سایر فراورده‌هایی که از الیاف به وجود می‌آیند از ضروری‌ترین وسایل زندگی انسان به‌شمار می‌روند، و لذا تقاضای الیاف پس از تقاضای خوراک یعنی در درجه دوم اهمیت قرار دارد... متجاوز از نصف تولیدات پشمی در بیابانهای نیم‌خشک و سرد نیمکره غربی به عمل می‌آید در صورتی که اغلب مصرف کنندگان فراورده‌های پشمی، در قسمتهای سرد نیمکره شمالی به سر می‌برند. بنابراین، ۸۰ درصد تولیدات پشم دنیا وارد تجارت بین‌المللی می‌شود. پنبه بقدری دارای تنوع است که کشورهای تولید کننده بزرگ جهان، مانند آمریکا و هند، هر دو، آن را صادر و وارد می‌کنند.^۲

«نساجی و پارچه‌بافی اولین صنایعی هستند که قومی را صنعتی می‌-

صنعت نساجی و خیاطی کنند. در کشورهای غیر صنعتی، ریسندگی و بافندگی الیاف و بریدن

۱. از «چرا بیدن حشم» تا اینجا تلخیصی است از: جغرافیای اقتصادی جهان، ص ۸۴-۱۷۵.

۲. همان، ص ۲۴۴ (به اختصار).

و دوختن لباس معمولاً یک صنعت خانگی و دهقانی است، و هنر و مهارت زیادی برای این کار لازم نیست و تقاضا برای فراورده‌های آن تقریباً همگانی است. بنابراین دو امر ضروری برای تهیه کارخانجات البسه در نواحی جدید وجود دارد؛ یعنی در آنجا بازار و کارگر با تجربه موجود است، آموزش کار کردن با ماشین‌آلات نساجی و پارچه‌بافی مخصوصاً دشوار است. فقدان مواد خام محلی چندان اشکالی ندارد؛ برای اینکه حمل الیاف نسبت به حجم آنها گران نمی‌شود. بدین ترتیب، لباسهای معمولی و لباسهای یکجور و یک شکل برای مرد و زن در اغلب کشورها تولید می‌گردد. به همان نسبت که منسوجات دارای اشکال مختلفی می‌شود و الیاف شیمیایی به الیاف طبیعی آمیخته می‌گردد، طرز دوخت لباس از نظر مشتری کسب اهمیت می‌کند، و به همان نسبت ماشین‌آلات و سازمانهای مربوط به آن بغرنجتر می‌شود...»^۱

در دوره قرون وسطی، مهمترین فعالیت اقتصادی، کشاورزی بود. طبقه وسیع کشاورزان در باغ و مزرعه خود با وسایلی ابتدایی کار می‌کردند. در ساعات فراغت و مخصوصاً در زمستان، با نخ ریزی و دایر کردن کارگاه دستی قسمتی از نیازمندیهای خود را تأمین می‌کردند. در چنین محیطی، مردم به وقت‌شناسی و استفاده کامل از ساعات و ایام عمر معتقد نیستند، افکار آنها بسیار محدود است، ذوق و ابتکار و اندیشه مبارزه با آفات گوناگون در آنها بسیار ضعیف است. نیامدن باران، جریان سیل، ظهور آفات، و بیماریهای نباتی یکباره بنیان زندگی اجتماعی و اقتصادی آنها را در هم می‌ریزد. و اصولاً فعالیتهای کشاورزی سخت محدود است، و ملل مختلف بر حسب آب و هوا و شرایط اقلیمی، ناچارند نیروی خود را در راه تحصیل نوع معینی از محصول مصرف نمایند. فی‌المثل مردم مناطق شمالی ایران (حدود بحر خزر) تنها در راه تهیه برنج کوشش و تلاش می‌کنند؛ کشاورزان آذربایجان اغلب گندم می‌کارند؛ مصریان در تهیه پنبه تخصص دارند.

در دوره قرون وسطی، شاید ۸۰ درصد از مجموع درآمد ملی از طریق کشاورزی تأمین می‌شد. از دیرباز، فاصله طبقاتی و اختلاف شرایط اقتصادی بین کشاورزان و فئودالها و سایر طبقات ممتاز بسیار بود. تا گفته نماند که این اختلاف عظیم در حال حاضر، یعنی در عصر تسخیر فضا، نیز همچنان در جهان باقی است. طبق مدارك و اسنادی که از طرف سازمان ملل و بانک جهانی منتشر شده است در دوران ما، بزرگترین مسأله بین‌المللی فاصله عظیمی است که بین کشورهای عقب مانده و کشورهای پیشرفته وجود دارد. «و تا زمانی که فقر و جهل قسمت عظیمی از جهان را فرا گرفته، امید به رفع این بحرانها نیست.

در حدود دو سوم جمعیت جهان در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند. درآمد آنها یک ششم درآمد جهانی است در صورتی که یک سوم دیگر جمعیت، که در کشورهای پیشرفته هستند، پنج ششم درآمد جهانی را جذب می‌کنند.

در حدود ۲,۱۰۰ میلیون از جمعیت جهان درآمدشان بسیار کم است. نیمی از این افراد درآمد سرانه‌ای کمتر از صد دلار، و نیمی دیگر درآمد سرانه‌ای بین ۱۰۰ تا ۲۵۰

دلار در سال دارند. در حدود ۹۹۰ میلیون نیز در آمد سرانه‌ای بین ۲۵۰ تا ۷۵۰ دلار دارند؛ و می‌توان گفت که این عده نه فقیرند. نه غنی. و هشتصد میلیون بقیه جمعیت جهان در آمد سرانه‌ای بیش از ۷۵۰ دلار دارند و جزو ثروتمندان جهان محسوب می‌شوند... برای کشورهای فقیر، رساندن درآمد سرانه ۱۰۰ تا ۲۵۰ دلار به ۱۴۰۰، تا ۳۹۰۰۰ دلار کار آسانی نیست بلکه مستلزم یک قرن فداکاری در راه تحولات اجتماعی و اقتصادی است. به قول «جرج وودز» رئیس بانک بین‌المللی، «کشورهای در حال توسعه می‌کوشند که خود را به قرن بیستم برسانند، ولی بسیاری از آنها حتی به قرن نوزدهم هم نرسیده‌اند. قیمت ورود به جامعه صنعتی امروز به مراتب بیش از یک قرن پیش است، و رسیدن به جامعه مرفه کار آسانی نیست.»

ماشین‌آلات صنعتی در نتیجه اکتشافات و اختراعات فراهم گشته، ولی پولی که باید با آن ماشین‌آلات مزبور را خرید، مردمی که باید این ماشین‌ها را به کار اندازند، و جامعه‌ای که باید انضباط صنعتی و تفاهمی بازندگی نوین داشته باشد در این ممالک هنوز آماده نیست. باید نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که در ممالک عقب‌مانده‌ای که در شرایط اقتصادی قرون وسطایی زیست می‌کنند اکثریت قریب به اتفاق، به حداقل زندگی؛ یعنی خوراک و پوشاک و مسکن قناعت می‌کنند. با این حال، از خوراک کافی پوشاک و مسکن مناسب بی‌نصیبند. در حالی که در کشورهای پیشرفته جهان، مردم قسمت اعظم از درآمد خود را در راه تحصیل نیازمندیهای درجه دوم؛ یعنی وسایل رفاه، مانند اتومبیل، یخچال، تلویزیون، و وسایل تفریحی دیگر، مانند خرید کتاب، رفتن به سینما، و شرکت در مجامع ورزشی و غیره صرف می‌کنند. در عقب‌افتاده‌ترین کشورهای آسیایی، ۹۰ درصد اضافه درآمد در سال ۱۹۶۰ به مصرف خرید مواد غذایی رسیده در حالی که در آمریکا فقط ۱۶ درصد اضافه درآمد صرف تهیه خوار و بار شده است.

جامعه‌شناسان معتقدند که فعالیت اقتصادی مردم یا در طریق کشاورزی، یا در امور صنعتی، و یا در امور و خدمات دیگری؛ نظیر معلمی و پزشکی و وکالت به منصفه ظهور می‌رسد. و با توجه به آمار و ارقام، می‌گویند هر قدر رشد اقتصادی در کشوری فزونی گیرد از تعداد کشاورزان کاسته می‌شود؛ چنانکه در عقب‌مانده‌ترین کشورها طبق آمار، ۸۰ درصد جمعیت به کشاورزی مشغولند در حالی که در ممالک پیشرفته، این تناسب بین ۱۰ تا ۱۵ درصد می‌باشد، و افرادی که به کارهای صنعتی سرگرمند چهل تا پنجاه درصد جمعیت فعال کشور را تشکیل می‌دهند.

دوورژه دانشمند فرانسوی می‌نویسد: «سیاست دولتها در جغرافیای **تأثیر عوامل جغرافیایی** آنان است.» این جمله ناپلئون نظر کهنی را بیان می‌کند که نهال **و وضع آب و هوا** آن را از قرن پنجم پیش از میلاد در رساله‌ای در باب آب و هوا و مکانهای بقرط می‌توان یافت و هرودت در تاریخ خود، آن را به کار بسته است. ارسطو در کتاب هفتم سیاست خود، نظریه‌ای در خصوص روابط میان اقلیم و آزادی ابراز می‌کند. پس از او

در طی قرون، کسان دیگری و خاصه ژان بودن^۱ هم این فکر را دوباره بیان می‌دارند. مونتسکیو این نظر را در کتابهای چهاردهم تا هفدهم روح‌القوانین تجزیه و تحلیل می‌کند. در پایان قرن نوزدهم و در آغاز قرن بیستم، مکتبی از جغرافیدانان در باره این افکار به تعمق پرداخت. در سال ۱۸۹۷، یک آلمانی به نام «فردریک راتسل»^۲ کتابی در جغرافیای سیاسی منتشر کرد. بعدها شاگردانش این رشته جدید را ژئوپولی‌تیک^۳ یا جغرافیای سیاسی نامیدند. پیش مکتب فرانسوی «جغرافیای انسانی»، که توسط «ویدال دولابلاش» و «ژان برون» پایه‌گذاری شد، جنبه جبری و تفننی کمتری دارد.

نه محافظه‌کاران، نه فاشیست‌ها، نه آزادیخواهان، و نه مارکسیست‌ها هیچکدام با اینکه سیاست با جغرافیا بستگی دارد مخالفتی ندارند، ولی در باب درجه این بستگی با هم موافق نیستند. محافظه‌کاران درباره عوامل جغرافیایی راه اغراق می‌روند؛ نوآوران بیشتر برآنند که این تأثیر را کوچک جلوه دهند. به گمان بارس^۴ سیاست بر «زمین و مردگان» یعنی بر جغرافیا و تاریخ پایه‌گذاری شده است، و این دومی بستگی زیادی بر اولی دارد... اینکه آدمی در جبر زمین و محیط زندانی باشد و نتواند از چنگ طبیعت رهایی یابد مبنای اصلی فلسفه دست راستی است. در میان دست‌چپیها بر عکس، اندیشه این است که آدمی آزاد است و می‌تواند از محدودیتهای طبیعی بگریزد و در این راه هم می‌کوشد. تأثیر جغرافیا از تأثیر فنون، که غلبه بر اشکالات محیط طبیعی را ممکن می‌سازند، جدایی‌پذیر نیست. بدین‌سان، عوامل جغرافیایی به همان اندازه که جغرافیایی می‌باشند جنبه جامعه‌شناسی دارند...

امروزه اثرات اقلیمی-گیاهی در قیاس با تأثیر توسعه فنی، اهمیت ثانوی دارند، ولی در طول قرون متمادی نقش اساسی ایفا کرده‌اند. بدین‌سان، کشورهای مناطق منجمد استوایی و حاره به سبب نقص جغرافیایی، چنان عقب مانده‌اند که بدشواری می‌توانند آن را رفع کنند. تکنیک به ملتهایی که واجد آن شده‌اند امکان می‌دهد که بطرز قابل توجهی آهنگ توسعه خود را تسریع کنند؛ به گونه‌ای که فاصله بین آنان و کشورهای رشد نیافته با سرعت بیشتری افزایش می‌یابد...^۵

وضع نواحی مختلف مملکت ایران هنوز از لحاظ آب و هوا؛ یعنی

مشخصات اقلیمی ایران

میزان گرما و سرما، باران و مقدار رطوبت، فشار هوا، و جریان بادهای

مورد مطالعه و اندازه‌گیری قرار نگرفته است. این کار یعنی مطالعه

در عوامل سابق‌الذکر باید مدت چند سال ادامه یابد تا حد متوسط رطوبت و باران هر ناحیه مشخص و معین گردد. با این حال گاه تحت تأثیر عوامل خارق‌العاده، میزان باران در یک منطقه از حد متوسط به حداقل می‌رسد، و همین وضع استثنایی موجب بروز خشکسالی، قحطی، و در بدری مردم می‌شود؛ چنانکه چنین وضع نامطلوبی بارها در یزد، قائنات، و بعضی از نواحی کرمان و دیگر استانها دیده شده است.

1. Jean Bodin

2. F. Ratgel

3. Géopolitique

4. Basrés

۵. اصول علم سیاست، پیشین، ص ۶۰ به بعد (به اختصار).

«در باب اقلیم ایران هنوز مطالعات کافی به عمل نیامده است. اقلیم کشور بطور کلی بری است. ارتفاع کوههای شمالی و غربی و جنوبی بقدری زیاد است که از تأثیر کلی بادهای مرطوب بحر خزر و مدیترانه و خلیج فارس در نواحی داخلی ایران جلوگیری می کند؛ و به این ترتیب، دامنه های خارجی این کوهها مرطوب و دامنه های داخلی خشک است. بارش در ایران نتیجه فروبارهای مدیترانه ای و رطوبت بحر خزر است...»

اقلیم سواحل شمالی و جنوبی بکلی متفاوت است. اقلیم سواحل دریای خزر بارانی و مرطوب و دارای تابستانهای ملایم می باشد... بارش سالانه از ۱۰۰۰ میلیمتر ممکن است تجاوز کند... دامنه های شمالی البرز مستور از جنگل می باشد. ارسباران، دشت مغان، و نواحی معتدل لرستان و فارس وبختیاری اقلیم مشابهی دارند. سواحل خلیج فارس بسیار گرم و از بندر لنگه تا بندر دیلم مرطوب است... سراسر فلات مرکزی ایران و دشت خوزستان اقلیم خشک دارد، و از این ناحیه وسیع، دشت کویر و کویر لوت و دشت سیستان کم آب است. در این ناحیه پهناور فقط سیستان و خوزستان و حواشی کویر و نواحی نسبتاً مرتفع قابل سکونتند (مانند بم، نرماشیر، طبس، شهداد)، و بقیه، بیابانهای خشک و بی آب و علف و سنگلاخ یا ریگزارند که فرورفتگیهای آنها را نمکزارها فرا گرفته است.

اقلیمی که می توان آن را سراسری نامید در منطقه وسیعی ممتد از آذربایجان تا فارس و کرمان دیده می شود، و قسمتی از خراسان شمالی نیز همین اقلیم را دارد... البته اقلیم بعضی نواحی در قسمتهای مذکور با اقلیم عمومی آن قسمت تفاوت اساسی دارد...»^۱

بانو ویکتوریا همسر هارولد نیکسون، ضمن بحث در پیرامون باغهای

آب و هوای ایران

ایران، از وضع طبیعی ایران سخن می گوید و می نویسد: «ایران بطور کلی بحدی خشک و آفتابی و پر باد است که در تابستان از گرما جوش می زند و در زمستان خیلی سرد می شود. آبش خیلی کم است و معمولاً بسته به مقدار برفی است که بر قلل بلند کوهها می بارد و بعد آب می شود. از این منبع بوسیله دستگاهی بسیار هوشمندانه و بسیار قدیمی که قنات می نامند آب را به دهکده ها و شهرها می آورند... مساحت ایران قریب یک میلیون میل مربع است ولی بیش از نصف آن بیابان است که در بیشتر ایام سال، آفتاب سوزان بر آن می تابد، و ستونهای گردباد بالای دشتهای به حرکت می آیند... مقدار نزول باران، به استثنای ایالات ساحلی بحر خزر...، بسیار ناچیز است؛ مثلاً در اصفهان مقدار باران سالانه چهار اینچ ونیم، و در سیستان در خاور ایران، یک اینچ و نه دهم، و در تهران نه اینچ ونیم است، و با مقایسه با انگلستان، که در منطقه دریاچه هایش میزان باران چهل تا ۶۰ اینچ در سال است، این کم بارانی بهتر معلوم می شود. در جزایر انگلیس وقتی مدت دو هفته باران نیاید رسماً ما آن را خشکسالی اعلام می داریم و شیون داریم... ولی در ایران بطور قطع و یقین، می دانیم که لااقل مدت ۶ ماه باران نخواهد آمد... بدیهی است که خشکسالی، کم آبی، و باد و خاک بیابان، عوامل مساعدی نیستند؛ بعلاوه شهرهای مهم ایران در ارتفاعاتی قرار دارند که از

۱. دایرةالمعارف فادسی، پیشین، «ایران: اقلیم».

قله‌های بلندترین کوههای بریتانیا بلندتر است. ارتفاع تهران از سطح دریا ۱۲۷۰ متر، و اصفهان تقریباً ۱۵۰۰ متر، شیراز ۱۴۵۰ متر، و مشهد ۱۰۰۰ متر می‌باشد؛ در حالی که ارتفاع اسنودن^۱ بلندترین قله کوههای انگلستان ۱۰۰۰ متر است. بدین طریق، حرارت هوا فوق‌العاده بیشتر است...»^۲

آثار کمی آب در ایران

یکی از مهمترین موانع و مشکلات امر کشاورزی در ایران کمی باران است. «... اگر متوسط بارندگی سالانه کره ارض ۸۶ سانتیمتر باشد، متوسط بارندگی سالانه این فلات فقط حدود ۲۸ سانتیمتر است، و تازه با این بارندگی کم، در اثر تابش آفتاب و حرارت فراوان، تبخیر هم زیاد است؛ چنانکه در تهران اندازه آن ۱۳ برابر بارندگی است و در بیابانک، که پای کویر است، به حدود ۶۲ برابر میزان بارندگی می‌رسد... این مقدار باران بعدالت در سراسر نجد تقسیم نشده است... بیست و هفت درصد از کل باران فقط بر حدود ۴ درصد از سطح کل فلات می‌بارد که ارتفاع باران در این مناطق بیش از ۵۰۰ میلیمتر در سال است، و بقیه ۷۳ درصد باران بر ۹۶ درصد از سطح فلات می‌بارد که مقدار آن از ۲۰۰ میلیمتر در سال تجاوز نمی‌کند. و بسا جاها که اندازه باران آن در سال به ۵ میلیمتر هم نمی‌رسد... اگر برای بسیاری از کشورهای عالم مسأله‌ای به نام «آب» وجود ندارد و ماندها و آفتاب، رایگان و بیدریغ است در برخی دیگر از کشورها و منجمله در ایران... رفع کمبود آب و ایجاد آبیاری مصنوعی از بزرگترین نتایج کار با عظمت و با اهمیت انسان این سرزمین است...»^۳ پطروشفسکی در کتاب آبیاری در ترکستان، با استفاده از مطالعاتی که به عمل آمده است، می‌نویسد: «اگر مجموع کاری را که مردم «تورفان» برای حفر شبکه مجاری زیرزمینی، که زندگی صدها خانواده را تأمین می‌کند، حساب کنیم و کار و وقتی را هم که برای نگهداری و ترمیم دایم آن صرف می‌کنند به حساب آوریم، دچار شگفتی خواهیم شد؛ زیرا برای آبیاری زمینی به مساحت ۱۶۰ «مو» (یعنی ۸/۷ هکتار) در منطقه «خاندوآب»، حفر قناتی که طول آن در حدود ۳ کیلو متر است ضرورت دارد. یک چنین قناتی دارای مادرچاهی به عمق ۹۰ متر است، و با توجه به اینکه در هر کیلو متر از ۱۰۰ تا ۱۲۰ چاه باید حفر شود و در سرتاسر طول قنات حدود ۳۰۰ تا ۳۶۰ چاه ضرورت دارد که متوسط عمق آنها حدود ۴ متر است و دارای مقطعی به وسعت ۰/۵ متر مربع است. در این صورت، برای حفر چاهها احتیاج به ۵۷ هزار متر مکعب خاکبرداری و بیرون آوردن سنگهاست که اگر خاک و سنگ مجرای زیرزمینی یا دهلیز قنات را هم به آن اضافه کنیم در این صورت، جمع رقم خاک و سنگبرداری به ۸۵ هزار متر مکعب بالغ خواهد شد، که هزاران متر مکعب این مقدار را بناچار از عمق ۴ تا ۷ متر یا بیشتر بالا آورده‌اند... یکی از قناتهای گناباد دارای مادرچاهی به عمق ۱۴۰ متر و طول ۷۰ کیلو متر است. قنات دیگری در یزد

1. Snowdon

۲. سیزده تن از خاورشناسان، هیواث ایران، ترجمه دکتر محمد معین و دیگران، ص ۴۰۴-۴۰۶ (به اختصار).
۳. هوشنگ ساعدلو «آب در تمدن ایران و اسلام»، مجله راهنمای کتاب، فروردین ۵۳، ص ۳۰ به بعد (به اختصار).

وجود دارد که عمق مادرچاه آن ۱۱۶ متر است و طول آن ۱۲۰ کیلومتر می باشد. از عمیقترین مادرچاهی که صحبت می کنند مادرچاه یکی از قنوات گناباد به بجنستان است که ۴۰۰ متر عمق دارد و به آن قنات کیخسرو می گویند.^۱

طبقه کشاورزان

به علت نبودن احصائیه و آمار، برای ما روشن نیست که در دوران بعد از اسلام، چند درصد جمعیت ایران را کشاورزان تشکیل می دادند. آنچه مسلم است عظیمترین طبقات جامعه ایران را از دیرباز تا کنون همین طبقه تشکیل می دهند و مهمترین و مؤثرترین فعالیتهای اقتصادی را همیشه کشاورزان به عهده داشتند و تأمین خوراک مردم و پرداخت مالیات و سایر عوارض به حکومتها از وظایف قطعی و مسلم این طبقه بوده است.

نهضت اسلامی در زمینه اقتصادی بیشتر متوجه کسب و تجارت بود و پس از آنکه اعراب حوزه قدرت خود را به خارج از شبه جزیره عربستان بسط دادند کمترین عشق و علاقه ای به کشت زمین و دیگر فعالیتهای تولیدی نشان ندادند. آنها به عنوان یک قوم متجاوز، جنگجوی و فاتح از حاصل کار و ثمره کوشش ملل تابع، زندگی می کردند و با گرفتن باج و خراج، شیره جان و حاصل کار مردم را می مکیدند.

به عقیده پروفیسور. لئوی:

اعراب به کشاورزی بانظر تحقیر می نگریستند و آن را لایق شأن مردان نمی دانستند، و کسانی را که به کشاورزی می پرداختند دلقک می خواندند. به همین جهت، علاقه ای به تملک زمین نداشتند و زمین را قابل توجه نمی پنداشتند، بطور کلی به هیچ وجه با تنعمات و پیچیدگیها و علائق زندگی پایدار و شهرنشینی سروکار نداشتند.^۲

اسلام برخلاف آیین زرتشت با زندگی ثابت و مستقر کشاورزی و دلبستن به کارهای تولیدی موافق نبود؛ در حالی که در مذهب زرتشت و در کتاب اوستا مکرر مردم را به پیشه کشاورزی و آباد کردن زمین تبلیغ کرده اند. «کسی که تخم زراعت می پاشد اشویی می کارد و در ترویج آیین مردم می کوشد. پاداش چنین کسی با صد دعا و عبادت یکسان و از هزار بار اداء مراسم مذهبی و صد هزار قربانی نیکوتر خواهد بود.»^۳

بطور کلی باید گفت عقاید زرتشت یک عامل ترقی برای آن زمان بود و مردم را به زندگی کشاورزی و شهرنشینی و محبت به حیوانات اهلی و گوسفند و مگ و گاو، و احترام به آب و درخت و زراعت دعوت می کرده است... اهورمزدا می گوید: «...کسی که گندم می کارد به این

۱. آبیاری در ترکستان، ترجمه کریم کشاورز، ج ۱، ص ۲۱۰ (به اختصار).

۲. میراث ایران، پیشین، ص ۱۱۲. ۳. وندیداد، فرگرد ۳، فقره ۳.

می‌ماند که راستی می‌افشاند و دین مزدیسنا را از پیش می‌برد...»^۱ در آیین مزدیسنا به مردم اصرار شده است که با خشکی و بی‌حاصلی زمین بجنگند، باتلاقها را خشک کنند، و در هر حال فعال و کوشا باشند. در دوره ساسانیان، مادام که سلاطین عاقل و مآل‌اندیش زمام امور را در دست داشتند نه تنها کشاورزی و کشاورزان را تشویق می‌کردند بلکه در سالهایی که بر اثر نیامدن باران و برف یا حمله آفات نباتی، کشاورزان با بحران و مشکل مالی روبرو می‌شدند نه تنها مالیاتی نمی‌گرفتند بلکه از صندوق دولت به آنان کمک می‌شد.

اگر مطالبی را که فردوسی به اردشیر نسبت می‌دهد مقرون به حقیقت بدانیم باید معتقد شویم که سیاست اقتصادی این پادشاه، در مورد کشاورزان، بمراتب از روش انوشیروان به عدل و انصاف نزدیکتر بود:

فرستاده بودی به گرد جهان	خردمند بیدار کار آگاهان
به جایی که بودی زمین خراب	و گر تنگ بودی به رود اندر آب
خبراج اندر آن بوم برداشتی	زمین کسان خوار نگذاشتی
گر ایدون که دهقان بدی تنگ دست	موی نیستی گشته کارش ز هست
بدادی ز گنج آلت و چارپای	نماندی که پایش برفتی ز جای
انوشیروان، در دوران زمامداری، در روش اخذ مالیات تغییراتی داد و به مأمورین دستور داد که برای هر منطقه مالیاتی مقطوع تعیین کنند. بطوری که از شاهنامه برمی‌آید انوشیروان نیز بعداً به ظالمانه بودن مالیات مقطوع پی برد و مناطق آفت زده را از پرداخت باج معاف کرد:	
به جایی که باشد زیان ملخ	و گر تف خورشید تابد به شخ
و گر برف و باد از سپهر بلند	بدان کشتمندان رساند گزند
همان گر نیاید به نوروز نم	ز خشکی شود دشت خرم، دژم
مخواهید بار، اندر آن بوم و رست	که ابر بهاران و باران نشست
نباید که آن بوم ویران شود	که در سایه شاه ایران بود

از اسناد و مدارک تاریخی و اشعار فردوسی بخوبی پیداست که در ایران، مسأله خشکسالی یک پدیده جدید نیست بلکه از عهد هخامنشیان، گاه در اثر تأثیر عوامل طبیعی، مناطقی از ایران دستخوش قحط و خشکسالی می‌شده است. زمامدارانی که عاقل و مآل‌اندیش بودند در این قبیل موارد، مصالح عمومی را بر منافع فردی و آنی خود ترجیح می‌دادند. ولی اعراب پس از تسلط بر خاورمیانه از چنین سیاستی پیروی نکردند.

چنانکه در جلد دوم دیدیم سیاست کلی خلفا از عهد عمر به بعد، تنها تبلیغ اسلام نبود بلکه هدف اقتصادی اعراب، تمتع از لذایذ مادی و چپاول کشورهای مفتوحه بود. عمر خلیفه دوم می‌گفت:

مسلمانان آنها یعنی (مغلوبان) را تا زنده‌اند می‌خورند و وقتی که ما و آنها مردیم،

۱. یشت‌ها، گزارش پورداد، ج ۲، ص ۳۰۶. نیز در: مرتضی راوندی، تاریخ اجتماعی ایران، چاپ ۱۳۵۳،

کودکان ما، کودکان آنان را تا زنده اند می‌خورند. این سخنان تفسیر لازم ندارد. هدف فتوحات این بود که سران عرب در دولت خلفا بتوانند به حساب ملل مغلوب: قبطیان و سوریان و ایرانیان و سغدیان و خوارزمیان و ارمنیان و گرجیان و دیگران زندگی کنند و از لذایذ دنیوی بهره‌ور گردند. ایران کشوری بود ثروتمند و می‌بایست تا بتوانند ثروتهای مادی آن را تصاحب کنند.^۱

بعد از عمر، در دوران حکومت عثمان نیز سیاست عاقلانه‌ای در مورد کشاورزان اتخاذ نشد. ظاهراً حضرت علی (ع) بیش از دیگران به تأمین آسایش کشاورزان دلبستگی داشت. امیرالمؤمنین در سال ۳۸ هجری ضمن نامه‌ای به مالک اشتر می‌نویسد: «ولیکن نظرك فی - عمارة الارض ابلغ من نظرك فی استجلاب الخراج، لان ذلک لا یدرك الا بالعمارة و من طلب - الخراج بغیر عمارة اخرج البلاد و اهاک العباد و لم یستقم امره الا قليلا...»^۲ در این نامه، حضرت به مالک اشتر اندرز می‌دهد که تنها در فکر گرفتن خراج نباشد؛ چه آنان که بدون توجه به وضع رعیت و آبادانی کشور، فقط در اندیشه گرفتن خراج هستند دیر یا زود رعیت را به فنا و نیستی سوق می‌دهند. و دوران حکومت آنان پس از مدتی کوتاه سپری خواهد شد...^۳ منابع تاریخی نشان می‌دهد که تلاش و حسن نیت حضرت امیر چندان مؤثر نیفتاد، و سنن و نظامات ظالمانه‌ای که از عهد خلیفه دوم بنیان گذاشته شده بود، همچنان ادامه یافت و در دوران بنی‌امیه مخصوصاً در عصر حجاج بن یوسف ثقفی، کار ظلم و ستم به کشاورزان بالا گرفت، و چنانکه ضمن تاریخ سیاسی آن دوران گفتیم، منتهی به جنبشهای استقلال طلبانه مردم شد.

زمامداران عرب در دوره بنی‌امیه، بدون اینکه به عاقبت کار بیندیشند منظمأ بر میزان خراج می‌افزودند؛ فی‌المثل در عهد انوشیروان، از هر جریب گندمزار یا جوزار یک درهم مالیات گرفته می‌شد ولی اعراب از هر جریب گندمزار ۴ درهم و از هر جریب جوزار ۲ درهم مالیات می‌گرفتند. در نتیجه اعمال این سیاست خشن، رغبت مردم به کشاورزی و فعالیتهای شمر کم شد؛ بطوری که در عهد خلافت علی، مالیات حاصله به ۱۲۰ میلیون درهم، و در زمان معاویه، به صد میلیون درهم، و در عهد آخرین خلفای اموی، تا ۷۰ میلیون تنزل کرد. یعنی نسبت به زمان انوشیروان به ثلث تقلیل یافت.

«بلاذری نقل می‌کند که خلیفه علی (ع) ماهوی، حاکم مرو، را به کوفه نزد خویش خواند و در باره وصول مالیات با وی به مذاکره پرداخت. قرار بر این شد که خلیفه فرمانی صادر کند که دهقانان و کدخدایان روستاها جزیه را گرد آورده به ماهوی بپردازند، وی آن را به خلیفه ارسال دارد. بدین طریق، دهقانان در بهره‌کشی از مردم مغلوب، شریک اعراب می‌شدند. اختیار روستاییان بالکل به ایشان داده شده بود... در عهد ساسانیان، ملاکین بزرگ اراضی و دولت از روستاییان بهره‌کشی می‌کردند، و در عهد حکومت اعراب نیز

۱. تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم، پیشین، ص ۱۷۹.

۲. نهج البلاغه، چاپ بیروت، ج ۲، ص ۴۵.

کماکان این وضع ادامه داشت. ولی میزان خراج و جزیه فوق‌العاده بیش از زمان ساسانیان بود. گذشته از این، تفویض حق وصول مالیات به دهقانان و کدخدایان، کشاورزان را بیش از پیش، تابع و وابسته طبقه حاکمه می‌ساخت. وضع روستاییان از جهت دیگری نیز بدتر شده بود، زیرا اعراب بیش از زمان گذشته از مردم روستا، کار اجباری طلب می‌کردند؛ مانند حفر و تنقیه مجاری آبیاری، احداث و تعمیرجاده‌ها، ساختمان حصارها و قلعه‌ها و مسجدها و کاخها برای حکام عرب و غیره.

همینکه خلفا موضوع مهر کردن افراد روستا را معمول داشتند، وضع کشاورزان تحمل‌ناپذیر شد. این عمل چنین بود که به‌گردن هر روستایی، که خراج و جزیه می‌پرداخت، صفحه‌ای سربی می‌آویختند و روی آن مشخص می‌کردند که این مرد اهل کدام رستاق (بخش) و دهکده است. اگر مرد روستایی به ناحیه دیگری می‌رفت، او را بازداشت می‌کردند.^۱

وضع کشاورزان در عهد بنی‌امیه

«بنی‌امیه برای دریافت خراج از اهل دمه، زمین را مساحی می‌کردند و بدون توجه به اینکه در آن زمین کار و کشت شده یا نشده از کشاورز مطالبهٔ باج می‌کردند. همین بیدادگریها عده‌ای از زمینداران و روستاییان را بر آن داشت که برای رهایی از ستم مأمورین دیوانی، اسلام آورند. ولی این تدبیر مؤثر نیفتاد. ناچار عده‌ای راه فرار پیش گرفته به شهرها آمدند، ولی حجاج آنان را راحت نگذاشت و دستور داد که آنان را به روستا باز آورند و از آنان خراج بستانند. مسلمانان که این را شنیدند با آه و ناله فریاد یا محمدا بر آوردند و نمی‌دانستند به کجا رو آورند و ناچار به ابن اشعث پیوسته بر حجاج شوریدند.»^۲

تنها حجاج به این بیدادگریها دست نمی‌زد بلکه والی افریقا، و جراح والی خراسان، و دیگران فرمانروایان در ماوراءالنهر به ستمگریهای بدتر از آن دست می‌زدند. مردم سمرقند برای نجات از جزیه، اسلام آوردند، و چون دیدند دست از سر آنها بر نمی‌دارند، به دین پیشین بازگشتند. تنها مسلمانان رنج نمی‌بردند بلکه مسیحیان و پیروان ادیان دیگر نیز از پرداخت جزیه و ستم مأمورین رنج می‌بردند. عمال بنی‌امیه به میل خود بر میزان مالیات می‌افزودند و خلفای ستمگر بنی‌امیه اعمال ناروای آنان را تنفیذ می‌کردند.

«مأمورین بنی‌امیه در فارس، میوه باغها را به بهای زیادتر از معمول تخمین می‌زدند و مطابق ارزیابی ظالمانه خود، از آنان مالیات می‌گرفتند... بر زمینهای بایر نیز مالیات وضع می‌کردند، و از ایرانیان هر سال در عید نوروز مالیاتی به نام «عیدی» می‌گرفتند و در زمان معاویه، این عیدی در حدود ده میلیون درهم می‌شد. هر کس زن می‌گرفت یا می‌خواست عرضحال بنویسد باید مالیات فوق‌العاده بپردازد. پیمانۀ آنان در موقع تحویل گرفتن جنس، غیر از پیمانۀ ای بود که برای تحویل دادن به کار می‌بردند...»^۳

خلاصه آنکه «همینکه خلفای بنی‌امیه دست به یغما و غارت اموال مردم زدند، عمال

۱. تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سدهٔ هجدهم، پیشین، ص ۱۹۰ (به اختصار).

۳. همان، ص ۲۶.

۲. تاریخ تمدن اسلام، پیشین، ج ۲، ص ۲۴ (به اختصار).

و مأمورین آنها نیز بدتر از خود آنان به جان مردم افتاده و هرچه خواستند گرفتند. حتی مأمورین جزء، مانند نویسندگان و تحصیلداران و امثال آنان، بقدر توانایی خود بر مردم ستم می کردند.^۱ بالاخره زمینداران از عاملان خواستند که مباشرین و عمال جزء را از بین موالی و دهقانان ایرانی برگزینند. این ستمگریها تا روی کار آمدن عمر بن عبدالعزیز ادامه یافت. این خلیفه عدالتخواه تا آنجایی که می توانست با ستمگران به مبارزه برخاست. بستگان خلیفه، که منافع نامحدود خود را در خطر دیدند، به فاطمه، عمه خلیفه، متوسل شدند. وی شکایت بنی امیه را برای عمر بازگفت. عمر در پاسخ به وی گفت: خداوند محمد را برای آسایش مردم نه برای آزاد آنان به پیغمبری فرستاده. در زمان این خلیفه، اخذ جزیه تازه مسلمانان ممنوع شد. وقتی جراح دید از میزان عواید او کاسته شده، مسأله ختنه را پیش کشید و گفت: بهتر این است که مسلمانان را معاینه کنیم، ببینیم ختنه شده اند یا خیر، عمر با این عمل نیز مخالفت کرد و گفت «خدا محمد (ص) را برای هدایت خلق فرستاد، نه برای ختنه کردن آنها.» اقدامات بشردوستانه عمر بن عبدالعزیز، عمال دولتی و خویشاوندان و کسان خلیفه را سخت علیه او برانگیخت، و سرانجام این یگانه افتخار دودمان بنی امیه را مسموم و هلاک کردند. با مرگ عمر، ستمگری عمال بنی امیه فزونی گرفت تا حدی که بعضی از مالکین مجبور به الجاء شدند. الجاء یعنی پناه آوردن به یکی از عمال و خویشاوندان خلیفه؛ به این ترتیب که املاک خود را به یکی از خویشاوندان خلیفه واگذار می کردند تا از شر تحصیلداران محفوظ بمانند.

پولهایی که بانهایت قساوت و بیرحمی، از مردم گردآوری می شد صرف عیش و نوش خلیفه و عمال او می شد؛ از جمله یزید بن عبدالملک بیش از دیگران در راه میگساری و شهوترانی افراط کرد. داستان عشقبازیهای او با دو کنیزك ماهروی، «سلامه» و «حبابه»؛ و دیگر کنیزكان مشهور است. در تعیین مأمورین عالیرتبه، لیاقت و کاردانی و شرافتمندی مطلقاً مطرح نبود. چه بسا که به خواهش کنیزی و یا در نتیجه اخذ رشوه ای، ایالت بزرگی را به مرد طماع و نالایقی می سپردند. هشام فرمانروایی سراسر خراسان را در مقابل دو گردنبند جواهرنشان، به جنید واگذار کرد. «عاملان که این وضع آشفته را می دیدند تمام مساعی خود را در راه تحصیل مال و جمع آوری غلام بچه و کنیز صرف می کردند، و مردم درستکار از قبول مشاغل نهم، خودداری می کردند.»^۲ زیرا اجرای منویات خلفا جز از طریق ظلم و ستمگری امکان پذیر نبود. گاه مؤدیان مالیاتی را در گرمای سوزان آفتاب نگاه می داشتند و بسختی کتک می زدند و خمره های سنگینی بر آنان می آویختند و دست و پای آنها را باکند و زنجیر می بستند؛ بطوری که قادر به ادای نماز نبودند.

جرجی زیدان در جای دیگر می نویسد: «ده نشینان همینقدر خوش بودند که می توانستند با کشت و کار زندگی بخور و نمیری داشته باشند؛ گرچه بیشتر آنها در منتهای بینوایی می زیستند و چه بسیار از روستاییان که در همه دوره زندگی خویش، پول زر نمی دیدند؛ و دولتیان در شهرها نشسته از دسترنج آنان هزاران دینار بیهوده می بخشیدند.»^۳

منابع تاریخی نشان می‌دهد که مظالم بنی‌امیه و سختگیری سران عرب، ایرانیان و دیگر ملل خاورمیانه را از عرب و اسلام بیزار کرد. به قول نرشخی، عده‌ای «کفر آوردند» و علیه رهبران عرب شوریدند. در این هنگام، عباسیان از موقع استفاده کردند و به کمک داعیان و مبلغین خود، مردم را علیه بنی‌امیه برانگیختند.

داعیان وعده می‌دادند که چنانچه عباسیان پیروز گردند، ایرانیان و سایر اقوام را در اداره امور کشور و حکومت دخیل و شریک خواهند ساخت. داعیان محمد بن علی به روستاییان و قشرهای فقیر شهرنشینان وعده تقلیل میزان خراج و کاهش بیغار را می‌دادند، ولی عباسیان که می‌کوشیدند پشتیبانی عامه مردم را جلب کنند از یک نکته غافل بودند که مردم ممکن است مستقلاً شعارهایی علم کنند و دعاوی خویش را پیش بکشند. حتی یکی از داعیان امر عباسیان، در خراسان، به نام خدایش، امیدواریهای محمد بن علی و ماهان را مبدل به یأس کرد. وی تحت لفافه دعوت به نفع عباسیان، به تبلیغ عقاید مزدکی، که تا آن زمان در ایران وجود داشته پرداخت.^۱

این پیشامد، موجب نگرانی عباسیان گردید و با سببیت به قلع و قمع آنان پرداختند. بالاخره در سال ۷۴۵ میلادی [۵۱۲۴.ق.] ابومسلم به دستور امام ابراهیم (امام وقت عباسیان) راه خراسان پیش گرفت تا مقدمات قیام علیه بنی‌امیه را، زیر علم سیاه عباسیان، فراهم کند، چنانکه در تاریخ سیاسی آن دوران دیدیم، سرانجام عباسیان پیروز شدند، ولی این پیروزی به نفع توده مردم، بخصوص کشاورزان، نبود. عباسیان به سواکید خود عمل نکردند، و در راه تخفیف مالیاتها و تقلیل بیگاریها و تأمین آسایش اکثریت قدمی برنداشتند. تنها در این جریان، اشراف و مالکین بزرگ ایرانی و کسانی که با سران عرب در راه سرنگون کردن خلافت بنی‌امیه همکاری و همقدمی کرده بودند، سود جستند و به حکومت و فرمانروایی رسیدند. سفاح و منصور، نخستین خلفای عباسی، دریافتند که برای تثبیت موقعیت خود، بهتر این است که اشراف ایرانی را در کار حکومت مداخله دهند و سردانی چون خالد بن برمک را، که قدرت و نفوذ محلی نیز دارند، در دستگاه حکومتی به کار گمارند. با این حال، خلفای عباسی نسبت به رجال ایرانی حسن ظن نداشتند؛ چنانکه ابومسلم، خدمتگزار عباسیان، مورد سوءظن ایشان قرار گرفت. به نظر محققان شوروی، یکی از موارد اختلاف بین ابومسلم و عباسیان این بود که:

وی علی‌رغم خلفا و اطرافیان نزدیک ایشان، معتقد بود به سواعیدی که مبلغین عباسی ضمن دعوت مردم به قیام علیه اسویان داده بودند باید وفا شود. بیشتر گفتگو بر سر تقلیل خراج و بیغار بود، ولی با وجود شدت اختلاف نظر با عباسیان، هنوز در قطع رابطه با ایشان تردید داشت، و گویی تغییری را در روش ایشان انتظار می‌داشت.

ولی توده‌های مردم مصممانه‌تر عمل کردند. مردم همه‌جا از رفتار نخستین خلفای عباسی اظهار بی‌علاقگی می‌کردند. روستاییان آشکارا می‌گفتند که خون خود را برای آن نریخته‌اند تا سر به اطاعت عباسیان، که کاری برای ایشان نکرده‌اند، فرود آورند.^۱ چون مردم دیدند که عباسیان در مواعید خود صادق نیستند، سر به عصیان برداشتند. شریک بن شیخ المهری با جلب موافقت پیشه‌وران، کسبه، و روستاییان حومه بخارا، به پا خاست و پیروزی‌هایی کسب کرد. متأسفانه ابومسلم برای جلب اطمینان دستگاه خلافت، حامیان واقعی خود؛ یعنی پیروان شریک را، از پای در آورد. پس از چندی، منصور خلیفه عباسی، ابومسلم، خدمتگزار صدیق عباسیان، را به حکم سوءظن مکارانه کشت و به ایرانیان نشان داد که خاندان عباسی نیز، مانند بنی‌امیه، قابل اعتماد نیستند. خبر قتل ابومسلم در سراسر ایران پراکنده شد. کشاورزان و توده‌های محروم و پیشه‌وران معتقد بودند که سبب قتل این سردار نامی این بود که او به نفع طبقات محروم خواهان تقلیل میزان خراج و ییگاری بود.

شرح قیامها و اعتراضات دسته‌جمعی مردم را علیه مظالم دیوانیان و مأمورین مالیاتی ضمن قادیخ سیاسی (جلد دوم) اجمالاً بیان کردیم. بطوری که از مطالعات بانولمتون برمی‌آید، بزرگترین مشکل کشاورزان پرداخت مالیات بود.

«معمولاً خراج به درهم تعیین می‌شد، و برای آنکه بدهی هریک از مؤدیان مالیات را معلوم کنند، مبلغی را که او می‌بایست پردازد با ضرب ثابتی به دینار طلا تسعیر می‌کردند، و دوباره این مقدار به دینار رایج تسعیر می‌شد. این عمل تسعیر، کاری بسیار پیچیده و دشوار بود و با حساب‌سازی و حقه‌بازی ممکن بود نرخ مالیات را تغییر دهند و بدهی مالیاتی مؤدیان را که می‌بایست به دینار رایج پرداخته شود، کم و زیاد کنند. این کار به دست واسطه‌ها و دلال‌هایی صورت می‌گرفت که به «جهبذ» معروف بودند و برای تأمین مزد آنان، بر میزان خراج به نسبت معینی می‌افزودند... مسئولیت پرداخت خراج یک ناحیه، دسته‌جمعی بود. هر چند مقدار خراج را در مورد هر فردی جداگانه تعیین می‌کردند؛ مثلاً اگر کسی بعلت بدی محصول، قادر نبود که همه مبلغ مورد تعهد ضمان خود را پردازد، کسر بدهی او را میان سایر مؤدیان خراج سرشکن می‌کردند، و برای جبران کسر مبلغ بر ضریب خراج می‌افزودند.»^۲ ولی این رسم را صاحب‌بن‌عباد برانداخت. پرداخت خراج معمولاً قسطی بود و اغلب به جنس پرداخته می‌شد. در کار اخذ خراج، ضوابط ثابتی وجود نداشت و مأمورین در اخذ مالیات، ظلم و تبعیض فراوان قائل می‌شدند. مأمورین دولتی از اخذ مالیات از متنفذین عاجز بودند و ناچار بودند حصه آنان را از مردم بیچاره و بی‌پناهی که به هیچیک از جناحهای هیأت حاکمه بستگی ندارند، دریافت دارند. در اثر این مظالم، رعایا اعتراض و گاه شورش می‌کردند؛ چنانکه تنها در قم، در عهد مأمون، معتصم، مستعین، و معتد بارها مردم به پا خاستند. متأسفانه ایرانیانی که به زمامداری می‌رسیدند نیز به رعایت حال کشاورزان توجه نمی‌کردند، «مثلاً مازیاد که پس از اسلام آوردن به حکومت کوهستان مأمور شده بود، و بر آن بود که از زیر یوغ خلیفه خود را رها کند، به جای آنکه به

۱. همان، ص ۱۹۹.

۲. مالک و زادع در ایران، ص ۱۵۲-۱۵۳ (به اختصار).

مردم تکیه کند برای ساختن استحکامات، مردم را از کشاورزی باز داشت و «تعدی و ظلم را به جایی رسانید که پیش از او و بعد از او مثل آن کسی نکرد.» (اولیاء الله آملی، ص ۵۵). همچنین گفته‌اند که یعقوب لیث هنگام لشکرکشی به رویان، درختان مردم را برید و خانه‌هایشان را سوخت. (همان کتاب، ص ۷۰) چنین برمی‌آید که در زمان سادات (علویان) تغییرات بسیاری در موضوع مالکیت زمینهای طبرستان پدید آمده باشد، هنگامی که اسماعیل بن احمد سامانی در ۲۸۸ هجری به طبرستان آمد، املاک اشرف طبرستان را به صاحبان قدیم آنها بازگردانید، و در آن هنگام، پنجاه سال بود که آن املاک را سادات علوی و دیگران غصب کرده بودند علاوه بر این، وی املاک زراعتی و اموال غیر منقول رعایا و ضعفا را به ایشان بازگردانید و خود به گرفتن خراج سالیانه قناعت کرد (ابن اسفندیار، ص ۲۵۹). در ولایات جنوبی بحر خزر و نواحی مجاور آن، دسته‌های راهزنان دیلمی پیوسته مایه زحمت و ناامنی بودند (اولیاء الله آملی، ص ۷۱) ... در زمان خلافت هارون الرشید، محمد بن یحیی بن خالد برمکی و برادرش، موسی، که در طبرستان حکومت می‌کردند، بزور املاک مالکان را خریدند (ابن اسفندیار، ص ۱۹۰). لیث بن فضل، که در حدود ۱۹۹ از طرف مأمون به حکومت سیستان منصوب شده بود، در همه نقاط قلمرو خود املاک خرید...^۱ همچنین مأمورین سایر نقاط از این قبیل تجاوزات نسبت به مردم محلی روا می‌داشتند...

مثلاً در زمان احمد بن محمد بن اوس، که پدرش او را حاکم چالوس کوچک و کلار کرده بود و او نیز بنوبه خود از سوی سلیمان بن عبدالله بن طاهر به حکومت آمل و رویان و چالوس منصوب شده بود، هر سال سه خراج می‌ستاندند: یکی برای محمد بن اوس، یکی برای پسر او، و دیگری برای مجوسی که وزیر ایشان بود. ظلم احمد و پدرش به جایی رسید که مردم املاک خود را فروختند و کسانی که می‌توانستند جلای وطن کردند (ابن اسفندیار، ص ۲۴۳-۲۴۴).

هنگامی که یعقوب لیث در دوران سلطنتش (۶۷-۲۵۴) در سال ۲۶۰ به طبرستان حمله کرد و کوشید که آن ایالت را از چنگ داعی به درآورد، خراج دوساله از مردم رویان بستاند. از این رو برای خوردن مردم چیزی باقی نماند. وی خراج دوساله دشت گرد آباد را نیز از مردم گرفت (اولیاء الله آملی، ص ۷)^۲

به نظر دکترا لمتون:

خراج بیش از اندازه گرفتن و اخاذی کردن و ناامنی در همه جا قاعده کلی بود و البته استثنائاتی هم وجود داشته است و گروهی از حکام برای آباد کردن قلمرو خود، کوششهایی می‌کرده‌اند؛ مثلاً گردیزی ادعا می‌کند که عبدالله بن طاهر (در دوران حکومتش ۳۰-۲۱۳) به همه مأموران خود نوشت و به آنان سفارش کرد که با کشاورزان ولایت بخوبی رفتار کنند و برزگرانی را که ضعیف شده بودند تقویت کنند و در جای خود مستقر دارند «که خدای عزوجل ما را از دستهای ایشان طعام کرده

۲. همان، ص ۱۱۲ پانویس.

۱. همان ص ۱۱۳ پانویس (به تصرف).

است... و بیداد کردن بر ایشان حرام است.» (ذین‌الاحباد گردیزی، چاپ محمد ناظم

برلین، ایرانشهر ۱۹۲۸، ص ۸).

در نامه مشروحه که طاهر به پسرش نوشت به وی تأکید کرد که «...حسن ظن به یاران و همراهان و مهربانی به رعیت نباید ترا از جستجو و کنجکاوی در کارها باز دارد و منافعی آن نیست که در طرز کار خدمتگزاران و همراهانت بتن خویش مراقبت کنی و رعیت را از مصائب مصون داری و درباره آنچه مایه اصلاح حال وی می‌شود، بیندیشی، بلکه باید رسیدگی به امور خدمتگزاران و برطرف کردن نیازمندیهای رعیت و زدودن رنج، و شفقت به ایشان را بر هر کاری ترجیح دهی و شخصاً بدین امور همت گماری... آزمندی را از خود دور کنی؛ چه باید گنجینه‌ها و اندوخته‌های تونیک‌های و پرهیزکاری و اصلاح حال رعیت و آبادان ساختن شهرها و رسیدگی به امور مردم و حفظ جان خلق و دادوسی مستمیدگان باشد. و بدان که هرگاه ثروت را در گنجینه‌ها بیندوزید، بهره و سود نمی‌بخشد؛ ولی اگر آن را در راه اصلاح حال رعیت و اعطای حقوق آنان به‌کاد بپزند و بوسیله آن، بار رنج و مشقت را از دوش خلق بردارند، فزونی می‌یابد... بهره رعیت را بطور وافی و بقدری که امور زندگی و معاش آنان را اصلاح کند، در نظر گیر... به هیچ رو روا نیست بیش از توانایی و طاقت مردم، از آنان خراج گرفت و ایشان را به کاری مکلف ساخت که مایه تجاوز به حق ایشان گردد... بدان که این فرمانروایی، ترا بمنزله گنجور و نگهبان و پاسبان رعیت قرار داده است. و از این رو، زیر دستانت را «رعیت» می‌نامند که تو همچون شبان و قیم آنان هستی. پس باید خراج را از آن قسمت ثروت ایشان بگیری که زاید بر مخارج آنان باشد، در پرداخت آن، دچار دشواری و سختی نشوند. و باید آن خراج را در راه استواری و بهبود زندگی و اصلاح نابسامانیها و ناهمواریهای امور مردم صرف کنی...»^۱

روش نخستین سلاطین سامانی، نیز نسبت به کشاورزان چندان نامساعد نبود، ولی بطور کلی باید گفت پس از تجزیه خلافت عباسی و استقرار حکومت‌های ایرانی، زمامداران دولتها در اندیشه اصلاح اوضاع اقتصادی و اجتماعی مردم نبودند. غالب حکومت‌هایی که از قرن سوم به بعد، در ایران روی کار آمدند به سپاهیان متکی بودند، و سلاطین برای جلب حمایت و راضی کردن آنها، ناچار بودند املاکی را به نام اقطاع، در اختیار آنها بگذارند.

گاه گردآوری مال الاجاره زمین، به سپاهیان واگذار می‌شد، و از این راه، خللهایی در اسر کشاورزی روی می‌داد.

«معزالدوله (دوران سلطنتش ۵۶ - ۳۲۰) سپاهیان خود را در خانه‌های مردم مسکن داد، و این رسمی بود که او آورد و حاصل این کار اختلالی عظیم بود که در کار کشاورزی پدید آمد. این اقدامات تا حدی، برای این بود که می‌خواستند مشکل دائمی پرداخت حقوق سپاهیان را حل کنند... در واقع آل بویه تغییرات بسیاری در مسأله مالکیت زمین پدید آوردند. بنا به گفته مقدسی، آنان خانه و زمین مردم را از چنگشان به‌در آوردند و بسیاری از مردم، بر

۱. همان، ص ۱۱۴.

۲. عبدالرحمن بن خلدون، مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمد پروین گنابادی، ص ۵۹۵ به بعد (به اختصار).

خلاف میل خود، ناگزیر به مهاجرت شدند. همچنین احمد بن ابی الخیر زرکوب در شیراز- نامه می نویسد: «و در عهد دیالمه قانون مملکت از نظم خود بگردید، از بس فتنه که متعاقب پدید آمد، ملکهارا باز گذاشتند و ترك املاك بگفتند، از آن عهد اقطاع پدید آمد و اکثر زمینها دیوانی شد و پیش از آن، اکثر و اغلب زمینها ملک بود. (ص ۲۶). همچنین در تاریخ قم مذکور است که پس از آنکه گیلها و دیلمها قم را تسخیر کردند "دیوانیات" را منسوخ و به جای آن، اقطاعات را برقرار کردند. مصادره اموال مردم از روی هوی و هوس نه تنها در ولایاتی که آل بویه حکومت می کردند معمول بود بلکه در سایر ولایات ایران نیز متداول بود. نه تنها حکام بلکه هر کس که صاحب قدرت بود، از قدرت خود بهره گرفت، و این قاعده ای کلی به شمار می رفت نه استثنایی. در مدارک موجود، مکرر به مسأله غصب اموال اشاره شده است.^۱

«در کتاب معاصر اصفهان، بخرابی اوضاع کشاورزان در زمان مؤیدالدوله دیلمی، پس از آنکه اصفهان را تسخیر کرد، اشاره شده است. «عضدالدوله در میان سلاطین آل بویه از این قاعده مستثنی بود. وی به ترویج کشاورزی و عمران و تنقیه قنوات و ساختن آسیاها و تعمیر سدها کوشید و تازیان بادیه نشین را در زمینهای موات فارس و کرمان مستقر کرد (ابن مسکویه، تجارب الامم، ج ۶، ص ۵۰۹ به بعد).^۲

بندامیر: بطوری که ابن بلخی در فادسنامه نوشته است، بند عضدی یا بند امیر همان است که در جهان مانند آن نیست. این سد را عضدالدوله بر روی کر، بست تا بلوک کربال را مشروب نماید. از برکت این سد، هر سال هفتصد هزار خروار غله از بلوک کربال برداشت می شد. این سد، که در سال ۳۶۵ بسته شده، از سنگ و ساروج ساخته شده و به قول حمدالله مستوفی، این سد از سدی که شاپور، قیصر روم را ملزم کرد در شوشتر بسازد عظیمتر است.^۳

سدسازی در ایران بارتولد می نویسد: «هیچیک از سدهای ساوراءالنهر که جغرافیون قرن دهم وصف کرده اند، قابل قیاس با سد عظیم بند امیر فارس، که عضدالدوله دیلمی بوئی (۳۷۳-۳۳۸) بنا کرده بوده و مقدسی وصف کرده، نبوده اند. از میان تأسیسات آبیاری قلمرو دولت سامانیان، تأسیسات رود مرغاب از همه کاملتر بوده است. در فرهنگ جالب توجه «اصطلاحات فنی»، که در خراسان به همت ابوعبدالله خوارزمی تحت عنوان مفاتیح العلوم تدوین گشته، بیشتر اصطلاحات... مربوط به آبیاری... راجع به مرو و سدهای مرغاب می باشد...»^۴

«ابن جوزی می نویسد: عضدالدوله هنگامی وارد بغداد شد که ویرانی بر آن شهر و اطرافش راه یافته بود؛ زیرا سدها شکسته شده بود و آب به مزارع نمی رسید، راههای بغداد ناامن بود. عضدالدوله دزدان را سرجای خود نشاند، سدهای شکسته را از نو بست، به نیرومندان

۱. مالك و ذادع در ایران، پیشین، ص ۱۸-۱۱۶ (به اختصار).

۲. همان، ص ۱۱۸ پانویس.

۳. ۱۲۳. ۴. آبیاری در ترکستان، پیشین، ص ۱۷ (به اختصار).

دستور داد در هرزمین بیحاصل و خرابی که صاحبی ندارد درخت بکارند. و چند سرای بزرگ را، که به صورت ویرانه‌ای درآمده بود، تبدیل به باغ کرد. نه‌رهایی که پرشده بود فرمان داد از نو کنند، و در سر راه آنها آسیا ایجاد کردند. برای آنکه زمینهای بایر را دایر کنند، جمعی از بادیه‌نشینان را میان فارس و کرمان سکونت داد تا صحراها را آباد کنند (منتظم، ج ۷، ص ۲۲۴). مسکویه نیز در تجارب‌الامم از فعالیت‌های عمرانی عضدالدوله سخن می‌گوید: وی کسی است که صاحبان املاک و اراضی مزروع را وادار کرد در آبادانی ملک و باغ خود بکوشند، و هرکس از آنان، که استطاعت نداشت فرمان داد از خزانه و بیت‌المال به او قرض بدهند.^۱ متأسفانه همه زمامداران از سیاست عاقلانه عضدالدوله پیروی نمی‌کردند و چنانکه اشاره کردیم، هر صاحب قدرتی بدون توجه به مبانی اقتصادی، اخلاقی، و انسانی به زیردستان خود زور می‌گفت؛ چنانکه در دوره غزنویان، قاضی صاعد در مجلس بارعام مسعود بن محمود، که در نیشابور به سال ۴۲۱ بر پا شده بود... ادعا کرد که در حق میکائیلیان، که خاندانی قدیمند و خود صاعد از آن خاندان برخاسته است، ستمهای بزرگ از حسنک، وزیر غزنویان، و دیگران رفته و از این رو، ایشان از املاک خود محروم شده و اوقاف آباء و اجدادشان باطل و منسوخ گشته و از مصرف، موقوف علیه آن بی بهره مانده‌اند. از این رو، از مسعود تمنا کرده که فرمان دهد تا آن اوقاف زنده شود و نفع آن به کسانی که استحقاق دارند برسد. مسعود همچنانکه او خواسته بود فرمان داد، اما درباره املاک شخصی ایشان تصمیمی نگرفت و گفت: دلیل این امر این است که نمی‌داند که حکم اسیر ماضی، پدر او در این باره چه بوده است و فرمان داد این موضوع برای تحقیق به دیوان ارجاع شود. از این رو میکائیلیان بدیوان رفتند و خبر دادند که: «کشاورزان و وکلای میکائیلیان) و برزیگران توانگر را و هر کرا باز می‌خواندند، بگرفتند و مالی عظیم از ایشان بستند و عزیزان قوم ذلیل گشتند و بوسهل حقیقت به اسیر ماضی، رضی‌الله عنه، بازگفت و املاک ایشان باز دادند.»^۲

فعالیت‌های کشاورزی در ایران، از دیرباز، بستگی تمام به مساعدت طبیعت داشت؛ نیامدن باران و برف، و تقلیل ذخایر آبی غالباً به بحرانهای اقتصادی منجر می‌شد. ریچارد ن. فرای می‌نویسد: «از اواخر قرن چهارم به گفته مقدسی، جغرافیایانویس مشهور، ساکنین مرو، که شهرت البسه، خوراکی، و گرما به‌های آن را هیچ شهر دیگری نداشت، با وضع رقت‌باری روبرو شدند. شاید وضع مردم در اثر تحمیل مالیاتها، یا گرانی نرخ حقا به، پایین رفتن سطح آبهای زیرزمینی به وخامت گراییده است. در سرزمین بخارا، قسمت عمده آب رودخانه به سوی اراضی دولتی می‌رفت. شاید همین عامل نیز به خرابی وضع کشاورزان عادی کمک کرد. علاوه بر این، در آغاز قرن پنجم، حمله ترکان غزو عیاران و راهزنان، و از بین رفتن باغات و مزارع، به آشفتگی اوضاع اقتصادی مردم کمک کرده است.»^۳ فرای می‌نویسد: در اثر تغییر اوضاع سیاسی، طبقه دهگانان

۱. علی‌اصغر فقیهی، شاهنشاهی عضدالدوله، ص ۱۴۴ (به اختصار).

۲. تاریخ بیهقی، ص ۴۱-۴۰ و مالک و زادع در ایران، ص ۱۱۸.

۳. بخارا، ترجمه محمود محمودی، ص ۱۵-۲۱۴ (به اختصار).

در سراسر ایران و نیز در ماوراءالنهر، رو به انحطاط رفتند. «به سهولت می توان خط سیر افول این طبقه را در طی چندین قرن ترسیم کرد، و اختلاف بارز وضعیت اوایل قرن چهارم را با اواخر قرن هشتم هجری بخوبی نشان داد.

در اواخر قرن سوم هجری، خاندانهای اشرافی دهگانان، در ماوراءالنهر، در دژهایی که در املاک خود داشتند می زیستند، و اداره این املاک مقید به قید و شرطی نبود. تغییر این وضع و تملک املاک و اراضی، تحت قیود و شرایط خاص رسم اقطاع موجب زوال طبقه دهگانان گردید، و بالاخره به انقراض این طبقه انجامید. در قرن هشتم هجری، طبقه اشراف نظامی مغول ترك، به هنگام تابستان، همچون بیابانگردان، در گله چرانیهای تابستانی با قبایل یا زبردستان خود به سر می بردند، و زمستان را در دربار فرمانروایان، می گذرانیدند. اما طبقه اشراف ایرانی، بر عکس، چون سابق در شهرها زندگی می کردند و بعضی از این خاندانهای اشرافی از نظر آل و تبار خود به دهگان معروف بودند. لفظ «دهگان» نیز خود مدتی عنوان افتخار آمیزی بود تا اینکه بتدریج، این مفهوم را از دست داد و معنی حالیه را به خود گرفت، و به قلعه دار روستایی و کشاورزان ساده اطلاق گردید. بسیاری از دهگانان ایرانی، به سهولت، اربابان جدیدی پیدا کردند و به خدمت فرمانروایان ترك پیوستند، و حتی برخی از آنان، در دوره قراخانیان اقطاعی به دست آوردند... باید مؤکداً یادآوری کنیم که تسخیر ماوراءالنهر به دست قراخانیان، تنها پیروزی نظامی نبود، بلکه سرزمین آسیای مرکزی را به روی مهاجرین ترك گشود... جریان ترك نشین شدن ماوراءالنهر بعد از انقراض سامانیان، چندین قرن طول کشید. مردم با هم در آمیختند، و زندگی اجتماعی صورت دیگر گرفت.

از انقراض سامانیان تا هجوم مغول، دست کم با شش نوع تملک و زمینداری برخورد می کنیم: اول زمینهایی که به دست ملاکین بزرگ و یا کوچک بطور خصوصی اداره می شد؛ اینها خراج زمین را به دولت می دادند و در زمین خود، صاحب اختیار کامل بودند. «املاک خصوصی» فرمانروا، مانند املاک خصوصی، قابل هر نوع نقل و انتقالی بود. نوع دیگر، «املاک دیوانی» بود؛ این قبیل املاک را ممکن بود تحت شرایط خاصی، که همواره یکسان نبود، فروخت، یا بصورت اقطاع به اشخاص واگذار کرد، یا وقف کرد؛ تمام درآمد املاک به خزانه دولت می رفت. عواید املاک موقوفه معمولاً برای نگهداری مسجدی، مدرسه ای، یا بیمارستانی به مصرف می رسید. فقط در ادوار متأخر، وقف کردن ملک برای افراد یا خاندانها افزایش یافت.

«اراضی فتودالی» یا اقطاع قانوناً قابل خرید و فروش نبود. اقطاع پس از مرگ اقطاعدار یا به فرد دیگری واگذار می شد، یا جزء املاک دیوانی در می آمد. بالاخره نوع دیگر از املاک وجود داشت که آن را «املاک جماعت» می گفتند که مراتع و باغات میوه اطراف دهات را شامل می شد...^۱

ریچارد ن. فرای، ضمن توصیف وضع عمومی بخارا در عهد سامانیان، می نویسد: «در

بعضی از امور عملی مردم قلمرو ساسانیان نسبت به زمان خود، مترقیتر بودند. یکی از این موارد، آبیاری و توزیع آب بود، زیرا مسئله آب برای مردم این منطقه، مسئله حیات و سمات بود. شهر مجاور بخارا، یعنی سمرقند، بخاطر شبکه لوله‌های توزیع آب، زیانزد بود و می‌توان تصور کرد که بخارا نیز از این لحاظ، خیلی عقب مانده نبود. شبکه آبیاری در واحه بخارا، توأم با مشکل مسئله حقوق کشاورزان در نحوه استفاده از آب بود. در این دوره، از کاریز استفاده فراوان می‌شد. برنج، گندم، غلات، و انواع پنبه، از محصولات مهم کشاورزی بود. کشاورزی تا حدی متمایل به مرکزیت بود. این تمایل به مرکزیت برای ادامه مبارزه عمومی با ریگهای بیابان لازم بود. در متون و مآخذ، از گروههای عظیم کشاورزانی صحبت به میان آمده است که در مورد آبیاری و بنای دیوار، بطور دسته‌جمعی به کار اجباری می‌پرداختند. در این دوره، به نام مالکینی برمی‌خوریم که خود در منطقه ملکی زندگی نمی‌کنند؛ همچنانکه بعضی از اشراف قلمرو ساسانیان، در بغداد یا عراق، خانه‌هایی داشتند، ولی خود در بخارا می‌زیستند.^۱

بارتولد، دانشمند روسی، ضمن بحث در پیرامون آبیاری در ترکستان، از پیشرفت فن آبیاری و سدسازی در عهد ساسانیان سخن می‌گوید؛ به نظر او، در آن دوره، «فنون رومی به حد کمال رسیده بود، و این اعتلاء چنانکه دانسته است، در زمینه آبیاری نیز تجلی کرده بود، و آبیاری برای برخی از نقاط ایتالیا همان اهمیتی را داشته که در آسیای مقدم حایز بوده... شکی نیست که ساسانیان در تأسیسات آبیاری خویش، از رومیان اهل فن استفاده می‌کرده‌اند. کافی است در این مورد، از «بندقیصر» بر کارون یاد کنیم.

فن آبیاری در عهد ساسانیان، نه تنها در بخشهای غربی قلمرو آن دولت بلکه در نواحی شرقی آن؛ یعنی حوزه مرغاب و هیلمند نیز به حد کمال رسید. تأسیسات آبیاری مرغاب، آنچنان تأثیری در اعراب کرد که یکی از نهرهای حفر شده در بصره را در قرن هشتم میلادی به نام «مرغاب» خواندند. آب شناسانی که فاتحان عرب در قرن هفتم میلادی از سیستان به مکه برده بودند در اطراف آن شهر، به کارهای آبیاری پرداختند.^۲

بطور کلی گفتیم، در دوران بعد از اسلام، طاهر و فرزندش عبدالله (از خاندان طاهریان) و نخستین شهریاران سامانی، و از بین دیالمه، عضدالدوله در مورد کشاورزی و کشاورزان، از سیاست عاقلانه‌ای پیروی می‌کردند. به قول بارتولد: «ساسانیان حافظ قدرت قانون و نظم بودند، و چنین می‌نماید که کشاورزی در روزگار آنان پیشرفت کرده باشد»^۳، نرشخی می‌نویسد: «در زمان ساسانیان»، قیمت «یک جفت» زمین در حوالی بخارا چهار هزار درهم بوده است، و در قرن ششم ارزش آن از میان رفته بوده و بعلت غلبه هرج و مرج و... «بسبب ظلم و بی‌شفقتی بر رعیت» کسی زمین را به رایگان نمی‌خریده است.^۴

۱. همان، ص ۱۰۲-۱۰۱ (به اختصار). ۲. آبیاری در ترکستان، ترجمه کریم کشاورز، ص ۱۲ (به اختصار).

۳. ترکستان تا حمله مغول، ص ۲۲۶ (به نقل از: حواشی مالک و ذارع در ایران، ص ۱۱۹).

۴. نرشخی، تاریخ بخارا، چاپ مدرس رضوی، ص ۳۷ به بعد (نقل از: همان مآخذ، همان ص).

سیاست بعضی از سلاطین آل بویه نسبت به کشاورزان بحدی خشونت‌آمیز و دور از عدل و انصاف بود که به قول ابوالفضل بیهقی هنگامی که مسعود غزنوی در سال ۴۲۱ هجری به قصد خراسان از ری می‌گذشت، مردم گفتند: «اکنون خوش می‌خوریم و خوش می‌خسیم و بر جان و مال مردم و حرم و ضیاع و املاک ایمنیم که به روزگار دیلمان نبودیم.»^۱

به نظر دکتر لمبتون: در نخستین سالهای قرن پنجم هجری، تغییرات عمده‌ای در ترکیب اجتماعی و سیاسی سرزمینهای خلافت شرقی پدید آمد. بطور کلی، سپاهیان بر اثر شکستی که در ارکان اقتصاد مالی مملکت افتاده بود قدرت را به دست گرفته بودند و بعنوان «مقطع»، مالیاتی را که می‌بایست عاید خزانه مملکت شود می‌خوردند. آنان علاقه دائمی به زمین نداشتند؛ آنچه بیشتر مورد توجه آنان بود این بود که در کوتاهترین زمان ممکن، از زمینی که موقتاً در تصرف داشتند حداکثر فایده را بگیرند. و این باعث ایجاد مسائل بالنسبه مهم سیاسی و اقتصادی شده بود، و حاصل این امر، چیزی جز هرج و مرج نبود. پیداست که اگر حکومتی می‌خواست قوام و ثبات یابد می‌بایست به حکم ضرورت، راه حلی برای این مسائل بیندیشد.

در دوره سلجوقی، کوشیدند که این مشکلات را حل کنند؛ اما نه با اتخاذ یک روش اصولاً تازه بلکه بوسیله تعدیل وضع «مقطع»ها، بوسیله ایجاد نظام و ترتیب در روش اقطاع دادن - که تا سالهای متمادی، بارزترین جنبه زمینداری و اداره امور مالیاتی به شمار می‌رفت. کار سلجوقیان در این مورد، از آن سبب مهم است که آنان مسیر ترقی و تکامل روش اقطاع را مشخص کردند و این همان روشی است که در سراسر قرون وسطی معمول بود و تا قرن بیستم میلادی همچنان دوام یافت. بخشیدن زمین بعنوان اقطاع، فی‌حد ذاته بدعت و آیین تازه‌ای نبود؛ این کار در صدر اسلام معمول بود، و فقها می‌خواستند ثابت کنند که روشهای اخیر تیولداری مولود سوابقی است که از قدیم در اسلام وجود داشته است... از روش اقطاع گاهی بعنوان «فئودالیزم» یاد شده و حال آنکه مقتضیاتی که مایه ایجاد و پیشرفت روش اقطاع داری گشته با آنچه هنگام توسعه و تکامل فئودالیزم در مغرب اروپا وجود داشته متفاوت بوده است... نکته جالب توجه این است که تعهد دوجانبه‌ای که در اصول فئودالیزم اروپایی (میان ارباب و رعیت) وجود داشته در روش اقطاع ایران نبوده و چنین رابطه‌ای وجود نداشته است.

به عقیده بکر، مقطعه‌ها، اساساً وظایف نظامی به عهده نداشتند و تنها هنگامی که حکومت متکی به قدرت نظامی «میلیتاریزم» روی کار آمد، نظامیان با بهره‌جویی از قدرت خود، در روش اقطاع، که سابقاً به وجود آمده بود، اعمال نفوذ کردند (تحقیقات اسلامی. ص ۲۴ به بعد). به نظر او، روش اقطاع ابتدا بعنوان یکی از روشهای اداری و «بوروکراسی» نضج یافت و سپس مبدل به یک روش «سیستم» نظامی شد. و سبب این امر آن بود که پس از آنکه اقتصاد طلا دچار شکست شد، نتوانستند حقوق سپاهیان را منظم‌اً پردازند و برای این مشکل نظامی،

ناچار متوسل به روش اقطاع شدند...

از این گذشته چون حکومت مرکزی قادر به انجام دادن وظایف عمومی خود نبود، حقوق عامه را به دست افراد متنفذ سپرد و ناگزیر توأم با این اعطای امتیازات، تغییرات اجتماعی نسبتاً فراوانی پدید آمد. نخستین وهله، چنانکه پیش از این بیان کردیم، قدرت مرکزی حق وصول مالیات را به افراد متنفذ سپرد، سپس بتدریج که ضعف قدرت مرکزی آشکار شد، مردم ناچار شدند که برای حفظ اموال خود، بیش از پیش دست به دامن حمایت متنفذان بزنند، و چون این کار به نوبه خود باعث ازدیاد قدرت متنفذان می شد، این تمایل بر حکومتها غالب می آمد که نه تنها به مقطعه‌ها حق وصول خراج را بدهند بلکه خود زمینها را نیز ببخشند؛ و بدینگونه مقطعه‌ها فرصت می یافتند که باز هم دامنه حمایت خود را نسبت به دیگران وسیعتر کنند. سرانجام، بتدریج که قدرت سیاسی و اجتماعی مقطعه‌ها بیشتر می شد، از یک سو، حکومت مرکزی ناچار بیش از پیش به آنان اختیار می داد و از سوی دیگر، روابط آنان با مردم محلی، که در اصل، بر اساس توافق دوجانبه و آزادانه قرار گرفته بود، دگرگون می گشت و بادخدمت مردم سنگین تر می شد. در نتیجه بتدریج وابستگی سکنه اقطاع نسبت به مقطعه‌ها بیشتر و تبعیت آنان از اینان در امور سیاسی و اقتصادی افزونتر، و اختلاف میان افراد نظامی و غیرنظامی عظیمتر می شد. با اینهمه، بیشک، در هر محلی این اوضاع واحوال تا حد معتنا بهی فرق می کرده است. دهقانان، بجز در مواردی که به زور و ستم از آنان مال می گرفتند و مجبور به مهاجرت می شدند، همچنان به زراعت می پرداختند که در غالب موارد اصولاً بدان وابسته بودند.

... نقطه اتکای سلجوقیان سپاهیان بودند که از ترکمانان نبودند بلکه از بندگان و آزادگانی بودند که بعنوان مهمترین طبقات اجتماعی، امتیازات طبقه حاکم سابق را به خود اختصاص داده بودند؛ و یکی از این امتیازات، گردآوری خراج بود. به این ترتیب، این عناصر به امور دیوانی نیز آشنایی شدند و هنگامی که قدرتشان فزونی می گرفت خراجی را که متعلق به خزانه دولت مرکزی بود به کیسه خود می ریختند. در آن روزگار، مردم به دو گروه عظیم عشایر و شهرنشین تقسیم می شدند، و این امر شامل حال ترك و تاجیک می شد. مهمترین عناصر ایلی، عبارت بود از ترکمانان... علاوه بر نواحی ایل نشین حدود خراسان، بسیاری از عشایر «شبانکاره» بودند که غالباً مایه آزار سلاجقه و حکام آنان می شدند.

از ترکیب طبقه شهرنشین چندان اطلاعی در دست نداریم؛ خرده سالکان معروف به «دهقانان» همچنان وجود داشتند و در عتبة الکتابه (اثر منتخب الدین بدیع اتابک جوینی) به آنان، بعنوان طبقه ای خاص، اشاره شده است. از روستاییان یعنی برزگران، بندرت یاد کرده اند. در منشوری که بعنوان محصل خراج مرو صادر شده به روستاییان املاک سلطان (برزگران اسباب خاص) اشاره شده است. در نامه ای که خطاب به یکی از ولات نوشته اند از برزگران و صنعتگران بعنوان مردم طبقه سوم یاد شده است. طبقه اول را کسانی دانسته اند که به شاه وفادار بوده و در دربار می زیسته اند، و طبقه دوم را مردم سرکش و آشوبگر خوانده اند.^۱

۱. مالك و ذاد دد ایران، پیشین، ص ۲۱-۱۲۰ (به اختصار).

در کتاب التوصل الی الترمیل، ضمن تعالیم گوناگون به حاکم جُند، در مورد کشاورزان چنین آمده است:

«... مزارعان و دهاقین را که سبب آبادی عالم و محصل ارزاق بنی آدمند (از مصرف ظلم متجنده و سپاه شاه و بیگار متغلبه) مصون دارد، و آمال ایشان در مصالح زراعت به حصول مقرون گرداند... تا هر کس به اطمینان دل، به زراعت و عمارت پردازد...»^۱ همچنین در قرن ششم هجری، علاءالدین تکش خوارزمشاه، ضمن منشوری که به نام عمادالدین والی «نسا» صادر کرده است، مأمورین آن خطه را به رعایت حال کشاورزان دعوت می کند و از جمله می نویسد: «... و رعایای آن موضع را که بندگان آفریدگار و دعاگویان و بازکشیدگان دولت اویند... به سبکباری... مشمول گرداند؛ چه رعایت در حق درویشان و رعایت جانب ایشان در فطرت عقل مجبول است... و خویشان را به سوز دل بیچارگان و آه سحرگاه مظلومان، هدف تیر بلا نسازد... و نواب را بگوید تا با رعایا به استخراج مالی خارج معاملات، رجوع نسازند و باری که طاقت تحمل مشاق آن ندارند، که ولایکلف الله نفساً الا وسعها، بر ایشان نیندازند... مال دیوان به آهستگی حاصل آرند و بی آنکه رعیت از پای بیفتد...»^۲

سیاست کلی نظام الملک این بود که در کارهای دیوانی و اقطاع و بهره کشی از کشاورزان و سایر امور اجتماعی ضوابطی به وجود آورد و از افراط و تفریط و غارت کردن طبقات محروم جلوگیری کند. در سیاستنامه (ص ۱۱۹) می نویسد که اگر در جایی نشان از ویرانی و پراکندگی رعیت مشاهده شد، باید بیدرنگ در مقام کشف علت بر آییم، و اگر علت و عامل سیه روزی کشاورزان، روش ظالمانه مقطع یا عامل است، او را بر کنار کنیم. «تا جهان ویران نشود و کشاورزان پریشان نشوند. در نظر نظام الملک، عقیده قدیم، مبنی بر ترویج کشاورزی اساس اعطای اقطاع التملیک به معنی اصلی بوده است... بتدریج که قدرت امیران فزونی می گرفت این تمایل در آنان پیدا می شد که اقطاع ۱) مودوثی کنند... شاید بطور کلی رابطه مقطع با حکومت مرکزی یک رابطه مالی بوده است، اما بتدریج که دستگاه اداری تابع سیاست و قدرت نظامی شد، این تعهد مالی جای خود را به تعهد نظامی داد. احتمالاً در آن دوره، حدود تعهدات نظامی نسبت به نواحی مختلف امپراتوری فرق می کرده است... چنین می نماید که در دیوان اقطاع، صورتی از عده سپاهیان که مقطعان می بایست آماده کنند ضبط می شده است. از فحوای تاریخی بر می آید که اقطاع، انواع مختلف داشته؛ گاه سلاطین، ناحیه ای را بعنوان ملک شخصی و عطیه به این و آن می بخشیدند تا ممر معاشی داشته باشند - در این موارد، مقطع هیچ تعهد و التزامی جز دعاگویی ندارد؛ «گفته اند هنگامی که علاءالدوله کالنجار اصفهان را به ملک شاه تسلیم کرد، گفت: مرا داعیه سلطنتی نیست، اما از وطن ناگزیر است. ولایت مختصر مرا کافیهست که اقطاع من باشد و من در آنجا به عبادت مشغول باشم.»^۳

۱. التوصل، ص ۱۹ به بعد. ۲. همان، ص ۹۸-۹۹ (به اختصار).

۳. احمد کاتب طاهری یزدی، قادیخ جدید یزد، به کوشش اهرج افشار، ص ۶۴.

شاید کسانی که اقطاع شخصی داشتند در پاره‌ای از موارد، از پرداخت خراج معاف بودند؛ مثلاً املاک ضیاءالدین، که سنجر او را قاضی استرآباد کرده بود، از پرداخت خراج معاف شده بود.

برخلاف اقطاعات دیوانی که تنها از طریق غصب، موروثنی می‌شد و بر حسب وراثت یا وصیت به شخصی می‌رسید که یا وارث اقطاع دار بود و یا اینکه از طرف او بعنوان وارث تعیین شده بود، اقطاع شخصی پس از مرگ صاحبش، مطابق احکام ارث در شریعت تجزیه و تقسیم می‌شد. پس از مرگ اقطاع دار، ملک او یا به سهمهای جداگانه قسمت می‌شد یا وراثت آن را مشترکاً تصاحب می‌کردند.

هر چند قسمت اعظم امپراتواری سلجوقی از نظارت مستقیم سلطان خارج و بعنوان اقطاع به دیگران واگذار شده بود، با اینهمه در جاهای مختلف، املاک را در بعضی موارد، امیران و دیگران اجاره می‌کردند. در کتب قدما ذکر از اینگونه املاک، که در بسطام وری و سرو و کوفه بود، به میان آمده است. بنا به نظریه (تثوری) نظام الملک، حتی که مقطع بر گردن مردم ساکن اقطاع خود دارد، فقط حق مالی است و دیگر نسبت به زمین و برزگر حق ندارد؛ زیرا سلطان مملکت، بعضی از حقوق مالی را به او تفویض کرده است. نظام الملک می‌نویسد:

مقطعان که اقطاع دارند باید که بدانند که ایشان را بر رعایا جز آن فرمان نیست که مال حق که بدیشان حواله کرده‌اند از ایشان بستانند بوجهی نیکو، و چون آن بستند رعایا به تن و مال و فرزندان و اسباب و ضیاع از ایشان ایمن بمانند و مقطعان را بر ایشان سبیلی نبود. و رعایا اگر خواهند که به درگاه آیند و حال خویش باز نمایند، ایشان را از آن باز ندارند. و هر مقطع که جز این کند، دستش کوتاه کنند و اقطاع او بازستانند و با او عتاب فرمایند تا دیگران عبرت گیرند. و در جمله، احوال ایشان را بیاید دانستن که ملک و رعیت همه سلطان راست، و مقطعان و والیان چون شهنه‌اند بر سر ایشان. با رعیت همچنان باشند که پادشاه با دیگران، تا رعایا خشنود و از عقوبت و عذاب آخرت ایمن باشند.^۱

اینکه نظام الملک می‌نویسد که مقطعان نباید کشاورزان را از تظلم به درگاه سلطان باز دارند، بخوبی نشان می‌دهد که اکثر مقطعه‌ها رعیت را از دادخواهی و رفتن به درگاه سلطان باز می‌داشتند. پاره‌ای از اقطاعات، که در ازای حقوق و مواجب و یا به نام ملک شخصی به این و آن می‌بخشیدند، ظاهراً از مداخله مأمورین دیوانی در امان بود. در منشوری که از طرف دیوان طغرل بن محمد صادر شده است، نوشته‌اند که مأموران دیوانی حق ندارند که وارد اقطاع او (داد بیگ) شوند، یا نسبت به آن اقطاع ادعایی داشته باشند. قرآینی در دست است که رعایای املاک اقطاعی، عملاً از آزادی سیر و سفر محروم بودند و غالباً به آنان بیگاری و کار اجباری را تحمیل می‌کردند.

زنگی در یک مورد خاص، از حسام‌الدین تقاضا کرد که عده‌ای از رعایای او را،

۱. صیامقنامه، به تصحیح عباس اقبال، ص ۳۵ (به نقل از: مالک و ذاد در ایران، ص ۱۴۳).

که از شهر موصل به ماردین رفته بودند، بازگرداند. حسام‌الدین در جواب او پیغام داد ما با رعیت بنیکی رفتار می‌کنیم و از آنان بعنوان سهم غلات، عشر می‌ستانیم، و اگر تو نیز چون ما با ایشان رفتار کرده بودی از نزد تو نمی‌رفتند. زنگی دوباره پیغام داد که به‌خواجه خود بگوی که اگر تو یک صدم برگیری، بسیار است تو در ماردین سرگرم لهو و لعبی. اما ما اگر دوثلث بگیریم، در مقابل آنچه در طریق جهاد عهده‌دار شده‌ایم، اندک است از برکت وجود من، روزگاری دراز است که خواجه تو در ماردین به‌خوشی و کامرانی به‌سر می‌برد؛ و گر نه تا کنون فرنگان آن شهر را تسخیر کرده بودند. اگر رعایا را باز نگردانی، هر رعیتی که در ماردین است به‌موصل خواهیم آورد. - پس حسام‌الدین رعایای زنگی را به‌موصل بازگردانید.

نه تنها در میاستنامه بالحنی قاطع و جدی، از مظالم مقطعان نسبت به کشاورزان سخن رفته بلکه غالباً در منشورها و فرامین که سلاطین سلجوقی به استانداران نوشته‌اند، از آنان خواسته‌اند که جانب حق و عدالت را در مورد محرومترین قشرهای اجتماعی، یعنی کشاورزان، مرعی دارند مثلاً در منشوری که در مورد حکومت گرگان و طبرستان و دهستان و بسطام و دامغان، از طرف سنجر به ملک مسعود صادر شده، محصول دشت و کوه و بر و بحر را به او بخشیده و اختیارات کامل به وی تفویض کرده و به او فرمان داده و توصیه کرده‌اند که: «رکن بزرگتر در ضبط ولایت... تألیف و استمالت دلها (دلهای رعیت) شناسد»، در این منشور به او گفته‌اند که: «حکام و مقطعان و دیوانیان را تنبیه کند تا بر رعایا حیف نکنند و خراج و اعشار و رسوم دیوانی، چنانکه معین و مقنن باشد، به وقت خویش، به مجامله طلب می‌کنند و به زواید خطاب نرانند.» در منشوری که آن نیز از طرف «دیوان سنجر» بعنوان «رئیس» مازندران صادر شده، به مقطع یعنی تاج‌الدین دستور داده شده که میان حکومت و مردم به عدل و انصاف حکمیت و وساطت کند و نگذارد که «متصرفان» و عمال حکومت (گماشتگان) بر رعایا، و رعایا به یکدیگر تجاوز کنند و تا آنجا که ممکن است مانع از تحصیل مطالبات و عوارض زاید شود. اگر به حکم ضرورت ناچار به وضع عوارض شد بنا را بر عدل و انصاف بگذارد و در وضع عوارض، تساوی میان مردم و صاحبان املاک شخصی و «ارباب اسباب» نگاه دارد. وی نباید بارقوی را بر دوش ضعیف بگذارد و نباید توانگر را بر درویش برتری نهد بلکه باید با همه یکسان رفتار کند. بعلاوه باید در ترفیه رعایا بکوشد. «رؤسا و زعمای» هر ناحیه و روستا باید «منشور از دیوان او خواهند» و بدهی خود (مرسوم ریاست) را به او بدهند... برزگران و کسانی که در املاک زراعتی «مستغلات» به سر می‌برند از بلایا و حوادث (یا پرداخت عوارض زائد) مصون و معاف دارند... در فرمانی که بعنوان رئیس بسطام صادر شده است از او خواسته‌اند که در ترفیه رعایا بکوشد، و چون حفظ مصالح آنان به وی سپرده شده است باید «رمیدگان» را استمالت دهد و به تلافی و مراعات بجای باز آرد... و رسوم ناپسندیده براندازد (منتخب‌الدین بدیع

اتابک جوینی، عتبة‌الکتابه، ورق ۱۰۹)...» از آنچه گفتیم چنین بر می‌آید که مردم تأمین نداشته‌اند، و این نکته از خواص بارز زندگی آنان بوده است. عبور و مرور دایمی قوای مسلح از دهات، و زد و خورد هایی که میان اسیران در می‌گرفت، و دسته‌های سپاهیان بیکار و راهزنانی که در دهات سر می‌کردند، به پریشانی حال روستاییان کمک می‌کردند. از این گذشته، ترقی مصنوعی قیمت‌ها که گاه اتفاق می‌افتاد، و احتکار کالا از لوازم اجتناب‌ناپذیر چنین اوضاع و احوال بوده است. البته گاه در سراسر امپراتوری یا لااقل در جاهای مختلف، به مدتی کوتاه ورق بر می‌گشته و در سایه قدرت سلطان یا حاکم محل یا مقطع، چند صباحی امنیتی حاصل می‌شده است، و مردم می‌توانسته‌اند که از آرامش، و کامیابی نسبی بهره‌مند شوند و به کسب و کار خود ادامه دهند. اوضاع و احوال کشاورزان تا حدی بستگی به شخصیت مأمور محلی داشته است. ظاهراً روستاییان می‌توانستند که اگر ستمی بر آنان رفته بود از حکومت مرکزی دادخواهی کنند. ولی عملاً دادخواه باید راه درازی را پیماید و پس از وصول به مرکز حکومت، باید از موانع و مشکلات بسیاری از قبیل حاجب و دربان و وابستگان حاکم ظالم بگذرد. این گروه غالباً مانع از این می‌شدند که نامه دادخواه به سلطان (که در عدالتخواهی و دادگستری خود او باید تردید کرد) برسد. هنگامی که برزگران دچار یأس کامل می‌شدند آخرین چاره آنها مهاجرت یا فرار بود.

در عتبة‌الکتابه به یک مورد استثنایی بر می‌خوریم که حاکم یک ناحیه مردی وظیفه‌شناس و غیر متجاوز بوده است. چون سخن از تغییر محل مأموریت او به میان می‌آید، مردم دوسه بار نزد منتخب‌الدین (نویسنده عتبه) می‌روند و از او استمداد می‌جویند که در راه ابقاء حاکم عادل به آنان یاری کند (ورق ۸۶-۱۸۳).

در یک مورد دیگر، ظاهراً حاکمی به سلطان می‌نویسد که از یک سوی می‌خواهد رضایت گماشتگان دیوان را به دست آورد و از سوی دیگر آسایش رعایا را نگاه دارد؛ زیرا می‌داند که تحصیل مالیات دیوان واجب است و همچنین صلاح حکومت در این است که به حال درویشان توجه کند؛ و امیدوار است که با جمع منافع طرفین، متصرفان و محصلان خشنود شوند و مالیات بتدریج وصول گردد و رعایا روی آسایش ببینند و رسیدگان به وطن خود بازگردند. در خاتمه نامه می‌نویسد که احوال رعایا را عرض خواهد کرد به امید آنکه عدالت و رأفت شامل حال آنان شود. (ورق ۵۲-۲۵۰).

نامه دیگری از عتبة‌الکتابه نشان دهنده عدم ثبات، بینظمی، و ستمگری هیأت حاکمه در آن دوران است. نویسنده نامه به شاه یا یکی از عمال حکومت خطاب می‌کند و می‌نویسد که دهقانان همیشه به «نیک‌رعیتی» مشهور و در گذشته به رنجها و زیانها مبعی بوده‌اند... و با نواب ولات و مقطعان می‌سازند. اکنون کسی به نام سعدالدین... بعنوان مستوفی آمده است هنگام ورود او مردم شادمان شدند، اما دیوان به او فرمان داده است که به جمع خراج پس افتاده و «توفیر» آن پردازد، و سعدالدین آن مبلغ را وصول کرده، و به «اصحاب حوالات» داده است و رعایا متابعت فرمان کرده‌اند. و اکنون می‌ترسند که حواله دیگری به عهده آنان صادر شود، و در این صورت، چون مال برای وصول باقی نمانده است ناچار شوند که ترك آن ناحیت

گویند؛ و شاید که چنین ناحیتی خراب گردد. کاتب می‌نویسد که مردم را تسکینی دادم و همینقدر خواستم به‌شاه بنویسم که اگر استمالتی نباشد دهقانان همه از دهات فرار خواهند کرد. با بر افتادن دولت سلجوقیان و ترک تازی دسته‌های تازه‌ای از غزان در خراسان و نواحی مجاور آن سامان، وضع مردم شهری و روستایی آن دیار نا بسامانتر شد و مملکت ویران گردید؛ و مردم شهرنشین و ده‌نشین در معرض تاخت و تاز بیابانگردان واقع شدند. در یکی از نامه‌های مندرج در عتبة‌المکته که شاید در این هنگام نوشته شده است، نویسنده اشاره به ناپایداری اوضاع کرده. و از خرابی احوال مملکت نالیده و از اختلافات روزافزون میان مردم شکوه کرده و گفته است که آنان جلای وطن می‌کنند. می‌نویسد که جماعتی در صحبت او به‌نیشابور بودند و تخفیفی در مبلغ خراج - طلب می‌کردند. اما تقاضایشان پذیرفته نشد، و از آن گاه تا کنون بلاهای دیگری مانند تگرگ و سرمای بیموقع و گذر کردن لشکرهای گوناگون و خرابی کاریزها آنان را دچار محنت کرده است. از این رو، وی تمنای تخفیف در مقدار خراج آنان دارد (ورق ۴۰ - ۲۳۵).

حاصل آنکه، دوره سلجوقیان بزرگ، هم از جهت جنبهٔ عملی و هم از لحاظ جنبهٔ نظری مسألهٔ زمینداری در ایران، یکی از ادوار مهم تاریخ ایران به‌شمار می‌رود، در این دوره شریعت اسلامی را به‌مقیاس وسیع با اوضاع و احوال جدید وفق دادند و هر جا که دیدند جمع میان این دو میسر نیست، شریعت را به‌عقب راندند. پس از غلبهٔ اسلام یک طبقه ممتاز از ایرانیان ساکن ممالک مغلوب، مفهوم حکومت مطلقهٔ سلطنتی را، که در ایران قبل از اسلام رواج داشت، زنده نگاه داشتند. (قطعاً بر اثر نفوذ شریعت اسلام اندک تغییری در آن راه یافت). پس از ظهور سلجوقیان، این مفهوم حکومت مطلقهٔ پادشاهی با مفهوم حکومت «خان» فرمانروا یعنی خانی که به‌سلطنت رسیده بود، در هم آمیخت، چنین خانی نه تنها نظراً «فرمانروای مردم به‌شمار می‌رفت، بلکه از حقوق مالکیت سرزمینی که بر آن حکومت داشت برخوردار بود. این حق و حقوقی که مقام سلطنت برای خود قائل بوده گاه باروش و اصول انسانیت‌تری اعمال می‌شده و گاهی عمال سلطان به‌مردم ستم می‌کردند. یکی از کانونهای ظلم و ستمگری منطقهٔ نفوذ سلاجقه کرمان است.»^۱ بقول نویسنده کتاب سلجوقیان و غزنویان در کرمان، در هر سال دعیت بیچاره دام می‌کردند یا خان و مان می‌فروختند و تخم غله از طپس و دیگر جانب می‌خریدند و می‌کاشتند، و دیگری می‌دود و دیگری می‌خورد.^۲

افضل‌الدین کرمانی از دوام جنگهای فتودالی در سرزمین کرمان و زیانهای فراوانی که از این رهگذر به‌مردم وارد آمده است شکایت می‌کند، و ضمن قصیده‌ای می‌گوید:

لشکر ضحاک تا در شهر کرمان خیمه زد
چترافریدون عدل از خاک کرمان برگذشت
از دوام بیم شد بام قصورش جای بوم
تا همای عافیت پرید و زین در درگذشت
روز راحت را در این تاریخ شد، خوش گفته‌ایم
بسی که غارت را به ما، هر روز و شب لشکرگذشت
نویسنده عقدالعلی، وضع اجتماعی مردم کرمان را در عهد سلاجقه چنین توصیف می‌کند:

۱. همان، ص ۱۶۲-۱۵۰ (به اختصار).

۲. محمد بن ابراهیم آصفی هروی، به‌کوشش دکتر باستانی پاریزی، ص ۵۷.

«در این بیست سال، رواج راحت به شام رعیت نرسید... هر سالی محاصره و قحطی که در آن خلقی بسیار هلاک می شدند... در این مدت، به کرمان رسم تأدیب به چوب و حبس قلاع در باقی نهادند (یعنی فراموش شد) وزلت قدم را به اراقت دم مقابل داشتند و به کمتر جرمی مسلمانی را هلاک کردند... زمام امور به دست نااهلان می دادند... ترتیب اسباب جهاننداری از دست ملوک بیرون شد، و هر ترکی قبایی نو می یافت تمنای اتابکی و خیال دادبگی می کرد و هر ترکی بقال بچه و قصاب بچه را وکیل خویش کرد و به دیوان پادشاه فرستاد... و از آن، و هن ملک وضع کار زیادت می شد... عرضه ولایت تنگتر می گشت. دست تعدی در رعیت دراز می کردند.»^۱

پس از حمله مغول ظلم و بیعدالتی فزونی گرفت. «حتی در زمان اتابک ابوبکر زنگی (۷۱۰-۷۵۵)، که خطه فارس نسبتاً آباد بود، خراج اعم از «خمس» و «سود» «عشر» بنا بر مساحت و تقویم زمین و محصولات و درخت آن وضع می شد. با اینهمه چنین به نظر می رسید که عمال حکومت کوشیده اند تا بر وسعت زمینهای دیوانی بیفزایند، اگر چه بر روی هم منکر مالکیت خصوصی نبوده اند. وزیر ابوبکر زنگی یعنی عمادالدین میراثی ترتیب جدیدی مقرر کرد که معروف به قانون میراثی است و در نتیجه املاک (املاک نفیسه و ضیاع و عقار) اعیان و سادات و علما و قضات را در تصرف عمال دیوانی درآورد، وی قضات «شریعت» را مأمور کرد تا به قبایله های املاک بنگرند و تنها مالکیت املاکی را تأیید کنند که پنجاه سال در تصرف صاحبانشان بوده و هر ملکی را که کمتر از ۵۰ سال در تصرف کسی بوده است به ضبط دیوان در آورند.»^۲

در دوره های بحرانی و پر جنگ و جدال، کشاورزان با مصائب و مشکلات بیشتری روبرو بودند. در تاریخ سلاجقه کرمان، دوران حکومت بهرامشاه بدترین دوره هاست... در این بیست سال، به کرمان، رواج راحت به شام رعیت نرسیده و هر سالی محاصره و قحطی بود که در آن خلقی بسیار هلاک می شدند. در کرمان مردی ظریف بودا و را سیف الجیوش گفتندی، روزی گفت: در عهد ما هر خوشه گندم که می آید پرچمی با خود می آورد.»^۳ به قول عقدالعلی، «در این ایام، دیگر تأدیب با چوب و حبس در قلاع کافی نبود بلکه «زنت قدم را به اراقت دم مقابل داشتند و به کمتر جرمی، مسلمانی را هلاک می کردند. زمام امور به دست نااهلان دادند... در این عهد هر کس که ناخدای ترستر و برای ذاء خلق دلیرتر، وزارت را معین می شود. مشاورت علما مهمل گذاشته... اهل بصیرت، دانستند که نبض این ملک ساقط است و نجم این دولت هابط (ص ۱۵)»^۴

«در دوره قرون وسطی، مخصوصاً در جریان جنگهای سلاطین و فتودالها با یکدیگر، اکثر اوقات مال و جان کشاورزان در معرض خطر قرار می گرفت؛ چنانکه یک بار در عهد سلطان طغرل بن ارسلان، سپاهیان او در مزارع مردم «خوار» پراکنده و به خرابی و چرا مشغول شدند.

۱. افضل کرمانی، ص ۸۱، (به اختصار).

۲. میرزا حسن فغانی، فادنامه ناصری، ج ۲، ص ۲۱ (به نقل از: مالک و ذارع دایران، ص ۱۶۲ تا ۱۷۰).

۳. به نقل از: سلجوقیان و غزنویان در کرمان، ص ۲۰۳ به بعد.

کشاورزان برای جلوگیری از این وضع دست توسل به دامان جلال خواری، که شاعر و واعظی محبوب و محلی بود، دراز کردند و از وی کمک خواستند، و سرانجام به حضور سلطان راه یافتند. جلال که شاعری خوش قریحه نیز بود فی البدیهه شعری سرود و از جمله خطاب به سلطان چنین گفت:

گرد ستور تو که چو سوزند و چون ملخ
بر خوشه‌ها و دانه دهقان نشسته است

باران عدل بار که این خاک سالهاست
تا بر امید وعده باران نشسته است

سلطان را خوش آمد و دستور داد تا دست تعرض لشکریان از مزارع کوتاه شود. این داستان با اندک اختلافی در لباب‌الالباب، ج ۱، ص ۲۷۷ نیز آمده، ولی آنجا به جای طغرل سوم سلجوقی، سلطان علاءالدین تکش خوارزمشاه را نام برده‌اند، و ظاهراً همین هم باید صحیح باشد...^۱

با اینکه طبق نظریات مذهبی و اخلاقی، کشاورزان و عامه مردم امانت خدا هستند، و سلاطین و خداوندان قدرت باید در حفظ حقوق آنها کوشا باشند، عملاً در تمام دوران بعد از اسلام، جز تنی چند از سلاطین و زورمندان، هیچ یک از مسئولین امور کما هو حق، به رعایت حال این طبقه وسیع توجه و عنایت شایانی نکرده و همیشه مال و جان و حقوق انسانی آنان مورد تجاوز و دستبرد قرار گرفته است.

عقیده متفکرین و صاحب نظران نسبت به کشاورزان

در ترجمه تادیک طبری در ذکر خطبه منوچهر، پس از مقدمه‌ای از خصال «کمال مطلوب» یک پادشاه سخن می‌گوید از جمله می‌نویسد: «یک پادشاه دادگستر واقعی باید نعمتهای جهانی را فقط برای خود نخواهد بلکه با حسن نیت و سعه صدر همه افراد اجتماع را در خوشیها و خوراکیها و پوشاکها شریک و سهم خود گرداند... باید هر چیزی که ملک را بود از نعمت و خواسته و فراخی، رعیت را همچنان بدهد... مگر آنچه که ملک را باشد خاص و رعیت را آن به کار نیاید... اما آن چیز که همه خلق را به کار آید نباید خاص خویش دارد و خلق را از آن باز دارد چنانکه گوید فلان طعام را مخورید تا من خورم... اگر کسی از رعیت پیش ملک تظلم کند ملک آن ستم از وی باز دارد، و اگر چیزی ستم شده باشد بقر بفرماید تا باز دهد. اگر آن عمل-دار، ندارد ملک از خاصه خود بدهد و آن عامل را ادب کند تا چنان نکند...»^۲ در جای دیگر

به کارداران و اولیای امور اندر زهای عالی و عمیق می‌دهد و می‌گوید «شما کاردارانید، برین رعیت داد کنید و ستم نکنید که این رعیت سبب خورش و طعام و شراب من است و شما هرگاه که داد کنید این رعیت جهان را آبادان دارند و خراج من زودتر حاصل شود و روزیها بیشتر به سپاه برسد، و هرگاه که بیداد و ستم کنید رعیت دست از آبادانی بدارد و جهان ویران شود و خراج من ناچیز می‌شود. زینهار این رعیت را نگاهدارید و هر آنجا که اندر جهان آبادانی باید کردن... نفقه از بیت المال زود بدهید و آبادانی کنید... اگر ندارند از بیت المال من ایشان را وام دهید تا آن آبادانی کرده شود. به وقت غله آن وام از غله ستانید و اگر آن وام یک سال نتواند داد به دو سال و سه سال باز ستانید؛ هر سال چهار یکی یاسه یکی بانیمی، چندانکه برایشان پدید نیاید

و حال ایشان تباه نشود.^۱

همین مطالب، اندکی مشروحتر، در *تاریخ الرسل و الملوک* (یعنی در اصل کتاب طبری) موجود است. در این کتاب گرانقدر پس از مقدمه‌ای از قول منوچهر می‌خوانیم: «...حق رعیت برپادشاه آن است که در باره ایشان مهربانی کند و امور آنان را به عدالت تمشیت دهد، و آنان را به کاری که طاقت ندارند وادارن سازد، و هرگاه دچار بلای آسمانی یا زمینی شوند، که موجب نقصان غله و کمی حاصل گردد، خراجی را که از آنان می‌گرفتند تخفیف یا تقلیل بدهد یا بکلی ببخشد. و هر وقت گرفتار مصیبتی گردند... خسارتشان را جبران نماید...»^۲

در کتاب *غرد میرالملوک* نیز به مطالبی که مربوط به کشاورزان است برمی‌خوریم: «آنجا که پادشاه ستم کند آبادی پدید نیاید. شهریار دادگر به از پربارانی است. شیر درنده از شامستمرگ بهتر است و شاه ستم پیشه از آشوبی که دوام یابد بهتر... خراج ستون کشور است که باداد افزایش گیرد و از ستم کاهش.»^۳

مردم استخر از نیامدن باران شکایتی به دست اردشیر دادند، زیر آن نوشت اگر آسمان از باریدن بخل ورزیده ابر ما خواهد بارید. فرمان دادیم شکست شما را جبران و بینوایان را با برگ و نوا کنند.^۴

در کتاب *مروج الذهب* مسعودی در ضمن توصیف پادشاهی پسر بهرام به روش «اقطاع» و عواقب شوم آن اشاره شده که قابل توجه و شایان نقل است: «... چون نوبت حکومت به پسر رسید، وضع مملکت رو به خرابی نهاده‌وی به خدمتگزاران و اطرافیان خود تیولها داد و در نتیجه املاک از آباد کنندگان تهی شد. روزی موبدی از سر خیر خواهی به شاه گفت: «ای پادشاه، تو املاک را از صاحبان و آباد کنندگان، که خراجگزار و مالیات‌ده بودند گرفتی و به اطرافیان و خدمه و مردم بیکار دادی که به سود آنی چشم دوختند و منفعت زود خواستند و آبادی و مال بینی را، که مایه اصلاح املاک بود، از نظر دور داشتند و بسبب تقرب پادشاه، در کار وصول مالیات ایشان سهل انگاری شد، و باریگر به مالیات دهندگان و آباد کنان املاک ستم روا داشتند تا جایی که املاک را رها کردند و ازدیار خویش برفتند و در املاک اهل نفوذ سکونت گزیدند؛ و آبادی کم شد و املاک خرابی گرفت و مالیات کاهش یافت و سپاه و رعیت تباه شد...» چون شاه سخن موبدان بشنید سه روز در همانجا که بود مقام گرفت و وزیران و دبیران و دیوان داران را احضار کرد که دفتر بیاوردند؛ و املاک را از خاصان بگرفتند و به صاحبانش پس دادند و رسوم سابق را معمول داشتند و آبادی آغاز کردند... زمین آباد شد، ولایت حاصل فراوان داد، مال بسیار به نزد خراجگیران فراهم آمد، و سپاه قوت گرفت و ملک به نظام آمد...»^۵

همچنین در *پندنامه* امیر سبکتکین به فرزندش، به مواردی بر می‌خوریم که به رعایت احوال کشاورزان مربوط است؛ از جمله می‌گوید: «هر کسی که مال بی‌وجه از رعایا بستاند، مال

۱. ابوعلی بلعمی، ترجمه تاریخ طبری، به اهتمام دکتر محمد جواد مشکور، ص ۳۹ به بعد (به اختصار).

۲. تاریخ الرسل و الملوک، پیشین، ص ۵۲ به بعد (به اختصار).

۳. ص ۴۸۴، ج ۱، ۲۴۸ (به اختصار).

عنقریب وبال او باشد؛ رعایا گنج پادشاهند، چون گنج تهی باشد گنج به چه کار آید؟ و نیز نمی‌گویم که چنان نرم شو که مال حق از رعایا نستانی... هر که را حق واجب باشد بلطف از وی بستانی...^۱ خیام در نوذوژناهه ضمن توصیف آیین مملکتداری شهریاران دادگستر، می‌گوید که در عهد آنان... دستهای تطاول کوتاه‌بودی و عمل بر هیچکس ستم نیارستندی کردن و یک درم از کس بناحق نتوانستندی ستدن، و غلامان بیرون از قانون قرار و قاعده هیچ از رعایا نیارستندی خواست، و خواسته‌وزن و فرزند مردمان درامن و حفظ بودی، و هر کس به کار و کسب خود مشغول بودند از بیم پادشاه.^۲

در مرصادالعباد شیخ نجم‌الدین رازی، درباره وظایف وزیر چنین آمده است: «و دیگر برآستی وزیر با اسرا و اعیان و رعیت و اجناد بدان وجه باشد که براموال ایشان مشفق بود و پیوسته بر غمخوارگی و تیمار ایشان مشغول باشد؛ چنانکه ساز و برگ و آلت و عدت رعیت فراهم آورد و احشام آنها را با برگ و نوا مرفه‌الحال نماید و برایشان باری‌گران ننهد؛ و این معنی برآستی آنوقت دست دهد که وزیر در عمارت و زراعت ولایت کوشد، و در نهاد او آفت حرص جمع مال پدید نیاید، ظلم و بدعت نهادن آغاز نکند و جامه و وظیفه لشکریان را در نقصان نیندازد، که هم رعیت خراب شود و هم اجناد بی برگ مانند. خرابی رعیت خرابی ولایت خواهد بود... پس باید وزیر برآستی در بند آبادانی ولایت و رعیت و اشراف و اجناد و احشام بوده باشد.»^۳ دکتر لمتون می‌نویسد:

با اینهمه انکار نمی‌توان کرد که این نظر اخلاقی بمرور دهور بیش از پیش به دست فراموشی سپرده می‌شد و یگانه موقع یا مهمترین موقعی که یک تن روستایی با دستگاه حکومت ارتباط پیدا می‌کرد هنگامی بود که سروکار او با مأمور خراج می‌افتاد، و دیوانیان بیشتر به چشم مالیات دهنده به دهقان می‌نگریستند.

در فرمانهایی که بعنوان مأموران حکومت یا دیگران صادر شده است پندهایی در باره نیکرفتاری با مردم دیده می‌شود، و در فرمانهای قبل از مغول، کراراً سخن از این رفته است که دهقانان و دایع الهی‌اند. اما گذشته از این مواعظ زاهدانه جنبه عملی مطلب نیز رها نشده و در آن واحد گفته‌اند که وجود روستاییان فقیر و بینوا موجب تنزل میزان مالیات و سرانجام انحطاط مملکت خواهد شد.^۴

در مرصادالعباد در فصل مربوط به «سلوک رؤسا و دهاقین و مزارعان» در پیرامون وظایف مالکین و کشاورزان و طرز رفتار هر یک مطالبی هست که به ذکر جمله‌ای چند از آن قناعت می‌کنیم:

«رؤسا و دهاقینی که مال و ملک دارند و محتاج مزارعان و شاگردان و مباشران و

۱. سید نفیسی، در پیرامون تاریخ بیهقی، ج ۱، ص ۲۴۸ (به اختصار).

۲. نوذوژناهه، تصحیح مجتبی مینوی، ص ۱۷ به بعد.

۳. چاپ تهران، ص ۲۶۸ (به نقل از: مالک و زارع در ایران، ص ۱۷ به نویس).

۴. مالک و زارع در ایران، پیشین، ص ۱۸.

مزدوران باشند تا از بهر آنها به زراعت و عمارت مشغول باشند، شرایط و آداب ایشان آن است که اول به مال و ملک خویش مغرور نشوند و دل به آن نهند و در دست خود رعایت و امانت شناسند... باید که بر مزارع و مباشر و شاگرد و مزدور هیچ حیف نکند و مزد و نصیب ایشان تمام رساند... بزرگان گفته اند بر یک لقمه نان، تا پخته شود، سیصد و شصت کس کار می کنند از کارنده و درونده و درودگر و آهنگر و دیگر حرفتها...

طایفه دوم مباشران و کدخدایان و نمایندگان. باید اینها میان رعیت سویت نگاه دارند و جانب قوی بر ضعیف ترجیح نهند و رشوت نستانند و یار حق باشند و تقویت دین و اهل دین کنند و رعایا را آسوده و مرفه دارند و در دفع ظلم از ایشان جدبلیغ نمایند و از مال و ملک رعیت طمع بریده دارند و کوتاه دست و قانع باشند و زندگی به صلاح کنند... و مفسدان را مالیده دارند... و یقین شناسند که هر چه امروز برایشان و بر رعیت می رود جمله از ایشان پرسند: «کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیت» رعیت را به زبان خوش استمالت نمایند...

طایفه سوم مزارعان و مزدورانند که در ملک دیگران برزگری دارند و باید امانت و دیانت به جای آرند و از خیانت و تصرفات فاسده اجتناب کنند و شفقت دریغ ندارند و در غیبت و حضور مالکان و مباشران و کدخدایان و دهقانان راستی و پاکی ورزند، و در حفظ مال و ملک ایشان بکوشند و در عمارت و زراعت جدبلیغ نمایند و بر چهارپایان ظلم نکنند و بارگران نهند و کار بسیار فرمایند و بسیار نزنند؛ و هر چه برایشان رود زیادت از توسع ایشان، حق تعالی فردا بازخواست کند و انصاف بستاند و انتقام بکشد.^۱

به نظر دکتر لمتون:

نظریه شیخ نجم الدین مشتمل بر بسیاری از بهترین نظریاتی است که در تمدن اسلام قرون وسطی وجود داشته و یک منظره از اجتماعی را نشان می دهد که می توان گاه گاه در روزگار قدیم و دوران متأخر سراغ کرد. با اینهمه طرز فکر او نسبت به کشاورزی و کسانی که به این کار اشتغال دارند طرز فکر اکثریت مردم نبوده است. در آن ایام، غالباً دو چیز مایه اختناق این فکر می شد: یکی عقیده کسانی که زمین را منبع عواید می پنداشتند و دیگر عقیده کسانی که در مورد جامعه قائل به درجات و طبقات بودند و دهقان را فقط و فقط مولد خوراک سایر طبقات می دانستند. کسانی که قائل به نظر اول بودند می پنداشتند که فقط با اصلاح اندیشی می توان بهره کشیدن از زمین و زارع را محدود کرد؛ زیرا استثمار اگر از حد معینی بگذرد موجب ویرانی زمین و پراکندگی دهقانان می شود. این فکر تا حدی موجب حمایت از کشاورزان می شد اما رفته رفته که واگذاری اراضی برای مدتی کوتاه به این و آن، و همچنین خرید مناصب و مقامات مرسوم شد، این نظر بطور کلی بی اثر ماند.

و اما کسانی که قائل به درجات و طبقات اجتماعی بودند منتهای مراتب چنین

می‌اندیشیدند که هر فرد باید دارای کاری باشد که بیش از سایر کارها استعداد آن را دارد. ولی همین افراد در عمل بیشتر متوجه این نکته بودند که دهقانان تنها وظایف خود را باید انجام دهند و دیگر هیچ حقی برای آنان قائل نبودند؛ زیرا می‌ترسیدند که مبادا در غیر این صورت، سلسله درجات اجتماعی از هم گسیخته شود.

این نظر موجب تقویت افکار و تمایلات کسانی بود که در ایران قبل از اسلام، طالب بقای وضع اجتماعی موجود بودند، و این تمایلات و افکار همان است که تا امروز با اندک تغییری باقی مانده است.^۱

در التوسل الی التوصل سندی هست که این نظر را با اندکی صراحت مطرح می‌کند. سند مورد بحث، فرمانی است که به نام معمار خوارزم صادر شده است، و متعلق به نیمه دوم قرن ششم هجری (قرن دوازدهم میلادی) است. دیباچه فرمان به شرح زیر است: «جهانداری را مبادی و مقدمات بسیار است و شهریاری را مصالح و مهمات بیشمار... اصل معظمتر و رکن محکمتر از اصول و ارکان پادشاهی... عمارت و آبادانی و زراعت و دهقانی ولایت است که: «التمسوا الرزق فی خبایا الارض»؛ چه که مصالح جهانبانی به عمارت و آبادانی مضبوط شود و شرایط مملکت به روابط دهقنت مربوط باشد: «لاملک الا بالرجال ولا رجال الا بالمال و لاملال الا بالعماره» و اگر در عمارت و آبادانی اهمال و فتور رود، در اموال دیوانی نقصانی و قصوری پیدا آید. و چون عرصه دیوان تنگی گرفت و وجوه دخل نقصان پذیرفت، مصارف اخراجات روی در حجاب تعذر کشد و سواجب به واجب خدم و حشم نرسد و موجب اختلال آراء و انفاس اهاوا شود، و فتور به صدق نیت خدمتگاران، و کدورت به صفا... راه یابد و اندیشه تفرق در دلها جای گیرد. و اگر تدارک آن فرموده نشود... العیاذ بالله، عقد پادشاهی واهی گردد و قاعده مملکت انهدام پذیرد...»^۲

پس از یک نصیحت کلی به گیرنده فرمان مبنی بر اینکه باید به شیوه پدرش (که پیش از او دارای این مقام بوده است) رفتار کند و طریق صداقت بپیماید، نویسنده فرمان، به سخنان خود چنین ادامه می‌دهد: «و میان توفیر دیوان و ترفیه دعایا جمع گرداند بلکه رعایت جانب دعیت اولی داند، که چون رعیت معمور باشد و رغبت ایشان در دهقنت موفور، مال دیوانی بتماسی با ذخیره نیکونامی حاصل آید... و با مردمان و رعایا علی العموم، و عمال و متصرفان و دهاقین و کارکنان، بتخصیص، طریق مجاملت و حسن معاشرت برزد؛ که حرمت این جهان با تبعه بدناسی چیزی نیرزد. و همگنان را به حسن رعایت عنایت خویش مستظهر دارد و به زراعت و عمارت و امثال حکم خود متوفر؛ و هر که از اعمال اثر تخیر در خدمت فراماید و در عمارت و آبادانی بیفزاید او را به زیادت شفقت و برتبت و اهتمام و تقویت خویش مخصوص گرداند... تا او را به مزید انعام و اکرام از ابناء جنس ممیز گردانیم... و آنکه

۱. مالك و ذادع در ایران، پیشین، ص ۲۹-۳۰.

۲. ص ۱۱-۱۰ (به نقل از: مالك و ذادع در ایران، ص ۱۹-۲۰).

شرایط عمارت و زراعت و جدوجهد فرو گذارد و بدبختی او را بر اهمال و اغفال دارد... آنچه شمس الدین از تندیب و تأدیب او به خویشتن تواند بطریقی که داند بتقدیم رساند. و اگر بسلامت و تنبیه از ضلالت و تقصیر منزجر نشود.. به دیوان اعلی باز نماید... تا دیگری را که بر خلاف او رود.. نصب فرماییم...»^۱

در سیاستنامه خواجه نظام الملک به مطلبی بر می خوریم که اندکی شبیه به این طرز فکر است. خواجه اصرار دارد که باید در انتخاب عمال خراج دقت کرد. و سفارش می کند که ایشان باید با رعیت مدارا کنند.

عمال را که عملی دهند ایشان را وصیت کردن باید تا با خلق خدای نیکو زنند، و از ایشان جز مال حق نستانند؛ و آن نیز به مدارا و مجامات طلب کنند. و تا ایشان را دست به ارتفای نرسد آن مال را نخواهند؛ که چون پیش از وقت خواهند، رعایا را رنج رسد و درم گانه ارتفای که خواهد رسیدن، به نیم درم بفروشند از ضرورت، و در آن، مستأصل و آواره شوند. و اگر کسی از رعیت درماند و به گاو و تخم حاجتمند گردد، او را دام دهند و سبکباد دادند تا بر جای بماند و از خانه خویش به غربت نیفتد.^۲

نظام الملک در ص ۱۱۹ کتاب خود، می گوید اگر خللی در کار کشاورزی و کشاورزان روی نمود باید بیدرنگ به تحقیق پرداخت و ریشه فساد و انحطاط را دریافت و در مقام جبران برآمد. و به نظر لمبتون: عامل اصلی و محرك واقعی نظام الملک در این اندوزها این است که خللی در ارکان سلطنت راه نیابد و بسط و تعمیم کشاورزی در دهات، موجب وصول مالیاتها، و آبادانی مملکت گردد. به نظر نظام الملک خداوندان پول و زور برای تأمین مصالح اینجهانی و آنجهانی باید در فعالیتهای عمرانی شرکت جویند و از بذل مال در این راهها دریغ نورزند.

... و دیگر آنچه به عمارت جهانی پیوندد؛ از بیرون آوردن کاریزها و کندن جویها و پلها کردن بر گذر آبهای عظیم و آبادان کردن دیهها و مزارع و بر آوردن حصارها و ساختن شهرها و پی افکندن بناهای رفیع به جای آرد، و بر شاهراهها رباطها فرماید و مدارس از جهت طلاب علمان؛ تا از کردن آن، نام نیک همیشه او را بماند و ثواب آن مصالح بدان جهان او را حاصل شود و دعوات بخیر او را پیوسته شود...^۳

در میان کتابهایی که برای تعلیم و تربیت طبقه ممتاز نوشته شده است، نظریات مؤلف قابوسنامه در مورد کشاورزان قابل نقل است:

... سپاه را نگاهدار و بر رعیت مسلط مکن. همچنانکه مصلحت لشکر نگاهداری، مصلحت رعیت نیز نگاه دار؛ از بهر آنکه پادشاه چون آفتاب است، نشاید که بر یکی تابد و بر یکی نتابد. و نیز رعیت به عدل توان داشت، و رعیت از عدل آبادان

۱. ص ۱۱-۱۱۰ (به نقل از: هالک و ذارع در ایران، ص ۲۰-۱۹).

۲. چاپ شفر، ص ۱۸ (به نقل از: همان مأخذ، ص ۲۰). ۳. همان، ص ۱۱۹.

باشد؛ که دخل از رعیت حاصل می‌شود. پس بیداد را در مملکت راه مده، که خانهٔ ملکان از داد بر جای باشد و قدیم گردد، و خانهٔ بیداد گران زود نیست شود؛ از بهر آنکه داد آبادانی بود و بیداد ویرانی.^۱

مؤلف قابوسنامه در موارد دیگر به فرزند خود اندرز می‌دهد که پیوسته کوشا باشد و از «عمارت کردن ضیاع و عقار» نیاساید.

نظام الملک در فصل دهم سیاستنامه می‌گوید: «واجب است پادشاه را از احوال رعیت و لشکر و دور و نزدیک خویش پرسیدن و اندک و بسیار آنچه رود، دانستن. و اگر نه چنین کند، عیب باشد و بر غفلات و متمکاری حمل کنند و گویند فساد و دست‌درازی که در مملکت می‌رود یا پادشاه می‌داند یا نمی‌داند. اگر می‌داند و آن را تدارک و منع نمی‌کند آن است که همچو ایشان ظالم است و به‌ظلم رضا داده است؛ و اگر نمی‌داند بس غافل است و کم‌دان...»

غزالی در کتاب نصیحة الملوك برای آنکه تاحدی از مظالم حکام و فرمانروایان جلوگیری شود پیشنهاد می‌کند که سلطان «آسان حجاب» باشد؛ یعنی ارباب رجوع و متظلمان را به حضور خود بپذیرد. هرگاه رعیت دانست که پادشاه آسان حجاب است (یعنی بحرف مردم رسیدگی می‌کند) عمال ستم نتوانند کرد به رعیت، و نه رعیت بر یکدیگر؛ و به آسانی حجاب از همه کارها آگاه بود. غزالی از شهریاران دادگر قبل از اسلام به نیکی یاد می‌کند، می‌گوید: «کوشش این پادشاهان به آبادانی جهان بود؛ از بهر آنکه دانستند که هر چند آبادانی بیشتر، ولایت ایشان بیشتر، و رعیت به انبوه‌تر. و نیز دانستند که حکیمان راست گفتند که دین به پادشاهی، و پادشاهی با سپاه و سپاه به خواسته، و خواسته به آبادانی و آبادانی به عدل استوار است.»^۲

به نظر غزالی، ویرانی و زوال ملک از یک طرف بعلت ضعف ملوک و از طرف دیگر، به سبب ظلم آنان پدید می‌آید؛ و در هر حال، این امر موجب بینوایی و تنگدستی کشاورزان می‌شود و همچنین پادشاهان را از تحمیل هر گونه - مالیات غیر منصفانه بر مردم بر حذر می‌دارد و می‌گوید که این کار بدان ماند که «کسی بنیان دیوار بکند، تر و هنوز خشک نشده سر دیوار بر نهد؛ نه سر ماند و نه بن؛ شاهان و وزیران و کدخدایان باید مالیات را در موقع مناسب و از طریق مناسب و بمقتضای مصالح مملکت، مطالبه کنند و از بینوایان چیزی نستانند، و شاهان و وزیران و کدخدایان... مکلف به حفظ منافع رعایا شوند و سود آنان را سود خود بدانند تا بدینگونه در دنیا نام نیکو و در آخرت، آمرزش و خشنودی پروردگار را به دست آورند.» غزالی در کیمیای سعادت خطاب به ارباب قدرت و سلاطین می‌گوید: «در هر واقعه و پیشامد چنین انگارد که او رعیت و دیگری والی است. هر چه خود را نپسندد هیچ مسلمان را نپسندد، ارباب حاجات (۱) پردگانه خود منتظر نگذارد... هر ظلم که از عامل سلطان برود و خاموش باشد این ظلم وی کرده باشد.»^۳

۱. چاپ سید نفیسی، ص ۱۷۱ (به نقل از: همان مأخذ، ص ۲۲-۲۱).

۲. نصیحة الملوك، چاپ جلال همایی، ص ۴۸. ۳. متون، ص ۲۳ به بعد.

عنصر المعالی کیکاوس بن اسکندر در باب «چهل وسیم در آیین دهقانی» می نویسد:
 «اگر دهقان باشی وقت کار دهقانی شناسنده باش؛ هر چیزی که بکاری مگذار که از وقت خویش بگذرد، که اگر ده روز پیش از وقت کاری، به که ده روز پس، و آلت کار و جفت ساخته و بسیجیده دار؛ گاوان نیک خر، و به علف نیکو دار؛ چنان کن که همیشه جفتی یا تایی گاو فضل و آسوده داری در ربه، تا اگر گاوی را از آن کار علتی اوفتد، اندر وقت از کارها باز نمائی و وقت کشت از تو در نگذرد. و چون وقت کشت و درودن نباشد پیوسته از شکافتن زمین غافل مباش و تدبیر کشت سال دیگر امسال همی کن... چنان کن که دایم به عمارت کردن مشغول باشی تا از دهقانی برخوردار باشی...»^۱

حق رعیت: نویسنده بحرالفوائد در بیان حق رعیت می نویسد:

بدانکه رعیت عیال خدایند، و هر که رعیت را برنجاند خدای را آزرده است. روز قیامت ندا آید: ای پادشاهان بد سیرت، توانگران را درویش کردید و درویشان را ضایع کردید؛ امروز حق مظلومان از شما بخواهیم. پیغاسبر (ص) گفت، هر که کاری از کارهای پادشاهان تقلید کند و در حجاب بنشیند و خداوندان حاجت را راه ندهد، خدای عزوجل رحمت خود را از روی محجوب کند...^۲

در کتاب داستانی داداب نامه که به قول استاد پروین گنابادی، «گزارنده داستانهای کتاب گویی می خواهد شیوه جهاننداری کورش کبیر را تجسم دهد و در حادثه ها قهرمانیها و دلیریهای حیرت انگیز ایرانیان را در همه جا با سهربانیها و صلحجوییها و کردارهای شرافتمندانه نسبت به مغلوب توأم می کند.» ملک داراب در طی نبرد، اسرای ایرانی را فرا می خواند و به آنان می گوید: «این دیار یمن است و ملک یاغی است. در میان ما حرب است، اما ما را با رعیت کادی نیست؛ باید که در لشکر جار اندازید و حکم کنید رعیت یمن را کسی زحمتی ندهد و در ولایت یمن کسی خرابی نکند؛ یک من جو و گاه بزور نستانند و هر چه لشکری را احتیاج باشد به زر بخرند تا رعیت از مابزحمت نباشد، و نام در یمن به ظالمی بر نیاید که پادشاهان را هیچ طاعتی و رای عدل نیست.»^۳

«زمانی می گفتند که «تمدن طفیلی مرد بیل به دست است.» اما

ارزش کشاورزی

دیگر مرد بیل به دست وجود ندارد. بیل به دست سابق، امروز کارگری است که فرمان تراکتور را در دست دارد. کشاورزی نیز صنعت می شود و دیری نخواهد کشید که کشاورزان ناگزیر شوند میان مستخدمی سرمایه داران یا مستخدمی دولت، یکی را برگزینند.»^۴ به نظر ویل دورانت، «مسأله خوراک انسان و تهیه اش بنیان تمدن را تشکیل می دهد. و کلیسا و موزه هنر و تالار موسیقی و کتابخانه و دانشگاه همه روبنای تمدن هستند و باید در پشت این تأسیسات ظاهری، باطن کشتارگاه را دید...»^۵ پیشینیان و اجداد ما نیز

۱. قابوسنامه، پیشین، ص ۲۴۰. ۲. بحرالفوائد، به اهتمام محمد تقی دانش پژوه، ص ۱۷۳.

۳. مولانا محمد بینمی، دادابنامه، به اهتمام دکتر ذبیح الله صفا.

۴. ویل دورانت، ادبیات و تمدن، ترجمه احمد بطحائی، ص ۷۴.

۵. ویل دورانت، قادیخ تمدن، (مشرق زمین گاهواره تمدن)، کتاب اول، بخش اول، ترجمه احمد آرام، ص ۱۳.

از دیرباز قوام و دوام زندگی را فرع تحصیل خوراك و پوشاك و اطفای شهوت می دانستند و زندگی مادی را ترکیبی از حلق و دلق و جلق می شمردند، و برای دوام حیات مادی، مردم را به فعالیتهای کشاورزی تشویق می کردند:

... دیگران نشانند ما خوردیم،

ما بنشانیم دیگران بخورند

«سرزبان نامه»

بکاشتند و بخوردیم و کاشتیم و خورند

چو بنگری همه برزیگران یکدگرند

ز باغی که پیشنیان کاشتند

پس آیندگان میوه برداشتند

چو کشته شد از بهر ما چند چیز

ز بهر کسان ما بکاریم نیز

- نظامی -

شهریارا آن شنیدستی که در روز شکار

شاه کسری کرد سوی پیر دهقانی گذر

پیردهقان جوزبن می کشت، با وی گفت شاه

نیستی گویی بتحقیق از فلاحهت باخبر

جوزبن آخر نیارد کمتر از سی سال بار

تو کجا یابی از او بر، روزگار خود سبر

گفت ما خوردیم بر، از کشته های رفتگان

هر که آید گوبری او هم ز کشته ما بخور

- ابن یمین -

سخن صاحب نظران در پیرامون طبقه عظیم کشاورزان بسیار است از جمله اوحدی گوید:

به تو معمور داده اند این ملک

ز خرابی مهل که گیرد کلک

... تا رخ این زمین نخاری تو

بجز از خاک و خس چه داری تو

همه اندر تراش چون تیشه

کی بماند درخت در بیشه

گوشت دهقان به هردو ماه خورد

سرغ بریان چریک شاه خورد

دمت دهقان چو چرم گشته زکار

ده خدا دست نرم برده که آر

چه خوری تو ز دستواره او

نظری کن به دستپاره او

دو سه درویش رفته در دره

پی گوساله و بز و بره

شب فغانی که گرگ میش ببرد

روز آهی که دزد خیش ببرد

تو پر از باد کرده پشم بروت

که کی آرد شبان پنیر و قوروت

چند در قهر دیگران کوشی

بهر خود شیر دیگران دوشی

- اوحدی -

به نظر بطروشفسکی: «در آغاز قرن سیزدهم میلادی (قرن هفتم هجری)، جامعه فتودالی ایران بر روی هم طریق اعتلا را می پیموده و جریان پیدایش مالکیت فتودالی زمین بسیار پیشرفت کرده بوده ولی بعد سوقتاً بر اثر هجوم لشکریان چنگیزخان و شکست و ادبار حاصل از آن، متوقف گشت... در آغاز قرن سیزدهم، انشعابات وسیع شبکه آبیاری روی زمینی و زیرزمینی؛ چیره دستی و آسودگی زارعان، که برغم آلات و ادوات کوچک زراعتی قادر بودند حاصل فراوان به دست آورند؛ وجود شهرهای بزرگ فتودالی پررونق، که جمعیت آن فشرده

بود و صنعتها و پیشه‌ها (بخصوص صنایع هنری) در آنها شکوفان و سرمایه بازرگانی کلان بوده و تجارت بسط داشته است (اعم از تجارت صادراتی و داخلی، از طریق شاهراههای کاروانرو) جمله این عوامل، گواه بر وجود گرایشهای ترقیخواهانه در جامعه فتودالی ایران در آغاز قرن سیزدهم میلادی است.

افزایش تضادهای طبقاتی نیز در قرن دوازدهم و آغاز قرن سیزدهم، خود نموداری بطور کلی از جنبه ترقیخواهانه و تکامل جامعه بود... در جامعه فتودالی ایران آنروز، دو گرایش متوازی سیاسی وجود داشت؛ یکی گرایش به طرف تفرقه و پاشیدگی فتودالی و سازمان نظامی اقطاعی، و دیگر تمایل به تمرکز دولت فتودالی و بسط شعب دستگاه بوروکراسی مرکزی. گروههای یاد شده طبقات فتودال کشوری هم در گیرودار بودند، و بخاطر کسب قدرت و زمامداری، مبارزه می کردند. در واقع، هر یک مبین یکی از گرایشهای فوق شمرده می شد... امپراتوری چنگیزخان با شرکت فعال سران جامعه مغول، که بصورت فتودال در آمده بودند، تأسیس شد. و بالضروره دولت جدید می بایست مبین منافع سران مزبور باشد؛ و در نظر بزرگان صحرانشین جنگ دائم - جنگی که ثمره آن فتح اراضی جدید و کسب غنائیم بصورت اسبان جنگی و دام و اسلحه و منسوجات و طلا و نقره و استران و بردگان، از زن و مرد باشد - تا حدی بخشی از فعالیت تولیدی ایشان به شمار می رفته است.

... بطور کلی هجوم صحرانشینان فاتح به جامعه های متمدن و اسکان یافته قرون وسطایی، علی الرسم، با ویرانی و غارت سرزمینهای مفتوح همراه بود... یکی از نتایج سوء تسخیر ایران و ممالک مجاور آن توسط لشکریان چنگیزخان، همانا انحطاط و سقوط شبکه آبیاری بود. ایران کشوری بود دارای زراعت واحه ای و آبیاری مصنوعی، و شبکه وسیع آبیاری روی زمینی (جویها، نهرها، و جویبارهای کوهستانی، و زیرزمینی) چاه و کاریز یا قنات... در بعضی از نواحی ایران، قریب سه ماه از وقت روستاییان در سال، مصروف کار پر زحمت تنقیه و احیاء و تعمیر قنات می گشته است. بدین سبب، تنها تخریب مستقیم سدها و دیگر تأسیسات آبیاری در امر آبیاری در وضع عمومی کشاورزان کشور تأثیر مرگباری نداشته بلکه ویرانی کشور و خالی از سکنه شدن بخشهای آن، و تقلیل جمعیت، و عدم تکافوی کارگر نیز در این رهگذر مؤثر بوده است.

لازم به اثبات نیست که این دو عامل تقلیل شدید جمعیت و بالملازمه عدم کفایت عده کارکنان در روستا، و همچنین خرابی و ویرانی تأسیسات آبیاری، بخودی خود، موجب سقوط شدید زراعت گشته بود. به این دو عامل باید عدم تکافوی دامهای کاری (برای امور زراعی) و بذر را اضافه کنیم. پس از احیای هرات، معلوم شد که در آن واحه دام کاری به هیچ وجه یافت نمی شود، و اهالی بالضروره خود را به گاواهن بستند و ناچار عده ای را برای به دست آوردن دام کاری به افغانستان گسیل داشتند.

یک عامل مهمتر دیگر که موجب وقفه و انحطاط کشاورزی گشت، همانا سیاست مالیاتی بود که نخست بوسیله اولین جانشینان خان بزرگ و بعد از ایشان، توسط ایلخانان اولوس هلاکوئی اعمال می شد. این سیاست یکی از بیرحمانه ترین شکلهای بهره کشی فتودالی

بود که روستاییان را مرتباً فقیر و فقیرتر می کرد، و اسکان و احیای کشاورزی را از میان می برد کشاورزی ایران گرچه اندکی بعد، اعتلایی نسبی را حایز گشت ولی به سطح قبل از غلبه مغول نرسید، و هرگز اثرات ضربه ای که از حمله مغول بدان وارد آمده بود جبران نشد.

یک نتیجه دیگر فتح و غلبه مغول، تقویت دامداری صحرانشینان در ایران و آسیای میانه بود. فلات ایران از دوران باستان، بسبب وجود مراتع عالی - زمستان در جلگه و تابستان در مرغزارهای کوهستانی مرتفع - توجه صحرانشینان را جلب می کرد. دامداری صحرا - نشینان از دیر زمانی در ایران وجود داشت. یعنی در زمان هخامنشیان و اشکانیان و ساسانیان معمول بود، و در آن زمان قبایل صحرانشین ایرانی به این گونه دامداری اشتغال داشتند.

بخش صحرانشینی کشاورزی ایران در قرن هفتم، بسبب نفوذ قبایل صحرانشین عرب - بدویان - و در قرنهای یازدهم و دوازدهم، قبایل صحرانشین ترك: یعنی غزان و خلجان و قپچاقیان، تقویت شد... علی الرسم صحرانشینان مغول و ترك ایران در قرون وسطی از انتقال به زندگی ثابت و اشتغال به زراعت احتراز می جستند، و بطوری که می دانیم، یاسای چنگیزی نیز انتقال به زندگی ثابت و سکونت در یک مکان را برای صحرانشینان منع کرده بود... افزایش دامداری صحرانشینی و توسعه سطح مراتع در ایران قرن سیزدهم، یکی از علل عقب ماندن اقتصاد کشور بوده است. کشاورزی قدیم و پر برکت ایران، که به چیرم دستی و آزمودگی روستاییان در امور زراعت و باغداری متکی بود، در بسیاری از نواحی آن سرزمین، جای خود را به دامداری صحرانشینی یا نیمه صحرانشینی داد. ولی صحبت تنها بر سر این نبود، مهاجرت و نقل مکان صحرانشینان جریان تکامل جامعه فئودالی را برای مدتی مدید متوقف ساخت... علاوه بر این، هر قدر موفقیت ایلخانان در جنگها کمتر می شده و دایره فتوحات و کشورگشایی تنگتر می گشته، درآمد از راه غنائم جنگی نیز تقلیل می یافته، و این تقلیل حتی در زمان اباقاخان محسوس گشته بود. تقلیل مقدار غنائم، باعث و محرك تشدید بهره کشی فئودالی از روستاییان گشت.

رئیس ایل و قبیله صحرانشین - اعم از مغول و ترك و کرد و یا عرب - پیشوا و رئیس گروه جنگی قبیله نیز بود، و در مقابل رعایای کشاورز و ثابت و مقید به زمین - زمینی که به ملکیت رئیس مزبور داده شده بود - نقش بهره کش فئودال را ایفا می کرد، و بهره کشی این خان صحرانشین، از استثمار فئودال عادی پیرحمانه تر بود، زیرا او مردی کوچ نشین و خانه - بدوش بود و اهماسی برای حفظ زراعت در یک سطح معینی نداشت و اقداسی برای جلوگیری از انحطاط آن به عمل نمی آورد. بویژه در نخستین دهه های حکومت مغولان - در دهه های فتوحات بزرگ - فقر روزافزون و از هستی ساقط شدن روستاییان، در نظر مالک فئودالی و نظامی مغول و ترك در ایران، بیم آور و هراس انگیز نبود، زیرا فتوحات جدید، غنائم و زمینهای تازه در اختیار وی می گذاشت. و اگر درون قبیله صحرانشین، بهره کشی فئودالی از صحرانشینان عادی، توسط بزرگان، در تحت لفافه رسوم عهد پدرشاهی و بصورتی ملایم، اعمال می شد، در عوض، همان بزرگان صحرانشین، در مقام استثمار از روستاییان ثابت و اسکان یافته سرزمینهای مفتوح، به هیچ وجه مقید به رسوم پدرشاهی نبوده و هیچگونه ملایمت و محدودیتی را رعایت

نمی کردند... مالک فتودال مغول... با زندگی صحرانشینی، ترك علاقه نمی کرد. وی از روستاهای خود فقط بهره فتودالی را وصول می کرد که غالباً جنسی بود؛ از قبیل غله، آرد، میوه، شراب، ابریشم خام. این اجناس را در قرارگاه وی تحویل می دادند. مالک فتودال و نظامی از خودزراعت نداشت و درآمدهای خویش را بالتام صرف خویشتن می کرد و برای حرم خود، اطرافیان و ارضای هوسها و لذات خود صرف می نمود. و این در صورتی بود که سرمایه خویش را در بازرگانی کاروانی و یارباخواری به کار نمی انداخت. در منابع موجود، هیچ خبری حاکی از اینکه مالک فتودال و نظامی، که از بزرگان صحرانشین بود، در کشاورزی پولی خرج کرده و یا در صدد توسعه آن برآمده باشد، دیده نمی شود. جنبه عقب ماندگی روابط تولیدی فتودالی در ایران آن عهد، در این پدیده تجلی می کند...

در جامعه فتودالی عصر هلاکوخان بین طبقه فتودالها، چهار گروه عمده دیده می شود:

۱. اشراف نظامی صحرانشین که بیشتر مغول و ترك و کرد بودند.
۲. بزرگان غیر صحرانشین و زمیندار شهرستانها که اکثراً ایرانی بودند.
۳. مستوفیان و منشیان و خلاصه بوروکراسی کشوری که اینان نیز ایرانی بودند.
۴. روحانیان مسلمان.

دو گروه نخستین، گرایشهای گریز از مرکز داشتند و به دیگر سخن، هواخواه پاشیدگی تجزیه فتودالی بودند، ولی دو گروه اخیرالذکر متمایل به مرکزیت بوده و به عبارت دیگر، از فتودالیسم متمرکز هواخواهی می کردند. بنا به اظهار غازان خان، امیران، یعنی سران و بزرگان نظامی و صحرانشین مغول و ترك، علناً خواهان غارت رعایا بودند. رشیدالدین می نویسد که سران لشکری مغول، روستایی ایرانی را از خاک زیر پای خود کمتر می دانستند. بموجب یکی از فرامین غازان خان، رعایای سراسر مملکت بحدی آزرده و سرعوب شده بودند که «اگر مگسی قادر می بود چیزی از رعیت بگیرد، او حتی در مقابل مگس نیز قدرت مقاومت نداشت»^۱

همین طبقه سودجو و غارتگر، برای اجرای نقشه های خود، از لاقیدترین نمایندگان کارمندان محلی ایرانی، و همچنین از آنانکه مالیاتهای دولتی را به مقاطعه می گرفتند، برای چپاول طبقه سوم (یعنی رعایا) استفاده می کردند علاوه بر این، در دولت هلاکوخان، جریان دیگری وجود داشت که ظاهراً به عاقبت کار می اندیشید و با چپاول نامحدود کشاورزان موافق نبود. اینان می کوشیدند که میزان بهره فتودالی را تثبیت کنند، و رفاه روستایی را، که بهره دهنده بود، از گزند مصون دارند، و در سطح معینی که به نفع طبقه فتودال باشد متوقف سازند؛ و بارها، خود را بمنزله دوستان روستاییان معرفی می کردند.^۲

۱. جامع التواریخ، نسخه استانبول، ورق ۶۲۹ (به نقل از: کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عهد مغول، ج ۱، ص ۸۳).

۲. از «به نظر بطریشفسکی» تا اینجا خلاصه است از: کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عهد مغول، ترجمه کریم کشاورز، ص ۸۲-۴۲ (به تناوب و اختصار).

تأثیر حمله مغول در کشاورزی ایران

در نتیجه حمله مصیبت بار مغول، زندگی اقتصادی ایران و دیگر کشورهای که مورد این هجوم قرار گرفتند، دچار عواقب شومی گردید. به حکایت منابع موجود، شبکه های آبیاری بکلی خراب شدند، عده نفوس سخت تقلیل یافت، و دامهای کاری از میان رفتند، و قحطی و امراض ساری بروز کرد؛ و این عوامل در وضع کشاورزی ایران منعکس گردید. خراسان بیشتر و زودتر از دیگر نواحی زیان دید.

به گفته نسوی پس از نخستین هجوم (۶۲۰ - ۶۱۷ هـ.) همه شهرها و قلاع خراسان بجز دژ «خرند» که متعلق به نسوی بود، ویران شد. ولی تقریباً همه فراریانی که به آن قلعه پناه برده بودند، بر اثر ابتلاء به بیماری ساری، جان سپردند. فاتحان، روستاییان را از روستاها گرد آورده به سوی شهر عمده ناحیه می راندند و در آنجا ایشان را به قتل رسانیده یا به اسیری می بردند، و جوانان نرینه را مجبور می کردند در کارهای محاصره بلاد شرکت کنند و خندق بکنند و برای دستگاههای سنگ انداز، سنگ بیاورند و غیره.

بسیاری از ساکنان، که برای نجات خویشان به کاریزها پناه بودند، در آن مجاری زیرزمینی در گذشتند. همه جا صحنه های متشابهی تکرار می شده؛ بطوری که، به گفته نسوی، اگر به شرح وقایع پردازیم، بالاجبار، داستانهای همانندی را نقل خواهیم کرد، و فقط نامهای سردارانی که به محاصره پرداخته بودند و اسامی نقاط محصور، تغییر خواهد کرد. طبق نوشته نسوی، فاتحان حتی ذیروچی را که در نقاط مختلف می زیستند راحت نگذاشتند و به هیچ کس از ساکنان، رحم نکردند. و چنان وحشتی نفوس را فرا گرفته بود که اسیران بیش از کسانی که در خانه های خود نشسته و چشم براه حوادث بودند، آدامش داشتند.^۱ به گفته جوینی، تولوی خان در ظرف دو سه ماه، نواحی و اطراف و اکناف خراسان را ویران و از سکنه خالی و مانند کف دست صاف کرد.^۲

سیفی الهروی در کتاب خویش. خاطرات سالخوردگان را در باره ویرانی وحشت انگیزی که در سراسر خراسان پس از هجوم مغول در (۶۱۹ - ۶۱۷ هـ.) به بار آمده بود، نقل می کند: سالخوردگان، سخنان شهود عینی را باز گفته به مؤلف اظهار داشته بودند که در ناحیه هرات نه مردم باقی مانده اند گندم و نه آذوقه و نه پوشاک.^۳

شهود عینی مذکور می گفتند که: «خراسان خراب است و از اینجا (هرات) تا سازندران کسی را امکان سکونت و مجال توطن نیست. در اقلیمی که نیمی ازو جای شیران و گرگان است و باقی خراب و ویران.»^۴

مؤلف باز همانجا چنین می گوید: «از مولانا مرحوم خواجه ناصر المله والدین جشتی طیب الله رسه چنین - شنودم که او گفت، از حدود بلخ تا حدود مغان یک سال پیوسته خلق

۱. نسوی، ص ۵۴-۵۲ (به نقل از: کشاورزی و مناسبات ارضی، ص ۱۱۴).

۲. جوینی، مجلد اول، ص ۱۱۹ (به نقل از همان مأخذ، ص ۱۱۴).

۳. تاریخ سیفی، ص ۸۳ (به نقل از همان مأخذ، ص ۱۱۴). ۴. همان، ص ۸۴ (به نقل از همان مأخذ، ص ۱۱۴).

گوشت آدمی و سنگ و گربه می خوردند؛ چه چنگیزیان جمله انبارها را سوخته بودند.^۱ از این داستان چنین بر می آید که در آن سال، گندم نکاشته بودند. مؤلف مزبور از قول سالخوردگان نقل می کند که شیخ احمد بن محمد قواس با هفت تن فراری دیگر، چهارماه در کوههای غور پنهان شده بودند. هر روز یک تن از آنان در پی طعمه می رفت و هر چه به دستش می آمد، اعم از آدمی و خروسک و شغال و موش و یا پرندۀ زنده یا لاشه، برای رفیقان می برد. روزی پیرمردی که بر خری سوار بود رسید. او از پیرمرد خواست که خر را بدهد والا کشته خواهد شد. پیرمرد در عوض، کیسه ای زر به او عرضه داشت، ولی مورد قبول واقع نشد؛ زیرا که با پول هیچ خوراکی به دست نمی آمد.^۲

«مؤلف باز همانجا خبر می دهد که پس از کشتار عمومی سال (۹۶۱ هـ.) فقط مشتی از کسان، که اتفاقاً جان به در بردند، باقی مانده بودند. ۴ مرد از طبقات مختلف که در ویرانه مسجدی سکنی گزیدند.^۳ و در روستای حومه هرات هم عده نجات یافتگان بیش از صد نفر نبود. مگر در «حایطی» که یکی از امرای مغول قریب هزار نفر از اسیران را، که مورد عفو قرار گرفته بودند، گردآورده شرط کرده بود که ایشان را آسوده گذارد و رعایای او باشند.^۴ سیفی به اتکای خاطرات سالخوردگان، داستان عجیبی در باره شرایط زندگی آن چهل نفر جان به در برده، که در ویرانه های هرات می زیستند، نقل می کند: اینان در طی سال اول، از لاشه های آدمیان و حیوانات مرده تغذیه می کردند و بعد، از حدود ویرانه ها در پی آذوقه بیرون می آمدند و از راهزنی نیز مضایقه نداشتند، ولی با این حال، یافتن خوراکی در آن حوالی بسیار دشوار بود. بدین سبب، در سال دوم، به چهار گروه تقسیم شدند: گروهی در هرات باقی ماندند، و سه گروه دیگر، که هریک مرکب از ده نفر بود، برای دزدی به نواحی دوردست غرچستان (در بخش علیای رود مرغاب) و خواف و مرو رفتند. در غرچستان شبانه، پنجاه اسب از مغولان ربودند و به هرات آوردند. گروه دیگری نزدیک مرو به کاروانی حمله کرده و ده خروار غله به دست آورد. هراتیان سال دوم را با این آذوقه گذرانیدند... این داستان نشان می دهد که شرق خراسان تا چه حد ویران و خراب شده بود؛ زیرا که مشتی هراتیان فقط با دزدی و راهزنی قادر بودند قوت یومیۀ خود را به دست آورند و حتی برای دزدی ناچار بودند از ۱۰۰ تا ۸۰۰ کیلومتر از هرات دور شوند و نزدیکتر، چیزی یافت نمی شده.^۵

و چون بعد از چهارده سال، در سنه ۶۳۴ هـ. خان بزرگ، اوکتای قاآن، فرمود تا هرات را احیاء کنند و عده ای از اسیران (هزار نفر پیشه ور و نساج) را، که بعد از تسخیر هرات از آن شهر کوچانده بودند، باز گردانیدند، دیدند که در پیرامون ویرانه های شهر، تقریباً نه روستایی باقی مانده و نه دام کاری و «جویها انباشته است.»^۶ و بدین سبب، نخستین ساکنان هرات احیاء شده بناچار، بجای گاو، گاواهن می کشیدند. قرار بر این شده بود که هر مرد ساکن هرات سه من گندم در ۵ «کوتک» (واحد طول)، بکارد و از بر که آبش دهد و به اسر قوستای،

۱. همان، ص ۸۷ (به نقل از همان مأخذ، ص ۱۱۵). ۲. همان، ص ۸۵ (از همان مأخذ ص ۱۱۵).

۳. همان، ص ۸۳ (از همان مأخذ، ص ۱۱۵). ۴. همان، ص ۱۸۲ و ۱۸۳ (از همان مأخذ، ص ۱۱۵).

۵. همان، ص ۸۹-۹۰ (به نقل از همان مأخذ، ص ۱۱۶). ۶. همان، ص ۱۱۰ (از همان مأخذ، ص ۱۱۶).

شحنه مغول: هنگام زرع از وضع و شریف، دو دو جوغ می کشیدند و دیگری میعاد راست می داشت و بدین نوع، زمین را شیار می کردند و تخم می پاشیدند و پنبه می کاشتند. و چون ارتفاع ارتفاع گرفتند و پنبه برداشتند، بیست مرد تناور راه روا، که در سرعت میران برطیران طیور مبادرت گرفتندی، هر یک را با پشتواره بیست من پنبه به افغانستان فرستادند تا از آنجا... ادوات دهقنت آورند.

از این گفته ها بر می آید که اسب و خر وجود نداشته و بارها را به دوش می کشیدند. همه ساکنان هرات در ظرف دو ماه ونیم به این کار اجباری (حشر) اشتغال داشتند... ویرانی هرات، که یکی از نواحی پر جمعیت و حاصلخیز خراسان بود و تخریب سراسر آن ایالت، یک عمل استثنایی نبود. جوینی تقریباً همین مطالب را، بدون ذکر جزئیاتی که سیفی ذکر کرده، در باره واحه سرو نقل می کند. بنابه گفته جوینی، پس از آنکه مغولان سه بار (۶۱۹-۶۱۸) به سرو هجوم کردند، زراعت و سدها و آب بندهای رود مرغاب خراب شد، و غلات و دامها را بردند. «و در شهر و روستا صد کس نمانده بود و چندان ماکول که آن چند معدود معلول را وافی باشد، نمانده...»^۲ یاقوت که بیدرنگ پس از نخستین هجوم مغول (۶۲۰-۶۱۷ هـ) به تحریر کتاب خویش پرداخته، در باره شهر نیشابور و حومه آن چنین می گوید:

در سنه ۶۱۷ هجری تاتار، لعنهم الله، خرابش کردند و هیچ دیواری بر پا نگذاشتند. و اکنون به من گفته اند که جز تپه های لخت، که از دیدن آنها حتی چشمانی که هرگز نگریسته اند می گریند، و آتشیایی که در قلبها خاموش شده بودند، برافروخته می شوند^۳، چیزی باقی نمانده. و بعد می گوید:

هر که در آنجا بود، کشتند (تاتارها) از خرد و کلان و زن و کودک. چنان خراب کردند که با خاک یکسان شود، و روستاها را هم ویران ساختند.^۴ به گفته جوینی، در شهر طوس حتی پنجاه خانه مسکون باقی نمانده بود و ساکنان آن خانه ها هم به بیغوله ها پناهنده شده بودند.

به گفته نویسنده ذیل تاریخ سیستان، در سال ۶۳۲ و هنگامی که مغولها برای بار سوم به سیستان هجوم کردند، ویرانی و قحطی چندان عظیم بود که آذوقه به مبلغ باور نکردنی فروخته می شد؛ بدین قرار: شکرمنی پانزده دینار، فانید (حلوا - قندسفید) ده دینار، عسل دوازده دینار، روغن حیوانی پنج دینار، گوشت گوسفند چهار دینار، گوشت گاو دو دینار، پنیر چهار دینار، سرکه شانزده دینار، سیرخشک بیست و پنج دینار، حنا (که برای درد پا و در بروز امراض ساریه همچون دارو به کار می رفته) سیری هفت دینار. بر اثر قحطی، بیماری همه گیری (درد پا و دهان و دندان) بروز کرد که قریب یکصد هزار نفر از آن مردند. محتملاً این بیماری اسقربوط یا فسادالدم بوده.^۵

۱. همان، ص ۱۱۱ (از همان مأخذ، ص ۱۱۲). ۲. جوینی، مجداول ص ۳۲-۱۲۵ (از همان مأخذ، ص ۱۱۸). ۳. یاقوت، مجلسوم، ص ۲۳۰ (از همان مأخذ، ص ۱۱۸). ۴. همان، مجلد چهارم، ص ۸۵۹ (از همان مأخذ، ص ۱۱۸). ۵. تاریخ سیستان، ص ۳۹۶ (از همان مأخذ، ص ۱۱۹).

غلبه مغول برای مازندران (طبرستان) نیز همینگونه عواقب و نتایج سخت را در بر داشته. به گفته ابن اسفندیار، طبرستان پیش از حمله مغول، خطه‌ای بوده پر جمعیت و آبادان... مورخ مزبور می‌گوید، در آن ناحیه، حاصل چندان فراوان بوده که در تمام فصول سال، سبزی تازه و نان گندم و برنج و ارزن و گوشت و پرندگان موجود بوده و باغستانهای وسیع دیده می‌شده؛ بطوری که به هر جا نظر می‌کردی، سبز بود. و در این ولایت، «درویشان وجود نداشتند.»^۱ همین مورخ خبر می‌دهد که پس از غلبه مغول، سراسر طبرستان ویران و از هستی ساقط شد و خالی از سکنه گردید، و خراسان پر از اسیران طبرستانی گشت.^۲

ظهیرالدین مرعشی مختصراً می‌نویسد که لشکر مغول به ولایات استرآباد (گرگان) و مازندران و رستم‌دار روی آوردند و آنجا را سخت ویران ساختند، و قتل عامی به حد وفور کردند؛ به طوری که در ساری و آمل و کجور همه ابنیه را خراب کردند، و هنوز تلهای خاک از آن ویرانیها باقی است.^۳

غیر از بطروشفسکی که از نظریات او درباره آثار سلطه سیاسی مغولان قبلاً سخن گفتم، دیگر مورخان شوروی راجع به تأثیر ایلغار مغول در احوال کشاورزان، می‌نویسند «باسلطه» مغولان، بهره‌کشی فئودالی از روستاییان به مراتب شدیدتر از پیش شد؛ روستاییان می‌بایست قریب سی‌گونه مالیات و بیغار را بپردازند و انجام دهند.

یکی از مالیاتهای اصلی، مال یا خراج یا مالیات ارضی بود که به جنس، یعنی بصورت سهمی از حاصل زمین، و یا درنواحی مجاور شهرها نقداً مأخوذ می‌گردید. میزان خراج در نواحی مختلف یکسان نبود، و گاهی اضافه‌ای به نام «فرع» به میزان ده درصد خراج به آن افزوده می‌گردید. فاتحان، مالیاتی به نام «قپچور» وضع کردند که نخست فقط از چادر نشینان به میزان یک درصد از تعداد دامها مأخوذ می‌شد، و بعدها به شکل مالیات نقدی و سرانه از روستاییان و شهریان گرفته می‌شد.

میزان این مالیات نیز در نقاط مختلف یکسان نبود، مالیات سرانه یا جزیه که علی‌رغم شریعت اسلامی نه تنها از نظر مسیحیان، زرتشتیان و یهودیان بلکه از مسلمانان نیز گرفته می‌شد، برای پیروان اسلام بی اندازه توهین آمیز بود.

گذشته از مالیاتهای یاد شده، عوارض گوناگون دیگری جنساً و نقداً از روستاییان گرفته می‌شد که «اخراجات» نامیده می‌شد و صرف دستگاه امیران و لشکریان و مأمورین عالیمقام و ایلچیان و غیره می‌گشت. روستاییان می‌بایست برای اسبان، جو و علف، و برای لشکریان، آذوقه تهیه و تسلیم کنند (که علفه و علوفه نامیده می‌شد) و غله و مشروب (به اصطلاح تغار) جمع کنند... مأمورین و کسانی که وصول خراج را به مقاطعه گرفته بودند، بدون اینکه هیچگونه نظارتی در

۱. ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، چاپ عباس اقبال، مجلد اول، ص ۲۴ (از همان مأخذ، ص ۱۱۹).

۲. تاریخ طبرستان، (ترجمه انگلیسی)، ص ۱۵۱ (از همان مأخذ، ص ۱۲۰).

۳. ظهیرالدین مرعشی، ص ۲۶۴ (از همان مأخذ).

۴. از «تأثیر حمله مغول در کشاورزی ایران» تا اینجا، تلخیصی است از: کشاورزی و منابع آب ارضی در ایران عهد مغول، ص ۲۰-۱۱۱ (به اختصار).

اعمال ایشان به عمل آید، اقدام به وصول مالیاتها می‌کردند و مبالغ وصولی را تصاحب کرده یا تبذیر می‌نمودند، و وقتی که خزانه پرداخت آن مبلغ را از آنها مطالبه می‌کرد ایشان برای بار دوم و حتی سوم از دایا مالیات می‌گرفتند. وصول مالیات غالباً با شکنجه و آزار روستاییان توأم بود، و روستاییان مبالغ روزافزونی بابت مالیاتها عقب افتاده مقروض بودند.^۱

اقدامات اصلاحی غازان به نفع کشاورزان

چنانکه قبلاً گفتیم جامعه ایرانی عموماً، و طبقه وسیع کشاورزان، خصوصاً در اثر ایلغار مغول با سقوط و شکست مواجه گردید. رشیدالدین فضل‌الله در تاریخ مبادک غزانی، منازری چند از فقر و بینوایی و بیرحمی مأمورین مالیاتی و سقوط اقتصادی ایران را در قرن هفتم هجری توصیف و بیان کرده است: «... عواقب و نتایج تخریب و ویرانی و خساراتی که در طی غلبه مغولان به کشور وارد شده بود (۶۵۷-۶۱۷ هـ.) و تقلیل عمومی و شدید عده نفوس زحمتکش یابیه دیگر سخن، مالیات دهندگان و تقلیل مساحت اراضی مزروع، که در بعضی نقاط به نه دهم بالغ گشته بود،^۲ و دزدی و غارت قبایل و از آن بیشتر و بدتر، سیاست مالیاتی حکومت ایلخانان، و همچنین متوقف شدن فتوحات (در سوریه و غیره) - مجموع این عوامل موجب شد که در حدود سال (۶۷۹ هـ.) درآمدهای دستگاه مرکزی ایلخانان و بزرگان فتودال، سخت کاسته شد. و این خود باعث افزایش سنگینی بارخراج و عوارض و بالملازمه تشدید بهره‌کشی فتودالها از روستائیان در سراسر قرن سیزدهم و بخصوص در حدود سال ۶۷۹ هـ. گشت. در آن زمان توده روستاییان در لبه پرتگاه فقر و نیستی قرار گرفته، وضع ایشان تحمل‌ناپذیر بود. در روستاها دستجات کشاورزان عاصی و شورش‌ی درآمد و شد بودند.^۳

مرحله دوم با اصلاحات غازان خان‌گشایش یافت. این وضع، ایلخان هفتم، غازان خان، را که در جستجوی راه علاج بود، بر آن داشت که با بزرگان مسلمان، اعم از اهل قلم و روحانیان (ایرانی و تاجیک و غیره و غیره)، روابط نزدیکتری برقرار کند، و اسلام (مذهب تسنن) را بپذیرد، و پس از هفتاد سال، دین مزبور را کیش رسمی و دولتی اعلام کند و رضایت خاطر دستجات فتودالی را، که استظهارایشان را طلب می‌کرد، به دست آورد. وی اصلاحات مزبور را به یاری رشیدالدین، که رهبر و مبتکر و الهام دهنده اصلاحات غزانی بود، عملی ساخت. از مکاتبات (رشیدالدین، چنین برمی‌آید که عقاید سیاسی مورخ مزبور، که خردمندترین متفکر «جریان دوم» بود، مبنای اصلاحات غازان خان را تشکیل می‌داده است؛ به این شرح: خوانین مغول باید با سران فتودال مسلمان ایرانی و تاجیک و غیره و غیره نزدیک شوند و سنن دولتمداری ایرانی را بپذیرند. باید اساس پیشین مالیات و خراج بر کشاورزی، احیاء شود و به این ترتیب بار مالیات روستاییان سبک گردد، و از ایشان در برابر فشار و ستم بزرگان نظامی و صحرانشین مغول ترك دفاع شود، و در اداره مالیات، عناصر صالح به کارگمارده شوند. رشیدالدین می‌نویسد که عاملان را باید از بیان اشخاص سیر و ثروتمند برگزید تا چشم طمع به مال رعایا نداشته باشند. چون

۱. تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم، پیشین، ص ۳۹۱ به بعد (به اختصار).

۲ و ۳. جامع التواریخ، ورق ۶۷۳ و ۶۳۹-۴۴ (به نقل از: کشاورزی و مناسبات ارضی ... ص ۹۳).

عامل سیر باشد، از مال رعیت دست کوتاه دارد و بهر چیزی حقیر طمع نکند. در جای دیگر می‌نویسد: عاملان را در معنی میخهای مملکت گرفته‌اند و نشاید که میخها، ضعیف باشند تا خیمه دولت و سایه بان حشمت حکام را استحکامی باشد. رشیدالدین، عاملان حریص و سودپرست را مذمت کرده چنین می‌گوید: و دیگر خدمتکاران را امر کنی تا حد خود نگه دارند، که چون از حد تجاوز کنند، با تو گستاخ شوند، و در مال و جاه مردم طمع کنند و آزار بر دل آزادان رسانند و گرد فتنه برانگیزند، و در کار ملک و ملکداری وهنی عظیم پدید آرند و خلاق را بر تو بشورانند.

اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی
برآورند غلامان او درخت از بیخ
به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد
زنند لشکریانش هزار مرغ به سیخ
... به رشیدالدین نمی‌توان گمان «مردم دوستی» برد. او هواخواه همان سیاستی است که بطور مشروط «جریان دوم» نامیده‌ایم - او متفکر دور اندیش و خردمند و طرفدار دولتی نیرومند فتووالی و سیاست مرکزیت است. رشیدالدین در نامه سابق الذکر، خطاب به فرزند خویش، شهاب‌الدین، چنین می‌نویسد:

و باید حکام را سه خزینه باشد: اول خزینه مال، دویم خزینه سلاح، سیم خزینه ماکولات و ملبوسات؛ و این خزاین را خزاین خرج گویند و خزینه دخل رعیت است که این خزاین مذکور از حسن سعی و کفایت ایشان پرشود، و چون احوال ایشان خراب شود، ملوک را هیچ کاسی به حصول نپیوندد، و چون در عاقبت امور نظر کنی، اصل مملکتداری عدل است.

... این اندیشه رشیدالدین که باید وضع معیشت و رفاه روستایی را، که مالیات دهنده عمده می‌باشد، در سطح معینی به کار داشت، تا حدی در نطق غازان خان، که مختصراً در جامع‌التواریخ نقل شده، منعکس است. غازان خان در برابر امیران، یعنی بزرگان نظامی و صحرانشین مغول و ترک ثابت می‌کند که رعایا را باید بارعایت اعتدال و خردمندانه غارت کرد و نگذاشت به سرحد یأس و عصیان برسند.

به گفته رشیدالدین، غازان خان امیران خود را به خاطرستم بر رعایا چوب می‌زد و امیران کلان را توبیخ می‌نمود، وی روزی نطقی به مضمون زیر، خطاب به امیران ایراد کرد:

من جانب رعیت تازیکی [تاجیک: ایرانی] نمی‌دارم. اگر مصلحت است تا همه را غارت کنم، برای کار از من قادرتر کسی نیست، به اتفاق بغارتیم. لیکن اگر از من بعد تغار و آتش توقع دارید و التماس نمایید، باشما خطاب عنیف کنم. و باید که شما اندیشه کنید که چون بر رعایا زیادتی کنید، و گا و وتخم ایشان و غله‌ها بخورائید، من بعد چه خواهید کرد. و آنچه شما ایشان را زن و بچه می‌زنید و می‌رنجانید، اندیشه باید کرد، که زنان و فرزندان ما نزد ما چگونه عزیزند و جگرگوشه، از آن ایشان همچنین باشد و ایشان نیز آدمی‌اند چون ما، و حق تعالی ایشان را به ما سپرده و نیک و بد ایشان از ما خواهد پرسید. جواب چگونه گوییم... من همواره شما را این نصیحت می‌کنم و شما متنبه نمی‌شوید.

به احتمال قوی، نطق غازان خان خطاب به امیران، توسط رشیدالدین به وی تلقین شده

بوده، و یا آن وزیر نطق را در کتاب آورده و به سلطان خویش منتسب کرده است. این نطق، با اندک تغییری، در مجموعه اسناد رسمی جلایریان - یعنی کتاب دستودالمکاتب - نیز منقول است. و باز همین نطق، با کمی تفاوت عبارات، در رساله اشادالزداغه نیز آمده است. ولی به برادر و جانشین غازان خان یعنی اولجایتو خان خدابنده، نسبت داده شده است...

یکی از اصلاحات غازان خان، که بیش از دیگر اقدامات وی برای روستاییان اهمیت داشته، همانا نظم جدیدی بود که در وصول خراج و مال اراضی و دیگر مالیاتهای دیوانی برقرار کرد و میزان آن را برای هر محل دقیقاً تثبیت کرد، و معلوم نمود که چه مبلغ نقد و چه مقدار جنس باید پردازند، و یا نصف نقد و نصف جنس، سالی دو بار در بهار و پاییز، و هر بار در مدت ۲۰ روز کارسازی دارند. ارقام دقیق و میزان مالیات و خراج می بایست برای هر ناحیه و یا بلوک، و حتی دهکده بر صفحه ای مسین کنده شود. در دهکده های مسلمان نشین، صفحه های مزبور را بردیوار مساجد و در قراء مسیحیان، بردیوار کلیسیایا برستونی برمداخل ده نصب می کردند. این اقدامات گرچه امکان سوء استفاده مأسورین را کاملاً سلب نمی کرد ولی دشوار می ساخت. دیگر از اصلاحات این دوران، عبارت بود از: لغو حواله تعهدات نقدی دولت (در مورد دریافت کنندگان مستمریات و طلبکاران دیوان) و برات آن به عهده خزانه داریهای محلی بود که علی الرسم آنها نیز پرداخت براتهای مزبور رامیان روستاییان سرشکن می کردند - و بدین طریق بار مالیات دیگری بردوش ایشان گذاشته می شد؛ لغو «قنلغه» یا حق اقامت لشکریان و کارمندان در خانه های رعایا. «قنلغه» تقریباً همیشه با اخاذی به عنف و زیاده رویهای مهمانان ناخوانده و گاهی تجاوز به رعایا و ناموس زنان و دختران ایشان همراه بود و یکی از تحمیلات سنگینی بود که بر رعایا روا می داشتند؛ محدود کردن خدمت یام و چاپار، که برای روستاییان قراء واقع به سر جاده های بزرگ، باری بسیار سنگین بود؛ صدور فرمانی که اجازه می داد اراضی بایر و متروک را اشغال و زراعت کنند و تسهیلاتی نیز از لحاظ مالیات و خراج این گونه اراضی قایل شده بود؛ تقلیل میزان مالیات بازرگانی و صنعت (تمغا) در بعضی نقاط مجاور شهرها؛ و لغو موقتی مالیاتهای مزبور در برخی نقاط دیگر، که نه تنها از لحاظ شهرنشینان بلکه برای روستاییان حومه شهرها، که محصولات خود را در بازارهای بلاد به فروش می رساندند، نیز واجد اهمیت بود؛ احیای گردش صحیح پول و استقرار نرخ ثابت برای نقره، برقراری اساس واحد اوزان و مقادیر برای سراسر کشور.

مجموع این اصلاحات و فرامین، و همچنین اقدامات بالنسبه وسیعی، که برای احیای شبکه آبیاری، به عمل آمد بی اثر نبوده است... البته اصلاحات غازانی، که مبنای آن اصل تثبیت دقیق میزان بهرم مالیات و موقوف داشتن تحمیلات فوق العاده و «ما فوق بودجه» بوده، به نفع طبقه فئودال و دولت ایشان به عمل آمده بود، نه به سود روستاییان. ولی با این حال، ترتیب جدید، در مقام مقایسه با وضع پیشین و زمانی که دزدی و بی بندوباری و خودسری در تعیین میزان بهره - مالیات متداول و معمول بوده، در واقع بار روستاییان را سبک می ساخت. اصلاحات غازان خان، و افتادن رهبری سیاسی کشور به دست بزرگان محلی ثابت مکان و غیر صحرانشین و طرفداران «جریان دوم»، تا حدی موجب احیای شبکه آبیاری و

و مصارف فراوان است، سال اول، از آباد کننده هیچ مطالبه نکنند، سال دوم دو دانگ از مالیات را به دیوان بپردازد و نصف دیگر را بعنوان حق السعی بردارد و مزرعه و ملک شخص او باشد چنانکه اگر بخواهد بفروشد کسی او را مانع نشود. قبل از غازان، املاك خاصه ایلخانی، یعنی املاك اینجو، بکلی ویران شده و حکام بذران را خورده بودند. غازان حکم داد که از مالیات هر ولایت مبلغی را بعنوان قیمت بذرو مصارف زراعت به اختیار حکام بگذارند و سال بعد، حاصل آن را از ایشان مطالبه کنند. سال اول، بعضی از حکام خواستند به بهانه آفت و نرسیدن محصول، از ادای آن سرپیچی کنند، به حکم غازان املاك آن جماعت را دیوان تصرف کرد و در نتیجه به این ترتیب، جمیع آن اراضی بایر رو به آبادانی گذاشت و حاصل آنها بمقدار کلی وصول شد...^۱

فعالیت‌های عمرانی

فعالیت‌های عمرانی در تمام ادوار تاریخی رابطه‌ای مستقیم با امنیت و حسن نیت زمامداران وقت داشته است. چنانکه در عهد تاریک مغولان پس از آنهمه قتل و غارت و سیاهکاری، همینکه در دوره کوتاه زمامداری غازان خان، امنیتی نسبی پدید آمد و دست تعدی و تجاوز مأموران دولتی کوتاه شد، در شهرها و روستاها فعالیت‌های گوناگون رونق گرفت. رشید الدین فضل الله در توصیف این دوران می‌نویسد: «... و عمارات بی اندازه در اکثر ولایات ساخته و می‌سازد و انهار و کهریزها جاری می‌گرداند و اگر در تفصیل آن شروع رود، به تطویل انجامد ... در عهد مبارک او، بواسطه عدل شاملش، هزاران هزار آدمی به مشارکت ایشان به عمارت مشغولند و آنچه جهت خود می‌کنند صد چندان باشد، و هر خانه و باغ که پیش از این به صد دینار بود این زمان به هزار دینار است...»^۲

رشید الدین فضل الله ضمن بیان انواع ظلم و تطاولی که بر رعایا می‌رفت، می‌نویسد: «... کلوخ و خاشاک را در نظر حکام و غیرهم اعتبار بوده و رعایا رانه، و خاشاک شوارع آن کوفتگی نمی‌یافت که رعیت...»^۳

غازان خان به این ستمگریها پایان داد و همینکه خبر می‌یافت که یکی از مقربان و لشکریان، از کشاورزی چیزی گرفته به زخم چوب و چماق آن مال را پس می‌گرفت. جالبتر از همه اینکه خود بیش از دیگران، رعایت انصاف و عدالت را می‌کرد. هر وقت به شکار می‌رفت و در طی راه به گوسفند و مرغ و دیگر سواد نیاز داشت پول آن را دوسه برابر به کشاورزان می‌داد «... تا دیگران چون آن معنی ببینند حد خود را بشناسند و از زور و زیادتی پرهیزند، و اقتدا بدان طریقه محمود کنند...»^۴ غازان خان یا از برکت فهم و فراست شخصی یا در نتیجه تعالیم عاقلانه خواجه رشید الدین فضل الله، بخوبی دریافته بود که کشاورزان عامل اصلی حیات طبقات مختلف جامعه هستند، و اگر این طبقه وسیع در نتیجه کوتاه بینی و ستمگری زورسندان از پای در آیند، حیات اقتصادی و اجتماعی مردم به خطر می‌افتد.

۱. عباس اقبال، ص ۲۹۶.

۲ و ۳. قادیخ مبارک غازانی، (قسمتی از جامع التواریخ)، به تصحیح کادل بان، ص ۴۰.

۴. همان، ص ۹۵ به بعد.

رشیدالدین فضل الله، از جمله فتوادلها و زمامدارانی بود که به وضع کشاورزان و طبقات محروم توجه داشت. وی در یکی از مکاتبات به فرزندش چنین می گوید: «... و خود آن فرزند را معلوم است که بر دست حکام اسلام و متقلدان او امر و احکام... فرضی واجب و امری لازم است که همگی همت و تمامی نهمت خویش را... به ترفیه رعایا، که ودایع حضرت رب البرایا اند، مصروف دارند و از ترتیب اسباب معدلت و تفتیح ابواب معیشت هیچ دقیقه ای مهمل ندارند... پس نباید که ولات بلاد و حماة عباد، یک شمه از احوال خلایق که، بندگان خالقند، تغافل ورزند، و آتش گرسنه ای را بنشانند و برهنه ای را بپوشانند.»^۱

رشیدالدین چون شنید که در کرمان قحطی روی داده و رعایا و کشاورزان بسبب... تسعیر اقوات و غلای غلات چون موی ضعیف و چون نای نحیف گشته اند، به فرزند خود نوشت: «وظیفه آن که در انبارهای ما و مخازن دهاقین و اغنیای باز کند... و از روی اشفاق و کمال احسان، شفقت از حال ایشان دریغ ندارد، و از حاصل املاک ما که در آن ولایت واقع است هزار هزار غله و دو هزار من خرما به متاهلان معیل و فقرا و مساکین و ابناء السبیل صدقه کند، تا آثار خیرات و صیت مبرات ما جهان را مشهود و مسموع افتد.»^۲

در حدود سال ۷۱۵ هجری خواجه رشیدالدین فضل الله فرزند خود را به نیابت کرمان می فرستد، ولی فرزندش در دوران حکومت، از راه حق و عدالت منحرف می شود و به ظلم و بیدادگری می پردازد. ناچار خواجه ضمن نامه ای خطاب به او چنین می نویسد: «فرزند قره العین، ثمره الفؤاد محمود - ابقاه الله تعالی -... غرض از تسطیر این تحریر و تدوین این تقریر آن بود که منهیان اخبار به گوش ما رسانیدند که بر اهالی و متوطنان بهم، آن فرزند دست تغلب دراز کرده است و ایشان را در بوته آز بر آتش نیاز می گدازند، و بسبب تفاوت تکلیفات و تواتر حوالات سلطانی، و واسطه قلان و قبحور و چریک و اخراجات متفرقه مستأصل شده اند و لشکر هموم بر ایشان هجوم آورده... عود مقصودشان شکسته و پای گریزشان بسته، بساط انبساطشان در نور دیده و پرده ناموس و ننگشان دریده، چون چنگ از چنگ بلاخمیده و چون نی از سوز درون ناله بر کشیده» بیت:

آتش ظالم، خانه ما سوخت سوزن جور، دیده ما دوخت

حق علیم و علام است که مارا از اخبار این اخبار، نه چندان غصه بر دل طاری شد که در حیزامکان گنجد. اکنون برخلاف معهود، نوعی کند که آن مساکین از مساکن ذل و هوان و منازل محن و احزان بیرون آیند و در روضه امن و اسان و حدیقه لطف و احسان، چون هزار دستان، به هزار دستان گویان باشند که:

آفتاب مرحمت تابان شدست در سپهر معدلت گردان شده است

و جماعتی که در بیابان غربت و قفار کربت سرگردان گشته اند، به مساکن مألوف و اماکن معروف خود باز آیند؛ و به علت قلان و قبحور و چریک و طیارات و تکلیفات دیوانی کرمان، و اردوی

اعظم، تا مدت سه سال از ایشان چیزی نطلبند تا مواضع خراب و مزارع بایر ایشان به حال عمارت و زراعت آید... از حاصل املاك که در کوره و ولایت بم واقع است، از تخم و بهای عوامل و تقاوی و ماکله بدهند (یعنی به رعایا کمک مادی کنند) تا ایشان از سرفراغت و ایمنی به آبادانی و زراعت مشغول گردیده مارا به دعاهای صالحه و اثنیۀ فایحه یاد کنند والسلام.^۱

اطلاعاتی که درباره سیاست اجتماعی ایلخان ابوسعید بهادرخان در دست است ضد و نقیض می باشد. این تناقض ظاهراً ناشی از آن است که اطلاعات مزبور به زمان واحد نیست. بدین معنی که یا مربوط به آغاز سلطنت ایلخان مزبور است که حکومت در دست امیر چوبان، که مورد توجه بود، قرار داشته و موقتاً نفوذ بزرگان صحرانشین (۷۲۸-۷۱۸ هجری) بیشتر شده است؛ و یا مربوط به پایان سلطنت ابوسعیدخان و زمان وزارت غیاث الدین رشیدی، فرزند رشیدالدین فضل الله، بود که مجدداً سیاست پدر را پیش گرفته بود. اخبار مندرج در تألیف ظهیرالدین مرعشی سورخ، و دولت شاه، که هردو از نویسندگان قرن نهم هجری بوده اند، حاکی از آن است که خاطره ابوسعید بهادرخان همچون سلطانی «رعیت دوست»، که سنن غازان-خان را تعقیب می نموده، در اذهان معاصران ایشان باقی مانده بود. و به ظن قوی، این خود ثمره اقدامات غیاث الدین محمد رشیدی وزیر وی، بوده که با بزرگان صحرانشین مخالفت می ورزیده و در مبارزه ایشان نقد جان خود را باخته است.

گذشته از این، در شرح جغرافیایی حمدالله مستوفی قزوینی که، در حدود سال ۷۴۱ هجری نوشته شده، به وضوح، از اعتلای اقتصادی بسیاری از نواحی ایران سخن رفته است: از قبیل حاصل خوب، و ارزانی نان و آذوقه، و ترقی کشت درختان بارور، و فراوانی انواع میوه ها و انگور، و تأسیسات آبیاری احیاء شده و دایر. بنا به گفته محمد بن هندوشاه، مصنف مجموعه اسناد رسمی به نام دستور الکاتب، که نیک از امور دستگاه دولتی زمان خود آگاه بود، تأثیر اصلاحات غازان خان حتی در آغاز سلطنت جلاریان (در حدود سال ۷۶۲ ه.ق) نیز تا حدی محسوس بوده است. وی در ضمن سخن از اینکه غازان خان از تعدیات امیران و کسان و سگبانان و شتربانان و خربندگان و امثال ایشان به رعایا جلوگیری کرده بود، می افزاید که: «عموم خلایق از قوم مفسدان و متعدیان و عوانان و متغلبان خلاص یافتند.» و باز می گوید: «اگر چه اکثر بدعتها مرفوع است، اما بعضی از آن هنوز باقی است و عادت چهارپایان آراسته در اعیاد و نوروزات در بازارها گردانیدن و از مردم چیزی خواستن، همچنان موجود و خربندگان و پیکان و شتربانان و امثال ایشان نیز بقدر، تعرضی می رسانند!»^۲

۱. سیف الدین حاجی بن نظام عقیلی، آثار الموزد (۱)، به تصحیح محدث، ص ۹۱-۲۸۸ (به اختصار).

۲. دستور الکاتب، ورق ۳۵ از: کشاورزی و مناسبات ارضی...، ص ۱۰۴-۱۰۲.

پطروشفسکی بار دیگر از اصلاحات غازانی سخن می‌گوید و می‌نویسد: «علت اصلاحات نسبی را که در عهد این شهریار عاقل به وقوع پیوسته است باید در عوامل زیر جستجو کرد: ۱. رهبری سیاسی کشور به دست آن گروه از فتودالها و اهل قلم و روحانیان افتاده بود که هواخواه تعدیل حیات اقتصادی کشاورزان و تقلیل و تثبیت میزان خراج و مالیاتها بودند.

۲. چنانکه گفتیم، هدف اصلاحات غازانی بهبود نسبی وضع کشاورزان بود تا حدی که کشاورزی مرده و از میان رفته ایران، بار دیگر احیا شود، خراج افزایش یابد، و از عصیان احتمالی کشاورزان جلوگیری شود.

۳. استثمار و بهره‌کشی از کشاورزان محدود گردد.

۴. اصلاحاتی در کار آبیاری و توزیع آب به عمل آید.

از میان اقدامات سابق الذکر، استقرار میزان ثابت مالیات و لغو اقدامات خانه ویران کن افراد کشوری و لشکری و کسان و ایلچیان ایشان در منازل رعایا، و نسخ شیوه پرداخت مواجب اشخاص بوسیله برات و حواله، که این نیز بار روستاییان را سنگین تر می‌کرد، و در منابع آن روزگار به نام «خارجیات» و «شلتاقات» و «شناقص» نامیده شده، اهمیت بیشتر داشته است. این اقدامات اصلاحی، تنها به نفع کشاورزان نبود بلکه طبقه ذینفوذ فتودالها و از جمله غازان و رشیدالدین فضل‌الله و دیگر متنفذین از نظم و نسق جدید بیش از پیش بهره‌مند می‌شدند. از جمله رشیدالدین به عمال و کارگزاران و گاه به فرزندان خود دستور می‌دهد که کشاورزان پراکنده و بی‌پناه را گرد آورند و «... همه را تخم و عوامل و تقاوی و مواکله بدهد تا از سرفراغ بال و رفاهیت احوال... به زراعت و عمارت مشغول گردند...»^۱

رشیدالدین مبلغی در حدود هفتصد هزار دینار برای ترمیم و احیای سد کارون، که ظاهراً همان بند قیصر بود، در خوزستان صرف نموده و در این راه خود بیش از دیگران منتفع می‌شده است. به گفته وی: «قسمت اعظم ولایت بالای سد، املاک ما می‌باشد... و آن املاک به ما بطریقه شرعی منتقل شده است.» طبیعی است که کشاورزان محروم و غارت شده آن روزگار، خود قادر نبودند در راه عمران مناطق ویران شده، سرمایه‌گذاری کنند، و برای احیای شبکه آبیاری و تعمیر کاریزها و قنوات و خرید دامهای کاری (عوامل) و بذر قدمی بردارند. این قبیل اقدامات اساسی را یا باید دولت انجام دهد یا فتودال بزرگی چون رشیدالدین با پول و زور خود تلاشی کند. به گفته رشیدالدین، دیوان خاصی وجود داشته که در باره اشغال و زرع اراضی بایر با اشخاص قرارداد منعقد می‌کرد و نواب دیوان مزبور تا عهد رشیدالدین، قراردادهای بسیاری با اشخاص منعقد نموده بودند، و آبادی و زرع اراضی به حد وفور و به نحو دائم التزایدی صورت می‌گرفته.

دولت و شخص غازان خان نیز بطور جدی از این سیاست عمرانی حمایت می‌کرد. وی در جلسه‌ای در حضور ارکان دولت گفت: «چون چنین باشد به اندک زمان، اکثر خرابیها آبادان گردد و آبادانی چنان خرابیها، به قوت و سال و اتفاق همه عالمیان میسر گردد و بغیر از

۱. مکاتبات (شیدی)، ص ۲۴۵ (از: کشاورزی و مناسبات ارضی... ص ۱۴۸).

این طریق، محال است. و چون آن باثرات معمور شود غله ارزان گردد... مال خزانه نیز دست دهد و زیادت شود، و ارباب و ملاک را از نوا ارتقاع و استظهاری پدید آید. رعایا مستظهر و متنعم شوند...» رشیدالدین می گوید که تمامیت حاضران این فکر صائب و سخنان وی را تصدیق کرده آفرین گفتند که: «مهمتر از این اندیشه و مفیدتر از این فکر در عالم کسی نکرده، و پدران تو خرابی کردند و تو آبادانی کنی. از این مرتبه تا آن، مرتبه عقلاً و عرفاً و شرعاً فرق معلوم و محقق است، و مطلقاً آنچه دیگران مرده گردانیده اند تو زنده می کنی. اینقدر گفتن کفایت است زیادت چه گوئیم.»

فعالیت‌های عمرانی عهد غازان خان تنها در آثار رشیدالدین فضل‌الله منعکس نیست، بلکه حمدالله مستوفی در *نزهت‌القلوب* از روستاهای آباد اصفهان و قزوین و ابهر و آوه و ساوه و لر بزرگ و کوچک و همدان و یزد و دیگر نقاط سخن می گوید. با این حال، وبا وجود پیشرفت محسوسی که در آغاز قرن چهاردهم میلادی (اوایل قرن هشتم هجری) در کشاورزی پدید آمده بود، معهذاً از سطحی که در آغاز قرن سیزدهم میلادی (اوایل قرن هفتم هجری) واجد بود بسیار دور بود. این حقیقت را حتی معاصران آن دوره نیز تصدیق کرده اند. حمدالله مستوفی می نویسد: «و شك نیست که خرابی که در ظهور دولت مغول اتفاق افتاد و قتل عامی که در آن زمان رفت. اگر تا هزار سال دیگر هیچ حادثه‌ای واقع نشدی، هنوز تدارك پذیر نبودی و جهان با آن حال اول نرفتی که پیش از آن وقع بود.»^۱ بنا به گفته حافظ ابرو، قبل از هجوم مغول به بلوک بادغیس (در خراسان) در آن بخش چند شهر مهم که از ۲۰ تا ۳۰ هزار نفوس داشته، برپا بوده و آن مردم پس از قتل عامی که مغولان کردند نابود شدند.^۲

در آغاز قرن سیزدهم، در بلوک ری (نزدیک تهران) گذشته از شهر معظم ری، دهکده‌های بزرگی که هر یک به عظمت شهری بوده وجود داشته. عده نفوس هر یک از این دهکده‌ها بیش از ده هزار نفر بوده.^۳ حمدالله مستوفی در مورد جرجان (گرگان) چنین می نویسد: «اهل آنجا... در اوایل عهد اسلام، کثرت و غلبه عظیم داشته اند... و در عهد مغول، قتل عام رفت، و اکنون خراب است و آنجا مردم اند کند.»^۴ در *نزهت‌القلوب* حمدالله مستوفی غالباً بر می خوریم به این که «فلان نقطه در گذشته شهری بوده و اکنون دهی شده است...» اقتصاد ایران و دیگر نواحی کشور هلاکوبیان، حتی پس از رونقی که در عهد غازان خان نصیب آن شده بود، به سطح پیش از غلبه مغول نرسید... حمدالله مستوفی یکی از مأموران برجسته و عالیرتبه دیوان مالیات بود و به دفاتر دیوان مزبور دسترسی داشت و در بعضی جاهای تألیف جغرافیائی خود، مستقیماً اشاره به دفاتر مزبور می کند.

به نظر وی، تقلیل مبلغ مالیات و وصولی نتیجه انحطاط کشاورزی بود، و این انحطاط معلول آمد و رفت و تجارت لشکریان مغول بود در صفحه ۲۷ *نزهت‌القلوب* چنین آمده است:

۱. *نزهت‌القلوب*، ص ۲۷ (از همان مأخذ، ص ۱۶۱).

۲. حافظ ابرو، ورق ۲۲۸ (از همان مأخذ، ص ۱۶۴).

۳. یاقوت، مجلد دوم، ص ۸۹۴ به بعد (از همان مأخذ، ص ۱۶۵).

۴. *نزهت‌القلوب*، ص ۱۵۹ (از همان مأخذ، ص ۱۶۶).

«... اکثر ولایات از این تحکیمات و تردد لشکرها بر افتاده است. دست از زرع باز داشتند.»
به نظر حمدالله مستوفی بیعلاقگی حکام و مأمورین دولتی یکی از عوامل شکست اقتصادی بود.
او امیدوار است که «... حق سبحانه و تعالی از فضل و کرم خود، همه مملکت ایران زمین و دیگر
بلاد مسلمین را احکام عادل منصف نصیب گرداناد.»^۱ ولی چنانکه تاریخ نشان می‌دهد، این
آرزو هنگامی تحقق پذیر است که مردم بیدار و آگاه باشند، و زیر بار زور نروند و در سایه اتحاد
وسازمانهای سیاسی با عمال ستمگر به مبارزه برخیزند.

یکی از نقاطی که در نیمه اول قرن ششم هجری، از عمران و آبادی نسبی برخوردار
بوده اصفهان و توابع آن است. به قول مستوفی، در سال ۷۳۶ ه. در اصفهان چهارصد
«دیه» - غیر از مزارع یا نقاط کوچک مسکونی - برپا بوده است. به حکایت محاسن اصفهان،^۲ در
حدود سال ۷۳۰ ه. در ناحیه اصفهان ۸۰۰ دیه و مزرعه وجود داشته، و هر دیه از لحاظ عده
نفوس، باشهری بزرگ برابر بوده و جمعیت هر مزرعه بیش از دیه دیگر نواحی بوده است.^۳
مؤلف محاسن اصفهان ضمن توصیف خصوصیات اقتصادی و کشاورزی اصفهان می-
نویسد: «محصولات شتوی و صیفی و سبزیجات بهاری و پائیزی و میوه‌های تازه و پر آب - از
قبیل سیب و گلابی و به و غیره - و گندم و بقولات و هویج (زردک، گزر) و جو و زردآلو و انگور
فراوان بوده. بامداد هر روز از دهات اطراف قریب دوهزار رأس گوسفند و صد گاو و بز به شهر
می‌آوردند و هنگام غروب حتی یک رأس هم نفروخته و نخورده باقی نمانده بود. هر ساله
خانه‌دارهای این شهر، گوشت قریب صدهزار رأس گوسفند و هزار رأس گاو را قورمه و
نمکسود می‌کردند.»^۴ مؤلف کتاب با ایقان تمام می‌گوید که - گویا در آن شهر، هر خانه‌داری
حتی خانواده‌های بیچیز و فقیر هم آذوقه سال خود را اعم از شیرینی‌جات و خیار و بادنجان و
سیب و اقسام گلابی و شراب و غیره قبلاً تهیه و ذخیره می‌کردند...

ابن بطوطه، که در حدود سال ۷۲۹ ه. در اصفهان بوده، نیز از دهکده‌های بزرگ و
پرجمعیت حومه و اطراف آن شهر، و باغداری پر رونق و فراوانی میوه و بخصوص زردآلوی
قمرالدینی، که برای صدور خشک می‌کنند، و به وانگور و خربوزه آنجا سخن می‌گوید.^۵
افضل‌الدین، مؤلف قادیخ کرمان، می‌گوید: «در بلوک بم، زمین چنان حاصلخیز بوده
که زمینی بیحاصل دیده نمی‌شده، و ابریشم خام از آنجا به خارج صادر می‌شده، و از کرمان
خرما به اقصی نقاط جهان می‌بردند (ص ۵۲ تا ۵۴).» به نظر پطروشفسکی، اگر از مطالب سابق -
الذکر نتیجه بگیریم که کشاورزی ایران و کشورهای مجاور آن، که جزو قلمرو هلاکویان
بوده‌اند، جنبه کالایی داشته سخت در اشتباه خواهیم بود. می‌توان به جرأت گفت که تولید
کالایی فقط در نواحی کشاورزی معدودی، که در مجاور شهرهای بزرگ و نواحی واقع بر سر
شاهراههای کاروانرو قرار داشته، حکمفرما بوده، و صرفنظر از این مراتب، شکی نیست که

۱. همان، ص ۲۸-۳۰ (از همان مأخذ، ص ۱۷۴).

۲. ترجمه محاسن اصفهان، ص ۴۷ (از همان مأخذ، ص ۱۷۶).

۳. همان، ص ۶۳ (از همان مأخذ، ص ۸۰-۱۷۹).

۴. ابن بطوطه، مجلد دوم، ص ۴۳-۴۴ (از همان مأخذ، ص ۱۸۰).

پس از غلبه مغول، به موازات سقوط و انحطاط زندگی شهری، تأثیر روابط کالایی در روستا هم تقلیل یافته است.

در مقابل ارقام صادرات محصولات کشاورزی از نواحی مختلف ایران، که در تألیفات جغرافیون قرن چهارم هجری (دهم میلادی) منقول است، اعداد متشابه مربوط به قرنهای هفتم و هشتم هجری ناچیز و محقر به نظر می‌رسد. حمدالله مستوفی تقریباً از تولید منسوجات ابریشمی و نخی و کتانی و فرش و قالی در نواحی کشاورزی - که طبق نوشته جغرافیون قرن چهارم، صنایع مزبور در آنجا رونقی به سزا داشته - سخنی نمی‌گوید.

به نظر بطروشفسکی: «در طی قرنهای بعد که کشاورزی ایران مجدداً ادوار خرابی و سقوط و انحطاط را از سر گذرانیده، مراحل اعتلایی نیز داشته است. مثلاً در نیمه اول قرن پانزدهم (نهم هجری) دهه‌های نخستین قرن شانزدهم (دهم هجری) و سه ربع اول قرن هفدهم. ولی ظاهراً تا قرن بیستم (به استثنای پرورش کرم ابریشم و نوغانداری که در قرن هفدهم به اوج ترقی رسیده بود) هرگز به درجه رونقی که از قرن دهم تا قرن سیزدهم داشته، نایل نگشت. اسحای نیروهای تولیدی، بخصوص انسانها، مهمترین علت عقب ماندگی اقتصادی کشور از ممالک غربی در سراسر ادوار متأخر قرون وسطی بوده است.»^۱ حمدالله مستوفی قزوینی تأیید می‌کند که آثار ویرانی ناشی از هجوم و کشتار مغول در گرگان حتی در زمان او هم باقی مانده بود.

دوره سقوط کشاورزی تا سال ۶۸۹ ه. دوام یافت. یکی از اسرایی

تشیاتی برای احیای کشاورزی

که در راه احیای کشاورزی قدسهای برداشت و هواخواه «جریان دوم» یعنی احیای فعالیتهای اقتصادی بود، کورکوز حاکم وجانشین خان بزرگ، اوکتای قآن بوده که در خطه خراسان شروع به کار کرد. وی میزان مالیات و خراج را تثبیت کرد و کوشید روستاییان را در مقابل تجاوزات و خود سربهای مقامات لشکری مغول حمایت کند. جوینی از سیاست کورکوز بنحوی غلوآمیزی سخن می‌گوید:

«کارها... چنان مضبوط گردانید که هیچ امیری (مغول) که پیشتر از آن سرها می‌انداخت و هیچ آفریده را مجال اعتراض نبود، سر مرغی نمی‌توانست برید. رعایا چنان مستولی شدند که اگر لشکری بزرگ را مغول به مزرعه نزول می‌کرد با برزگیری سخن نمی‌توانست گفت تا سراسبی نگاه دارد تا به التماس علوفه و نزل چه رسد... تماست صدور و ملوک و اکابر به سرای خریدن مشغول گشتند و به عمارت سوق و استخراج قنوات و تدارک صنایع ضایع شده، مقبل گشتند... در عین حال قنوات و شهرها احیاء و قراء واحه هرات مسکون گشت.»^۲

سیفی نیز از ارزانی بهاء اجناس در هرات سخن می‌گوید: «صد من غله فقط نیم دینار (معملاً دینار زر)، و یک گوسفند چهار دانگه، و یک من شکر دو دانگه قیمت داشته.»^۳ از این قبیل تلاشها در راه عمران برخی نقاط از طرف هلاکو، جورماغون، و دیگر اسرای محلی

۱. از صفحه ۱۹۶ تا اینجا تلخیص است از: کشاورزی و مناسبات (ضی...)، ص ۹۴-۱۴۴.

۲. جوینی، مجلد دوم، ص ۲۳۸ (از: کشاورزی و مناسبات (ضی...)، ص ۱۲۲).

۳. سیفی، ص ۱۳۰ (از همان مأخذ، ص ۱۲۲).

مغول، که اندکی منطقی فکر می کردند، به عمل آمد. ولی چون حملات و هجومهای ویران - کننده ایلخانان گاه و بیگاه ادامه داشت، این برنامه های موضعی چندان مثبت و مشر نبود. در سال ۶۹۵ ه. دواخان جغتایی مدت ۸ ماه سرگرم تخریب و سوزاندن بخش اعظم بلاد مازندران و خراسان بود و نواحی یزد و فسا و شهرستانه و سرو و ابیورد و سرخس را هم ویران و فقیر کرد. به گفته سیفی: «دوا تمامت ممالک خراسان خراب کرد و قریب دویست هزار نفر مردم از عورات و اطفال مسلمانان اسیر گرفت.»^۱

سیفی اشعار ربیعی بوشنجی را، که بمناسبت این واقعه گفته، نقل می کند. شاعر ضمناً چنین می گوید:

بزاری و خواری گرفته اسیر
همه درد بودند از یک دگر
پسر بر در خیمه ها اشکریز

زن و کودکان را همه دستگیر
کران تا کران را به درد جگر
پدر کشته از زخم پیکان تیز

شاید در کمتر کشوری از جهان هیأت حاکمه به اندازه ایران نسبت به سرنوشت و وضع اقتصادی کشاورزان بی اعتنائی و بیتوجهی نشان داده باشند. مارکوپولو، که در نیمه دوم قرن سیزدهم در عهد قوبیلای از ایران و بعضی از کشورهای آسیایی دیدن کرده است، می نویسد:

خان بزرگ هر سال بازرسانی به ولایات می فرستد تا ببیند در جایی خشکسالی و یا آفتی برای زراعت وجود دارد یا نه. اگر قحطی و یا آفتی باشد، نه فقط مالیات معموله را از زارعین نمی گیرد، بلکه دستور می دهد از سیلوها و انبارهای مخصوص خود مقدار آذوقه لازم را به آنها بدهند. به همین منظور، دستور می دهد مقدار زیادی غله و حبوبات تهیه نموده و در نقاط مختلف کشور انبار کنند، و بعد طوری از آن مواظبت و محافظت می کنند که سه چهار سال بدون ضایعه باقی می ماند. در مواقع قحطی و کمیابی، قیمت جنسی که از این انبارها به مردم می فروشند چهار برابر کمتر از قیمت آن در بازار آزاد است. به همین طریق، وقتی در بخشی از کشور مرگ و میری میان احشام بیفتد، خان از احشامی که بعنوان عشریه گرفته بلاعوض به آنها می دهد. تمام افکار و نیات او این است که به ملت کمک کند و نگذارد هیچوقت تنگست گردند.^۲

«استونتون»^۳ در سفرنامه خود می نویسد: در مواقع کمیابی جنس، اسپراتور دستور می دهد در انبارهایش به روی مردم محتاج بازگردد، و کسانی را که از راه آفات ارضی و سماوی متضرر شده اند از پرداخت مالیات معاف دارند... اسپراتوران چین... طالب سعادت ملت بوده فرامینشان معلوا از احساسات خیرخواهانه بوده است.^۴

۱. همان، ص ۴۰۸ (از همان مأخذ، ص ۱۲۴).

۲. سفرنامه مارکوپولو، ترجمه صحیحی، ص ۵۵-۱۵۴.

3. Staunton

۴. سفرنامه مارکوپولو، ص ۱۵۵ (حاشیه: توضیح مترجم).

ولی در ایران زورمندان در فکر مردم نبودند (در آن عهد، صحرانشینان سوار مغول و ترك دست اسیران را با طناب می بستند و مجبورشان می کردند با پای برهنه به دنبال مرکب آنان بدونند) خرابی و کشتاری که «یاساور» شاهزاده چغتایی در خراسان و مازندران کرد، دهشت انگیزتر بود. از عده کثیری روستایی که یاساور به عنف برده بود، قریب صد هزار نفر در راه از سرمای زمستان و گرسنگی جان سپردند. ربیعی بوشنجی در باره این تهاجم چنین گفته است:

گشادند لشکر به بیداد دست
در داد، گردون گردان ببست
اگر کشت دیدند و گر باغ و کاخ
و گر رود و کاریز و هم بیخ و شاخ
همه سوختند و همی کند نیز
ز بیداد مانده نبود هیچ چیز

بدین ترتیب، تهاجمات و دستبردهای کوچک و بزرگ و سیادت سیاسی صحرانشینان کشورگشا و متجاوز مجال وافی برای رشد اقتصادیات و پیشرفت کشاورزی نمی داد. مارکوپولو در وصف ناحیه کرمان از دستبرد «نیکودریان» نیز یاد می کند و می گوید: «... همینکه جلگه ای را، که می خواهند غارت کنند، گرفتند دیگر راه نجات نه برای آدمیان باقی می ماند، نه دامها و چارپایان، هر چیزی را می ربایند. پس از آنکه مردم را اسیر می کردند، پیرمردان را می کشتند، جوانان را با خود می برند و همچون بردگان می فروشند. پادشاه ایشان نوگودار (نیکودر) نام دارد.»

چنانکه قبلاً یادآور شدیم، قوم جنگجو و متجاوز مغول، مانند اعراب بیابانگرد، به اسور کشاورزی و اسکان و شهرنشینی و دیگر مظاهر گوناگون تمدن علاقه و دلبستگی نداشتند، و دامتاری آنها با دامتاری کشورهای متمدن فرق فراوان داشت. به قول پطروشفسکی: «دامتاری، صحرانشینان از تهیه و ذخیره علیق و کشت و زرع علف و نگهداری دامها در آغل، جدا از هم، خبری نیست. و دامهای ایشان علیق زیر پایی را می چرند. بالنتیجه استفاده کامل از مرتع غیر مقدور است؛ زیرا دامها تنها علف را نمی چرند، بلکه بخشی از آن را پایمال می کنند. گذشته از این، صحرانشینان و دامهای ایشان دائماً در حرکت می باشند، و سرعت و وسعت میدان حرکت آنان مربوط به وفور و یا قلت و جنس علوفه و وضع آبیاری مراتع است... صحرانشینان همواره مسلح بودند و از سازمان قبیله ای نیرو می گرفتند، و چنانکه فرصتی به دست می آمد، از غارت روستاییان فاقد سازمان و بی سلاح و بیدفاع نیز رویگردان نبودند. نیروی لشکری، بطور کلی، از دستجات قبایل صحرانشین تشکیل شده بود و حرکت و انتقال لشکر نیز طبق اسلوب کوچ؛ یعنی به اتفاق گله و دام و خانواده ها و بردگان جنگاوران صحرانشین، صورت می گرفته، و ضمناً لشکریان در هر نقطه، تا وقتی که علوفه سبز زیرپایی برای اسبان، گوسفندان و دامهای دیگر وجود داشت، توقف می کردند... هنگام حرکت قشون طبق معمول، مزارع پایمال می شده و رعایا مورد تجاوز قرار می گرفتند. به این ترتیب، می بینیم میان دامتاری و مبیع صحرانشینان و کشاورزی تضاد اقتصادی وجود داشته. بزرگان نظامی مغول، در مواردی که جنگ و تعرض و دستبرد به سرزمین دشمن مقدور نمی بود، به غارت و چپاول روستاییان داخل کشور می پرداختند، و هیچگونه وظیفه سیاسی و اخلاقی برای حفظ و حمایت ملل تابع، در قاسوس سیاسی آنان وجود نداشت. از این نوع تجاوزات در منابع

تاریخی آن دوران زیاد دیده می‌شود. در نوشته‌های مارکوپولو، ابن بطوطه، مخصوصاً در آثار گرانقدر رشیدالدین فضل‌الله وضع رقت‌بار مردم به نیکوترین صورتی بیان شده است؛ از جمله در مورد یزد می‌نویسد: «... اگر کسی تمامت دیده‌های آنجا می‌گردید قطعاً یک آفریده را نمی‌دید که با وی سخن گوید، یا حال راه بپرسد. و معدودی چند، که مانده بودند، دیدبانی معین داشتند. چون از دور یکی را بدیدی اعلام کردی جمله در کهریزها و میان ریگ پنهان شدند، و هر یک از اکابر ارباب، که در یزد ملکی داشت، چون آنجا رفت و خواست که آن ملکها را باز ببند به هر دیه که می‌رفت، یکی از برزیگران خود نمی‌دید تا حال باغات خویش بپرسد که در کدام موضع است.»^۱ و^۲

چنانکه قبلاً گفتیم، اقدامات اصلاحی غازان‌خان و دیگران عمیق و دامن‌دار نبود، و پس از سپری شدن دوران قدرت آنان، بار دیگر تعدی و تجاوز آغاز گردید.

هندوشاه زمامداران را از عواقب این کارها با خبر می‌کند و می‌نویسد: «اگر این معانی را منع نفرمایند... تعدی زمان قدیم، که پادشاه سعید، غازان‌خان، دفع آن کرده باز مجدد گردد.» بنابراین بازگشت کامل نظامات قبل از غازان‌خان، از نظر هندوشاه، گرچه خطری محتمل و واقع شمرده می‌شد، ولی هنوز تحقق نیافته بود. پس از مرگ ایلخان ابوسعید خان، مقدمات تجزیه و پاشیدگی فتودالی فراهم گشته بود. جنگهای خانگی میان گروههای فتودال جریان داشت. بعضی از نویسندگان ایرانی، از جمله دولتشاه، به آشفتگی اجتماعی این دوران اشاره می‌کنند. «... و بعد از فوت سلطان ابوسعید، انقلاب کلی واقع شد و امنیت رخت بربست، فتنه نایم، بیدار شد... القصه از تاریخ سنه ست و ثلاثین سبعمائه تا حدود سنه احدى و ثمانین و سبعمائه. قریب ۵۰ سال در ایران زمین، ملوک اطراف یکدیگر را گردن نمی‌نهادند.»^۳ «در نتیجه این احوال، اقتصاد عمومی کشور سقوط کرد و، نفوذ بزرگان صحرائشین بار دیگر بنحو محسوسی افزایش یافت، مالیاتها اضافه شد. و فتودالها کوشیدند از میزان بهره ثابت فتودالی امتناع ورزیده و به اوضاع و احوال دوران قبل از غازان‌خان باز گردند. بخصوص از چوپانیان اسیر حسن کوچک و برادر و جانشین او، ملک اشرف، ظلم و ستم را به حدی رسانیدند که آوازه بیرحمیهایشان همه گیر شد. برای اینکه میزانی از اخاذیهای ملک اشرف از رعایا به دست آید، کافی است بگوییم که وی ۱۷ خزینه داشت. چون در سال ۵۷۵۸. در مقابل لشکریان فاتح حیتی بک خان قزل اردویی مجبور به فرار گردید، ثروتهایی که از زروسیم و اجناس و کالای پربهای گوناگون اندوخته بود، بار... قطار قاطر و هزار قطار شتر بود. گاهی فتودالها و متنفذین ایرانی در غارتگری از اجانب عقب نمی‌ماندند. ویژگی این مرحله، افزایش تناقضات طبقاتی و نهضتهای مردم و قیامهای خلق بود.»^۴

۱. جامع التواریخ، نسخه استانبول، ورق ۶۲۳ (از همان مأخذ، ص ۱۳۵).

۲. از «تشیقاتی برای احیای کشاورزی» تا اینجا تلخیص از: کشاورزی و مناسبات ادبی...، ص ۲۵-۱۲۱.

۳. دولتشاه، ص ۲۸-۲۹ (از: کشاورزی و مناسبات ادبی...، یا نویس ص ۱۰۵).

۴. کشاورزی و مناسبات ادبی در ایران عهد مغول، ص ۱۰۹-۱۰۴ (به تناوب و اختصار).

محمد بن هندو شاه نخجوانی در کتاب دستور الکاتب فی تعیین المراتب «در منع تعرض امرا و متغلبان به رعایای دیه‌ها» از مظالم امرا و سایر عناصر زورگو و متجاوز به پادشاه وقت شکایت می‌کند و می‌نویسد که آنان، در هر وقت عزم سفر یا شکار می‌کنند، از رعایا گوسفند، تغار، شراب و سایر احتیاجات خود را بزور و عنف مطالبه می‌کنند و آن بیچارگان از بیم جان و خوف چوب و شکنجه می‌دهند... و رعایا عاجز و مسکین و درویش می‌مانند و استعداد عمارت و زراعت نمی‌ماند و پادشاه در دنیا به ظلم و بی‌وقوفی از احوال رعایا مشهور می‌گردد و در آخرت عقوبت می‌یابد. پادشاهان دیندار می‌باید که در رعایت رعایای ضعیف حال همچنان کوشند که در رعایت نفس خود و فرزندان، و از ایذا بر نفوس و اتلاف اموال رعایا همچنان محترز باشند که از صحبت عقارب و حیات. چه مضار ایشان به نسبت، با انفس و ابدان یکسان است... چه با وجود خوف و شکستگی دل، از رعیت و از هیچ آفریده هیچ کار نیاید و مملکت آبادان ناچار خراب شود. در اخبار سلطان سعید غازان خان مسطور است که روزی با امرا گفت، من جانب رعیت را بعد از این نگاه نخواهم داشت. اگر مصلحت است تا به اتفاق همه را غارت کنیم؛ چه هیچ آفریده بر این معنی از من قادرتر نیست. اما باید بعد از این، شما تغار و آش و مرسوم خانگی از من توقع ندارید؛ چه اگر بعدالیهوم یکی از شما از من این نوع التماسی کند، او را به مخاطبات شدید عنیف مخاطب گردانم. جهت آنکه ترتیب مجموع مصالح سلطنت و مملکت و امرا و وزراء و اینا قان و لشکریان از سعی دعایاست در عمارت و ذاعت. و چون ما ایشان را، که اصل این قضایا اند، به اتفاق غارت کرده باشیم، آنگاه چنین توقعات از که می‌توان داشت و چگونه میسر شود. شما با خود اندیشه کنید که اگر گاو و تخم از رعایا بستانید و برایشان زور و زیادتی روا دارید و غلات ایشان بخورائید، بعد از این چه خواهید کرد. شما ایشان را و زنان و فرزندان ایشان را می‌زنید و می‌رنجانید و نمی‌اندیشید که اگر با شما و زنان و فرزندان شما نیز همین خطاب رود، حال شما چگونه باشد. همچنانکه زنان پیش شما عزیز، و فرزندان جگر گوشگاند، پیش ایشان نیز همین مراتب دارند، و ایشان نیز چون ما آدمیانند... چون ایشان مرفه‌الحال باشند... ما نیز به اتفاق مرفه‌الحال باشیم و مطعوم و مشروب و ملبوس و مرکوب به آسانی توانیم یافت. و اگر به خلاف این معانی، با رعایا زندگانی کنیم، آن نیز به ما عاید گردد. و چه بزرگی و مردانگی باشد که رعیت را رنجانیدن... من شما را این نصیحت می‌کنم تا تنبیه شوید.^۱

محمد نخجوانی در جای دیگر... به تجاوزاتی که از طرف زورمندان به املاک مردم می‌شده است اشاره می‌کند و تحت عنوان «در منع تصرف املاک مردم بغير حق» چنین می‌نویسد: «پیش از این ملاک این ملک را... قاعده چنان بود که لایزال به استکشاف و احوال متمولان و مستظهران مشغول بودند، و به هر بهانه ایشان را گرفته محبوس کردند، و املاک و اسباب ایشان را خاص دیوان گردانیدی، و آن بیچارگان را به صعبت‌ترین حوالتی از پیش برداشتندی، و متمکات و متصرفات ایشان را به نوکران خود دادندی... چون ایام ظلم

او، بسبب تواتر نفرینهای مظلومان و بیچارگان، سپری شد و وخاست عاقبت ظلم به وضوح انجامید... چون معلوم است که ظلم را وخاست عاقبت از لوازم است، اشارات مطاع به ارکان دولت نفاذ یابد که به هیچ بهانه مزاحم و متعرض ارباب اموال و اصحاب املاک نگردند؛ چه آبادانی از ایشان است و بر موجب «لولا الاغنيا لهلك الفقراء» وجود ایشان سبب حيوۀ فقرا و ضعفاء... به نزدیک حکما و عقلاء جهان مملکت چون درخت بارور و سایه گسترست که چندانکه آن درخت را از شوارع معدلت و مشارب نصفت آب دهند و سیراب گردانند، روز بروز از استیفاء ثمرات آن فواید و منافع یابند... پادشاهان را لشکر بردو نوع است: لشکر ظاهر، و آن جمعی اسرا و لشکریانند که از پادشاه مرسوم و جامگی یا در عوض آن اقطاع می ستانند تا مملکت را از تعرض یاغیان صیانت کنند؛ و جمعی دیگر لشکر باطنند.. بنا بر آنکه از معدلت پادشاه مرفه الحال باشند.»

در مورد وابستگی و تقید کشاورزان به زمین، بین محققان و صاحب نظران وحدت نظر وجود ندارد. ظاهراً در دورۀ ساسانیان، کشاورزان وابسته به زمین زراعتی نبودند، ولی در دورۀ بنی اسیه و بنی عباس، تشبثاتی برای مقید ساختن کشاورزان به زمین زراعتی به عمل آمده است. چنانکه گفتیم در نواحی مختلف قلمرو خلافت، هنگام گردآوری خراج، طوقهای سربی به گردن ایشان می آویختند تا از پرداخت خراج سرباز نزنند؛ و البته این دلیل و وابستگی کشاورزان به زمین نبود.

و اینکه نظام الملک در میانستاده می گوید: «مقطعان که اقطاع دارند باید بدانند که ایشان را بر رعایا جز آن فرمان نیست که مال حق بستانند به وجه نیکو، و چون آن بستند رعایا به تن و مال و فرزندان و اسباب و ضیاع از ایشان ایمن باشند» نشان می دهد که بطور رسمی کشاورزان وابسته به زمین نبودند، ولی در عین حال بعید نیست که بعضی از فئودالها و مقطعان، ضمن هزاران ظلم و ستمی که به کشاورزان روا می داشتند، آنان را از تغییر محل سکونت نیز محروم کرده باشند. آنچه مسلم است، غازان خان برای پیشرفت کشاورزی، گرایش و علاقه بیشتری در راه تقید کشاورزان به زمینهای زراعتی نشان داده است. وی در یرلیغی دستور می دهد: «رعایای دیهای آبادان و خراب، که بدیشان داده شده است و از مدت می سال باز متفرق شده و به شماره و قانون دیگر ولایات در نیامده، پیش هر کس که باشد باز گردانند؛ و اگر رعیت دیگر ولایت نیز پیش ایشان باشد نیز آن جماعت را باز گردانند.»^۱ البته اقدامات اصلاحی غازان خان بمنظور باز گردانیدن کشاورزان، باز دلیل قطعی وابستگی کشاورزان به زمین نیست. رشیدالدین، ضمن گفتگو از وضع رقت بار کشاورزان بهم و کرمان که بر اثر تعدیات مأمورین مالیاتی از هستی ساقط شده بودند، می گوید: «پای گریزشان بسته، بساط انبساطشان در نور دیده، و پرده ناموس و ننگشان دریده.»^۲

شرح زیر، که رشیدالدین به فرزند خود غیاث الدین محمد (قایم مقام حاکم خراسان)

۱. رشیدالدین فضل الله، جامع التواریخ، ص ۶۵۶.

۲. مکاتبات رشیدالدین فضل الله همدانی، پیشین ص ۱۱.

نوشته، نشان می‌دهد که اصولاً ترك زمین مألوف، منع سنتی و قانونی نداشته است: «... مرویان آواره و باوردیان بیچاره را که از جور کتاب و ظلم نواب، از وطن مألوف و مقام معروف خود جلا کرده‌اند... باز گرداند.»^۱ در عهد جلایریان نیز زمامداران سعی می‌کردند که کشاورزان متواری و ستمکشیده را به مساکن اصلی خود باز گردانند. در دستود - الکاتب چنین می‌خوانیم:

«در این وقت، استماع افتاد که رعایای فلان موضع بواسطه کثرت حوالات دیوانی و خرابی، که از تنوع فترات بدیشان راه یافته، جلاء وطن کرده به هر موضع متفرق شده‌اند. به استظهار استمالت ایشان را این حکم نفاذ یافت تا به هر جا که رفته باشند، به دلخوشی تمام به وطن مألوف آیند و تفرقه و تردد به خود راه ندهند... چند کدخدای کاروان به دیوان آیند و احوال عجز و انکسار خود باز نمایند تا به تدارك اهتمام رود. حکام ولایت ایشان را به حمایت بگیرند و بزودی تمام به وطن مألوف روانه گردانند.»^۲

ظاهراً در قرن هفتم و هشتم هجری کشاورزان در قلمرو هلاکویان بیش از پیش تحت فشار قرار می‌گیرند، و برای تغییر محل، گذرنامه و موافقت کتبی رئیس محل ضروری بوده است. در فرهنگ شمس فخری در معنی کلمه «گذرنامه» نوشته شده است: «گذرنامه مکتوب جواز که در راهها بنمایند و بگذرند.» و این می‌رساند که داشتن چنین مکتوبی برای سیر و سیاحت و آمد و شد در جاده‌ها ضروری بوده. ظاهراً کسانی که چنین مکتوبی را با خود نمی‌داشتند بازداشت می‌شدند و برای مسافرت رعیتی به محل دیگر، اجازه کتبی رئیس محل لازم بوده. به نظر بطروشفسکی، مثالهای بالا حاکی از فرط بدگمانی مقامات دولتی و میل ایشان به تحدید آزادی نقل مکان و سفر می‌باشد، و ظاهراً این روش را باید با سیاست مقید ساختن افراد به محل سکونت، که در آن زمان از طرف دولت فتودالی اعمال می‌شده، مربوط دانست. ظاهراً این مشکلات کمابیش تا آغاز مشروطیت در نقاط مختلف ایران وجود داشته. جمالزاده می‌نویسد: «رعایای گروس و کردستان هنگام تغییر مکان ناگزیر بودند از ۳۴ قران تا ۸ تومان، بعنوان مطلق العنانی، به پیشکار مالیه بدهند و اجازه‌نامه یا تعلیقه؛ دریافت دارند.»^۳ و^۴

پس از تجزیه اسپراتوری مغولان، عده‌ای از حکام ولایات و زعمای محلی دعوی استقلال کردند. تیمور، چنانکه ضمن تاریخ سیاسی ایران گفتیم، به زور شمشیر، اقوام و ملل غیر متجانس را تحت فرمان خود در آورد. جانشینان تیمور نتوانستند ممالک مفتوح او را حفظ کنند. با این حال، تا حدود یک قرن حکومت بازماندگان تیمور دوام یافت. پس از مرگ شاهرخ، فرزند تیمور، در ۸۵۰، به قول نویسنده تاریخ جدید یزد، «اسرا و شاهزادگان به هم برآمدند و هر یک آنچه توانستند از گنج و لشکر برداشتند و متوجه ولایتی و سرحدی گشتند... و در

وضع کشاورزان پس از
پایان عهد ایلخانان
مغول

۱. مکاتبات (شیدی)، پیشین، ص ۱۴۶.

۲. دستود الکاتب...، پیشین، ۲۲۹.

۳. گنج شایگان، ص ۱۲۱.

۴. برای کسب اطلاع بیشتر، رک: کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عهد مغول، ص ۱۵۴ به بعد.

تصرف در آوردند. بنیاد ظلم و تعدی نهادند و قتل عام شد، و طمع در مال تاجران و رعایا و زارعان کردند... خرابی در ولایتها راه یافت و مردم پراکنده گشتند... در تمام بلاد ایران قحط و وبا واقع شد.^۱

دکتر لعتون می نویسد:

با مرگ شاهرخ، بار دیگر ناامنی بر همه جا سایه افکند. لشکرکشیهای دایمی وقوع یافت، و لشکرهایی که درآمد و شد بودند طفیلی مردم دهات شدند، و فاتحان بجهت اتباع خود، حواله به روستاییان نوشتند. همینکه فاتحی جدید یا شاهی پیروز از راه می رسید، مردم، از ترس اینکه مبادا مالی از آنان مطالبه شود، پراکنده می شدند. هنگامی که شاهرخ، فرزند تیمور، به اصفهان رسید، فرمان بخشودگی صادر کرد تا از دهقانان مطالبه مالیات پس افتاده نکنند، و ایشان به زراعت مشغول گردند. از طرف دیگر، هنگامی که محمدسلطان (متوفی به سال ۸۵۵ هـ.) پس از مرگ شاهرخ، به اصفهان آمد، وزیر او شیخ الاسلام، سعدالدین ابی الخیر مقرر کرد که در یزد و ولایات مجاور آن، مالیات مخصوصی جهت لشکر بر هر خانوار بستند تا برات داران اصفهان آنها را وصول کنند. این اخاذیها روزگار مردم را سیاه کرد. هنگامی که این خبر به محمد سلطان رسید، فرمان داد که به هیچ وجه فرع یک دینار نا واجب بر رعایا و زارعان قسمت نکنند.^۲

«با اینهمه بطور کلی، در دوره میان انقراض ایلخانان و ظهور صفویه، تغییرات ناچیزی در زمینه زمینداری و تشکیلات روستایی پدید آمده است... مالیاتهایی که از روستاییان می گرفتند مشتمل بود بر مالیاتی که بر هر «جفت» از زمین تعلق می گرفت؛ مالیاتی که بابت محصول می گرفتند، و میزان آن از ۱۴ تا ۲۰ درصد فرق می کرد؛ و مالیاتی که بر تاکستانها تعلق می گرفت. بعلاوه از روستاییان هر سال بابت حق مرتع، بارهای هیزم، و علوفه و غیره چیزی می ستاندند. یک عده مالیات دیگر هم معمول بود: از قبیل یک درصدی که به هنگام درو برای بعضی مأموران محلی وصول می شد. و همچنین مالیات آسیاها و عوارض دیگری که در اعیاد می گرفتند. ایلات و عشایر نیز مانند کشاورزان می بایست مالیاتی بابت مواشی بپردازند. تغییراتی که در مالیات داده می شد بیشتر عبارت بود از تغییرات کمی نه تغییرات کیفی و برآستی نظر مینورسکی در باره «ادامه سنت مملکت داری» از قرن چهاردهم تا هفدهم میلادی درست است. به عقیده وی، زمینها به دو دسته ممتاز تقسیم می شده است: زمینهای اعطایی موروثی به نام «سیورغال» که مشمول بعضی معافیههای مالیاتی بود، و «تیول» یعنی زمینی که دارنده آن می توانست مالیات آنجا را موقتاً برای خود وصول کند. می توان گفت که اصل و منشأ این دو نوع بخشش، به روزگار سلجوقیان باز می گردد.^۳

۱. احمد بن حسین، ص ۸-۹ (به نقل از: مالک و زادع در ایران، ص ۲۵۴).

۲. مالک و زادع در ایران، ص ۲۵۴.

۳. همان، ص ۲۵۵-۲۵۶ (به اختصار).

انواع و اقسام مالیاتهایی که از عهد ایلخانیان تا استقرار صفویه در ایران معمول بود، ضمن بحث در پیرامون دیوان استیفا (در جلد چهارم)، بیان شده است. اینجا بار دیگر متذکر می‌شویم که بار عمده مالیات را کماکان بردوش کشاورزان می‌نهادند. هر چند صاحبان سیورغال را از تأدیه مالیاتهای مختلف معاف می‌کردند، به احتمال قوی، صاحب سیورغال این گونه مالیاتها را از زارع به نفع خود می‌گرفته است.

ظاهراً سلاطین صفویه، مانند دیگر سلاطین برای راضی کردن قبایل و عشایری که با شمشیر آنها به زمامداری رسیده بودند زمینها را بین سران عشایر تقسیم کردند؛ به بعضی تیول و به جماعتی سیورغال دادند. به نظر لمتون:

این نظریه که حق مطلق مالکیت به شاه تفویض شده است، سرپوش خوبی بود که شاه در زیر آن می‌توانست زمین رعایای خود را غصب کند. با اینهمه چنین می‌نماید که این نظریه، که شاه یگانه مالک اراضی است، عملاً قبول عام تام و تمام و بلا شرط نیافته است. شاه عباس لازم دید که املاك شخصی خود را مبدل به اوقاف کند تا هم بتواند از عواید آن بهره‌مند گردد و هم از سرزنش این و آن، که ممکن بود بگویند از راه حرام املاك مزبور را به دست آورده است، پرهیز کرده باشد.^۱ علاوه بر این در دوره صفویه مالکیت املاك شخصی را عملاً برسمیت می‌شناختند، و هر کس عملاً می‌توانست ملک خود را وقف کند.

کشاورزان در عهد صفویه در تذکرة الملوك، که با تعلیقات مینورسکی منتشر شده است، در مورد کشاورزان چنین می‌خوانیم:

... از وسیعترین طبقه تشکیل دهنده اساس جامعه ایرانی، یعنی کشاورزان، اطلاعات کافی در دست نداریم. آنها از آزادی فردی برخوردار، ولی از داشتن زمین محروم بودند؛ یا زمین را اجاره می‌کردند یا با مالک نوعی شرکت داشتند. و این اشخاص طرف معامله کشاورزان، یا نمایندگان شاه بودند یا مالکین عمده. اراضی استیجاری معدود بود، و اکثر در جوار شهرهای بزرگ قرار داشت و برای سبزیکاری و صیفی‌کاری، که کمتر از دیگر اقسام محصولات کشاورزی دچار ناساعدیه‌های طبیعت می‌گردید، مورد استفاده واقع می‌شد. مال الاجاره چنین بستانهایی در اطراف اصفهان هر جریب به ۳۰ «اکو» (برابر با ۶۶۰ دینار یا ۶۶ تومان) و یا بیشتر می‌رسید. در متن مورد بحث (یعنی تذکرة الملوك) اصطلاح اجاره و مستأجر محتملاً به این نوع معامله اطلاق شده است.

نوع دیگر کشاورزی، مضارعه است که تقریباً در همه جا شایع بود. مضارعه یعنی شرکت مالک با زارع در تقسیم حاصل. گرچه دستور العمل عوامل پنجگانه در منابع معاصر صفویه ثبت نگردیده و از آن سخنی به میان نیامده است، ولی این روش بسبب سهولت و سادگی، بدون شک، از روزگاران باستان در ایران

پیوسته در تسهیم، نافذ و مؤثر بوده است. روش مزبور عبارت است از در نظر گرفتن پنج عامل جهت به ثمر رسانیدن حاصل، و آن پنج عبارتند از زمین و آب و شخم و کار و گاو. تقسیم محصول بین مالک و زارع باید بر حسب سهمی که هر یک در تأمین عوامل مزبور دارند صورت گیرد. این طرز تقسیم فرضی مخصوص زمینهایی است که با آب دستی مشروب شوند، زیرا در مورد زمینهای «دیم»، محصول باید به چهار جزء تقسیم گردد. طرز تقسیم فرضی مزبور بندرت کاملاً به مورد اجراء گذاشته می شد. عملاً سهم محصول بکلی به وضع دیگری بود. شاردن (جلده ص ۳۸۴ و ۳۹۲) اظهار می دارد که ارباب معمولاً ثلث محصول زمین و مواشی و حیوانات را می برد؛ به استثنای میوه درختان که از آن نصف تا دو ثلث، و چوب که از آن دو ثلث حق السهم دارد. نظر کمپفر (ص ۹۱) در مورد سهمیه زارعین نواحی مجاور اصفهان دقیقتر است. در صورتی که شاه تخم و آب و زارع، گاو و کود و کار شخصی خود و بعلاوه کار کمک (عوارض؟) را متعهد شود، سهم زارع ثلث محصول، و از آن شاه دو ثلث می باشد. در صورتی که شاه افزار و گاو و کمک (خدمات دیوانی) را متعهد شود، سهم زارع ربع و اگر کار(?) هم به عهده شاه باشد، سهمیه زارع از ثمن یا یک هشتم تجاوز نمی کند.

در مورد برنج و ارزن و پنبه و لوبیا و شنبلیله و خربوزه و کدو، در صورتی که همه کار را زارع انجام داده باشد، دو پنجم دریافت می دارد. از تریاک سهمیه زارع برابر $\frac{۵۵}{۱۴}$ است. در مورد خربوزه و غیره سهمیه زارع به جنس پرداخته نمی شد بلکه به نقد و مطابق نرخ روز؛ بعلاوه ۱۰ درصد. ذرت به جنس تحویل می گردید؛ بعلاوه یک و نیم محمودی در هر صد من (شاید مقصود محمدی باشد که مساوی یک ری و نیم، و در اصفهان معمول است). از کلیه این حق السهمها، شاه مالیاتی معادل دو صدم، بطور نقد دریافت می داشت. با همه این عوارض اضافی، باز هم ترتیب اساسی چندان از حدود عدالت دور نبود.

اما وضع روستاییان بسبب بیگاریهایی که مالک از آنها می گرفت، بدتر می شد. شاردن (ج ۵، ص ۳۹۰) می گوید: مالک آنان را در ایجاد آثاری در ملک خود؛ نظیر ساختمان و باغ و چیزهای دیگر به کار می گمارد و یا اینکه مردم ده موظفند هر روز افرادی معین بعنوان بیگار در اختیار او بگذارند. از وجود رعایا برای گان برای حمل و نقل استفاده می کند. در مدت اقامت در ده خرج خوراک او به عهده رعایاست، و بعضی مواقع آن را نقداً دریافت می دارد. تحصیلداران یا مباشرینی که به ملک می فرستد نیز مشمول شق اخیر می گردند و در ضمن، مالک عوارض مشابه دیگری نیز بر دوش رعایا تحمیل می کند. چنین معلوم است (چنانکه در همان جلد، ص ۳۸۷ مسطور است) که اینگونه مزاحمتها در املاک شاه یا مقامات ذینفوذ و عالیقدر کشور، بیش از املاک مردم عادی فراهم می شده است (توضیح آنکه به گفته «کارملیت» مخارج بهمانان شاه چهار برابر به روستاییان تحمیل

می‌گشت. ضمناً تیولداران خود حق قضاوت در مورد رعایای خود را داشتند).
 معهذا شاردن (در همان جلد، ص ۳۸۷ تا ۳۹۰) تحت تأثیر چارم
 گریها و حیللی که کشاورزان برای تقلیل و تخفیف مقدار مالیات خود به بهانه بدی
 حاصل می‌اندیشیدند، واقع شده بود. به گفته‌ی وی، گاهی روستاییان به درخواست ارزیابی
 مجدد، که برای مأمورین مالی سود بیشتری داشت تا وصول مالیات مقرر، تشویق
 و ترغیب می‌شدند. نتیجتاً روابط ارباب و رعیت «سرچشمه لایزال حقه‌بازی و
 اختلاف و ستم بود و هرگز عدالت در آن راه نداشت». شاردن بانیجه غیر منتظره‌ای
 به بحث مزبور خاتمه می‌دهد؛ آنگونه که خود نیز از آن شگفتی دارد:
 «همیشه (کذافی‌الاصل) نتیجه نامطلوب عاید ارباب می‌شود و جانب
 او را فرو می‌گذارند».

به همین شیوه، تصویر ذیل را از زندگی روستاییان ایرانی به دست می‌دهد
 (همان جلد، ص ۳۹۱): «آنان نسبتاً در رفاه هستند چنانکه به جرأت می‌توانم بگویم
 در سرزمینهای حاصلخیز اروپا رعایایی وجود دارند که وضعشان بمراتب بدتر از آنان
 است. همه جا زنان روستایی دیدم که سینه‌بندهای نقره و حلقه‌های درشت سیمین در
 دست دارند و با (دستاورنجن و خلخال) و زنجیرهایی که از گردن آویخته‌اند که تا
 ناف می‌رسید خود را می‌آرایند و بر آن انواع اشیاء سیمین و گاهی زرین آویخته‌اند.
 شخص کودکانی را می‌بیند که به همین شیوه آراسته شده‌اند با گردنبند مرجان، لباس
 و کفش مردان و زنان خوب است، واثاث و اوانی بسیار دارند. اما به ازای این
 برخورداریها در معرض گزند و آزارند. گاه به دست مأمورین شاه یا وزرا چوب می‌خورند،
 و البته این در صورتی است که مطلوب آنان را بهنگام، برنیاورند. این سیاستها فقط
 خاص مردان است، زیرا در سراسر مشرق زمین، رعایت زنان و دختران می‌شود
 و هرگز کسی متعرض آنان نمی‌گردد».

از این قضاوت و اظهار نظر ناموزون و شگفت آور شاردن، هر صاحب‌نظر
 می‌تواند زندگی ایران زمان صفویه را با فرانسه قبل از انقلاب؛ یعنی زمانی که در
 فرانسه وضع روستاییان تحمل ناپذیر بود، بسنجد.^۱

کشاورزان مسیحی
 تنها کشاورزان مسلمان مورد تعدی و تجاوز روستاییان قرار نمی‌گرفتند
 بلکه کشاورزان مسیحی نیز مورد تعدی ارباب قدرت واقع می‌شدند.
 بطوری که از نامه مورخه ربیع‌الاول سنه ۱۰۶۰ شاه عباس ثانی بر می‌آید، از طرف عده‌ای از
 مردم تراکمه، به زمین مسیحیان تجاوزاتی شده بود و شاه عباس به کیخسروخان بیگلربیگی
 «چوخور» دستور می‌دهد: «در حضور متصدی شرعیات به حقیقت رسیده آنچه موافق شرع و
 معمول مردم و استمرار سنوات بوده باشد، به عمل آورده نگذارد که به هیچ وجه من‌الوجه از
 احدی، سیما (یعنی مخصوصاً) از مردم تراکمه، تعدی و بی‌حسابی به صاحبان عریضه واقع شود».

در این باب قدغن دانند - تحریر آ فی شهر ربیع الاول ۱۰۶۰»^۱

اینک عرض حال مسیحیان را نقل می‌کنیم:

«عرضه داشته بنده کمترین، تومان و کیل خلیفه اوج کلیسیا و غیره: رعایا به ذروه عرض می‌رساند که این فقیر در قریه اوج کلیسیا زراعت می‌نماید، و جمعی از تراکمت آن ولایت، به خلاف حساب، در کنار زراعت این فقیر نزول نموده انواع نقصان و خسران به زراعت و آب و علف این فقیر می‌رسانند. و قریه بیطرنج که از قدیم الایام جا و مقام جماعت مسیحی بوده و در آنجا کلیسیا دارند و در زمان «فتور خانکار» نابکار متفرق شده بودند، جمعی آمده در آنجا نشسته جماعت مسیحی را دخل نمی‌دهند که در جا و مقام خود نشسته از عمل مالوجهات و جزیه دادن خود بیرون آیند. استدعا آنکه به صدقه فرق مبارک اشرف، که حکم حسابی به عهده بیگلربیگی «چو خور سعد» شفقت فرمایند که به حقیقت رسیده، دست خلاف حساب جماعت مذکور را از سر این فقیر و آن جماعت مسیحی رفع نمایند، تا فارغ بال به دعاگویی دوام دولت روز-افزون قاهره اشتغال نمایند؛ که عندالله ضایع نخواهد شد. هو. حکم حسابی به قیود لازمه به عهده و کلاء بیگلربیگی چو خور سعد قلمی نمایند.»^۲

ظاهراً تفاوت بین زمینهای دولتی، و خاصه در اواخر دوره صفویه،

زمینهای خاصه

قدری مبهم بوده است.

مراجع اروپایی گاه تمام ایالاتی را که تحت اختیار دیوان عالی بوده است خاصه می‌دانند. شاردن بین اراضی دولتی و خاصه تمایز دقیق قائل است، و این تمایز در تمام آثار درجه اول منعکس است. اما هنگامی که وی درباره امور نظامی بحث می‌کند ما مطلع می‌شویم که «قورچیان و چریکهای منظم، مزد خود را از اراضی خاصه بصورت حواله دریافت می‌کنند.» چند صفحه قبل از آن، چنین می‌خوانیم که «چریک، منظم، قوایی هستند که حکام ایالات مخارج آنها را باید تأمین کنند و در عمل هم چنین می‌کنند.» در این موضع او همچنین می‌گوید که این کار به چه ترتیب صورت گرفته است. «اراضی دولتی، که قسمت اعظم کشور را تشکیل می‌دهد، در تصرف حکام است و آنها قسمتی از این اراضی را نگاه می‌دارند تا از آن در آمدی به دست آورند. بقیه را برای دادن مزد افسران و کارمندان و سپاهیان تخصیص می‌دهند.»

«دومن»، که بطور کلی اطلاعاتش با شاردن موافق است، نیز هنگامی که می‌گوید «اغلب اراضی ملک شاهی، یعنی خاصه است؛ و اندکی از آن اربابی، یعنی ملک شخصی» تفاوت بین ایالات دولتی و املاک خاصه را نادیده گرفته است. اما «سانسون» در این بین، مطلب را به وضوح ادا می‌کند: «می‌توان گفت که سراسر ایران در شمار املاک خاصه شاه است، زیرا هرگاه بزرگان املاکی داشته باشند فقط آن را در اثر گشاد دستی شاه دارا شده‌اند، و شاه هرگاه آنان را مورد

بیمهری قرار دهد باز املاك آنان را ضمیمه املاك خود می کند.»

پس از ذکر محاسبه دقیق و جزء به جزء تعداد سپاهیان هر یک از مناطق مرزی، که بر طبق خبر راوی ما جمعاً با درباریان به ۱۵ هزار تن بالغ می شد، چنین آمده است مخارج اینها همه از املاك مصادره شده، که از طرف شاه ضمیمه املاك خاصه شده است تأمین می گردد.^۱

سلاطین صفویه و خاندان آنها (خواهران و زنان شاه) گاه املاکی را که از طریق مصادره یا از راههای دیگر در اختیار داشتند وقف «چهارده معصوم» می کردند، و سمت متولی گری این املاك را به «پادشاه وقت» واگذار می نمودند.

خاصه و خالصه: رهبرون می نویسد:

به نظر می آید که اداره امور املاك و مناطق، خاصه در طول دوره سلطنت صفویه، دستخوش بعضی تحولات شده باشد. در قرن شانزدهم میلادی (قرن دهم هجری)، از لفظ خاصه یا خالصه، بعضی از نواحی مشمول مالیات مراد بود که به تیول داده نشده بود، بلکه عواید آنها هر لحظه در اختیار دیوان اعلا قرار داشت. ظاهراً خالصه به املاك سلطنتی کوچکتری در داخل حکومتی که به تیول داده شده بود اطلاق می شد؛ و بر عکس، خاصه به نواحی بزرگ و حکومتهایی که کلاً جزو املاك سلطنتی قرار داشته می گفته اند.^۲

رفتار شاه عباس با کشاورزان

پیترو دولاوله در سفرنامه خود می نویسد: «بطور کلی، شاه عباس برای ملتش نه تنها یک پادشاه خوب بلکه در عین حال پدر و سرپرست دلسوز و مهربان است. وی نه تنها به رعایای خود زمین و حشم می-

بخشد، بلکه به هر کس که نیازمند باشد، پول کافی می دهد تا احتیاجات خود را بر طرف سازد. به کسانی که استطاعت داشته باشند قرض می دهد، و به آنان که مستمند هستند، بی عوض می بخشد. بعلاوه، برای اتباع خود، بخصوص آنها که صمیمانه خدمت می کنند، همسر پیدا می کند، و وسایل لازم را برای تهیه مصنوعات در اختیارشان می گذارد، و آنان را به آموختن هنری که به کارشان آید تشویق می کند. و در حقیقت، هیچ پدری نسبت به افراد خانواده خود، که تعداد آنها از چهار الی شش نفر متجاوز نیست، مثل این پادشاه نسبت به اتباع خود، که هزاران هزار بلکه میلیونها نفر هستند، چنین با مهربانی رفتار نمی کند...»^۳

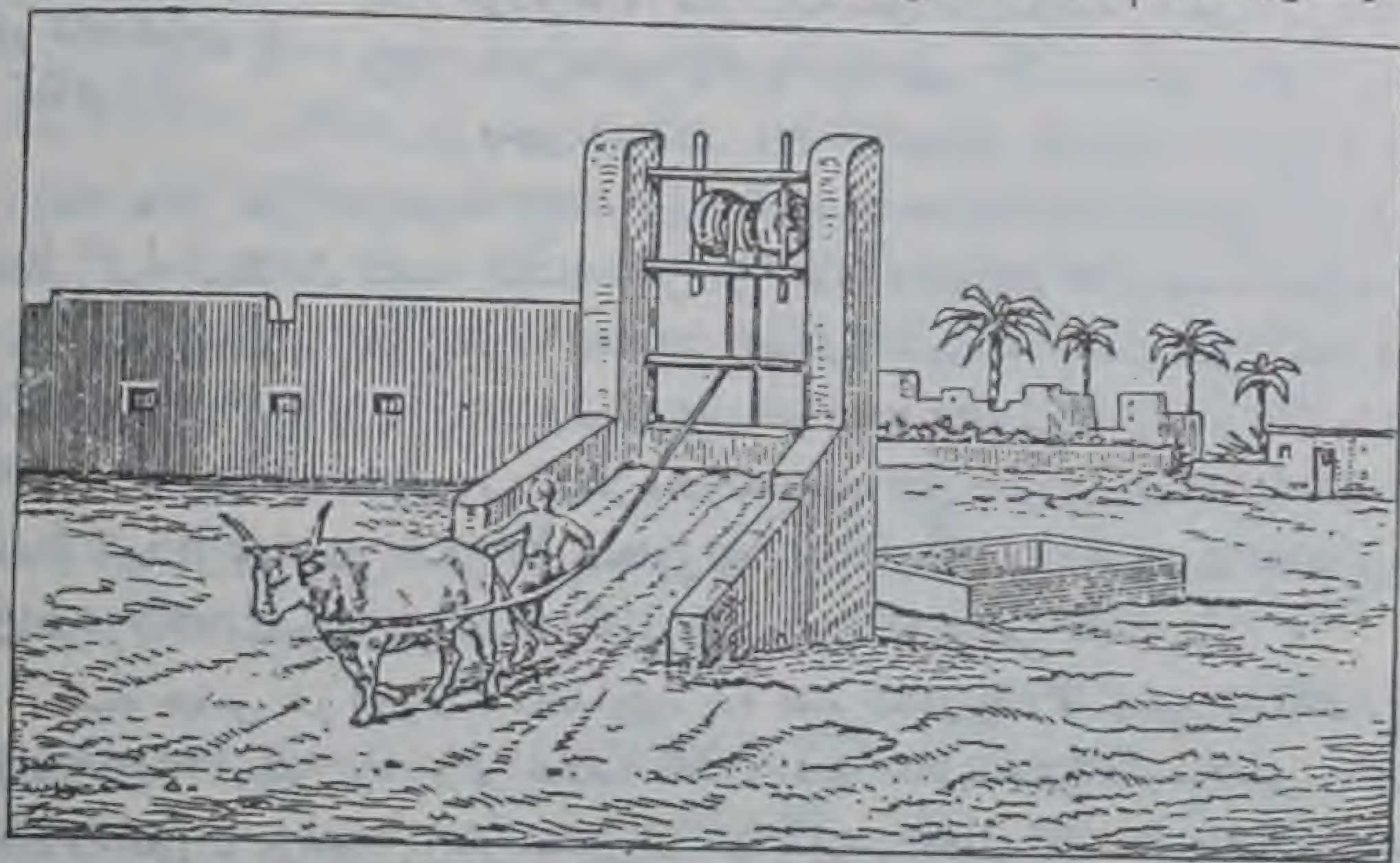
شاه عباس در دوران زمامداری، به نفع کشاورزان قدسهای برداشت؛ بدعتها و مالیاتهای نارواری از بین برد، و بر خلاف سلطان محمد خدا بنده و دیگر سلاطین صفوی، دست محصلان و مأموران بیرحم را از سر کشاورزان کوتاه کرد. به قول نویسنده عالم آرای عباسی، تا قبل از شاه عباس، محصلان و ارباب حوالات هر روز به عنوانی مزاحم رعایا می شدند و «رعایای بیچاره به دست محصلان شدید گرفتار بودند، و چون پریشانی نبود، به دست هر کس براتی می افتاد بالمضاغف از رعیت زر می گرفت.»^۴ با این حال مدارک تاریخی نشان می دهد که رفتار شاه با کشاورزان همیشه مقرون به عدل و انصاف نبود.

۱. رهبرون، نظام ایالات در دوره صفویه، ترجمه کیکاووس جهانداری، ص ۷۱-۱۷۰.

۲. همان، ص ۱۹۵. ۳. ترجمه شجاع الدین شفا، ص ۱۷۱ به بعد. ۴. ص ۳۶۱.

تقسیم آب زاینده رود ابتدا در زمان شاه طهماسب صورت گرفت و تقسیم آب «ظاهراً در زمان شاه عباس، براساس نظریات شیخ بهایی تکمیل گردید (هرچند باید گفت که این تقسیمها مبنای بسیار قدیمتر دارد) و این عمل زیر نظر «ریش-سفیدان و کدخدایان و میراب و مباشرین و مادی سالاران و عمله رودخانه مبارکه» صورت می-گرفت... مطابق طوماری، که در دست است، آب رودخانه به ۳۳ سهم تقسیم می-شد؛ بدین شرح: اوشیان ۴ سهم، النجان ۴ سهم، جی و بز رود ۶ سهم، رود دشت ۶ سهم، کرکن ۲ سهم، ماربین ۴ سهم، کراج ۳ سهم، برلان ۴ سهم... در طول ۸۵ فرسنگ، شعبات رودخانه ۱۰۵ مادی از دو جانب رودخانه است، و شعبات مادی را، که جوی و نهری کوچک باشد، «لت» می-گویند. تقسیم بندی زاینده رود از قدیم زمان شروع می-شود، و مطمئناً مربوط است به پیش از اسلام، و شاید از صدر تاریخ همچنان ادامه داشته تا در دوره شاه طهماسب صفوی، ثبت آن در دفتر آمد و به مهر شاه مهور شد، و بعدها با بصیرت شیخ بهایی، تکامل یافته و سالها برطبق دستورالعمل موجود عمل می-شده، اما بعد از صفویه، کم کم تغییراتی یافته است... شاه عباس دوم در ۱۰۶۵ (۱۶۵۴ م.) مدی بر زاینده رود بست؛ چنانکه «بینده را گمان شدی که زنده رود دریا در بغل داشت»^۱

همین شاه عباس دوم، در تعقیب طرح حفر تونل کوه رنگ، بر اثر وعده های یک مهندس فرانسوی، به نام دوشنه^۲ می-خواست با حفر سوراخهایی بوسیله باروت، کوه بین دورود

چرخ چاه در فارس که با نیروی حیوانی می-گردد (از آلبوم سفر شاردن)

را منفجر سازد که البته موفق نشد. «هر ایالت میراب مخصوصی داشت که آب رودخانه ها را تقسیم می-کرد و از بابت آن، حقوقی دریافت می-داشت»^۳. بهره مالک و کشاورز بر حسب

۱. عباسنامه، ص ۱۹۳ (به نقل از: باستانی پاریزی، سیاست و اقتصاد عصر صفوی، ص ۶۶).

2. Du Chenai

۳. میاحتنامه شاردن، ج ۸، ص ۲۴۰ (به نقل از: سیاست و اقتصاد عصر صفوی، ص ۶۷).

زمین، آب، شخم، گاو و کار معین می‌شد؛ بطوری که شاردن می‌گوید: ارباب، زمین می‌دهد و کود و آب فراهم می‌کند، زارع شخم می‌زند و بذر می‌پاشد و درو می‌کند. محصول را گاهی نصف نصف و گاهی با توافق قبلی برداشت می‌کنند، و بعضی جاها هست که بیش از ربع درآمد بعد از وضع تخمکار سال بعد - نصیب ارباب نیست، و بعضی جاها ثلث آن را ارباب می‌برد. محصول میوه به تراضی تقسیم می‌شود، یا سهم ارباب به اجاره دهقان داده می‌شود. اما به هر حال، شاردن نتوانسته است از بیان حسن روابط مالک و زارع خودداری کند. او گوید همه جا زنان روستایی را دیدم که سینه‌بندهای نقره و حلقه‌های درشت سیمین در دست و پا، و زنجیرهایی به گردن آویخته دارند. کودکان نیز به همین ترتیب، آراسته‌اند. لباس و کفش مردان و زنان خوب است، اثاث و دارایی بسیار دارند. بعد از شاه عباس اول، ساروقتی (تقی سرخ مو)، صدراعظم شاه صفی، به عنوان اینکه دیگر جنگ در میان نیست و ولایات احتیاج به سپاهی ندارد، دستور داد این املاک را از ولات گرفتند و تحویل ناظرها دادند. این کار البته یکباره ۸ میلیون «لیور» (تقریباً ۱۰ هزار تومان) عایدات شاه را افزایش داد. اما باید گفته شود که از نظر سوق الجیشی و از طرفی آبادانی ولایات و تقویت بنیه اقتصادی به ضرر مملکت بوده است؛ زیرا مردم به ناظران سلطنتی بدبین بودند. به قول شاردن: اینان هدفشان افزودن درآمد و گرد کردن پول برای شاه بود، و مردم می‌گفتند، این پیشکاران زالوهای سیری ناپذیرند و خون مملکت را می‌مکنند تا خزانه سلطنتی را پر کنند، و برای اخذ این نتیجه، شکایات ملت را در مورد شکنجه‌هایی که به آنان وارد می‌شود، ناشنیده می‌گیرند، و حال آنکه حاکم در ایالت خود، احساس مسئولیت می‌کند و آن ناحیه را از خود می‌داند. به سه دلیل، عدم تغییر اراضی مالک به اراضی خاصه برتری و مزیت داشت:

۱. آنکه حاکم صلاحش در آن بود که ولایتش آباد باشد؛
 ۲. حکام تعهدی نداشتند که هدیه زیاد، مثل ناظر، به دربار بفرستند یا سال به سال، ولو بدون دلیل، درآمد مالیات را افزایش دهند.
 ۳. «شاه نسبت به حکام کمتر فشار و آزار روا می‌داشت تا ناظران، و بالنتیجه صدمه آن کمتر به مردم وارد می‌شد.»^۱ و^۲
- در دوره صفویه با وجود مرکزیت ظاهری، آثار فتودالیسم در ناصیه کشور هویدا بود... بنا به قول الساندري:
- بجز ناحیه‌ای که شاه طهماسب و فرزندانش برای خود باقی گذاشته بودند، کشور به پنجاه قسمت تقسیم می‌شد. حکام این پنجاه ناحیه سرپرستی پانصد تا سه هزار سوار را برعهده داشتند، و می‌بایست آنان را نگهداری کنند و به هنگام ضرورت، فرا خوانند. بر روی هم، عده آنان به نظر الساندري بیش از ۶۰ هزار سوار نبود؛ گرچه عده سوارانی که می‌بایست فراخوانده شوند در روی کاغذ بیش از این عده بود.^۳

۱. سیاحتنامه شاردن، ج ۸، ص ۱۷۲ و ۱۸۸ (به نقل از همان مأخذ، ص ۶۹).

۲. سیاست و اقتصاد عصر صفوی، ص ۶۹-۶۳ (به اختصار).

۳. مالک و زارع در ایران، پیشین، ص ۲۱۵.

در زمان شاه عباس ۱۰۳۸-۹۹۶ در مبانی قدرت صفویه تغییراتی پدید آمده بود، و او دیگر مانند شاهان پیشین، بر قوای عشیرتی و ایلی اتکا نمی کرد بلکه قوای جدیدی را، که از عناصر غیر ایلی فراهم کرده بود، پشتیبان خود ساخته بود، و آنان عبارت بودند از: گرچیان و ارمنیهایی که اسلام آورده بودند. ایجاد این قوای جدید، که مستقیماً به شاه اتکا داشتند، این مسأله را به وجود آورد که چگونه باید مزد آنان پرداخته شود. راه حلی که یافتند همان بود که سلاطین سلف از آن پیروی کرده بودند؛ بدین ترتیب که قرار شد قشون از سپاهیان منظمی تشکیل شود، و شاه از آنان نگهداری کند، و در ولایات نیز قوای چریک به وجود آید و برای پرداخت مزد همه سپاهیان، املاک خاصه (خالصه) را به تیول دهند... و اصل وراثت را به رسمیت بشناسند.

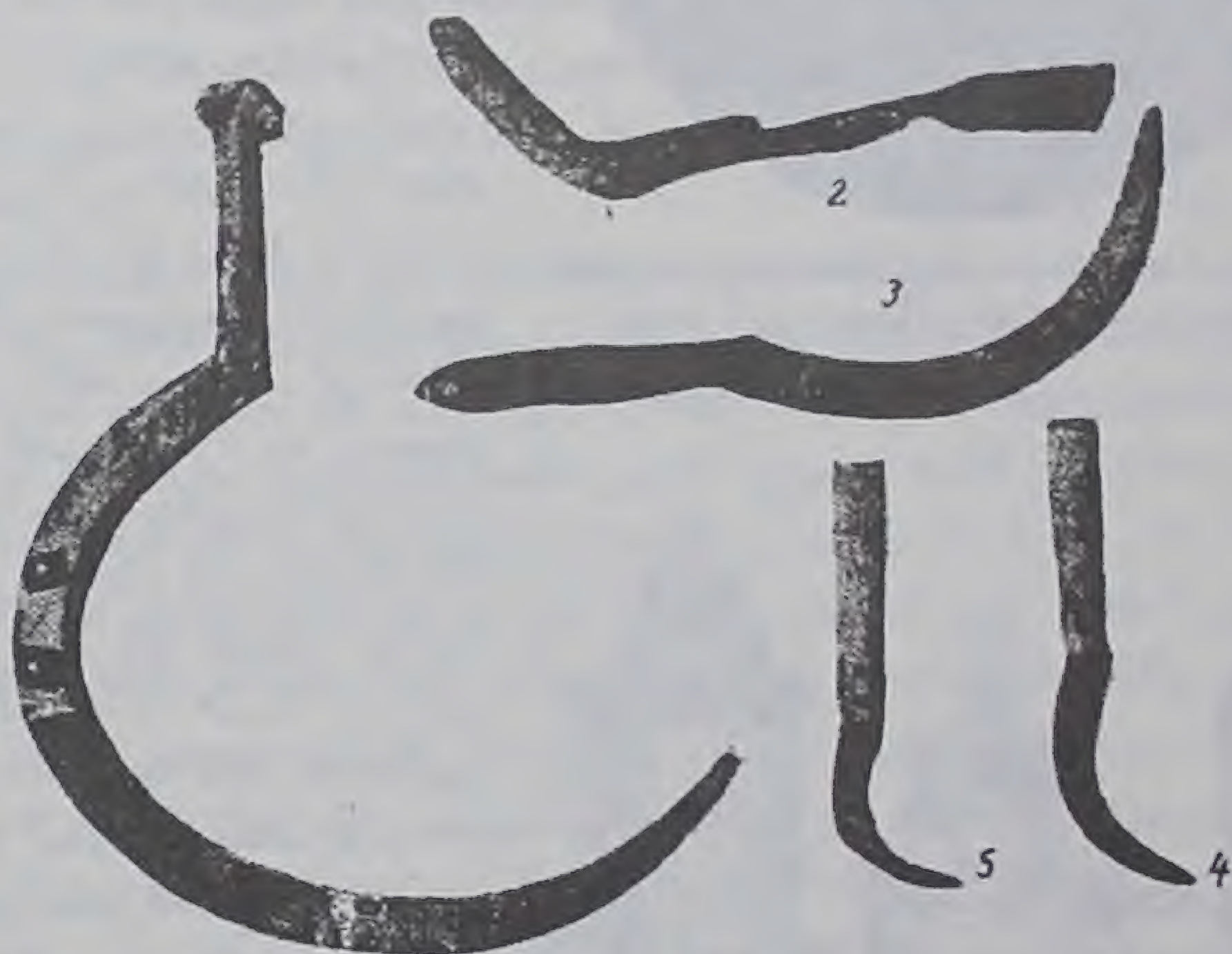
گاه تیول بجای حقوق به اشخاص واگذار می شد. چنانچه محصول تیولی که بجای حقوق و مواجب به یکی از مقامات داده بودند از مبلغ منظور کمتر بود، مباشر ولایت کسر مبلغ را جبران می کرد. در تیولهای موروثی، حقوق مردم بیشتر رعایت می شد و تیولدار، برای اینکه در سراسر عمر خود فرزنداناش از این زمین بهره برداری کنند، کمتر به رعایا ظلم و ستم روا می داشت.^۱ اداره زمینهای خالصه ای که مستقیماً اداره می شد به عهده وزیر پایتخت و به اصطلاح وزیر اصفهان بود. وظیفه او این بود که محال خاصه را چنان اداره نماید که هیچ جا بدون گاوهای کاری (بی نسق) و نا مزروع نماند، و هنگام برداشت محصول پس بگیرد، و برای مستغلات املاک خالصه که رعیت نداشت، رعیت بیاورد، و زراعت آنجا را توسعه دهد.

اگر نقصانی در محصول املاک خالصه روی دهد، عمال دیوان باید به اتفاق برآورده کننده محصول (ریاع) و «مساح» به محال مربوط بروند و پس از بر آورد محصول، و بعد از وضع سهم معمولی رعایا، تنه را بجهت «دیوان» ضبط کنند و به پرداخت حوالات دیوان اختصاص دهند.

از جمله وظایف «وزیر اصفهان» جمع کردن رعایا و تکثیر زراعت و تعمیر ابنیه و قنوات و محافظت رعایاست. تا از احدی بر ایشان جور و تعدی نرود.^۲ اگر محصول بعضی از زمینها دچار آفات سماوی می شد، در آن صورت، ریاع یا مساح مجبور بود موضوع را رسیدگی کند و از میزان مالیات و توقعات دیوانی بکاهد. با اینکه در سراسر کشور اصول و قواعد ثابتی حکومت نمی کرد، گاه گاه مردم را بعلت قهر ناشی از بلاهای آسمانی، یا علل دیگر، از مالیات معاف می کردند.

در اصفهان مالیات آب نیز می گرفتند. به گفته شاردن زمینها و باغهای اصفهان و حومه آن، سالیانه در هر جریب ۲ «سل»^۳ بابت آب رودخانه به شاه می دادند، و نرخ مالیاتی آب چشمه کمتر بود. «میراب» یکی از مأمورین مهم به شمار می رفت. به گفته شاردن، غیر از وجوهی که زبردستان برای میراب وصول می کردند، چهار

هزار تومان درآمد شغل او بود. وظیفه او تعیین سرپرست نهرها، (مادی سالار) و تنقیه «انهار و جداول» و «رساندن آب زاینده رود به تمامی محال اصفهان» بود، که از آن مشروب می‌شد. دیگر از وظایف او آن بود که نگذارد «رعایای هر محل در باب حقابه بر دیگری تجاوز کند.» و نگذارد که از طرف «اقویا بر ضعفاً در باب حقابه زیادتى شود.» وی باید به دعوای ارباب و رعایای هر محل درباره حقابه رسیدگی و تصمیم خود را با تصویب «وزیر و کلانتر و مستوفی» اجرا کند.^۱

۱- داس ۲- بیلچه علف‌کن ۳- داس‌غاله برای تراش ۴ و ۵- کارد تراش

«در دوره صفویه، سهم‌ترین تغییری که در ترکیب طبقه زمیندار پدید آمد عبارت بود از اینکه بر عده زمینهای متعلق به طبقات روحانی بمراتب افزوده شد. شاید آنان در ابتدا این زمینها را بعنوان «متولیان اوقاف» یا از طریق تیولهای موروثی یا سیورغالها در اختیار خود

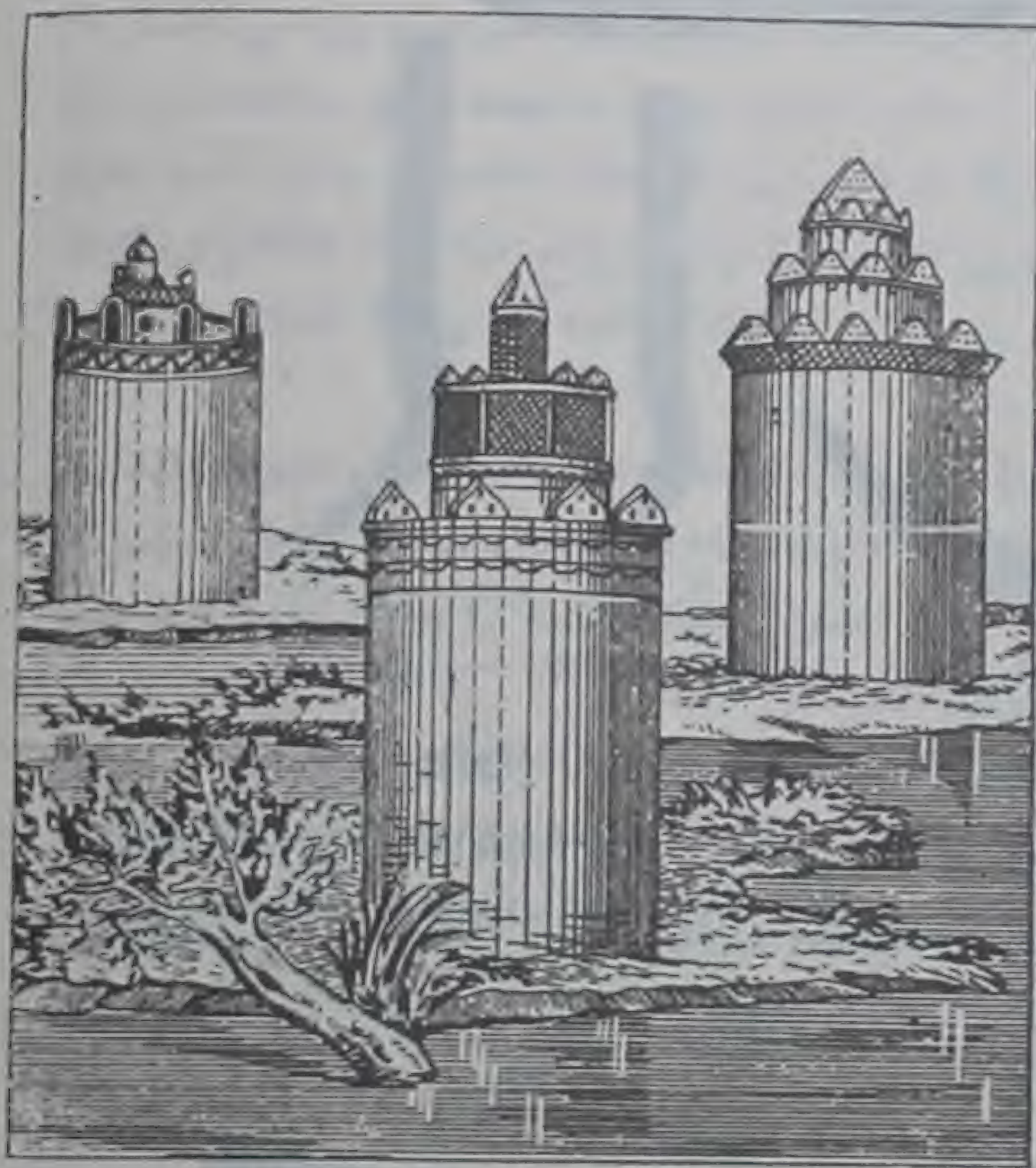
خیش سبک با تیغه آهنی (اصفهان) از موزه مردم‌شناسی شوروی

به نقل از کتاب کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران ترجمه کریم کشاورز ص ۲۵۶ به بعد.

داشتند، اما به سرور دهور، بسیاری از این زمینها مبدل به املاك شخصی شد. در بعضی نواحی کشور، خاصه آذربایجان و اصفهان، طبقات روحانی کماکان یکی از عوامل طبقه زمیندار را تشکیل می دادند.

تنگ. که برای اندازه گیری زمان آبیاری زمین بکار میرود
(ساعت آبی) از موزه مردم شناسی شوروی، شماره ۱.

برجهای کبوتران (اصفهان) (آلبوم شاردن)

از خصوصیات زندگی اقتصادی و اوضاع و احوال دهقانان اطلاعات مختصری در دست داریم. بنا به قول شاردن، از زمینهای پیرامون اصفهان بابت هر جریب ۳ اکو (۶۶٪ تومان) وصول می شد، به عبارت دیگر، بجای روش مزارعه، که به قول شاردن، در سایر جاها معمول بود، زارعان بهره مالکانه را به نقد می دادند. این اختلاف بیشک بسبب آن بود که زمینهای پیرامون اصفهان بیشتر به کشت تره بار اختصاص داشت؛ یعنی محصولی که فوراً در بازار شهر بفروش می رسید. به گفته شاردن، در هر جا که روش مزارعه متداول بود، مالک همه یا نیمی از کود و آب را، بر حسب قرار داد، فراهم می کرد. عمه مخارج کشت و زرع با زارع بود. طرفین حاصل را قسمت می کردند و مالک، بسته به وضع زمین، از یک چهارم تا نصف آن را برمی داشت. بطور کلی پس از وضع مقدار بذر، یک سوم محصول به مالک می رسید؛ و این ترتیب هم در املاك شخصی معمول بود و هم در املاك خالصه. سهم مالک از درختان میوه دار از نصف تا دو ثلث و از درختان عادی دو ثلث

بود. کمپفر بتفصیل بیشتری در این باب سخن می گوید و می نویسد که اگر در محال اصفهان شاه بذرو آب را فراهم کند و زارع تهیه گاو و کود و انجام دادن کارهای عادی و بیگاری را به گردن بگیرد، یک سوم حاصل به زارع می رسد؛ اگر شاه، گاو و وسایل کشت، و زرع را فراهم کند و از بیگاری چشم پیوشد، سهم زارع تا یک چهارم تنزل می یابد؛ و اگر عامل کار را هم شاه به عهده بگیرد، در این صورت سهم زارع از یک هشتم تجاوز نمی کند... در واقع، مزد یک هشتم، مزارعه نیست

بلکه مزدی است که در قبال کار به زارع داده می‌شود. در مورد برنج و ارزن و پنبه و لوبیا و شنبلیله و خربوزه و کدو، سهم زارع حتی اگر همه مخارج کشت و زرع را تحمل می‌کرد، دو پنجم بود. از تریاک یازده بیست و هشتم سهم می‌برد. بابت محصولات صیفی، زارع سهم مالک را به پول نقد و به بهای روز می‌پرداخت و ۱۰٪ بر آن می‌افزود؛ و بابت محصولات شتوی، زارع سهم مالک را به جنس می‌داد... به عقیده شاردن، در مورد روش مزارعه، مالک پیوسته و به بدترین وجهی، با زارع معامله می‌کرد. شاردن به شرح نیرنگهای فراوانی می‌پردازد که به قول وی، مالکان برای گرفتن بهره مالکانه بیشتر، از زارعان به کار می‌بستند. با این حال، می‌نویسد که دهقانان نسبتاً در رفاه به سر می‌برند. او پس از مقایسه اوضاع و احوال دهقانان ایران با اوضاع و احوال دهقانان حاصلخیزترین نواحی اروپا، به این نتیجه می‌رسد که دسته اول روزگار خوشتری دارند.^۱

در دوره صفویه وضع اقتصادی چادر نشینان بمراتب از وضع کشاورزان بهتر بود؛ زیرا کشاورزان شدیداً استثمار می‌شدند، به صاحبان زمین مال الاجاره بابت بهره مالکانه می‌دادند. در دوره شاه اسماعیل اول، که می‌خواست روستاییان را به سوی خود جلب کند، خراج تا یک ششم تقلیل یافت، ولی گذشته از خراج، عوارض دیگر، نظیر بیغار و سخره (کار در احداث قلاع و جاده‌ها و مجاری آب و غیره) به کشاورزان تحمیل می‌شد، و آنان ناچار بودند علوفه و علفه؛ یعنی آذوقه و عایق لشکریان را تأمین کنند، عوارضی به نام عوارض نزول و اقامت بپردازند، و هنگام شکار شاه، در راندن نخجیر شرکت کنند. شاه عباس اول، هنگام شکار بزرگ گرگان، نه هزار نفر روستایی را از منزل و مکان خود آواره کرد، و جمعی از آنان را برای این کار بیهوده به کشتن داد. پس از شاه اسمعیل، شاه طهماسب اول تنها در فکر زراندوزی بود و با تحمیل خراجهای گوناگون، کشاورزی را به مرحله سقوط نزدیک کرد، و از درآمد عمومی دولت، مقدار زیادی کاسته شد. چون مطلقاً از کاخ خود بیرون نمی‌آمد و با مردم ارتباطی نداشت، خود آنها هر چه می‌خواستند می‌کردند. پس از روی کار آمدن شاه عباس، بار دیگر در وضع اقتصادی و کشاورزی ایران بهبود بیشتری حاصل شد. در قرن یازدهم هجری، در حدود ۳۵ قسم عوارض بر رعایا تحمیل می‌کردند. در عهد شاه عباس اول، از میزان بسیاری از مالیاتها کاسته شد، ولی در دوره جانشینان او بار دیگر تحمیلات و اخذ عوارض از روستاییان آغاز شد. غیر از عوارضی که قبلاً یاد کردیم کشاورزان ناچار بودند، مالیانه بمقدار ثابت و معینی پیشکشی و سلامانه و عیدی به جنس و یا نقداً به مأمورین دولتی و مالک ملک تقدیم کنند.

اگر از طرف دولت، به مالک زمین معافیت مالیاتی اعطا می‌شد، تمام مالیاتها را کشاورزان به مالک زمین می‌دادند. اگر روستایی از مالک غیر از زمین و آب، دام و بذر نیز می‌گرفت، سهم مالک بیشتر می‌شد و گاه تا ۸۰ و ۹۰ درصد میزان محصول می‌رسید.

رافائل دومان می‌گوید: «ایرانیان هنگامی که از بیگلر بیگان و حکام سخن می‌گفتند نمی‌پرسیدند چه کسی فلان ایالت را اداره می‌کند بلکه سؤال می‌کردند چه کسی فلان ایالت

«ا می خودد.»^۱

همین روش جابرانه زمامداران به انحطاط و سقوط اقتصادی ایران منتهی گردید و در نتیجه درآمد دولت بطور محسوسی نقصان یافت؛ در حالی که مخارج دولت و مصارف دستگاه اداری و دربار نه تنها تقلیل نیافت بلکه افزوده می شد. دولت برای رفع حوائج پولی خود، فقط به میزان مالیاتها اضافه می کرد و می کوشید از روستاییان و شهرنشینان پول بیشتری دریافت کند. سیاست مالی شاه سلطان حسین برای مردم غیر قابل تحمل بود.

مالیات روستاییان و شهریان و پیشه‌وران و تجار، که در طی قرن یازدهم هجری بکندی افزایش یافته بود، در فاصله سه سال دوسه برابر شد. مأمورین وصول به دهات می رفتند و پس از کشف اطلاعات لازم، مؤدیان مالیاتی را با چوب و شلاق وادار به پرداخت مالیاتهای تحمیلی می کردند.

اتخاذ این سیاست، چنانکه انتظار می رفت، موجب مهاجرت روستاییان فقیر گشت که از دست مأمورین وصول مالیات فرار می کردند. کمبود بازوان کارگری و تقلیل عده مالیات دهندگان، اندک اندک، محسوس شد. موضوع وابستگی و تقید روستاییان به زمین، که از اعتبار افتاده بود، در عهد شاه سلطان حسین بار دیگر احیاء شد و کشاورزانی که خودسرانه مهاجرت می کردند بار دیگر به محل اول بازگردانیده می شدند.

انحطاط عمومی اقتصاد ایران از آغاز قرن دوازدهم، انحطاط سیاسی را به دنبال داشت، و روش ابلهانه اقتصادی و سیاسی شاه سلطان حسین و اعتمادالدوله او سبب حمله افغانه به ایران گردید.

در حمله افغانه به ایران، نه تنها بسیاری از سدها و بندها و کاریزها و مؤسسات آبیاری خراب شد و از حیز انتفاع افتاد بلکه اساس کشاورزی دچار اختلال گردید. بسیاری از روستاییان از گرسنگی و بیماری جان سپردند. بدتر از همه این بود که علی رغم ویرانی و انحطاط وحشتناک، نه متجاوزین ترك و افغان و نه امیران محلی، و بعد از آنان «نادر» هیچکدام به فکر تقلیل بار سنگین مالیات نیفتادند، بلکه می کوشیدند مالیات و عوارض و بهره فئودالی و غیره را به همان میزان سابق از طبقات زحمتکش وصول کنند.

قیامهای مکرر کشاورزان

وضع دلخراش طبقه عظیم کشاورزان و مظلوم نامحدودی که مأمورین دیوانی و فئودالها در حق آنان روا می داشتند غالباً منتهی به شورش و قیام آنها می گردید، ولی در منابع تاریخی یا از این شورشها سخنی به میان نیامده و یا از قیام حق طلبانه مردم بعنوان بلوای «اجاسرواوباش» یاد شده است. پس از حمله مغول و ترکتازی تیمور در نتیجه فقر و استیصال کشاورزان، جنبشهای عمومی بیشتر به وقوع پیوسته است. در جنبشهای سربداران در قرن هشتم و آغاز

۱. تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم، پیشین، ص ۵۰۹.

قرن نهم، غیر از پیشه‌وران، طبقه وسیع کشاورزان نقش مهمی بر عهده داشتند. در دوره حکومت صفویه نیز مکرر از عصیان کشاورزان یاد شده؛ مخصوصاً در عهد سلطنت شاه طهماسب، در اثر بیکفایتی این مرد، و لجام‌گسیختگی دیوانیان و قزلباشها، در گیلان و دیگر شهرها نظیر هرات و حومه آن، از طرف کشاورزان و پیشه‌وران عصیانهایی به وقوع پیوسته است.

«در نیمه اول قرن یازدهم هجری، پس از آنکه گیلان به «ملک خاصه» تبدیل گردید، در نتیجه فشار مأمورین، کشاورزان دست به قیام زدند. «جمعی فقرا و عوام الناس بی نام و نشان در زیر لوای کالنجار سلطان گرد آمدند. جمع عده شورشیان به سی هزار نفر می‌رسید. چیزی نگذشت که روستاییان عاصی، مستقلاً عمل کردند و به کالنجار سلطان و امیران وی اعتنایی نکردند و فتودالهایی که در آغاز شورش فعال بودند دیگر وظیفه مهمی را در جریان نهضت ایفا نمی‌کردند. وزیر شاه با قیام‌کنندگان وارد جنگ شد، ولی شکست فاحشی خورد. و پس از آن، وزیر و کلانتران بلاد و بخش بزرگی از اعیان و ارباب قدرت، فرار را برقرار اختیار کردند. آنگاه لشکر اجامره رشت و فومن و لاهیجان و دیگر شهرها را اشغال کردند، و سراسر ایالت بدست شورشیان افتاد.

عاصیان در رشت، انبارهای دولتی را شکسته ۲۰۰ خروار (۵۹ هزار کیلوگرم) ابریشم خام را، که مأمورین شاه بر سبیل مالیات از روستاییان گرفته بودند، تصرف نموده میان ااذل و اوباش یعنی بینوایان شهرها تقسیم کردند. بعضی از افراد محترم و ناسی عوام الناس (یعنی قشر متوسط شهری) نزد کالنجار سلطان آمده استدعا کردند تا وی برای حفظ انبارها اقدامی به عمل آورد؛ و گفتند: «آخر این ابریشم تو را به کار آید.»

این جریان نشانه‌ای از وجود تضاد در صفوف شورشیان می‌باشد. در رشت و لاهیجان کالاهای «تجار مسکوی و فرنگی (اروپایی)» که در انبارهای دولتی حفظ می‌شد نیز ضبط گردید. و در فومن شورشیان می‌خواستند خانه‌های کلانتر و اعیان محل را آتش بزنند، ولی کالنجار سلطان و سران عصیان، مردم را از این کار باز داشتند. اعمال روستاییان و بینوایان شهری فقط نتیجه تجلی نارضایتی و نفرت ایشان بود، ولی برنامه و نقشه معینی نداشتند. چنانکه سرانجام ساروخان طالش، به فرمان شاه صفی، پس از گردآوری قوا از پراکندگی و فقدان سازمان شورشیان استفاده کرد و به کمک عمال و جاسوسان خود، در نزدیکی کوچصفهان، آنها را شکست داد و در حدود ۷۸۷ نفر از شورشیان را کشت؛ و به این ترتیب، قیام خلق فرو نشست. ولی عده‌ای به جنگل پناه بردند و به اعمال چریکی پرداختند. در اواخر دولت صفوی، در اثر ظالم‌نا محدود مأمورین دولتی و فشار مالیاتها، نهضت‌های خلق در اطراف و اکناف کشور صفوی وسعت گرفت. نخست مردم ارمنستان و گرجستان شرقی قیام کردند، و سپس بتدریج مردم تبریز، و عده‌ای از کردان و افاغنه و ایلات شاهسون در مغان، ولرها و ملک‌محمود امیر سیستان علم عصیان برافراشتند.

در عهد نادرشاه، قیام کشاورزان و چادرنشینان فقیر در اثر سببیت عمال نادری دامنه

وسیعتری پیدا کرد، و عمال نادر بایرجمی به قلع و قمع شورشیان می پرداختند. چنانکه «بعد از فرو نشاندن قیام دوم شیروان، ۱۴ سن (قریب ۴۲ کیلو گرم) چشم (شورشیان) برای شاه ارسال شد... بعد از آنکه شورشی ایلات چادر نشین بایرجمانه ترین وضعی فرونشانده شد، روستاییان مازندران و استرآباد چندین ماه مبارزه را ادامه دادند. شاه به امیر استرآباد امر کرد که تمام شورشیان را اعدام کند، امیر جواب داد چنین امری بحال است زیرا که در این صورت باید همه مردم ایالت اعدام شوند. مع هذا به گفته هذوی، امیر استرآباد بعضی از قیام کنندگان را زنده سوزاند، وعده کثیری را به دار آویختند و روستاییان را گروه گروه، نابینا کردند، و زنان ایشان را به بردگی میان سپاهیان نادرشاه تقسیم کردند... شکی نیست که در تمام این شورشها روستاییان و

چوپان ایرانی کار رضا عباسی از کتاب شاهکارهای هنر ایران تألیف پروفور پوپ

بینوایان شهری و چادر نشینان وسیعاً شرکت داشتند. منابع موجود و از آنجمله محمد کاظم بالصراحه در این باره گواهی می دهند.^۱

سلاطین

دامداری در عهد صفویه

علاوه بر

گله های متعدد گوسفند که خود داشتند، سالیانه مبالغی به عنوان مالیات، از گوسفندداران نیز می گرفتند و این مالیات «چوپان بیگی» خوانده می شد، و متصدی ضبط این درآمد «چوپان باشی» بود.

شاردن گوید: «شاه از گوسفندان به میزان یک هفتم از پشم و بره آنها عوارض می گیرد. ایلات ایران گله های بزرگ دارند و من گاه عظیمی دیدم که از یک سر آن تا سر دیگرش، دوسه ساعت طول کشید تا آن را طی کردم.»^۲ در روابط مالکان گوسفند و شبانان نیز این نکته جلب توجه می کند که ثلث سوم پشم و بچه های شکم حیوان متعلق به ارباب بود.

۱. همان، ص ۶۴۴ به بعد (به اختصار).

۲. سیاحتنامه شاردن، ج ۸، ص ۲۸۵ (به نقل از: سیاست و اقتصاد عصر صفوی، ص ۷۷).

در باب درآمد دانداری، به عنوان نمونه، باید گفت که در سال ۱۰۵۲ ه. (۱۶۴۲ م) یک رقم چوپان بیگی و املاک اتباعی پیروان، که سالیانه ۱۵۵ تومان تبریزی بود، به تیول خلیل بیگ قرار داشت و در مورد بخششهای مالیاتی شاه عباس کبیر، اسکندر بیگ نوشته است: «وجوه چوپان بیگی که از شماره گوسفندان دریافت می شود و قریب بیست هزار تومان عراقی است، هر ساله، از آن وجه به وصول می پیوست» و همچنین «وجوه سرگله عراق، که قریب پانزده هزار تومان عراقی می شود، به مردم آن ولایت عنایت فرمود.»^۱

الملك لله... فرمان همایون شد آنکه، چون رعایا و گله داران
سند تحفیف چوپان بیگی دارالامان کرمان به عرض رسانیدند که ضابطان و مستأجران و
دامداران، در عصر سناقچیان و عمله و فعله ایشان، که از جانب حکام سابق کرمان
شاه عباس سوم تعیین می شده اند، دستور العمل و بودن اعلی را منظور داشته مبلغی

زیاده باز یافت می نموده اند... بنا براین، مقرر فرمودیم که ضابط وجوه چوپان بیگی و دارالامان مزبور وجوه چوپان بیگی را، موافق دستور العمل دیوان اعلی، از قرار رأس سپاهی و رعیتی بر این موجب، از رعایا و گله داران باز یافت نموده، بعلت علفه و علوفه و اخراجات، خلاف حکم و حساب زیادی طلب ننماید و نوعی نماید که رعایا و گله داران سرفه الحال بوده به فراغ بال، به دعای دوام دولت بی زوال اشتغال نمایند... هر ساله حکم مجدد طلب ندارند، و چون پروانچه به شهر اشرف رسد، اعتماد نمایند. جمادی الثانیه، سنه ۱۰۶۱ ه. (۱۶۵۰ م).^۲

وقف املاک در عهد صفویه
خود را وقف می کردند. به نظر دکتر لمتون، «علت این امر را تا حدی باید در این حقیقت جستجو کرد که زمینهای وقفی به اندازه

سایر زمینها غصب نمی شد، و مالکان با وقف کردن زمینهای خود، تا حدی موفق به حفظ آنها می شدند؛ زیرا بدین طریق، خود یا خانواده شان متولی اوقاف خود می گشتند، و در ضمن می توانستند قسمت اعظم عواید آنها را به خود اختصاص دهند؛ البته قسمتی از عواید را نیز صرف امور خیریه می کردند. به گفته شاردن - بسیاری از کسان که ملک خود را از راه حرام به دست آورده بودند، از ترس آنکه از دست برود، وقف می کردند و امیدوار بودند که غصب مال مردم عواقبی برای آنها به بار نیاورد و مکافات عمل گریبانگیرشان نشود... تولیت اعتبار مقدسه مورد علاقه سودجویان بود، و عده ای از این راه ثروت کلانی به دست می آوردند. شاه عباس دوم این مقامات پر سود را در عهد خود مجدداً بین عده ای تقسیم کرد تا از این راه، عده ای دیگر متمول شوند. غالباً زمینهای وقفی را اجاره می دادند و از طریق سزارعه و راههای دیگر سود کلانی می بردند.

شاردن می نویسد که تیولهای موروثی معروف به سیورغال را از محل اوقاف به خانواده های سرشناس مذهبی می بخشیدند.^۳

۱. عالم آرای عباسی، ص ۱۱۵۴ (به نقل از: همان مأخذ).

۲. از «دامداری در عهد صفویه» تا اینجا نقل از: سیاست و اقتصاد عصر صفوی، پیشین، ص ۷۷ به بعد.

۳. مالک و ذارع در ایران، پیشین، ص ۲۲۴ (به تصرف).

متصدیان امور اوقافی نظیر «صدر خاصه و عامه» و دیگران مکلف بودند بطور کلی به وضع اوقاف رسیدگی کنند، استعداد زمینها را بسنجند، به وضع آسیاها، قنوات، باغها، و مستغلات رسیدگی کنند، و در راه تکثیر محصول تلاش نمایند. مستوفیانی که اداره امور اوقاف ولایات را به عهده داشتند نیز مکلف به نظارت در امور و رسیدگی به حساب رعایا و مستأجران و صدور مفاسد حساب و جز اینها بودند.

در دوره نادرشاه بکلی ورق برگشت. «او در آخرین سال سلطنت خود، فرمانی صادر کرد و بموجب آن، تعداد زیادی از اراضی موقوفه را از مردم گرفتند و چون املاک خالصه در دفتر «رقبات نادری» ثبت کردند. در مواردی که واقف و متولی از متنفذین بود، موقوفه را تسلیم نمی کرد، و عده ای از اراکه وقفنامه امتناع می ورزیدند. پس از مرگ نادر، عادلشاه فرمان مزبور را لغو کرد، و بعضی از املاک غصب شده را به صاحبان آنان پس داد. با اینهمه سرجان ملکم، که تاریخ خود را در آغاز قرن نوزدهم نوشته، می گوید: «تمام این املاک را هرگز به مردم پس ندادند.» در هر حال، در این مطلب کمتر می توان تردید کرد که در فاصله سالهای آشفته میان انقراض سلسله صفوی و استقرار قدرت قاجاریه، بسیاری از املاک موقوفه یا به تصرف حکومت در آمد یا مبدل به املاک شخصی شد. مثلاً به قول یکی از ثقات، عواید موقوفات آستان قدس رضوی، که در پایان دوران صفوی بالغ بر ۱۵ هزار تومان خراسانی یا سیصد هزار روپیه می شد، در سال ۳۸ - ۱۲۳۷ ه. به دو هزار الی ۲۵۰۰ تومان خراسانی یا پنجاه هزار روپیه تنزل کرد.»^۱

بطور کلی، در دوره قاجاریه از میزان زمینهای وقفی کاسته، و بر شماره زمینهای خالصه افزوده می شد، و این زمینها بتدریج اهمیت بیشتری کسب می کرد. این زمینها گاه به علت مالیات پس افتاده، یا شورش صاحبان آنها، یا به علل دیگر ضبط شده بود. پس از پایان زدوخوردها، در دوره فتحعلیشاه، صدر امین، صدراعظم فتحعلیشاه، بسیاری از املاک خالصه و اربابی و وقفی را در حوالی اصفهان به قیمت نازلی اجاره داد، ولی ظاهراً چون حقوق دیوانی را نداده بود. جانشین او، امین الدوله، املاک او را به ضبط دیوان در آورد، و بعداً بسیاری از دهات خالصه و املاک مختلف را به اشخاص اجاره داد. ولی او نیز کمابیش به سرنوشت صدر امین دچار شد. در زمان سلطنت محمد شاه، بعثت قحطی، روستاها رو به ویرانی رفت، و بر میزان زمینهای خالصه افزوده شد. حقیقت این است که انحطاط اقتصادی از اواخر عهد صفویه و دوره نادر شدت گرفت.

نادر در فرمانی، که تاریخ آن محرم ۱۱۴۶ هجری است، به میرزا محمد شفیع دستور می دهد که در تبریز امور مالیاتی را تحت نظر خود بگیرد، و کار محصلان و عمال دیوانی را مورد بازرسی قرار دهد، و بر احدی اجازه حیف و میل ندهد و به کمک دوشمنشی همه مالیات دیوانی را از مؤدیان و مستأجران دریافت دارد و در دفاتر ثبت کند. لمتون می نویسد: «چنین می نماید که نادرشاه بطور کلی اسرای خود را از تحصیل

ملک و مال منع می کرده است. فرمانی از نادرشاه بعنوان سهراب بیگ، وزیر هرات، صادر شده است که در آن، نادر، پس از اشاره به اینکه سهراب بیگ برای خود در قلعه هرات بناهایی ساخته است، می گوید که او، یعنی خود نادرشاه، پیوسته خانه بدوش است و سهراب بیگ حق ندارد که در آنجا زمینی را مالک شود... و باید اوقاتی را که پیش از آن صرف به دست آوردن ملک و آب می کرد وقف امور مملکتی کند.

بطور کلی نادر در مورد کشاورزی و کشاورزان سیاست مشخص و صحیحی را دنبال نمی کرد. او فقط در فکر جنگ بود و از مردم برده وار انتظار داشت که او امر ظالمانه و غیر منطقی او را به کار ببندند. او برای جلوگیری از هرنوع اغتشاشی بدون توجه به مصالح عمومی دستور داد که در سال ۱۱۴۳ پنجاه الی ۶۰ هزار نفر از عشایر آذربایجان و عراق و فارس را به خراسان کوچ دهند. و در سال ۱۱۴۵، ۶۰ هزار تن از ابدالیان حوالی هرات را به مشهد و نیشابور و دامغان کوچ داد؛ و در همان سال، سه هزار خانوار از عشایر هفت لنگ بختیاری را به خراسان فرستاد؛ در سال ۱۱۴۹، پس از فرونشاندن شورش بختیاریها، در حدود ده هزار خانوار از عشایر هفت لنگ و چهار لنگ را به جام خراسان کوچ داد؛ و در سال ۱۱۴۵، شش هزار خانوار گرجی را به خراسان تبعید کرد. این نقل و انتقالات مسلماً به حال دانداری و کشاورزی مملکت سودمند نبود. وی در آخرین سال سلطنت خود، اوقاف را از مردم گرفت و کلیه آنها را ضمیمه املاک خالصه کرد و در دفتر بخصوصی به نام «رقبات نادری» وارد کرد. او به نفع طبقات تولید کننده، یعنی کشاورزان و پیشه وران، قدمی برنداشت.^۱

«حزین می گوید، مردم از بیرون راندن افغانها از ایران طرفی نبستند و گشایشی در معیشت عامه خلق پیدا نشد. وی نقل می کند که حاکمی از طرف نادر وارد لارشد و دید که مردم بکلی فقیر، و شهر خراب است. خواربار کم بود، زیرا بسبب وجود راهزنان، از روستا چیزی به شهر نمی آوردند، و بهای آذوقه بسیار گران بود، با این حال، حاکم با شدت عمل، مالیات دو سال (سال جاری و سال بعد) را از مردم با اضافات وصول کرد. سرانجام شهریان و روستاییان قیام کردند و حاکم ستمگر را کشتند.

نادر، پس از آنکه از حمله غارتگرانه خود به هندوستان، برگشت، مالیات سه سال را به اتباع خود بخشید، ولی از پولهایی که آورده بود برای احیای اقتصادی ایران استفاده نکرد بلکه به سنت شهریاران ایران، بخش عمده این پولها را در خزانه کلات انبار کرد. و چون از حمله به داغستان نتیجه نگرفت، فرمان داد تا مالیات سه ساله را یکباره از مردم بینوا مطالبه نمایند. وصول مالیاتها با شکنجه و آزار و غارت رعایا توأم بود. به گفته محمد کاظم، چشم و زبان کسانی را که مالیات نمی پرداختند در می آوردند. و هر کس که مردم را به شورش تحریک می کرد گوش و بینی و زبانش را قطع می کردند، و تمام اموالش ضبط می شد... عملداران و مأموران وصول صفویه حتی در عهد شاه سلطان حسین نیز، بیرحمی و قساوت را تا این پایه نرسانده بودند. به گفته محمد کاظم، در ظرف این دو سه سال، از دویست تا سیصد

هزار نفر از رعایا را بخاطر پرداخت نکردن مالیات معلول کرده و به زندان افکندند. به گفته هنوی، در آمد سالیانه دولت معظم نادر به ۲۹۵۰ تومان بالغ می گشت، ولی اگر سقوط ارزش پول را در نظر بگیریم، این مبلغ دوبار کمتر از درآمد سالیانه آخرین سلاطین صفویه بوده است. ... در وصف بیرحمی مأمورین نادرشاه، در فرونشاندن قیامهای خلق، همین بس که از قلع و قمع قیام دوم شیروان، ۱۴ من (قریب ۴۲ کیلوگرم) چشم شورشیان برای شاه ارسال شد. ... روستاییان مازندران و استرآباد چندین ماه به مبارزه ادامه دادند. شاه، چنانکه گفتیم، به امیر استرآباد امر کرد که تمام شورشیان را اعدام کند.

دهها از این قبیل قیامها در سراسر کشور علیه مظالم نادر به وقوع پیوست، ولی نادر با استبداد رأی و خیره سری که داشت، حاضر نبود لحظه ای به علل بروز این حوادث مرگبار بیندیشد، و در مقام چاره جویی برآید. او از سیاست مالیاتی و روش ارباب و فشار خویش دست نکشید و چنانکه ضمن تاریخ سیاسی این ایام گفتیم، جان خود را بر سر این کار گذاشت.^۱

«اتو»^۲ که در سال ۱۱۵۰ از بغداد به اصفهان سفر کرده است، از وضع دلخراش کشاورزان و عامه مردم سخن می گوید: سالوانی^۳ می گوید: پس از آنکه نادر همه مردان سرشناس را کشت و دیدگان جهانبین ایشان را برکند و زنان و فرزندان ایشان را به سپاهیان فروخت؛ و پس از آنکه همه ستوران شخم زن را از اقلیت مذهبی بازگرفت، و تمام غلات را بجهت مصرف سپاه به چنگ آورد؛ مردم را در زیر بار مالیاتی که دادنش برای آنان امر محال بود به ستوه آورد و به روز سیاه نشاند و مانند کرمها لخت و برهنه کرد... سپس به کلات کوچ داد.^۴ پس از یک رشته جنگهای فتودالی بمنظور کسب قدرت، سرانجام با استقرار حکومت کریمخان (۹۳-۱۱۶۳) آرامش نسبی به ایران سایه افکند این شهریار مردم دوست و دادگستر بر خلاف نادر، به مصالح و منافع عمومی بی اعتنا نبود. وی در فرمانی که به سال ۱۱۷۷ بمناسبت انتصاب نجفقلی خان به مقام بیگلربیگی تبریز صادر کرد، به وی مأموریت داد «... که امور کشاورزی را سروسامان دهد و آن ولایت را آباد کند و با رعایا به نیکی رفتار کند و آنان را گردآورد و از پراکندگی آنها جلوگیری کند. و گردنکشان را گوشمال دهد و راهزنان را دفع کند و دست قوی را از ضعیف و فقیر کوتاه کند. به او حکم شده بود که بخصوص با عشایر شقاقی و سایر عشایر آن سامان، شفقت ورزد، و آنان را در مساکن اصلی خود مستقر سازد و کاری کند که به کشت و زرع مشغول شوند و به خدمتگزاری پردازند...»^۵

با مرگ کریمخان، بار دیگر آشفتگی و ناامنی در ایران سایه افکند، و این وضع تا روی کار آمدن آغا محمدخان ادامه یافت. در دوران قدرت او، دزدان و یاغیان از بیم کیفرهای سخت، تا حدی از تعدی و تجاوز دست کشیدند و از برکت امنیت، تا حدی فعالیتهای کشاورزی و اقتصادی اندکی جان گرفت. با این حال، باید توجه داشت که آغا محمدخان

۱. تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم، پیشین، ص ۵۰۹ به بعد (به اختصار).

2. Otto

3. Salvoni

۵. همان، ص ۲۵۷ (به تصرف).

۴. مالک و زادع در ایران، پیشین، ص ۲۵۶ (به تصرف).

مانند نادرشاه، برای ملت حقوق بشری قائل نبود و برخلاف کریمخان زند، هرگز در صدد دلجویی از مردم بر نیامد. جانشین او فتحعلی شاه اگر چه در سببیت و درنده خوئی به پای آغا محمدخان نمی رسید ولی در آزمندی و پول پرستی دست کمی از سلف خود نداشت. او نیز مطلقاً برنامه ای برای اصلاح امور اجتماعی و تشویق فعالیتهای کشاورزی و اقتصادی نداشت. به قول فریزر، فتحعلیشاه...

به ایران مانند وطن خود، که باید آن را دوست داشته باشد و حفظ کند و ترقی دهد، نمی نگرد بلکه در آن به چشم ملک استیجاری نگاه می کند که مدت اجاره اش معلوم نیست. از این رو بر خود فرض می داند که تا هنگامی که در رأس قدرت است آن را غنیمت شمارد. از آنجا که خاندانش تخت و تاج را با قهر و غلبه به دست آورده اند، در سراسر کشور (شاید به استثنای مازندران که مقر و مسکن ایل اوست) با مردم مانند ملت مغلوب رفتار می کند، و فکر و ذکر او همه این است که تا آنجا که ممکن است هر چه بیشتر از آنان پول بگیرد.^۱

طبیعی است در مملکتی که امنیت و ثبات وجود نداشته باشد و مردم از جان و مال خود ایمن نباشند، فعالیتهای تولیدی پیشرفتی نخواهد کرد.

به قول فریزر:

«مانع عمده و مستقیم ترقی و آبادانی ایران، عدم امنیت جانی و مالی است که ناشی از ماهیت حکومت و همچنین شورشهایی است که پیوسته حکومت دستخوش آن است. این امر همیشه مانع از کار و کوشش است. زیرا کسی حاضر به کاری نیست که ممانعتی دیگر از ثمره آن ممکن است محروم شود.»^۲

همان نویسنده نسبت به وضع سادی مردم دارا، و بطور کلی عامه مردم، نظری ناساعد دارد و می نویسد: «اعیان، خاصه مأموران حکومت، مانند سایر مردم، در واقع باینوایی و تنگدستی فراوانی به سر می برند. و مشکل بتوان یکی را یافت که کمرش زیر بار قرض خم نباشد.»^۳ اما در باره دهقانان چنین می نویسد: «هیچ طبقه از مردم را نمی توان یافت که بقدر دهقانان و بزرگران ایران محنت زده و ستمکش باشند. پیوسته بزور از آنان مال می ستانند و بر آنان ستم می کنند و دهقانان را از این معنی گریزی و گزیری نیست. آنچه بیشتر دل آدمی را به درد می آورد آن است که این ظلم و ستم را نه از حیث کمیت پایانی است و نه از نظر کیفیت؛ زیرا کسی نمی داند که چگونه و چه قدر ممکن است بی اخطار قبلی از او پول بخواهند.»^۴ از طرف دیگر، او در یکی از حواشی کتاب خود، این عقیده را تعدیل کرده است، و می نویسد که چنین به نظر می رسد که دهقانان غالباً از آسایش نسبی برخوردارند و غذای کافی می خورند و لباسشان، بر فرض که خشن باشد، آنان را کفایت می کند. مؤلف علت این امر را ارزانی ارزاق و گرانی دستمزد می داند. از این گذشته، ملکم، که کتاب خود را در دهه

۱. داستان سفر خراسان، (انگلیسی)، ص ۱۹۹ (به نقل از: مالک و زادع در ایران، ص ۲۶۰).

۲. همان، ص ۱۹۰ (از همان مأخذ، ص ۲۶۲).

۳. همان، ص ۲۲۲ (از همان مأخذ، ص ۲۶۳). ۴. نقل از: همان مأخذ، ص ۲۶۲.

سوم قرن نوزدهم نوشته است، تصویر بهتری از وضع دهقانان رسم کرده است. وی متذکر می‌شود که با وجود غلبه فساد و اخاذی، فقر و مسکنت مردم تا آن حد که انتظار می‌رود نیست. به نظر او:

وزیران و اعیان طراز اول، در وفور نعمت به سر می‌برند و همه کسانی که مشغول کسب و کارند ظاهراً بقدر کافی وسیله معاش خود و خانواده‌هایشان را دارند. بعضی از بازرگانان و عده‌ای از مردم سرشناس شهرها دارای ثروتی معتنا بهند، و اگر چه داراییان در میان سایر طبقات کمتر دیده می‌شوند بتدریج می‌توان کسی را یافت که سخت محتاج باشد.^۱

با اینهمه به عقیده او، اوضاع ایران نسبت به چند قرن قبل از او، دچار خمود و رکود شده و ترقی و پیشرفتی در آن پدید نیامده است. کشاورزان تنها از مأمورین دیوانی رنج و ستم نمی‌دیدند بلکه سپاهیان نیز گاه و بیگاه به مال و جان آنان تجاوز می‌کردند. فریزر، که کتاب خود را در سال ۱۸۲۲ نوشته است، می‌گوید:

غلامانی که برای خدمت در قشون ثابت یا بعنوان پیک استخدام می‌شوند، مایه بیم و وحشت روستائیانند. در هر خانه‌ای که بخواهند فرود می‌آیند، به بهانه‌های مختلف و به نام مخدوم خود، از مردم مالیات می‌گیرند، راهنمایان و اسبان و ارزاق و خانه و اهل خانه باید در اختیار حضرات باشند، و اگر کسی در مقام اعتراض برآید، سروکارش با ته‌تفنگ و طپانچه یا چماق ایشان خواهد بود. کسی جرأت مقاومت در برابر غلامی از غلامان ندارد چه رسد به اینکه بخواهد بر او دست دراز کند؛ زیرا اگر چنین مقصری را نزد شاهزاده ببرند، دمار از روزگار او بر می‌آورد.^۲

بطور کلی فکری که هرگز در مخیله شهریاران قاجار راه نیافته حمایت از کشاورزان و تأمین زندگی بهتر برای آنان است. برای آشنایی با اندیشه‌های ارتجاعی آن ایام فکر نحیف مؤسس سلسله قاجار را در حق کشاورزان نقل می‌کنیم:

«... رعیت چون آسوده گردد در فکر عزل رئیس و ضابط افتد... این اندرز آغامحمدخان به گروه فرومایه را باید به خود مشغول کردن که از رعیتی و گرفتاری ولیعهدش باباخان فارغ نگردند، و الا کار زراعت و فلاحیت نقصان یابد و توفیر در غله و حاصل ضعیف شود و قحط پدیدار آید، و لشکری از کار بیفتد و فسادهای عظیم روی دهد... ارباب زراعت و فلاحیت باید چنان باشند که هر ده خانه را یک دیگ نباشد تا بجهت طبخ آش یک روز به عطلت و انتظار به سر برند، والا رعیتی نکنند و نقصان در ملک روی دهد...»^۳

۱. ملکم، تاریخ ایران، ج ۲، ص ۲۵۳ (از همان مأخذ، ص ۲۶۳).

۲. سیروسفر در ولایات ایران، ص ۲۵۶ (از همان مأخذ، ص ۶۶-۲۶۵).

۳. رضاقلی‌خان هدایت، روضه‌الصفاء ج ۹، ص ۳۰۱.

وضع عمومی کشاورزان

ژوبر در سفر نامهٔ خود، دربارهٔ کشاورزان ایران در عهد فتحعلی شاه چنین می‌نویسد: «طبقهٔ کشاورز در ایران، از لحاظ وضع زندگی و عادت و سنن ناشیه از آن، بین عشایر و شهرنشینان قرار دارند. آنان که به کشت زمین مشغولند در صورت مسلمان بودن، از مزایایی چند برخوردارند؛ از جمله در معرض فروش واقع نمی‌شوند... زارع در ایران مطیع محض دولت است. تا موقعی که ظلم و اذیت امنا و سأمورین دولت به نهایت نرسد، می‌سوزد و می‌سازد، بدون آنکه دم بر آورد، اطاعت و بردباری می‌کند لکن، هنگامی که فشار و ستم از حد تحمل بیشتر شود، مزرعه را رها می‌کنند، خانه پدری را ترك می‌گویند، به عشایر ملحق می‌گردند. با این حال، اگر مختصر روزنهٔ امیدی در آینده ببینند زندگی عادی خود را از سر می‌گیرند و با نهایت جدوجهد و دقت به کار مشغول می‌شوند. در ادواری که سوجباتی برای ناراحتی وجود نداشته باشد به آسانی اندوخته‌ای گرد می‌آورند و ثروتمند می‌شوند. پس از کسب ثروت، دیگر وضع و محل خود را تغییر نمی‌دهند، اندوخته خویش را در شهرها خرج نمی‌کنند بلکه به بهتر ساختن وضع زندگی می‌پردازند. خانهٔ خود را تزئین می‌کنند، عیال جدیدی می‌گیرند، بردگان تازه‌ای می‌خرند، و بالاخره وسایل تجمل و رفاه و تفریحاتی را که دیگران در شهر می‌جویند در روستای خود فراهم می‌آورند. به همین مناسبت است که دیده می‌شود که دارای تمام وسایل تجمل ثروتمندان می‌باشند...»^۱

دکتر لمتون می‌نویسد:

پس از سلطنت آغامحمدخان، میل غالب بر این بود که اراضی وسیعی از مملکت بعنوان «تیول» به این و آن واگذار شود و به وسعت نواحی که من غیر مستقیم اداره می‌شد، نسبت به سایر نواحی که مستقیماً اداره می‌شد، افزوده گردد. اصطلاح تیول، مانند زمان صفویه، مشتمل بر انواع مختلف از عطایا بود. در بعضی موارد، تیول عبارت بود از اختصاص عوایدی که به مناصب معین تعلق می‌گرفت؛ و در برخی موارد عبارت بود از اعطای زمین خالصه بجای حقوق و مواجب. در پاره‌ای از موارد، خاصه، در نواحی عشایرنشین، تیولدار متعهد بود که قوای نظامی «بنیچه» فراهم کند؛ و در موارد دیگر، فقط عبارت بود از اعطای حق وصول مالیات ناحیه‌ای که یا زمین خالصه به شمار می‌رفت، یا ملک شخص ثالث، یا ملک کسی بود که تیول به او داده شده بود. و در موارد اخیر معنی تیول معاف بودن از پرداخت مالیات بود.^۲

«تصاحب زمین برای زمین‌دار، سودی نسبتاً فراوان داشت و او را قادر می‌کرد به این‌که عده‌ای از ملازمان مسلح به خدمت خود بگمارد، و این کار قدرت زیادی به او می‌بخشید.

۱. مسافرت به ایران و افغانستان، پیشین، ص ۲۰۱ (به اختصار).

۲. مالک و زارع در ایران، پیشین، ص ۲۶۶.

عملاً معنی این کار آن بود که حکومت می‌بایست... در برابر آنان سرفرود آورد؛ و این وضع بر حیثیت و قدرت سیاسی مالکان می‌افزود. در سراسر دوره قاجاریه، طبقه مالک (که شامل خوانین ایلات هم می‌شد) مقتدرترین عوامل مملکت به‌شمار می‌رفت.^۱

در دوره قاجاریه، ایلات و عشایر، در جریان سیاسی و اقتصادی مملکت نقش مهمی داشتند. بعضی از آنان مالیات می‌دادند و برخی از دادن مالیات شانه خالی می‌کردند، و در مواردی، موجب ناامنی منطقه نفوذ خود می‌شدند. کوچ دادن ایلات و عشایر در دوره قاجاریه نیز مکرر صورت می‌گرفت.

در دوران زمامداری محمدحسن خان قاجار، یکی از خیراندیشان به‌وی پیشنه‌دسی‌کند: چون دو سال است که در اصفهان و بلوکات و نواحیش، بسبب جور و تعدی، زراعت بندرت شده و اکنون بذر و عوامل نایاب و کار خلاق شوریده و خراب است، تو سلطان صاحب‌اقتداری، بقوما از خراسان وری به طبرستان و همه ممالک محروسه‌ات بذر و عوامل بیاورند و نظم و نسق زراعت شهر اصفهان و بلوکات توابعش بجا آورند، تا از برای تو مملکت و رعیتی باقی بماند.^۲

راجع به وضع و موقعیت اجتماعی طبقه وسیع کشاورزان، در طول ۱۵۰ سال اخیر، عده‌ای از صاحب‌نظران ایرانی و محققان و جهانگردان خارجی، در کتابها و سیاحتنامه‌هایی که از خود بیادگار گذاشته‌اند مطالب و نکاتی از مشهودات و مسموعات خود را به‌رشته تحریر در

آورده‌اند که ذکر پاره‌ای از آنها برای آشنا شدن خوانندگان با وضع اجتماعی و اقتصادی ایران، و طرز زندگی روستاییان این کشور، خالی از فایده نیست:

از جمله در کتاب حاجی بابا به مظالم زورمندان به طبقه وسیع کشاورزان اشاره شده است. کدخدا در جواب نسقچی‌باشی، می‌گوید: سه ماه پیش... آدمی از طرف ارباب‌آمد که فردا ارباب با امراء و اعیان به شکار گورخر و آهو و کبک بدینجا خواهد آمد. باید خانه‌ها را برای خدم و حشم او خالی کنید. آنگاه مردم را جمع کرد که تا هر وقت ارباب در اینجا باشد، خرج مطبخ و پول کاه و

کشاورزی در مقابل مأموران دولت

۲. (سثم‌التواریخ، پیشین، ص ۲۸۷).

۱. همان، ص ۲۶۸ (به اختصار).

جو مالهایش باشماست... خواستیم با رشوه و انابت و التماس دست به سرش کنیم... نشد... از ناچاری قرار به خالی کردن ده و فرار به کوه و بیابان دادیم... ارباب همینکه مطلع شد که اهل ده فرار کرده اند غضبناک شد و حکم کرد خدمه و نوکرهایش درهای خانه ها را بشکنند و بزور داخل شوند و در خانه ها منزل نمایند... همراهانش آنچه در خانه ها غله به دست آوردند همه را بردند، و سپس اول آلات و ادوات کشت و زرع، و بعد از آن، درو پنجره و آخر سر، حتی تیرهای خانه ها را بجای هیمة و هیزم سوزاندند، اسبهایشان را در کشتزارها به فصیل بستند. و آنچه از پیش اسبها باقی مانده همه را چیدند و به تاراج بردند. و خلاصه آنکه ما را به خاک سیاه نشاندد، و حالا خانه ها خراب و جیبها بی پول و تن های ما بی لباس است. بی گاو و گوسفند، نه خانه نه مایه، نه زندگی؛ همین هستیم که می بینید و بجز خدا و شما پناهی نداریم.

بالاخره نسقچی باشی گفت: این حرفها به گوشمان نمی رود؛ حکم پادشاه است و باید به جا آورد. یاسیورسات و یا بدل سیورسات؛ و یاتو و سایر ریش سفیدان به سلطانیه به حضور حاکم... نسقچی به آه و ناله کشاورزان توجهی نکرد و گفت با پول نقد بالای سییل شاه می توان نقاره زد، در صورتی که بی مایه فطیر است، و بدون پول بجز ضرب چوب و شلاق چیزی در میان نخواهد بود... بالاخره کشاورزان بینوا ده تومان نقد، مقداری میوه و عسل، و یک شلوار به نسقچی دادند و از مهلکه رستند.^۱

بنا به قول ملکم، طرز وصول مالیات ارتباط داشته است با طرز اجرای عدالت در مملکت. دستگاه قضایی و مالی کشور تحت ریاست یک تن بود، و این اقتدار بسته به خلق و خوی او، برای مردم شوم و یا فرخنده بود. پیوسته، از یک طرف میان حاکم و قره نوکرهای او، و از طرف دیگر، روستاییان و ضابطان و کدخدایان، کشمکش بود. کمتر دهی بدون مطالبه و درخواست، مالیات خود را می پرداخت، و کسانی را که برای وصول مالیات می فرستادند طفیلی و سر باردهقانان می شدند. دادن و گرفتن رشوه و انعام از امور معمول و متداول بود. حکومت از دیدن این حقیقت کور نبود، اما چنین مشاغلی را «به کسانی می دهد که بزحمت می تواند از راه دیگر، معیشت آنان را تأمین کند. در واقع یکی از روشهای معمول پرداخت مزد نوکران و خدمتگزاران جزء همین است.»^۲

پرداخت مالیاتها به تعویق می افتاد، و این اسری بود معمول و متداول. فتحعلی شاه، اندکی پیش از آنکه درگذرد، از فرمانفرما والی فارس مطالبه مالیات پس افتاده آن ایالت را کرد، و به امین الدوله فرمان داد که با سپاهی به فارس رهسپار شود و مالیات هر محلی را، که از دادن مالیات مقرر خود داری نموده بود، وصول کند؛ و با کسانی که به این کار تن ندهند بجنگد؛ و آنان را از ریشه براندازد؛ و به نیروی شمشیر و آتش، آن سامان را ویران کند؛ و غلات را تباه سازد و آتش در روستاها افکند؛ و گاو و گوسفند مردم را یغما کند؛ و اگر کسی از عشایر

۱. جیمز موریه، سرگذشت حاجی بابای اصفهانی، ترجمه میرزا حبیب اصفهانی، به تصحیح سید محمد علی جمالزاده، ص ۱۶۴ به بعد (به اختصار).

۲. داستان سفر خراسان، ص ۲۲۱ (به نقل از: مالک و ذادع در ایران، ص ۲۷۵).

و دهقانان زنده ماند اسیر کند و به تهران آورد. با اینهمه از خوشوقتی مردم فارس، پیش از آنکه این نقشه اجرا شود، فتحعلیشاه مرد.^۱

میزان مالیات هر منطقه مشخص نبود، و بنا به هوی و هوس مأمورین، تغییر می کرد؛ از جمله قمشه، بر اثر مهاجمان افغانی و بسبب آنکه شاهان از رعیت آن سامان مال می ربودند، انحطاط یافته بود. «در زمان فتحعلی شاه، صدرامین مالیات آنجا را به مبلغ ۷ هزار تومان تثبیت کرد و قمشه را تا حدی آباد کرد. سپس شاه آنجا را به داماد خود قاسم خان داد، و او در مدت دو ماه عواید مالیاتی را ۲۳ هزار تومان بالا برد و مردم را دلشکسته و نومید کرد.»^۲

علاوه بر مالیات عادی، مأمورین حکومت برای مخارج خود و ابواب جمعی، درنواحی که تحت اختیار آنان بود مالیاتهایی از مردم می گرفتند که معروف به «تفاوت عمل» بود. بمرور، این عوارض بر مالیات اصلی افزوده شد، و باز مأموران محلی بجهت تأمین مخارج خود، به جمع مبالغ بیشتری مبادرت کردند. بدینگونه دهقانان غالباً دچار بینوایی و تنگدستی می شدند و نمی توانستند مطالبات «دیوان» را بپردازند. مالیات اصلی شمس آباد (در حوالی قم) ۶۰۰ تومان بود، ولی بر اثر وضع مالیاتهای گوناگون، مالیات این ناحیه به ۳۰۰۰ تومان رسید، و کشاورزان را از پا در آورد؛ همچنین در سایر نقاط. به قول ملکم، مالیات ثابت ایران، در زمانی که او کتاب خود را تألیف می کرد، بالغ به سه میلیون لیره استرلینگ بود که بیشتر، از محصول املاک خالصه و املاک دیوانی و از مالیات و عوارضی که بر زمینها و بر کالاهای تجارتی می بستند به دست می آمد. مالیات محصولات زراعتی؛ مانند گندم و جو و ابریشم و نیل و غیره، جنسی و نرخ آن از قرار یک پنچ بود، اما مالیات تره بار و میوه و محصولات زراعتی، که چندان مهم نبود، به قول موریه نقدی و از قرار یک پنجم بود... اما این سخنان واقعیتی نداشت، زیرا وی به دنبال این سخنان، می گوید که مأخذ تقویم مالیات «شماره گاوهای مالک» بود؛ یعنی مأخذ مالیات جفت بود نه مقدار غله.

بطوری که از گفته فریزر بر می آید، برای تعیین حقوق دیوانی، روشهای گوناگونی به کار می رود؛ آنکه بیشتر معمول است اینکه پس از رسیدن غله و پیش از برداشت محصول، کشتزار را مساحت و از روی آن مقدار غله را برآورد می کنند... گفته اند که نرخ مالیات پیش از سلطنت فتحعلی شاه ده یک بوده است و دولتها برای گرفتن مالیات، چشم امید را به بزرگان دوخته اند. گاه بدهی مالیاتی را رأساً مالک، و زمانی کشاورزان به عهده می گیرند. در زمینهای اربابی بذرو آب بر عهده مالک بود، و پس از وضع مساعده ای که برای تهیه بذر به دهقان داده بودند، پنچ یک محصول را به آنان و ده یک آن را بابت مالیات به دیوان می دادند.

بموجب شرحی که ملکم نوشته، صاحبان املاک برای اجتناب از دخالت پر درد سر مأموران جزء مالیات، بدهی مالیاتی خود را طبق مقاطعه به دیوان می پرداختند؛ به عبارت دیگر، مالک با دیوان طی می کرد که مبلغ معینی بابت مالیات بپردازد. مناطق فقیر نشین غالباً مالیات

۱. داستان سفر کردستان، ج ۲، ص ۲۵۱ (از همان مأخذ، ص ۲۷۵).

۲. داستان سفر خراسان، ص ۱۲۰ (از همان مأخذ، با نویس ص ۲۷۵).

جنسی، و مناطق معمور نزدیک شهری، مالیات نقدی می‌دادند.
 بنا به گفتهٔ ملکم، زمینهای خالصه را دهقانان، طبق شرایطی که بسیار به صرفهٔ کشاورزان بود، زراعت می‌کردند. هنگامی که مأمور دیوان مقدار غله را در محل معلوم می‌کرد، اگر زارع بذری از دیوان گرفته بود به همان مأمور پس می‌داد. سپس ده درصد محصول را برای دروگر و خرمن‌کوب کنار می‌گذاشتند و مابقی به نسبت متساوی میان شاه و رعیت تقسیم می‌شد.

مالیات زمینهایی که در تصرف افراد بود برحسب وضع آبیاری محل، پرداخته می‌شد؛ اگر زمین از نهر جاری مشروب می‌شد، صاحب او پس از وضع مقداری، که به آن اشاره کردیم، ۲۰ درصد مالیات می‌داد؛ اما اگر زمین از قنات یا از چاه یا مخازن آب آبیاری می‌شد، ۵ درصد.^۱

در موارد استثنایی؛ یعنی در صورتی که مالک متحمل مخارج فوق‌العاده‌ای می‌شد، ممکن بود تا سه چهارم محصول را تصرف کند. با اینهمه مسئولیت مالک و زارع منحصر به پرداخت اینگونه مالیاتهای عادی نبود، و غالباً از عامهٔ مردم باج یا «صادرات» می‌گرفتند. این مالیاتهای زائد فرضاً برای تأمین مقاصد مختلف نظامی یا غیر نظامی وضع می‌شد. به قول ملکم: «اگر به‌شمارهٔ افراد قشون افزوده شود، اگر شاه بخواهد قناتی یا کاخی بسازد، اگر قشون ازدهات بگذرد و حاجت به آذوقه داشته باشد، اگر هیأتی از فرستادگان به ایران وارد شوند، اگر یکی از افراد خاندان سلطنتی ازدواج کند؛ - خلاصه هر اتفاق غیر عادی که روی دهد، از مردم باج می‌گیرند...»^۲

سوریه هنگام بحث در این مطلب می‌نویسد: «صادر به مالیاتی اطلاق می‌شود که به دلخواه معین می‌گردد، و رعیت ازین نوع مالیات آه و ناله دارد. صادر وسیلهٔ هر نوع اخاذی از مردم است، و وضع دهقانان را بی‌اندازه متزلزل می‌کند... چنانکه رعیت هرگز مطمئن نیست که بتواند نفسی براحته بر آورد. صادر را به همان ترتیب و برحسب عدهٔ گاوهای زارع می‌گیرند.»^۳

از این گذشته، بار دیگری بردوش زارع می‌نهادند که معروف بود به «سورسات» یا تهیهٔ ارزاق. سورسات را نه همان مأمورانی مطالبه می‌کردند که معروف به متهماندار بودند و کار آنها هدایت فرستادگان خارجی از میان دهات بود، بلکه بزرگان و قاصدانی هم که به حکم شاه سفر می‌کردند، از دهقانان سورسات می‌گرفتند. سورسات را بزور از انبارهای مردم می‌ستاندند. سوریه می‌نویسد: «دهقان از بیداد و ستم می‌نالید اما سعی او در اجتناب از آن بیهوده است. هر دلیلی که برفقر خود بیاورد، اگر هیچ جوابی به او ندهند، لااقل باچوب و فلک حقیقی را کف دستش می‌گذارند.»^۴ و وصف اسلوب مالیات اراضی و اداره کردن آن را در دوران

۱. تاریخ ایران، ج ۲، ص ۳۷-۳۳۶ (از همان مأخذ، ص ۲۸۲).

۲. همان، ص ۳۴۲ (از همان مأخذ، ص ۲۸۴).

۳. داستان سفر ایران، ص ۲۳۷ (از همان مأخذ، ص ۲۸۴).

۴. همان، ص ۳۷ (از همان مأخذ، ص ۲۸۴).

اولیه قاجاریه می‌توان در چند کلمه خلاصه کرد. انحطاط، سوء تدبیر، ظلم و ناامنی.^۱ تنها کسی که در دوره قاجاریه به نفع مردم عموماً، و طبقه وسیع کشاورزان خصوصاً قدس‌هایی برداشته امیرکبیر است. امیر به میرزا ابوالقاسم، پیشکار فارس، در محرم ۱۲۶۸، نوشت: «از قراری که در روزنامه فارس نوشته بودند این اوقات که عالیجاه محمدولیخان، سرهنگ فوج سیلاخور، با فوج خود از ساخلو مرخص شده و روانه ولایت بودند، در اکثر منازل عرض راهها، بی‌اعتدالی کرده و سورات و اخراجات از رعایا گرفته و خرابی کلی به محصولات صیفی رسانیده، و در هر منزل، چند رأس الاغ و دواب از رعایا گرفته بوده‌اند. لهذا مرقوم می‌شود که آن عالیجاه به حقیقت مراتب رسیده، آنچه حقیقت داشته باشد قلمی دارد که استحضار حاصل شده، از آن قرار حکم صادر شود... امیر در حاشیه به خط خود افزوده:

اولاً منازل را مشخص نموده، بنویسد که چند منزل در ملک فارس رفته و در هر منزل چقدر سورات و اخراجات گرفته و به کدام محل ضرر و خسارت رسانیده است، و ضرر رعایا چقدر شده است. با دقت تمام کم و کیفیت را از روی بصیرت خود مهوری نوشته ارسال دارد.^۲

وضع دهات: استویک نماینده سیاسی انگلستان در ایران، در سال ۱۸۶۱ م. راجع به مسافرت به ورامین می‌گوید: «اگر کسی بخواهد اسباب ضعف و ناتوانی ملتی را مشاهده کند می‌بایست از جاده‌های عمومی خارج شده به جاهایی که در کنار واقع شده است برود. آنوقت خرابیهای مملکت و بدبختی عمومی و فلاکت سکنه محل را مشاهده خواهد نمود.»^۳

در دوران کوتاه زمامداری امیر، از برکت تأمین اجتماعی و حمایت دولت از کشاورزان و از بین رفتن آیین سورات، وضع کشاورزان بهبود یافت. «سفیر انگلیس، که همراه شاه و امیر در ۱۲۶۷ به اصفهان

امیرکبیر و فعالیتهای کشاورزی

رفت، می‌نویسد: «در اراضی اطراف اصفهان، تا چشم کار می‌کرد، فرسنگ در فرسنگ، کشت و کار بود. و نباید فراموش کرد که تا همین اواخر، خطه اصفهان را آشوب فرا گرفته بود. این تحول شگفت در این مدت کوتاه، در خورستودن است، و آن نیست جز اثر روش عادلانه نایب‌الحکومه اصفهان... البته در شهر، حالت ویرانی عمومی مملکت به چشم می‌خورد، اما از برزگران هیچ شکایتی راجع به زورگویی دیوان شنیده نمی‌شد. برتری دولت کنونی ایران بر سلطنت سابق، مورد اعتراف همگی است.»

... نقشه آبادانی خوزستان، بنای سد ناصری بر رودخانه کرخه، ایجاد پل شوشتر، رواج کشت نیشکر از کارهای دولت امیر است... امیر در نامه مورخه شوال ۱۲۶۶، به مشیرالدوله نوشت که برای آبادانی خطه خوزستان، اهتمام لازم خواهیم نمود... در نامه دیگری، مورخه ربیع‌الثانی همان سال، در پاسخ مشیرالدوله، به لزوم تعمیر محمره، بند حویزه، و نهر، الوحیدی اشاره می‌کند، و می‌گوید: صورت دقیق طرحهای اصلاحی را با مخارجی که برای

۱. از ص ۱۵۲ تا اینجا، بطور متناوب خلاصه‌ای است از: هالک و ذارع در ایران، پیشین، ص ۸۴-۲۷۴.

۲. فریدون آدمیت، امیرکبیر و ایران، ص ۱۹۰ (به اختصار).

۳. محمود محمود، تاریخ (وابط سیاسی ایران و انگلیس)، ج ۲، ص ۷۵۷.

آنها ضرورت دارد، برای من بفرستید تا بتدریج اقدام کنیم.

سد ناصری در سال ۱۲۶۸ تمام شد، پل هفت چشمه شوشتر از نو بنیان یافت و ساخته شد. سد تازه گرگان در ۱۲۶۷ بنا گردید، و دولت از این رهگذر، به کشاورزی آن منطقه کمک شایانی کرد، و ترکمنان را بجای راهزنی به کار زراعت واداشت. در همان سال، در قم، پل «دلاک» را بر روی قره چای بستند. زراعت نیشکر در مناطق شمالی معمول شد، و از محصول آن مقدار زیادی به روسیه صادر گردید، و زراعت نیل در خوزستان و کشت خشخاش در نقاط مختلف کشور، توسعه یافت، و تریاک بصورت یکی از محصولات صادراتی درآمد. زراعت پنبه امریکایی در ۱۲۶۶، آغاز گردید؛ و عده‌ای به کشت آن همت گماشتند، و نتیجه نیکو گرفتند. از پنج سیر تخم آن در بلوک خوار، یک خروار ونیم غوزه پنبه برداشته شد، که هر بوته آن تاسیصد غوزه داشت. بنیانگذار این کار خیر ستا کینگ،^۱ کشیش امریکایی، در اروپا بود.^۲

قحطی سال ۱۲۸۷ ه. ق — عبدالله مستوفی می‌نویسد که ناصرالدین شاه در سال ۱۲۸۷، با عده‌ای عازم عتبات شد. در این موقع، که در اثر نیامدن باران، آثار قحطی آشکار شده بود، مردم پایتخت اعتراض و ناراحتی خود را از بی‌قیدی شاه به سر نوشت خلق، در تصنیف زیر، نشان می‌دادند: شاه کج کلاه، رفته کربلا، گشته بی‌بلا، نان شده گران، یک‌من یک‌قبران، یک‌من یک‌قران، ما شدیم اسیر، از دست وزیر، از دست وزیر - مقصود از وزیر، میرزا عیسی وزیر است که پیشکار نایب السلطنه و وزیر تهران بود. حاج سیاح می‌نویسد:

انسان اگر در دهات ایران گردش کند می‌فهمد که ظلم یعنی چه، بیچارگان سوخته و برشته، در یک خانه [زندگی می‌کنند]. تمام لباسشان به قیمت جل یک اسب آقایان نیست. یک ظرف مسی برای طبخ ندارند، ظرفها از گل ساخته خودشان. با اینکه شب و روز در گرما و سرما در زحمت و عذاب کارند، نان جو بقدر سیر خوردن ندارند. سال به سال، شش ماه به شش ماه، گوشت به دهانشان نمی‌رسد. از خوف هر وقت یک سواری یا تازه لباسی به لباس آخوندی یا سیدی یا دیوانی می‌بینند، می‌لرزند که باز چه بلایی برایشان وارد شده است...^۳

سرهنگ دروویل، که در عهد فتحعلی شاه به ایران آمده بود، ضمن گفتگو از وضع اجتماعی اقلیتهای مذهبی می‌نویسد: «والدین دختران زیبا عمداً جگر گوشگان خود را به وسائلی بد شکل می‌کنند. یک بار من خود شاهد چنین حالی بودم؛ چهره دخترک زیبایی را با تیزاب سوزانده بودند که از طمع ارباب دهکده در امان بماند...»^۴

نه تنها اشراف و فئودالهای بزرگ به زمینهای کشاورزان خرده‌پا تجاوز به زمینهای مردم تجاوز می‌کردند، بلکه گاهی زورمندان نیز به زمینهای یکدیگر تجاوز

1. Staking

۲. امیرکبیر و ایران، پیشین، ص ۹۵-۳۹۱ (به‌تألیف و اختصار).

۳. خاطرات حاج سیاح، پیشین، ص ۱۳۷.

۴. سفرنامه دروویل، پیشین، ص ۱۳۰.

می کردند. چنانکه والده صنیع الدوله، طی نامه‌ای به پادشاه وقت، از تجاوزات امین السلطنه شکایت می کند و می نویسد: «قریه اربنویه» به تیول ابدی اجداد این پیرکنیز بوده... سالی نود خروار هم به دیوان اعلاء جنس می دهد... حال دو سال است که امین السلطنه... چندین جریب زمین اربنویه را گرفته زراعت می کند... رحمی فرموده یا به حضرت نایب السلطنه یا دارالشورای کبرا یا وزارت عدلیه اعظم، این تعدی را از این پیرکنیز بردارند... اگر امین السلطنه به قوت منصب و شوکت تعدی می کند، این پیرکنیز هم صله رحم پادشاه است، شوهرم و پسر چندین سال خدمت کرده و می کنند. از همه گذشته، عدالت شاهنشاهی بحمدالله، از برای عموم است. اسرهایون است...»^۱

انیس الدوله در نامه‌ای که به ناصرالدین شاه می نویسد، می گوید:
دلسوزی انیس الدوله شنیدم که حکومت شیراز را باز تغییر داده‌اید، والله خیلی تعجب است. بیچاره، رکن الدوله هفت ماه است رفته، با آنهمه خسارت. اگر برای پیشکش است از خود شاهزاده بگیرید و خودش باشد. اینطورها پدر رعیت بیچاره در می آید، رعیت همینطور تمام می شود. حاکم که از خودش نمی دهد دور از سروت است. از همه جهت بیچاره‌ها تمام شده‌اند. عریضه را به دست کسی ندهید. محرمانه ملاحظه فرموده پس بدهید خواجه بیاورد.^۲

به نظر دکتر لمبتون:

مسائل و مشکلات کشاورزان
 مسائلی که زارع سهم بر و خرده مالک یکسان با آن روبرو می باشند ناشی از اوضاع طبیعی و نقایص فنی است. کم قوتی زمین، سایش و آب بردگی زمین، آفت زدگی، سیل‌های اتفاقی، و تنزل درجه بارندگی را تا حدی می توان با به کار بردن تکنیک متری جبران کرد. اما اقدامات دامنه دار، بمنظور جبران سایش و آب بردگی زمین، دفع آفات و بهبود اسر آبیاری، نیازمند به کار بردن سرمایه‌ای است که از حدود توانایی زارع بیرون است.
 مسائل فنی مبتلابه، زارع عبارت است از روشهای کشاورزی و اسر مالی (مانند به دست آوردن اعتبار)، اسر بازرگانی (مانند روش عرضه کردن محصول)، کارهای مربوط به ارتباطات، تثبیت مال الاجاره و امنیت داشتن از نظراجاره و زمینداری. تمام این مسائل بجز دو مسأله اخیر، هم برای خرده مالک و هم برای زارع، اهمیت حیاتی دارد.^۳

روشهای کشاورزی در غالب نقاط ایران بسیار ابتدایی است و در بعضی نقاط، عمل شخم زدن بوسیله خیشهای چوبی صورت می گیرد که به گاو می بندند، و خیش تنها زمین را خراش می دهد و شیار را زیر و زبر نمی کند. عده معدودی از تراکتور استفاده می کنند. مسأله بارندگی برای کشاورز ایرانی یک مسأله حیاتی است، و معمولاً در ایران از آبهای موجود، یعنی از آب

۱. سفرنامه میرزا فتاح خان گرمرویی، به کوشش فتح الدین فتاحی، ص ۲۶۶.

۲. خاطرات و خطرات، پیشین، ص ۶۵. ۳. مالک و زارع در ایران، پیشین، ص ۶۲۲.

رودخانه‌ها، چنانکه باید بهره‌برداری نمی‌کنند، و مقدار آبی که به زمین فرو می‌رود و تبخیر می‌شود بسیار زیاد است.

«مقدار بذری که برزگران بوسیله یک جفت گاو می‌کارند از یک تا شش خروار فرق می‌کند و محصول این مقدار از محل تا محل، به نسبتی عظیم اختلاف دارد. با اینهمه، بندرت اتفاق می‌افتد که خرمی که بوسیله یک جفت گاو برداشت می‌شود، پس از کسر کردن سهم مالک و سایر دیون و رهنمایی که به آن تعلق می‌گیرد، معیشت دهقان و خانواده‌اش را کفاف دهد. در غالب موارد، زارع بزحمت می‌تواند گذران کند مگر اینکه بتواند با فروش محصولات باغ و گله نوعی از انواع صنایع روستایی، مانند پارچه بافی و قالی بافی، به میزان درآمد خود بیفزاید... سرمایه مورد لزوم زارعی که یک جفت زمین در تصرف دارد در ۱۹۴۵ (۱۳۲۳ ه. ش.) در حدود ۳۰۰۰۰ ریال بود؛ یعنی یک جفت گاو (۵۰۰۰ - ۲۰۰۰۰ ریال) حداقل یک رأس الاغ (۳۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ ریال)، ۲ تا ۳ عدد بیل؛ یک دستگاه خرم‌نکوب؛ دو گاو آهن؛ یک مالبند گاو؛ یک یوغ گاو؛ یک مازو.

مقدار بذری که بوسیله یک جفت گاو در بعضی نواحی غله خیز کاشته می‌شود، یکسان نیست؛ در بعضی نقاط، کمتر و برخی دیگر، بیشتر است. در مأمونیه زرند، واقع در ناحیه ساوه، با یک جفت گاو، بطور متوسط از ۵ الی ۶ خروار غله می‌کارند.^۱

چنانکه گفتیم، سهم کشاورز خرده‌پا از محصول بسیار ناچیز است، و به هیچ وجه کفاف مخارج زندگی محقر او را نمی‌کند. و به همین علت، کشاورز ایرانی، که به آداب و اصول زندگی صحیح مطلقاً آشنایی ندارند، غالباً مقروض و وامدار است، برای رفع حوائج روزمره زندگی، برای خرید افزار کشاورزی و چهارپایان و بذر و غیره به پول احتیاج دارد، معمولاً دام را در قبال گروکشی محصول سال بعد می‌دهند؛ شرایط آن بسیار نامساعد است؛ کشاورز ناچار است وام را هنگامی بگیرد که قیمت‌ها بالا رفته، و دین را زمانی ادا کند که قیمت‌ها پایین آمده است. در بسیاری از نواحی، سوداگران سیار با استفاده از بیخبری کشاورزان، قماش و چای و قند و اجناسی از این قبیل را به قیمت‌های گزاف به آنان می‌فروشند. شرایط مساعدی که مالکین به کشاورزان می‌دهند یکسان نیست. مالکینی که عاقل و مآل اندیش بودند کمتر به کشاورزان فشار وارد می‌کردند و آنانکه حریص و نزدیک‌بین بودند بر میزان فشار و استثمار می‌افزودند.

«برای ادامه زندگی کشاورزی، بیش از هر چیز امنیت و آسایش خیال ضرور است. قبل از استقرار حکومت پهلوی، ایلات و عشایر و دیگر دسته‌های یغماگر غالباً زندگی کشاورزان را از راه چپاولگری به باد می‌دادند. آن نوع مشکلات در دوران قدرت رضا شاه از بین رفت، ولی عده‌یی از کارمندان دولت و ژاندارمری، که غالباً حقوق کافی نداشتند، گاه بیگاه مزاحم مردم می‌شدند.

در جریان نظام وظیفه نیز، جوانان کشاورز غالباً با مشکلاتی روبرو می‌شدند.^۲ به نظر دکتر لمتون، در دوران بعد از اسلام «سالیات زائد گرفتن و تمایل کارگزاران

حکومت به اخاذی و رشوه‌گیری توأم با مسأله نا امنی، مهمترین علل انحطاط کشاورزی بود که پس از تجزیه خلافت عباسی آشکار شد، و این انحطاط غیر از وقفه‌هایی که در آن روی داد، همچنان دوام یافته است. در گذشته، بار عمده مالیات بردوش دهقان بود. در دوره معاصر هر چند جهات و موجبات فرق کرده، اما هنوز حال به همان منوال است. زارع از طریق مالیات غیر مستقیم، مقدار معتنابهی از عواید مملکت را تأمین می‌کند و... ثروتمندان بعناوین مختلف از دادن مالیات بر درآمد و مالیات بر مستغلات سر باز می‌زنند.^۱

برای آنکه وضع کشاورزان بهبود یابد، ناگزیریم با استفاده از تجارب فراوان دیگر ملل، در این راه دشوار قدم گذاریم. تنها تأسیس شرکتهای تعاونی در روستاها و تقسیم املاک به بدبختیهای گوناگون کشاورز، که میراث قرون و اعصار است، پایان نمی‌دهد؛ برای توفیق در این راه، باید کوشید سطح فهم و شعور کشاورزان را بالا برد و آنان را به مفهوم زندگی صحیح آشنا کرد. باید به آنها وقت شناسی آموخت تا عمر خود را با پرگویی و سیگار و چپق کشیدن و نوشیدن دهها استکان چای، بیهوده تلف نکنند. باید آنها را متوجه امر تغذیه کرد تا همینکه در آمد آنان فزونی گرفت، بقدر کافی بخورند تا نیروی کار کردن داشته باشند. به قول لمتون، «کشاورز ایرانی در نتیجه قرنهای متمادی و مبارزه با طبیعت هوسباز و نظام ناسازگار اجتماعی با تسلیم و رضا خو گرفته و نیروی مقاومت و مبارزه را از کف داده است و چندان در فکر داشتن خوراک و پوشاک و مسکن کافی نیست. غالباً مازاد درآمد خود را به مصرف ضروریات زندگی نمی‌رساند.» یعنی در حالی که خود و فرزندانش مریض هستند و پوشاک کافی ندارند، از بانک کشاورزی قرض می‌کنند و به زیارت می‌روند، سیگار می‌کشند، عرق می‌خورند و به مسائل اساسی زندگی و توسعه کشاورزی توجهی ندارند.

برای بهبود وضع اقتصادی کشاورزان، باید به آنان راه و رسم زندگی را آموخت، برنامه خواب و خوراک و فعالیت شبانه‌روزی آنها را معین کرد، خطوط ارتباطی دهات را با شهرها بهتر و کاملتر نمود، و وسایل نقلیه ارزان و سریع در اختیار آنان گذاشت تا بهتر بتوانند کالاهای خود را به بازار عرضه کنند. علاوه بر این، به کار بردن روشهای جدید کشاورزی، ترویج محصولات جدید، اداره کردن امور مربوط به «آیش» زراعی به ترتیبی بهتر، دفع آفات نباتی، به کار بردن کود و رشوه بمقدار بیشتر، و استعمال افزار و ماشین آلات بهتر و کاملتر و بکار بردن بذر بهتر موجب افزایش تولید خواهد شد.

برای استفاده از کشاورزی مکانیزه باید نخست سطح فهم و شعور کشاورزان را بالا برد تا بتدریج بتوانند ماشینهای کشاورزی را بخوبی مورد استفاده قرار دهند، و تقایص فنی آنها را رفع کنند و برای جزئی نقص فنی دست از کار نکنند. در نتیجه به کار گرفتن وسایل فنی، مقدار زیادی از وقت کشاورزان آزاد می‌شود، باید توجه کشاورزان را چنانکه گفتیم به بهداشت و مسأله تغذیه جلب نمود و کاری کرد که آنان نیز از مواد پروتئینی و انواع ویتامینها استفاده کنند، و از این راه به نیروی کار آنان افزوده شود؛ و آنها را وادار کرد که در ساعات بیکاری، به رام

سازی، فعالیتهای ساختمانی، یا پارچه بافی و قالی بافی و جز اینها اشتغال ورزند تا به تنبلی و تن آسایی عادت نکنند.

لمتون در پیرامون صنعت پارچه بافی در دهات می نویسد:

«در پاره‌ای از نقاط، تا حدی برای تأمین پوشاک و مختصری به قصد فروش، پارچه کتان خشنی می‌بافند که نوعی از آن موسوم به «کرباس» است و غالباً به مصرف تهیه شلوار و پیراهن دهقان می‌رسد. در زمستان، نمدی، که آن را به شکل نیمتنه بیقواره‌ای «کپنک» (به فتح اول و دوم و سوم) در می‌آورند، به لباس او علاوه می‌گردد و یک کلاه نمدی هم، که به شکل جمجمه است و در نواحی سردسیر دارای گوشیهایی است که می‌توان آن را پایین کشید، بر سر می‌گذارند. زن دهقان دامن کرباس چین‌داری (یعنی شلیته) می‌پوشد. بقیه پوشاک او عبارت است از البسه‌ای که از پارچه‌ها یا چیت‌های به رنگ روشن و باز دوخته شده، و زن دهقان آنها را از دکاندار ده یا پیله‌ور خریده است. تنبان سیاهی که بر حسب عادت، زیر دامن می‌پوشند، معمولاً عبارت است از دیت سیاه، و علاوه بر آن، سربند یا چارقد بزرگی هم به سر می‌بندند.»^۱

در دهات ایران، چنانکه می‌دانیم، مردم از دیر باز از حداقل زندگی و امنیت اقتصادی و قضایی بی‌نصیب بوده‌اند. «... در دههای ایران، شدت سادگی حیات و محدودی حوایج و تنگی دایره دادوستد، امری واضح و بی‌نیاز از برهان است. حتی در گذشته، پول در اقتصاد روستایی راه نداشت، و کم و بیش خانواده؛ که واحد اساسی اقتصادی بود، خود تولید و خود مصرف می‌کرد و نیازهای قلیل و کم‌تنوع خویش را از راه مبادله کالا یا خدمات بر می‌آورد. امروز هم گرچه در دههای ایران فعالیت اقتصادی کم و بیش به مسیر تهیه پول افتاده است، و کشاورزان بیشتر به تولید محصولی رغبت دارند که در شهرها قابل فروش باشد، و رفع احتیاجات مصرفی خانه، دیگر تنها منظور نیست؛ اما باز مبادله نقدی و تجارت، گشایش چندانی ندارد، و پیله‌ور و حماسی و میراب و جز ایشان در مقابل متاع یا خدمت خود، از دهقان گندم می‌ستانند یا کار قبول می‌کنند.»^۲

وقتی که وضع اقتصادی کشاورزان ایران را در طول تاریخ مورد مطالعه قرار می‌دهیم، به این نتیجه می‌رسیم که غیر از محرومیتها و مظلومی که طبیعت و مأسورین دولت و فئودالها در حق آنان روا داشته‌اند، یکی از علل فقر و فلاکت ایشان بیکاری و کم‌کاری مزمن و نبودن فعالیتهای مشر بوده است. در طول تاریخ، بخصوص از اواخر دوره صفویه به بعد، کمی درآمد سبب نقصان قوه خرید آنان گردیده است.

به این ترتیب، برای توسعه اقتصادی در ایران باید کوشید تا کشاورزان، یعنی ۶۵ درصد از سکنه ایران امروز، در نتیجه فعالیتهای سود بخش، قوه خرید بیشتری کسب کنند تا بتوانند از مصنوعات و ضروریات زندگی بهره‌مند شوند. و طبیعی است وقتی که اکثریت جمعیت ایران، از برکت توسعه اقتصادی و بالا رفتن سطح درآمد، توانستند ضروریات زندگی را

۱. همان، ص ۷۴-۶۷۳ (به تصرف).

۲. دکتر جمشید بهنام/دکتر شاپور راسخ، طرح مقدماتی جامعه‌شناسی ایران، ص ۴۵ به بعد.

خریداری کنند، طبعاً صنعت و کشاورزی در ایران ترقی خواهد کرد و درآمد ملی و سطح زندگی مردم بالا خواهد رفت.

اعمال روشهای متری در آبیاری و استفاده صحیح از سدهای موجود، و جلوگیری از فرو رفتن و تبخیر آبها، ایجاد جنگلهای مصنوعی، به منظور ممانعت از سایش خاک، اصلاح نژاد حیوانات، و ایجاد مراتع کافی برای تهیه علوفه و علیق چهارپایان از اقدامات مهم و ضروری است. مادام که علوفه کافی برای تغذیه اغنام و احشام تأمین نشده است، اقدام به اصلاح نژاد و تکثیر آنان سودمند نخواهد بود.

چنانکه گفتیم، پس از تخته قاپو کردن ایلات و عشایر، گله‌داری، که مهمترین فعالیت مشرق‌اقتصادی آنان بود، نقصان یافت. اکنون

گله‌داری

گله‌داری بیشتر بوسیله کشاورزان و مالکین صورت می‌گیرد. «اهمیت نسبی گله‌داری در اقتصاد محلی فرق می‌کند، و بیشتر بستگی به آب و هوای نواحی مختلف دارد؛ چنانکه فی‌المثل، در حواشی کویر مرکزی، یعنی در ناحیه یزد و قائنات، گله‌داری تأثیر مهمی در اقتصاد محلی ندارد. اما از سوی دیگر، در مغرب ایران، معیشت رعیت همانقدر که به زراعت بستگی دارد به گله‌داری نیز پیوسته است. گله‌داری سه فایده عمده دارد:

اولاً از این راه تا حدی برای زمین کود فراهم می‌شود؛ ثانیاً محصولات حیوانی، مانند کشک و روغن و پنیر و غیره، از عوامل مهم غذایی زارع و خانواده‌اش به شمار می‌رود و فروش مقدار زائد بر احتیاج او، به میزان عواید چوپان و زارع می‌افزاید؛ ثالثاً در پاره‌ای از نقاط، از سوی بز، پارچه، طناب چادر، و از پشم گوسفندها فرش می‌بافند.

در سیستان، جماعتی از مردم منحصرأ به کارهای گله‌داری سرگرمند و آنان را «گاوداران» خوانند... در مورد گله‌های متعلق به مالکان، باید دانست که در غالب موارد، آنها را به چوپانی، مطابق قرار دادی، اجاره می‌دهند. و این پیمان از بعضی جهات شبیه قرار داد مزارعه است که برای زراعت زمین میان مالک و زارع منعقد می‌شود و محصولات حیوانی گله، به نسبت‌های مختلف، بین طرفین تقسیم می‌گردد... در ایران کمتر جایی می‌توان یافت که در آن زارع دارای بز و گوسفند نباشد. و در بعضی نقاط، محصول این حیوانات تنها وسیله معیشت دهقانان را تشکیل می‌دهد.^۱

چند قرن پیش، تاورنیه، سیاح و بازرگان فرانسوی، از انواع و اقسام حیوانات اهلی در ایران صحبت می‌کند و می‌نویسد که ایرانیان از فروش انواع شتر و اسب و قاطر مخصوصاً گوسفند سود کلانی حاصل

حیوانات اهلی و پرورش گوسفند

می‌کنند به نظر او «پرورش گوسفند در ایران یک داستان حیرت انگیزی است. دیدن آن همه گله، که از آذربایجان و همدان و ارمنستان علیا و کردستان به عمل می‌آید، که تجار از اطراف برای خرید آنها می‌آیند، واقعاً حیرت انگیز است. گوسفندان ایران را تا اسلامبول و آدرنه هم می‌برند. قسمت عمده گوسفندی که در آناتولی و رومانی به مصرف می‌رسد، از ایران می‌رود

۱. مالک و زارع در ایران، پیشین، ص ۶۰۹ به بعد (به اختصار).

و پول گزاف، در ازای آن داخل مملکت می‌شود...» سپس از لطافت و تازگی گوشت‌های ایران

تصویر يك چوپان کار رضاعی از کتاب نقاشیهای رضاعی تألیف زارد و میتوخ (از کتاب شاه عباس نصرانیه فلسفی) سخن می‌گوید: «گله‌داری از اواخر عهد صفویه رو به انحطاط رفت، مظالم نادر و آشفتگی‌هایی که از مرگ نادر تا استقرار مشروطیت در ایران روی داد، به کشاورزان و گله‌داران ایران امکان نداد که با خیال راحت در راه توسعه دایم‌داری سعی و تلاش کنند.»

طرز زندگی در ده و روستا

«در دهات ایران، بر حسب وضع طبیعی محل، ممکن است کشاورزان برای خود منازل و خانه‌های پراکنده بسازند؛ مانند مناطق شمالی ایران، یعنی گیلان و مازندران و آذربایجان شرقی، که از برکت وجود باران و سیستم خرده‌سالکی، کشاورزان، هر ناحیه در نزدیکی باغ و مزرعه خود، خانه و کاشانه‌ای ساخته‌اند. ولی در مناطق مرکزی و جنوبی، که آب کم است، هر جا حلقه چاهی، رودخانه یا قناتی پیدا شود، کشاورزان برای ادامه زندگی در اطراف آن مستقر می‌شوند؛ مادام که آب خشک نشده به زندگی توأم با محرومیت خود در آن مناطق ادامه می‌دهند. در ایران، قسمت بالنسبه مهمی از جمعیت بصورت کوچ‌نشین زندگی می‌کنند. ایلات و عشایر تقریباً نیمی از سال را در سیروحرکت و بیلاق به قشلاق و بعکس می‌گذرانند، و نیم دیگر در دهاتی که در مبدأ و منتهای خط سیر آنها قرار دارد رحل اقامت می‌افکنند. وجود آب و مرتع عامل اساسی، در تعیین سکونتگاه ایشان است، و معیشت آنان، که بیشتر بر دامپروری پایه‌گذاری شده است، بی آن، مقدور نمی‌شود. ایلات و عشایر ایران علاوه بر پرورش اغنام و احشام، که شغل عمده ایشان است، به کشاورزی و احیاناً پیشه و کسب و صنعت دستی نیز می‌پردازند. و پیش از آنکه سردسیر را ترك گویند و به گرمسیر روی آورند، زمین را در پائیز با ابزار ساده و ابتدایی شخم می‌زنند و بذر می‌افشانند، و وقتی که بهار دیگر به همان آبادی باز آمدند، کشت خود را مواظبت می‌کنند و آب می‌دهند و قبل از عزیمت، محصول را بر می‌دارند.»

«از بررسی اجتماعی و اقتصادی ایتال کنسولت^۱ در بلوچستان و سیستان و قسمتی از کرمان، بر می آید که گذشته از شهرهای بزرگ و کوچک، در آن ایالتها چهار نوع سکونتگاه به چشم می خورد. همین حکم را به پاره ای از ایالات ایران از جمله خوزستان می توان تعمیم داد و در آنها نیز همین انواع را می توان یافت. نوع اول، «دهات کشاورزی پایدار» است که قرارگاه اساسی انسانها در سراسر خاکی ایران می باشد و بیشتر ساکنان آنها به کشت و زرع اشتغال دارند و در آنها فعالیتهای غیر کشاورزی تقریباً ناچیز است؛ و خود بخود، کار کشاورزان که هر یک قطعه کوچکی از زمین در اختیار دارند و در آن با ادوات کهن به کشتن سطحی قناعت می کنند، مستلزم سکونت بصورت متراکم نیست. در «ده مجتمع» می توان آسانتر به کار کشت و حال مزارع مراقبت نمود و از خدمات اجتماعی، چون مدد میرآبی که آب از رودخانه دوردست می آورد و یا پیله وری که قماش و قند و چای برای فروش عرضه می کند، بهره گرفت. علاوه بر این، بستگی حیات و کشاورزی به آب چاه یا قناتی که در مبدأ یا مرکز ده قرار دارد تجمع روستا نشینان را ایجاب می کند، بی شبهه، در گذشته نایمینی سیاسی و نظامی عامل مهمی در فراهم شدن و بصورت انبوه زیستن بوده؛ نشانه آن، دههای قلعه ای است که گذشته از دیوارهای بلند، برجهایی نیز برای دیده بانی دارد، و غالباً بر بالای دروازه ده، اتاقکی هست که در آن، سابقاً مالک یا مباشر او یا ماسوری از آنان مراقب بوده اند. وقتی هم که ضرورت دفاع از بین رفت، صورت مجتمع دهات باقی ماند و حتی در بسیاری نقاط، برج و باروی دهها پایداری نمود، و این بار، خشکی محیط طبیعی و شرایط خاص آن و نیاز مردم به چاه یا قناتی که هم آب مشروب و هم مایه کشت و زرع ایشان را در دسترس می گذاشت تراکم ده را حفظ کرد.

چهره درونی این دهها را بدین شرح می توان توصیف کرد: در مرکز ده، مسجد و خانه کدخدا یا توانگرترین فرد ده یا مالک قرار دارد. از این مرکز، اشعه شکسته ای چون ریشه های پریشان درخت بر اطراف جسته است، و خود اعوجاج این کوچه ها محافظی در برابر بادهای تند صحرایی است. خانه های خشتی و گلی روستاییان در این کوچه ها واقع است. هر چه به حدود ده نزدیکتر می شویم خانه ها فقیرتر می شود و از مصالحی ناپایدارتر ساخته شده است، و گویی مرحله ای انتقالی و واسطه ای بین چادر چوپانان و خانه نسبتاً خوب مرکز ده را نشان می دهد. برگرد ده، که محل سکونت مردمان است، مزارع و باغها، و سپس زمینهای بایر و احیاناً جنگل قرار گرفته است. چون زمینها بصورت آیش کشت می شود و هر سال قطعه تازه ای تحت زراعت می آید، سکونت پراکنده، چنانکه در مزارع خرده مالکان اروپایی و امریکایی به چشم می رسد، در آنجا میسور نیست.

نوع دوم سکونتگاهها، آنهاست که شکل «واحه» دارد، و خود به دو صورت متراکم و متفرق دیده می شود... نوع سوم آبادیها، مرکب از خانه هایی است که تا حدی با هم فاصله دارد و با محل کشت مربوط است... محققان ایتال کنسولت از نوع چهارمی هم یاد کرده اند که اقامتگاه موقت ایلات نیمه کوچ نشین، یعنی اردوگاه، باشد. پاره ای از گروههای خانه بدوش

جز به دامپروری نمی پردازند، و از پی اغنام و احشام خود، در مسیر معین حرکت می کنند؛ به اقتضای فصل، از جایی به جای دیگر در طلب آب و مرتع می روند.

اما پاره‌ای دیگر، چنانکه پیش از این اشاره شده است، معیشتی مختلط از پرورش حیوانات و کشت و زرع دارند، و حتی بعضی از آنها در حوالی دهات یا واحه‌ها و مزارع منفرد مجزا سکنی گزیده‌اند، و افرادی از خود را به راهنمایی گله‌های خویش به سوی چراگاه‌های بهتر می‌گمارند. ایلات و عشایر، غالب اوقات را در چادرها به سر می‌برند. چادرهای آنان به اشکال مختلف است؛ بعضی مدور و با سقف گنبدی، و بعضی به شکل هرم، و پاره‌ای شبیه اتاقی با سقف مسطح یا نوک تیز است و پوشش آن، در نقاط و نزد طوایف مختلف، فرق می‌کند. اثاث و توشه کوچ‌نشینان در چند مفرش حمل و نقل می‌شود، و این مفرشها تنها مبل درون خیمه ایشان را تشکیل می‌دهد.^۱

... از آنچه گفتیم این مطلب دستگیر می‌شود که در ایران، عوامل طبیعی (آب و خاک) و اقتصادی (نوع مالکیت) و سیاسی (امنیت) تأثیر اساسی در تعیین نحوه سکونت داشته است. نوع سکونت پراکنده بیشتر در شمال ایران دیده می‌شود، و در آنجا خانه‌های روستاییان میان مزارع متفرق است. در فلات مرکزی و جنوب، سر و کار بیشتر با نوع متمرکز سکونت است، که بعضی در دشت و دره و بعضی بالای تپه و کوه یا در سرایشب آن قرار دارد، و بصورت خانه‌های همطبقه یا پلکانی، درون قلعه یا بیرون دیوار پیرامون دیده می‌شود.

درباره دهات قلعه‌ای، روزنفلد^۲ مطالعه جالب توجهی کرده است (۱۹۵۱): دیوارهای گلی بلند با برجهای استوانه‌ای شکل در زوایا، دورا دور ده کشیده شده و در بزرگی، که محل نگهبانی بالای آن قرار دارد، تنها مدخل ده را تشکیل می‌دهد. خانه‌های گلی یک یا دو طبقه برگرد فضای باز وسط ده قرار دارد، و حیوانات را در این حیاط مرکزی یا در طبقات اول ساختمانها جاسی دهند. ابعاد قلعه از نقطه‌ای به نقطه دیگر فرق می‌کند؛ از دو تا صد خانواده را می‌توان است یک قلعه در برگیرد. دهات قلعه‌ای در فلات ایران، و خصوصاً در خراسان، فراوان است. در سیستان، اصفهان، فارس، خوزستان، و شمال غربی کشور نیز بسیار به چشم می‌خورد، و در افغانستان هم مکرراً ملاحظه می‌شود. در ترکمنستان، ازبکستان، و دیگر نواحی آسیای مرکزی هم اینگونه معماری روستایی رایج است؛ و بنابر این، می‌توان گفت که قلعه یک شیوه معماری است که ضرورتاً ارتباطی با شرایط طبیعی یا ناایمنی ندارد و عمومیت آن، به صورت مختلف، در سرزمینهای متعدد، گواه این مطلب است. در ازبکستان این شیوه ساختمان، شاخص مزارع جدا افتاده است. در ولایت خان‌خیوه که بازار دارد و تا حدی جنبه شهری حاصل کرده است به آن میاق بنا شده است. خلاصه آنکه، شکل قلعه، نوعی معماری است که در موارد گوناگون به کار رفته و از اختصاصات کهنه تمدن ایرانی در فلات آسیای مرکزی و خاور نزدیک است. سوابق آن را هر تسفلد^۳ در عهد جدید، عصر حجر، در حدود تخت جمشید، و تولستوف^۴

۱. مقدمه بر ابرجاءه‌شناسی ایران پیشین، ص ۲۰۲-۲۰۱.

2. A.Z. Rosenfeld

3. Hertzfeld

4. Tolstov

در خوارزم، در نیمه دوم هزاره قبل از میلاد، بازیافته و نشان داده‌اند. ده مستحکم یا قلعه‌وار به شکل مربع را در فرغانه در دو هزار و پانصد سال تا سه هزار سال پیش سراغ می‌توان گرفت، و به روزگار هخامنشیان و هنگام جهانگشایی اسکندر مقدونی، نمونه‌های آن را در ایران فراوان می‌شد دید. این شیوه ساختمانی را گروه‌هایی مانند سغدی‌ان، به‌دوردست و منجمله آسیای مرکزی و شرقی نقل کرده‌اند؛ و ساختمان خانه‌های امروزی را در ایران که حیاطی دارد و در اتاقها به روی آن گشوده است و چهارسوی حیاط را دیوارهای بلند فرا گرفته، به نظر روزنفلد باید یادآور و بازمانده آن طرز قدیم معماری دانست.

دوام و بقاء این شیوه ساختمان نه از جهت ارزش دفاعی آن است - چرا که غالباً دیوارهای قلعه ایرانی قطر مهمی ندارد و از مصالح مقاومی ساخته نشده است - بلکه از این جهت است که جزئی از هنر و فرهنگ ایران را تشکیل می‌داده و در آغاز، به نظام خاص اجتماعی این سرزمین، که زندگی اشتراکی گروهی و شاید بر پایه مادرسالاری مبتنی بوده، ارتباط داشته است...

کتاب تات‌نشینهای بلوک زهرا توصیف دقیق و روشنی از خانه‌های روستایی رایج در این قسمت ایران داده است.^۱

از جزئیات مساکن کشاورزان در ایران بعد از اسلام اطلاع دقیقی نداریم. مشاهده وضع زندگی کنونی کشاورزان ایران، چنانکه در صفحات پیش دیدیم، می‌تواند کمابیش زندگی گذشته آنها را، که اختلاف زیادی با وضع فعلی آنان ندارد، در نظر ما مجسم کند.

خانه و مسکن کشاورزان، بر حسب آب و هوا و مناطقی که در آن زیست می‌کردند، فرق می‌کرد؛ مثلاً در منطقه خوزستان و بین‌النهرین، مسکن دهقانان عبارت بود از کلبه‌هایی که از نی ساخته بودند، در حالی که در مناطق مرکزی ایران، در خانه‌هایی که از سنگ و چوب ساخته بودند زندگی می‌کردند. در ترکستان، بیشتر مساکن کشاورزان از چوب بود. نظر به فقدان امنیت، غالباً کشاورزان در آبادترین مناطق ده بطور دسته‌جمعی زندگی می‌کردند، و در اطراف مساکن خود، دیوارهای بلند سنگی می‌ساختند.

در خانه‌های کشاورزان، طبقه زیرین مخصوص طویله و آغل چهارپایان بود و در طبقه بالا خانواده دهقانان و انبار علف و غلات قرار داشت. در مرکز ده، چشمه آب یا آب‌انبار و تنور نان‌پزی، و تکیه و مسجد تعبیه شده بود. در محوطه ده، چندین دستگاه بافندگی وجود داشت که زنان و مردان ده در ایام فراغت و در روزهایی که هوا اجازه فعالیت در فضای آزاد نمی‌داد به کار ریسندگی و بافندگی می‌پرداختند.

امروز نیز، اتاقهای مسکونی کشاورزان غالباً کاهگلی و دارای طاقچه‌های متعدد است؛ کف اتاق معمولاً گلی و ناهموار و از زیلو یا حصیر و یا فرشی، که مصنوع خود آنهاست، پوشیده شده است.

۱. دکتر جمشید بهنام/ دکتر شاپور راسخ، «ده و روستا نشینی در دیبا»، سخن، شماره نوروز ۱۳۴۰.

در طاقچه‌ها و «رف» اتاق کشاورزان، چراغ و ظروف، و بهترین و نفیست‌ترین چیزها را می‌گذارند. کشاورزان تهیدست وضعی رقت‌بار داشتند و گاه بجای ظروف گلی از ظروفی که از تپالهٔ گاو ساخته شده است برای ریختن نخود و لوبیا و غیره استفاده می‌کردند. در فعالیتهای کشاورزی و ساختمانی، بیشتر کار دسته‌جمعی معمول است؛ به این معنی که برای ساختن یک منزل یا اتاق، معمولاً یک نفر بطور روزمزد یا مقاطعه مشغول کار می‌شود و تمام افراد خانواده از طفل شش یا هفت ساله تا پیرمرد هفتاد ساله، در حدود قدرت خود، در آوردن آب، تهیهٔ سلاط و کاهگل، و خشت‌زدن، و عملگی و غیره همکاری و فعالیت می‌کنند.

در دهات دورافتاده اثری از شیشه، لولا، دستگیره و غیره نیست. درهای اتاق بصورتی ابتدایی ساخته می‌شود و روی پاشنه می‌گردد و با کلون یا چفت بسته می‌شود. هنگام زمستان که در بسته می‌شود، اتاق بکلی تاریک است.

شبها، پس از آنکه چهارپایان و کشاورزان از مزارع به محیط ده وارد می‌شوند، در بزرگ ده بسته می‌شود.

خارج از محیط ده، مزارع، چراگاهها، مراتع عمومی، باغهای میوه قرار دارد. باغهای میوه معمولاً بوسیلهٔ چینه یا دیوار سنگی محفوظ و مشخص می‌شود.

هنگام برداشت محصول و انگورچینی، معمولاً چندین تن از کشاورزان جوان بنوبت در خارج از محوطهٔ ده به شب‌زنده‌داری و مراقبت می‌پردازند تا به محصولاتی که ممکن است مورد حملهٔ روباه، شغال، یا دزدان قرار گیرد آسیبی نرسد.

در ممالک شرق نزدیک، چهارپایان در فعالیتهای اقتصادی نقش مهمی دارند، در آسیای مرکزی، اسبها برای حمل و نقل و شخم‌زمین؛ در ایران مرکزی، ارمنستان، و ترکیه، از گاو میش و اسب و قاطر؛ و در عراق و خوزستان، بیشتر از گاو میش؛ و در هندوستان و ممالک عربی، از شتر برای فعالیتهای اقتصادی و حمل و نقل استفاده و بهره‌برداری می‌کنند. بطور کلی، وضع عمومی کشاورزان در نقاط مختلف مملکت یکسان نیست. دهقانان مناطق جنوبی ایران بمراتب از کشاورزان حدود شمالی فقیرترند.

وضع دهات سایکس در سال ۱۹۱۰ میلادی، در وصف دهات ایران چنین می‌نویسد: «دهات ایران اغلب محصور در یک دیوار بلند گلی می‌باشد. در داخل دارای خانه‌های کوچک و کثیف می‌باشد. این خانه‌ها معمولاً مساحت زیادی را اشغال می‌کنند. ضمناً هرده دارای یک عده باغات محصور بارور و خوش منظر نیز می‌باشد. مرکز و در واقع کلوب ده، حمام آن است... قریه‌ای که من وضع آن را مشاهده کردم، متعلق به یک تاجر بود. در آنجا سی و دو خانه مسقف از خشت خام در اطراف یک میدان محصور بنا شده بود. حمام، مسجد، و کاروانسرای وجود نداشت. مساحت آن معادل یک جریب بود... جمعیت ده از این قرار بود. مردان و جوانان ۲۰ نفر، زن‌ها ۱۵ نفر، اطفالی که اغلب قادر به انجام کارهای کشاورزی نبودند ۱۵ نفر، جمع ۵۰ نفر.

اغنام و احشام: الاغ ۱۴ رأس، گاو نر و ماده ۲۰ رأس، بز و گوسفند ۱۵۰ رأس، مرغ خانگی ۵۰ عدد.

مساحت مجموع زمینهای دایر ۹۴۶ جریب. از این مقدار مساحت ۳۴۶ جریب از آب قنات مشروب می‌شد و بقیه کشت و دییم است. جنس خاک مرطوب و خوب است. در ده فقط یک قنات وجود داشت که متعلق به مالک بود. تعمیر قنات به یاری کشاورزان با مزد کمی صورت می‌گیرد. هر دهقانی هر ده روز یک مرتبه شش یا هفت ساعت آب دارد. زمینهای ده به رسم اجاره، به هر گاوبند واگذار می‌شود. مالک ده نماینده‌ای در ده دارد، وظیفه او نظارت در بخش آب و جمع‌آوری مال الاجاره ارباب است، و معمولاً کار یک ناظر و نماینده دارایی را دارد... کلیه مخارج کشت و تهیه بذر بر عهده رعیت است، آب را مالک می‌دهد، و نصف محصول از زمینهای مشروب و غیر مشروب سهم مالک است. بهره مالکانه یا جنسی است و یا نقدی. بهره نقدی به نرخ بازار محاسبه و تعیین می‌گردد. این ده رویهمرفته، ده نفر مستأجر یا گاوبند داشت. حد متوسط زمینی که آنها در دست داشتند، ۹۴ جریب بود، و همگی دارای هشت جفت گاه می‌باشند. محصول عمده آنها گندم، جو، دانه‌های روغنی، ترباک، یونجه است؛ پنبه، ارزن و شلغم محصول شتوی آنهاست. مالک قریه مسؤول پرداخت مالیات دولت است. دهاقین غیر از فروش بوته، پوست گوسفندان را نیز در شهرهای مجاور می‌فروشند، و در زمستان چند رویاه به تله می‌اندازند و پوست هر یک را به دو شلینگ به فروش می‌رسانند. پشم هر گوسفند نیز به مبلغ دو شلینگ فروخته می‌شود. زنان قریه یک نوع البسه زبر و خشن و همچنین گونی می‌بافتند، که فقط برای مصرف خودشان کافی است. ... لباس دهقان خراسانی از دهقان پنجابی بهتر و گرمتر است. با این حال، عده اطفالی که بواسطه نقصان لباس در هر دو کشور می‌میرند خیلی زیاد است. دهاقین شلوار و پیراهنهای پنبه‌ای می‌پوشند. این البسه از پارچه‌های آبی‌رنگی است که معمولاً در خود ده می‌بافند. دهقان ایرانی یک لباده بلندی هم با آستین بلند روی لباسها دارد، که آن تا زیر زانوی او را فرا می‌گیرد. این لباس از جنس متقال است که داخل آن را پنبه‌دوزی کرده‌اند. یک شال از چلوارسفید این روپوش آبی را نگاه می‌دارد که در آن نان و چیزهای دیگر خود را می‌بندد. علاوه بر این، زارع ایرانی یک جلیقه کوتاه پشمی قهوه‌ای‌رنگ نیز می‌پوشد که تا روی کمر را فرا می‌گیرد. در زمستان یک ملبوس دراز پشمی که تا زانو می‌رسد نیز بر تن می‌کنند. چوپانان و شتربانان و بعضی دهاقین در زمستان نمدی می‌پوشند که خیلی گرم است و یک کلاه نمدی دارند که تا جمجمه را می‌پوشاند و لبه ندارد. زارعین از کفش نیز استفاده می‌کنند، و گاه میچ پیچ می‌بندند. زن دهقان لباسی از همان جنس ولی معمولی با رنگهای زیباتری می‌پوشد. زن دهاتی معمولاً یک شلوار گشاد تا زیر زانو، یک پیراهن بلند، و یک ارخالق بلند بر تن می‌کند. گاهی زنها چارقد بر سر می‌کنند، و بعضی اوقات به دور چارقد یک دستمال دیگری محکم می‌بندند. بر روی آن یک چادر بلند، معمولی آبی‌رنگ و گاهی سفید بر سر می‌کنند. مقدار غله خوراکی برای هر نفر در ماه بطور متوسط، پنجاه پوند (۲۲ کیلوگرم)

است. گندم غذای معمولی ایران است. جو و دیگر غلات در درجه دوم است. و فقط مواقعی استعمال می‌شوند که گندم کمیاب باشد. نان را هفته‌ای دو مرتبه در تنور می‌پزند. ایرانیها به ماست، پنیر، تخم مرغ، لبو، شلغم، پیاز، سیر و سایر سبزیجات عادت دارند. نان را معمولاً با ماست و نعناع و ترخان می‌خورند. زارع ایران بندرت چای می‌نوشد. مصرف چای همه روزه بتدریج زیاد می‌شود. فعلاً دهاقین متمول آن را مصرف می‌کنند. گوشت نیز از جمله تجملات است، ولی در زمستان گاهگاه مصرف می‌شود. دهقان ایرانی معمولاً سه بار در روز غذا می‌خورد؛ غذای صبح سبک، ولی ظهر و شب غذای کامل می‌خورد. وی می‌تواند سالی یک لیره ذخیره کند، ولی اگر مجرد باشد پس انداز او خیلی بیشتر می‌شود. بیشتر دهاقین ایران از زن و مرد دخانیات استعمال می‌کنند. توتون را معمولاً خودشان از زمینهای متصرفی به عمل می‌آورند.

زارع ایرانی در زمستان کرسی می‌گذارد، و با لحاف و منقل خود را گرم می‌کند؛ و گاهی بر اثر دود زغال بعضی دهاقین خفه می‌شوند.

خرج عروسی فرزند یک دهقان ایرانی معمولاً از این قرار است:

البسه و زینت آلات: ۱۰ تومان یا ۳ لیره.

مخارج پذیرایی مهمانان: ۲۰ تومان یا ۴ لیره.

جمع کل: ۳۰ تومان یا ۷ لیره

والدین دختر مبلغ ۴ تا ۲ لیره، بعنوان شیربهای دختر می‌گیرند، و این مبلغ معمولاً صرف خرید لباس برای داماد و زینت آلات می‌گردد... رویهمرفته وضع زندگی، لباس و خوراک یک دهقان ایرانی بویژه آنهایی که در نواحی سردسیر کشور زندگی می‌کنند، از وضع طبقه دهقان پنجاب بهتر است.

عده زیادی از دهاقین خراسان در فصل زمستان، برای کار به ترکستان روسیه می‌روند، و بدین ترتیب، درآمدی برای خود تهیه می‌کنند.^۱

تأثیر محیط طبیعی شرایط طبیعی اقلیمی نه فقط بر شکل دیه‌ها بلکه بر نوع خانه‌ها مؤثر است، و مواد ساختمانی و شیوه معماری خانه‌ها رابطه نزدیکی با آن

شرایط دارد. معمولاً در شمال ایران، خانه‌ها از چوب ساخته شده است و سقف آنها را از شالی (ساقه‌های خشکیده برنج به هم کوفته) پوشانده‌اند. خانه بر پایه‌های چوبی متکی است و بدینگونه از رطوبت زمین محفوظ می‌ماند. پاره‌ای بناها یک طبقه دارد و بعضی دو طبقه است و یا قسمتی از خانه شامل دو طبقه است. پله‌های چوبی، آیندگان و روندگان رابه‌ایوانی هدایت می‌کند که تالار می‌خوانند. انبار مخصوص غلات و برنج نیز بر پایه‌های چوبی استوار شده و پایه‌ها را بنوعی تراشیده‌اند که موش بر آن بلغزد و بالا نرود. در فلات مرکزی، اکثر خانه‌ها از خشت یا گل است و مواد دیگر در آن کمتر به کار رفته. بدیهی است که در مناطق کوهستانی،

خانه‌های سنگی بنا می‌کنند. غالباً خانه‌های ده، چه در درون حصار باشد و چه نباشد، بر هم چسبیده است یا فاصله کوتاهی از هم دارد. اتاقها کثراً پنجره ندارد و بدرستی تهویه نمی‌شود. پشت بام گلی، یا ایوان چوبی و خشتی، در برابر اتاقها، برای بهار خواب و استراحت فصل تابستان اختصاص دارد. در خانه‌های فلات مرکزی، سقف اتاقها را از بیرون باتیرهای چوبی که، حصیری بر آن کشیده و به گل اندود کرده‌اند، پوشانده‌اند، اما از درون، تیرها روباز است و دیده می‌شود.

بامها همیشه هموار نیست؛ گاهی سقف مدور و به اصطلاح طاق ضربی دارد. اتاقها اکثر رو به آفتاب است و به قبله می‌نگرد و ایوانی در مقابل آن گسترده شده است.^۱ بطور کلی «در مناطق سردسیر، کوهستانی، اتاقها را چنان می‌سازند که بخوبی آفتابگیر باشد و بر عکس، در مناطق کویر، بادگیرهای بلند، که از دور به چشم رهگذران می‌خورد، بر پا می‌دارند تا اتاقها، ایوانها، و آب‌انبارها را خنک کند.»^۲

هانری رنه آلمانی در کتاب خود می‌نویسد که گاهی روستاییان ایران در خانه مستقل یا در قلعه زندگی می‌کنند. «برای ساختن این خانه‌ها، گل و خشت خام به کار می‌برند. دیوارها عموماً ۲/۵

وصفی از يك خانه روستایی

متر ارتفاع و ۷۵ الی ۸۰ سانتیمتر ضخامت دارند. در نواحی جنوبی، سقف را هم با خشت خام می‌زنند، و درجایی که چوب زیاد باشد آن را با تیر می‌پوشانند، و روی تیر حصیر می‌اندازند، و روی حصیر هم شاخ و برگ خشکیده نباتات را ریخته و بعد با گل مخلوط با کاه روی آن را می‌پوشانند. اتاقهای دهاتیها بدون پنجره است و فقط يك در ورودی دارد و در سقف آنها روزنی برای خروج دود قرار دارد.

در سواحل بحر خزر، یعنی در گیلان و مازندران، غالباً خانه‌ها را با چوب می‌سازند و بام آنها را با سفال یا ساقه برنج می‌پوشانند.

در قلعه‌ها، اتاقها در اطراف محوطه ساخته می‌شود و به دیوار قلعه تکیه دارد. قلعه‌ها در بزرگ محکمی دارند که شبها آن را می‌بندند تا از دستبرد سارقین محفوظ بمانند، و غالباً در چهار گوشه آنها برجهایی می‌سازند تا در موقع هجوم، قبایل بتوانند از خود دفاع نمایند. تمام افراد خانواده دهقان در روی يك گلیم می‌خوابند و غالباً همه در زیر يك لحاف پنبه‌ای بزرگ شب را به سر می‌برند.»^۳

گوبینو در باره مساکن کشاورزان می‌نویسد: «خانه‌های رعیتی در ایران بر خلاف خانه‌های رعیتی اروپا بدون مخارج زیاد ساخته می‌شود، زیرا دیوارها از گل است و چند تنه درخت تبریزی را هم روی سقف انداخته و بالایش را پوشال و گل اندود می‌کند؛ بطوری که در ظرف چند روز ساخته می‌شود... اثاثه آنها منحصراًست به چند قطعه گلیم و یکی دو صندوق چوبی و چندین دیگ و کوزه...»^۴

۱ و ۲. مقدمه‌ی برج‌نامه‌شناسی ایران، پیشین، ص ۲۵۸ و ۴۶۶. ۳. همان، ص ۴۴-۱۴۳ (به تصرف).

۴. سه سال در ایران، ترجمه ذبیح‌الله منصوری، ص ۴۸ (به اختصار).

مناطق مسکون و پر جمعیت ایران بیشتر در مناطقی است که آب کافی وجود دارد. مناطق شمالی ایران نسبتاً پر آب است. «ارتفاع باران سالیانه در شمال غربی به ده اینچ (تقریباً ۲۵ سانتیمتر) می‌رسد و بتدریج که به طرف جنوب شرقی می‌رویم کمتر می‌شود.»^۱ مسأله آب از دیرباز در ایران مشکل بزرگی در راه پیشرفت کشاورزی به شمار رفته، و زراعت دیمی و زراعت با آب دستی، هر دو، بستگی به نزولات آسمانی داشته است.

«در ده معمولاً عده‌ای از کشاورزان به فعالیت‌های گوناگون، برای ادامه زندگی، می‌پردازند. زمین مورد تصرف دهقان را معمولاً بر حسب «جفت» یا بر حسب سهم آب مشخص می‌کنند. سراد از جفت مقدار زمینی است که می‌توان با يك جفت گاو شخم زد. تقسیم ده به جفت، هم در زمینهای اربابی و هم در زمینهایی که بوسیله خرده‌مالکها اداره می‌شود، معمول است. احتساب عده اراضی ده بر حسب آب، در مناطقی معمول است که کشت و زرع با بیل انجام می‌شود. در این موارد، آبی که در دسترس همه است معمولاً به عده مختلفی از حصه‌های متساوی‌المده تقسیم و به زمین اختصاص داده می‌شود.»^۲ چون در ایران به اقتضای رژیم ملوک‌الطوایفی، مردم عموماً و کشاورزان خصوصاً از نعمت آزادی و امنیت بی بهره بودند.

احتیاطات معمولی ایجاب می‌کرده است که دهات واقع در دشت، یا دارای حصار باشند یا دست کم دارای یک ناحیه مرکزی یا محوطه محصور باشد که بهنگام ضرورت، مردم با چهارپایان خود بدانجا پناه برند. مثلاً بسیاری از دهات واقع در دشتهای شمالی اصفهان، مانند گز(جز)، حصار دارد، و راه ورود به ده از دروازه‌های تنگ می‌گذرد.^۳

«... در غالب نواحی در مزارع وابسته به دهات، مردم برای مصون ماندن از تاخت و تاز اشرار غالباً فقط دارای یک خانه روستایی محصور یا قلعه است که محل زندگی روستاییان و چهارپایان است... غالباً خانه‌های ده (خواه حصار داشته باشد خواه نداشته باشد) به همدیگر چسبیده است. قسمت مرکزی ده را مسجد، و دکانهای ده تشکیل می‌دهد. دهات بزرگتر کاروانسرا هم دارد، ولی دهات کوچک فاقد مسجد و دکان است. ساکنان ده عبارتند از خرده مالکان، مستأجرین، کسانی که بر اساس مزارعه زراعت می‌کنند، کارگران کشاورزی، خوش‌نشینها، صنعتگران - مانند نجار، آهنگر - و مقامات رسمی نظیر کدخدا، و پیشه‌وران، دکاندارها و گاه عناصر روحانی...»^۴

خانم لمتون خانه‌های روستایی را چنین توصیف می‌کند:

این خانه‌ها بیشتر عبارت است از ساختمانهای یک طبقه‌ای که از خشت ساخته می‌شود. جنس خشت، بسته به نوع خاک، در هر محلی فرق می‌کند، و در بسیاری از جاها پس از برف زمستانی یا بارندگی، این خانه‌ها محتاج تعمیر می‌شود. در

۱. مالك و ذراع در ایران، پیشین، ص ۳۲.

۲. همان، ص ۳۶ به بعد (به تناوب و اختصار).

۳. همان، ص ۴۴. ۴. همان، ص ۴۵-۴۶ (به اختصار).

نقاطی که تیرهای چوبین به دست می‌آید بام‌خانه‌ها را معمولاً مسطح می‌سازند و هنگام تابستان روی آنها می‌خوابند. در دیگر نقاط، بام‌خانه‌ها را از آجر و گنبدوار می‌سازند. در اراضی پست مازندران و گیلان باسها را از چوب می‌سازند و آنها را شیب می‌دهند تا تاب بارانهای سنگین را بیاورد. اتاقهای خانه‌های دهقانی معمولاً تنگ و تاریک است و خوب تهویه نمی‌شود. بیشتر اتاقها پنجره ندارد بیشک تا حدی بسبب آنکه می‌خواهند اتاق در زمستان گرمتر و در تابستان خنکتر باشد تجهیز و تزین اتاق با اسباب و اثاثه و حدود این کار، بستگی به استطاعت نسبی دهقان دارد: آنانکه تهیدست‌ترند اتاقشان از اسباب و اثاثه خالی است و شاید بتوان بوریا یا فرش یا نمدی درشت و خشن که بر زمین گسترده‌اند و مقداری رختخواب در آن یافت. در خانه‌های متعلق به روستاییان چیزدار زمین را فرش می‌کنند و پرده‌هایی را که از نوع کتان ساخته شده است نیز از در می‌آویزند. رختخواب عبارت است از لحاف و تشک و متکا یا نازبالش. هنگام روز اینها را جمع و لوله می‌کنند و در کنار دیوارهای اتاق می‌گذارند تا کسانی که در اتاق می‌نشینند بجای پشتی به آنها تکیه دهند. البسه یا اشیاء اضافی دهقان در صندوق یا جعبه نگهداری می‌شود، بقیه اشیاء ممکن است عبارت باشد از آینه‌ای کوچک و محتملاً یک جلد قرآن که در طاقچه می‌گذارند.^۱

«در جلو منازل دهقانان دارا تر حیاط یا نوعی مهتابی وجود دارد. در حیاط گاهی حوضی یا حتی آب جاری دیده می‌شود که ساکنان خانه ظروف خود و سایر چیزها را در آن می‌شویند. در بعضی نواحی، در حیاطها ممکن است درختانی یا باغچه‌ای یافت، اما این از موارد استثنایی است و قاعده کلی به شمار نمی‌رود.

چهارپایان متعلق به خانواده دهقان نیز غالباً در محلی متصل به جایی که اهل خانه در آن به سر می‌برند نگهداری می‌شوند. تا حدی به همین دلیل و بیشتر بعلت عدم بهداشت، در تابستان، مگس فراوان است... در پاره‌ای مناطق گرمسیری خانه‌های دائمی ساخته شده است، و دهقانان در کلبه‌هایی از نی و شاخه‌های درخت... یا در خانه‌هایی که دیوارهای آن از خشت و باسهای آن از نی و حصیر پوشیده شده است به سر می‌برند. مثلاً در بلوچستان و سیستان، در کلبه‌های حصیری یا چادر زندگی می‌کنند...»^۲

«در دهات سرد در زمستان، کرسی بعنوان وسیله تولید حرارت به کار می‌رود، و در مواقعی که هوا خیلی سرد است مردم زیر کرسی می‌خوابند. پخت و پز کشاورزان، در مناطقی که به نفت دسترسی ندارند، در ظروف مسین و روی آتشی که از زغال یا گوون یا هیزم یا سرگین حیوانات فراهم می‌شود صورت می‌گیرد. برای خورد و خوراک، بیشتر کاسه‌های مسین به کار می‌رود، بندرت ظروف سفالین استعمال می‌شود. غالباً کشاورزان در یک اتاق چندین کار انجام

می دهند؛ یعنی در آنجا می نشینند، می خوابند، و پخت و پز می کنند. چای را در سماورهای برنجی یا حلبی تهیه می کنند. کشاورزان فقیر غالباً بدون چراغ هستند و آنانکه تمکنی دارند از چراغ نفتی یا بادی استفاده می کنند.

در سراسر کشور، غذای اصلی دهقان نان است مگر در نواحی برنجزار سازندران که خوراک زارع برنج، و در جاهایی که نخلستان دارد، خرماست. در نقاط غله خیز غله را بیشتر در محل آسیا می کنند. مزد آسیا کردن معمولاً جنسی است و عبارت است از ه درصد محصول...

در مناطق عشایری، زنان دامنهای بسیار پرچین می پوشند. پای افزار آنها گیوه و زمستانها کفش چوبی است، و در بلوچستان سندلی که از الیاف خرما ساخته می شود به پا می کنند. خدمات فرهنگی و بهداشت عمومی شامل حال همه نواحی روستانشین نیست. در مناطق دور دست، مردم به پزشک و دارو دسترسی ندارند. سابق بر این، مالاریا و تراخم در مناطق شمالی، مرکزی و جنوبی ایران بسیار بود^۱، ولی امروز دولت با این دو بیماری بشدت مبارزه می کند، سابقاً از خوراک کشاورزان ایران در نقاط مختلف اجمالاً سخن گفتیم اکنون طرز تغذیه آنان را در یک ناحیه مشخص بررسی می کنیم:

«بمذاق مردم شهری نباید آبگوشت گاو خوراک لذیذی باشد، اما

خوراک کشاورزان بلوک زهرا

در محل (بلوک زهرا) آن را بی چاشنی هم می خورند. اگر قرار باشد قورمه ای برای زمستان درست کنند از آبی که قورمه در آن نیم پز

شده است خوراکی می سازند... آشهای مختلف دارند: آش دوغ، آش جو، و آش بلغور. اشکنه را به همان طریق که می دانید - منهای سبزی خشک آن - می خورند. پلو «پلاو» است و فقط شبهای جشن و در مراسم عزا یا در میهمانیها به آن می توان دسترسی یافت... از مرغ و کباب و خورش فسنجان و دیگر خوراکهای تفتنی وقتی بچه ها بوئی می شنوند که سهمانی رسیده باشد، و یا کله گنده ای پا به ده گذاشته باشد.

غیر از گندم و جو، از ارزن هم نان می بندند. نانی که معمولاً می خوردند همان لواش است. شیر را تا بتوانند پنیر می کنند برای زمستان و در «بستو» می فشارند. بعد گوشه ای از انبار یا مطبخ یا زیرزمین را گود می کنند و بستوها را وارونه چال می کنند و رویشان خاک می ریزند، و هر چند روز یک بار همان گوشه را آب می دهند. نوعی پنیر خیکی می شود، البته بسیار تندتر و گواراتر. و اگر نخواهند پنیر درست کنند ناچار باید ماست زد و از دوغ آن کره گرفت. دوغ و ماست را، اگر زیاد باشد، در خیکی می ریزند که از سقف آویخته است و دو نفری آن را مثل ننو تکان می دهند. به قول خودشان «خیک می اندازند». و اگر دوغ و ماست کم باشد در بستوهای بزرگ می ریزند و کره اش را می گیرند. کره که به دست آمد، دوغش را می گیرند و برگ گل در آن ریخته و نمک زده؛ بخصوص که از گرمای بیابان رسیده باشی و چشمت از دهانت تشنه تر باشد، و گمان نبری که همه آبهای عالم بتواند سیراب کند. آن وقت، قدح دوغ را به دست می دهند... خوراک بیابان، کمتر، چیزی غیر از نان و پنیر است؛ اگر باشد نوبر میوه ای

و گر نه گردویی یا کشمش قاتق آن است.

چایی را همیشه می‌خورند؛ اینطور نیست که مثلاً با بساط صبحانه همراه باشد برای رفع خستگی. در مزرعه و باغستان، دم قهوه‌خانه، وقتی مهمان برسد، و در مجالس، و هرجای دیگر. چایی کم کم قوت غالب مردم این مملکت شده است. نان و پنیر و چایی غذای دائمی است.^۱

اوایل قرن چهاردهم هجری قمری (نیمه دوم قرن نوزده میلادی)

آغاز اصلاحات

در نتیجه خیانت و اسراف و تبذیر درباریان، مظالم بی‌حد و حصر فرمانروایان، ضعف قوای نظامی، و شکست مکرر ایران از روسیه تزاری، مداخلات استعماری انگلستان و دیگر کشورهای غربی، در ایران عامه مردم و مخصوصاً روشنفکران دریافتند که بدون تغییرات بنیانی و تغییر رژیم حکومت، ممکن نیست قدمی در راه اصلاحات اجتماعی برداشت. «کسانی که طالب اصلاحات بودند تحت تأثیر «نهضت جوانان ترك» و «نهضت وحدت اسلام»، که پیشوای آن سید جمال‌الدین اسدآبادی (افغانی) بود، در آمده بودند. همینکه شاه در صدد تهیه پول برآمد و شروع به اعطای امتیازاتی به شرکتهای خارجی کرد. خاصه پس از اعطای امتیاز تنباکو در سال ۳۰۸ - ۱۳۰۷. مردم لب به شکوه گشودند و رفته رفته طالب تغییر رژیم حکومت شدند تا در ۱۳۲۴ ه. ق. کار به انقلاب مشروطیت کشید. انقراض نهائی روش قدیم زمینداری از خواص دوره قاجاریه است، و اعطای مشروطیت را می‌توان علامت ظاهری انحلال راه و رسم کهن دانست. اما این تغییرات بتدریج صورت گرفت و تحول وضع قدیم به جدید، ناگهانی نبود. پیش از سال ۱۳۲۴، تزلزل دستگاه حکومت موجب تغییرات معتنا بهی در راه و رسم زمینداری شده بود و حال آنکه در دوران پس از ۱۳۲۴ چیزی از روش قدیم باقی نماند مگر پاره‌ای از یادگارهای قرون وسطی که یا همچنان دوام یافته و یا هر چند یکبار از نو ظاهر گشته است.»^۲

با اینکه از دوره ناصرالدین شاه زمزمه اصلاحات اجتماعی به گوش می‌رسید، اکثر زمامداران و اصلاح‌طلبان معنی این کلمه و راه وصول به آن را نمی‌دانستند. در این دوره - چنانکه می‌دانیم - ایران، همچنان، کشوری بود کاملاً کشاورزی و تنها منبع ثروت آن زمین بود که از آن با ابتدایی‌ترین وسایل و ظالمانه‌ترین طرزی بهره‌برداری می‌شد. تقویم مالیات نواحی مختلف روی اصول وضوابط صحیحی انجام نمی‌شد. از بعضی نقاط، زیاد و از بعضی دیگر، کمتر از حد لازم مالیات می‌گرفتند. زمینهای دولتی و خالصه زیاد بود و گاه دولت برای درمان درد بی‌پولی قسمتهایی از آن زمینها را می‌فروخت و به این ترتیب، املاك خالصه مبدل به املاك شخصی می‌شد. و معمولاً اشخاص بیش از دولت در راه عمران اراضی دلسوزی و علاقه به خرج می‌دادند.

«در زمان ناصرالدین شاه، در اثر فروش زمینهای خالصه، بسیاری از آنها به فروش

۱. جلال آل احمد، قات نشینهای بلوك زهرا، ص ۶۲ به بعد (به اختصار).

۲. مالك و زادع در ایران، پیشین، ص ۸۶-۲۸۵.

رفت. در آغاز حکومت ناصرالدین شاه، در اثر مساعی امیرکبیر، تخفیفی در میزان مالیاتها قائل شدند و از اخاذی مأمورین دیوانی و اخذ سیورسات جلوگیری به عمل آمد؛ در نتیجه، وضع کشاورزی رو به بهبود نهاد و بسیاری از زمینهای بایر آباد شد. پس از مرگ میرزا تقی خان امیرکبیر (۱۲۶۸ ه. ق.) بار دیگر مأمورین اخاذی را از سر گرفتند و پرداخت حقوق این و آن به بعضی از دهات «اربابی» حواله گردید. در نتیجه، تجدید عمران و آبادی کشور متوقف شد. در اثر قحطی سال ۱۲۸۶-۸۸ ه. ق. بسیاری از مالکان اصفهان ملک خود را رها کردند و بار دیگر این املاک بصورت خالصه درآمد... در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه، بسیاری از املاک خالصه حوالی اصفهان فروخته شد و هنگامی که مظفرالدین شاه به تخت نشست تنها املاک خالصه‌ای که در اصفهان باقی مانده بود عبارت بود از دهات مخروبه... چون دربار محتاج پول بود مشاوران مظفرالدین شاه پیشنهاد کردند که تمام زمینهای حوالی اصفهان را خالصه اعلام کند و قصد او از این کار فروش املاک مزبور باشد. برای اجرای آن نقشه، دفتر «رقبات نادری» را بیرون کشیدند و بسیاری از زمینهای اربابی را «خالصه» اعلام کردند و هرج و مرج تازه‌ای به وجود آوردند... سټک^۱ که کتاب خود را در سال ۱۸۸۲ م. (۱۳۰۰ ه. ق.) نوشته، می‌گوید: «... میل غالب، بر این بود که بر شماره املاک دیوانی و خالصه بوسیله تصرف موقوفات و غصب زمین این و آن وضبط املاک اشخاص بلاوارث افزوده شود. علاوه بر این، بعضی از اراضی را «قرق» یا شکارگاه سلطنتی اعلام کردند، و بسیاری از دهات را مانند سابق به شکل تیول به مستفذین می‌دادند... علاوه بر این، در زمان قاجاریه، مانند ادوار سابق، یک دسته مهم از زمینها عبارت بود از زمینهای متعلق به ایلات و عشایر؛ و اگر نیمه دوم قرن نوزدهم را از حیث وسعت این نوع اراضی یا از حیث طرز اداره نواحی ایل نشین با اوایل قرن نوزدهم بسنجیم اختلاف چندانی مشاهده نمی‌کنیم.»^۲

«از نظر اداره امور محلی و اجرای عدالت در مملکت چندان اختلافی میان اواخر و اوایل دوره قاجاریه وجود نداشت. در دهات متعلق به عمده مالکان تمام مرافعات مربوط به مردم ده را مالک رسیدگی می‌کرد، و قدرت او از طریق «مباشرة» یا کدخدای ده، اعمال می‌شد. همین قدرت را تیولدار در دهی که تیول او بود داشت. در دهات خرده‌مالک، مردم، داوری خود را نزد کسانی از روستاییان می‌بردند که آنان را بیطرف می‌پنداشتند.

اگر دعاوی در محل حل و فصل نمی‌شد، آنها را به نایب‌الحکومه یا حاکم ارجاع می‌کردند... اداره امور مالیات با «مستوفی» بود. در دفاتر مالیاتی (جزو جمع) اسامی ایالات و ولایات و بلوکات و دهات هر ولایت را با مقدار مالیات هر کدام ثبت می‌کردند و هر تغییری که در میزان مالیات، روی می‌داد در دفتر جزو جمع یادداشت می‌کردند. مستوفی هر ولایت هر سال میزان درآمدهای مالیاتی را بر آورد می‌کرد، که آن را در دفتری موسوم به «دفتر دستورالعمل» وارد می‌کردند... مالیات دهات را یک کاسه تعیین می‌کردند، و این مبلغ

1. Stack

۲. مالك و ذارع در ایران، پیشین، ص ۹۶-۲۸۹ (به تناوب و اختصار).

بوسیله مقامات محلی در میان افراد روستایی تقسیم می‌شد، و این کار در دهات خرده‌مالک به دست ریش‌سفیدان صورت می‌گرفت. این نوع مالیات‌بندی دسته‌جمعی را «بنیچه» می‌خواندند و مشتمل بود بر عده سربازان و خدمتگزاران دولت («نوکران دولتی») که هر ناحیه می‌بایست تدارک کند. تحصیل مالیات‌های گوناگون و امر سربازگیری و وصول مخارج سربازان غالباً وسیله ظلم و تعدی فراوان محصلان مالیات به مردم بود... مأخذ مالیات در نواحی مختلف، بر حسب اوضاع و احوال محلی، فرق می‌کرد... گذشته از مالیات ارضی مستمر، مردم ناچار به پرداخت مالیات اتفاقی یا اعانه نیز بودند. متک هنگاسی که در سراسر فارس سفر می‌کرد، نوشته است که مردم دارند باجی می‌پردازند که بمناسبت حمله کردها به آذربایجان وضع شده است و بعنوان مالیات سرانه وصول می‌شود.^۱

تلاشی که از اواخر سلطنت ناصرالدین‌شاه در راه نظم و نسق مالیاتی صورت گرفت به جایی نرسید. «میل حکومت بر این بود که تا می‌تواند مالیات مستمر، و از همه مهمتر انواع و اقسام مالیات‌های زائد، از مردم بگیرد و کار را به جایی برساند که سراسر قسمتهایی از مملکت پاك ویران شود.»^۲

«بموجب قانون اساسی، مالکیت فردی محترم است و ماده ۱۵ متمم

تأثیر انقلاب مشروطیت در وضع مالکیت و کشاورزی

قانون اساسی مورخ ۱۳۲۵ ه. ق. صریحاً می‌گوید: «هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی‌توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی، و آن نیز پس از تعیین و تأدیة قیمت عادلانه است.» باز در ماده شانزدهم

چنین آمده است: «ضبط املاك و اموال مردم بعنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر به حکم قانون.» بتدریج، مجموعه‌ای از مقررات قانونی مربوط به املاك فراهم آمد و در فصول مربوط «به قانون مدنی» تنظیم شد.

یکی از اقدامات مجلس شورای ملی، که در سال ۱۳۲۵ ه. ق. تازه افتتاح شده بود، تعیین کمیسیونی برای مطالعه در مسأله اصلاحات اقتصادی بود که ارتباط کامل با مسأله زمینداری و اداره کردن امور مالیات ارضی داشت. حاصل کار کمیسیون، چهار قدم اصلاحی بزرگ بود که تمام آنها در زمینداری و وظایف مختلفی که بر عهده زمینداران بود سخت مؤثر افتاد. ۱. پس از مطالعه دقیق محاسبات مالیاتی ولایات مختلف، کمیسیون مزبور، یعنی

«انجمن مالیه»، قسمت اعظم و در بعضی موارد تمام مستمریها و امتیازاتی که به عده کثیری از افراد، خاصه به افراد متشخص و شاهزادگان، مانند شعاع السلطنه، ظل السلطان، کامران میرزا نایب السلطنه، سالارالدوله، و عضدالدوله داده می‌شد، لغو کرد.

۲. انجمن، مبالغی را که حکام محلی علاوه بر مالیات مستمر، برای مصارف خود و دستگاه حکومتی خود وصول می‌کردند، بر اصل مالیات مستمر افزود، و برای مخارج اداری شهرستانها مقرراتی وضع کرد. مثلاً مالیات کرمان قبلاً در حدود ۴۰ هزار تومان بود ولی مبلغی که عملاً وصول می‌کردند بالغ بر ۱۷۰ هزار تومان می‌شد، و مالیات بلوچستان که قبلاً

هجده هزار تومان بود هنگام وصول به چهل هزار تومان می‌رسید.

۳. روش تیولداری لغو شد.

۴. «تسعیر» منسوخ شد. نرخهای موجود از قدیم الایام باقی مانده بود و با وجود افزایش قیمت غلات، اشخاص به نفع خود، غلات را از قرار نرخ قدیم می‌فروختند. با منسوخ شدن این راه و رسم، عواید ملی به مقدار فراوانی افزایش یافت. در مورد املاک خالصه مسائل مخصوص دیگری به وجود آمد.

از این اقدامات چهارگانه لغو تیولداری بیش از همه جالب توجه بود. این کار نشانه پایان دوران قرون وسطایی است.^۱

با استقرار مشروطیت، بسیاری از مقررات و سنن ظالمانه دوران قدیم از بین رفت، ولی چون در ایران این نهضت ریشه عمیق اجتماعی نداشت پس از مشروطیت، باز بسیاری از مرتجعین و فئودالها در لباس مشروطه خواهی در دستگاه حکومتی راه یافتند، و از سیر دموکراسی و آزادی به نفع اکثریت، جلوگیری کردند. رسم تیولداری ملغی شد ولی باز مالکین بزرگ به کمک مأمورین فاسد و رشوه خوار دولت، به آزار و اذیت کشاورزان و استثمار آنان پرداختند. چنانکه ضمن مطالعه در «دیوان استیفاء» یا وزارت دارایی در ایران خواهیم دید، با آمدن «شومستر» قدمهایی در راه بهبود نظام مالی کشور برداشته شد، ولی همین اقدامات سطحی مورد مخالفت دول استعماری مخصوصاً روسیه تزاری قرار گرفت. لذا او را مجبور به ترک ایران کردند. پس از جنگ اول جهانی، سلسله پهلوی روی کار آمد. یکی از اقدامات اساسی رضاشاه ایجاد تمرکز و پایان دادن به قدرت سیاسی و نظامی عشایر و ایلات و فئودالهای بزرگ بود. در نتیجه یک رشته مبارزات و عملیات جنگی، جریان خراسان و قیام جنگلیها و یایگیری کردهای تابع سیمکو (سیمیتقو) و شاهسونها و لرها و شیخ خزعل و دیگران پایان یافت، و با ایجاد مرکزیت و امنیت، زمینه اصلاحات اجتماعی و اقتصادی بیش از پیش فراهم گردید.

هزاری رنه دالمانی، که در عهد مظفرالدین شاه از ایران دیدن کرده است، ضمن توصیف زندگی داخلی ایرانیان، نخست از افراد یک خانواده روستایی سخن می‌گوید و می‌نویسد:

وضع يك خانواده روستایی

«... مثلاً تمام افراد خانواده از پدر و مادر گرفته تا پسران و دختران، که گاهی هم پسران متأهل و دختران شوهر رفته به آنها ملحق می‌شوند، مجموعاً در يك اتاق زندگی می‌کنند در میان این جمعیت، کودکان نوزاد عریان نیز دیده می‌شوند که وسایل بهداشت ابتدایی هم برای آنان فراهم نشده است. این موجودات کوچک از کودکی رنج می‌کشند و مبتلا به چشم درد و اسراض دیگر می‌گردند، و چون والدین آنها معتقد به قضا و قدر و نصیب و قسمت هستند در صدد معالجه آنها بر نمی‌آیند و می‌گویند... سرنوشت کسی را نمی‌توان تغییر داد... علاقه و محبت پدر و مادر ایرانی به فرزندش، کمتر در کشورهای اروپایی دیده می‌شود... لباس مردان و زنان معمولاً از پارچه‌های پنبه‌ای درست می‌شود که غالباً رنگ آبی

تیره‌ای دارد و اغلب کوتاه است و از زانو به پایین نمی‌آید، و ساق پا را نمی‌پوشاند. مردان روستایی کلاه‌هایی به سر می‌گذارند که در هر ناحیه شکل آنها متفاوت است، و زنان سرهای خود را با پارچه‌ای می‌پوشانند و یا چارقدی به سر می‌اندازند و غالباً چادرهای شطرنجی سفید و آبی دارند که از بافته‌های دست خود آنهاست.

غذای روستاییان مرکب از حبوبات و لبنیات است. غالباً نان و دوغ و نباتات صحرایی می‌خورند، و در موقع غذا خوردن، استعمال قاشق در کار نیست مگر وقتی که آش گرمی بخورند. در این موقع هم هر دو نفر یک قاشق چوبی دارند که بنوبت آن را به کار می‌برند.

در دهکده‌ها، نان را زن‌ها می‌پزند. طرز تهیه نان در همه جا یکسان نیست، در برخی جاها خمیر را با دست اندکی پهن کرده و به بدنه تنور می‌زنند تا پخته شود. در جاهای دیگر، خمیر را با نورد نازک کرده به تنور می‌برند. این نوع نان که آن را «لواش» می‌گویند، مخصوصاً وقتی که تازه باشد بسیار مطبوع است.

زنان روستایی پس از فراغت از کارهای خانه‌داری مشغول بافتن پارچه‌های پنبه‌ای یا فرش می‌شوند.

در دهکده‌ها، سادات و ملاها به امور مذهبی رسیدگی می‌نمایند و به تعلیم و تربیت اطفال می‌پردازند و در عوض، در موقع برداشت محصول، به میزان معینی گندم و جو و غیره از روستاییان می‌گیرند. بعلاوه، سادات حق مطالبه خمس هم دارند و گاهی چیزی به این عنوان به آنها داده می‌شود.^۱

صورت و شکل آبادیها در ایران، تحت تأثیر وضع اقلیمی و اجتماعی

وضع دهات

است. اغلب دهکده‌ها توسط قنات، آبیاری می‌شوند، و یا در کنار رودها و چشمه‌ها قرار دارند. کم‌آبی ایجاب می‌کند که گاهی بعضی از قسمتهایی از مساکن، مانند طویل، آشپزخانه و مراکز ذخیره آب، مورد استفاده عموم باشد. چنین دهاتی اغلب قلعه دارد، مردم آن دور خانه‌ها دیوار کشیده‌اند تا از دستبرد چادر نشینان در امان باشند، و شبها چهارپایان را به درون قلعه می‌برند. مزارع در خارج قلعه قرار دارد. خانه‌ها از گل ساخته شده و سقف آنها گنبدی است؛ و گنبدی بودن خانه‌ها... بعلت کمیابی سنگ و چوب در بیابانهای فلات ایران می‌باشد. مساکن واقع در دهات حاشیه کویر، در فلات ایران اغلب دارای بادگیر می‌باشد...^۲

بنا بر آمار ۱۳۴۵، جمع دهات و آبادیهای کشور به حدود ۶۷ هزار بالغ می‌گردد. توزیع جمعیت در این دهکده‌ها به این قرار است: حدود ۷۳٪ دهات ایران، یعنی ۴۸۱۹۹۱ دهکده، جمعیتی تا ۲۵۰ نفر دارند و مجموع جمعیت آنها به ۴۱۰۷۹۱۸۶۵ نفر بالغ می‌گردد، و حدود ۱۵٪ دهکده‌ها، یعنی ۱۰۱۱۴ دهکده بین ۲۵۱ نفر تا ۵۰۰ نفر جمعیت دارد که مجموع جمعیت آنها بالغ بر

۱. سفرنامه از خراسان تا بختیاری، پیشین، ص ۲۶-۲۲۵ (به اختصار).

۲. جامعه‌شناسی روستای ایران از آقای خسرو خسروی ص ۵ بیه (سر آغاز).

۳,۵۸۸,۱۵۸ نفر می‌شود. و جمعیت حدود ۷٪ دهکده‌ها، یعنی ۵,۱۷۰ دهکده، بین ۵۰۱ تا هزار نفر است که مجموع جمعیت آنها به ۳,۵۶۱,۳۲۰ نفر بالغ می‌شود. و جمعیت حدود ۲٪ دهکده‌ها، یعنی ۱,۸۶۲ دهکده بین ۱,۰۰۱ تا ۲,۰۰۰ نفر است که مجموع جمعیت آنها به ۲,۵۱۱,۱۵۰ نفر می‌رسد. و حدود ۱٪، یعنی ۵۹۳ دهکده، بین ۲۰۰۱ تا ۵,۰۰۰ جمعیت دارند که مجموع جمعیت آنها به ۱,۷۰۸,۲۹۰ نفر می‌رسد.^۱

برطبق سرشماری ۱۳۴۵، در حدود ۶۹٪ از جمعیت روستایی کشور به کارهای کشاورزی، و حدود ۱۹٪ به مشاغل صنعتی، و حدود ده درصد به مشاغل خدمات اشتغال دارند. در صد مشاغل غیر مشخص، حدود یک درصد می‌باشد. برطبق سرشماری ۱۳۳۵، در حدود ۷۵٪ از جمعیت روستایی به کشاورزی و حدود ۱۲ درصد به مشاغل صنعتی، و حدود ۹ درصد به مشاغل خدمات اشتغال داشته‌اند، و در صد مشاغل غیر مشخص، حدود دو درصد بوده است. مقایسه دو سرشماری نشان می‌دهد که در فاصله ده سال، در جامعه روستایی ایران مشاغل کشاورزی کاهش یافته و به مشاغل صنعتی افزوده شده است.^۲

قشرهای مختلف

دهقانان (جمعیت روستایی ایران) مشتملند بر زارعان صاحب نسق (رعیت‌های سابق) خوش‌نشینان (روستاییان بی نسق) و بخشی

از خرده‌مالکان سابق.

زارعان گروه اصلی اجتماعی ایران در روستاها هستند که به کار کشاورزی اشتغال دارند، و بزرگترین گروه اجتماعی در نظام ارباب و رعیت سابق محسوب می‌شدند که صاحب نسق بودند (نسق‌بندی عبارت است از اجرای نسق، یعنی اجرای قواعد و نظام عرفی و حقوقی در امور زراعت، و به عبارت دیگر، نحوه توزیع آب و خاک در بین زارعان) و حق گاو‌بندی داشتند، و با در نظر گرفتن عوامل پنجگانه در کار زراعت، در سهم بردن از محصول شرکت می‌کردند... زارعان صاحب نسق، این حق را بایدا کردن حق ریشه، یعنی با کار کردن حداقل بیش از یک سال، در زمین مزروعی، پیدا می‌کردند. نسق، به ارث، به فرزندان زارعان منتقل می‌شد...

گاو‌بندی، حق بود که زارعان و خرده‌مالکان سابق پس از کار بیش از یک سال در واحدهای کار زراعی، مانند بندها، صحراها و غیره... پیدا می‌کردند. گاو‌بندی ارتباط نزدیکی با صاحب نسق بودن داشت؛ به عبارت دیگر، کسانی که صاحب نسق بودند گاو‌بند محسوب می‌شدند.^۳

خوش‌نشینها

«خوش‌نشینها، یا روستاییان بی نسق، یکی از بزرگترین گروههای اجتماعی روستایی ایران پس از رعیت‌های سابقند. این گروه با اینکه

صاحب نسق نیستند و حق گاو‌بندی ندارند، در امور اجتماعی و اقتصادی روستاها مهمی

دارند و جمعیت آنها به یک میلیون خانوار تخمین زده می‌شود و مشتمل بر دو گروهند:

۱. سوداگران روستا: به این گروه که از لحاظ مالی و اقتصادی، قویترین گروههای اجتماعی روستاها به‌شمارند، کارشان دادوستد، مغازه‌داری، سلف خری و ربا خواری است (ربا خواران در بعضی از نواحی روستایی وامهایی با بهره‌ای حدود ۴٪ به زارعان می‌دهند).
۲. کارگران روستا: این گروه مشتملند بر همه کارگران روزمزد، اعم از کسانی که در مزرعه کار می‌کنند (کارکشاورزی) یا در ده به‌دشتبانی و کارگری (عملگی) اشتغال دارند. این گروه از فقیرترین و ضعیفترین گروههای اجتماعی جمعیت روستانشین می‌باشند.

کارگرانی که در ده به کار قالبیانی اشتغال دارند، از دیرباز در ایران دیده می‌شدند. ورود صنایع جدید به روستا، جمعیت این گروه را افزایش داده است.

بر دو گروه زارع و خوش‌اشین، گروههای مستقل و وابسته زیر را باید افزود:

- (۱) تراکتوررانان و افراد وابسته به آنها. (۲) اداریها، یعنی کارمندان دولت، سپاهیان دانش، بهداشت، معلمان و سایر مأموران دولت. (۳) کدخدایان، مباشران، مستأجران و بیکاران.^۱

«پیش از اصلاحات ارضی، گروهی از مالکان که از یک هکتار زمین تا صد هکتار زمینهای زراعی در روستاها صاحب بوده‌اند، و در مواردی برزگر و رعیت هم داشته‌اند، خرده‌مالک محسوب می‌شدند. خرده‌مالکان یکی از گروههای مقتدر دهقانان را تشکیل می‌دادند...»^۲

خرده‌مالکان

«در اجتماع روستایی ایران بر روی هم شش گروه شغلی زندگی می‌کنند... گروه اول، افرادی هستند که به‌دست خود و شخصاً کار می‌کنند، و به‌اموری چون غله‌کاری، صیفی‌کاری، و باغداری می‌پردازند، ولی درآمدشان جنبه‌ی مزد ندارد و بر اساس مزارعه یا اجاره مبتنی است، و در شمار خرده‌مالکان نیز نیستند. این گروه را در نقاط مختلف ایران به‌عنوان متفاوت چون رعیت، زارع، و برزگر می‌خوانند...»

قشرهای اجتماعی در دهات

گروه دوم، کسانی هستند که وسایل و لوازم کشت و زرع را در اختیار گروههای نخستین می‌گذارند؛ مانند گاودار و موجر تراکتور و مساعده دهنده بذر، و مانند ایشان.

گروه سوم، کسانی هستند که از مالک، زارع، یا ساکنان دیگر مزد می‌گیرند و خدماتی زراعتی برای آنها انجام می‌دهند؛ مانند مقنی، درودگر روزمزد، دشتبان، چوپان، میراب، عمله ده، و احياناً کارگر کشاورز.

گروه چهارم، کسانی هستند که احتیاجات غیر زراعتی کشاورزان را تأمین می‌کنند؛ مانند پیله‌ور یا فروشنده دوره‌گرد، کاسب مقیم، تاجر، آهنگر، حماسی، سلمانی، قهوه‌چی، ملای ده، معلم...^۳

گروه پنجم، مشتمل است بر صاحبان شغل‌های ممتاز روستایی؛ چون مالک، مستأجر، حق-

العمل کار و سلف خر...

علاوه بر اینها، باید از گروه ششم یعنی مأمورین دولتی؛ ژاندارمها، تحصیلدار مالیات، کدخدا نیز نام برد. علاوه بر آنچه گفتیم در بعضی دهات، عده‌ای از طریق خوشه‌چینی، گدایی، درویشی و روضه‌خوانی امرار معاش می‌کنند.^۱

اساس تولید کشاورزی از دیرباز بر زراعت، دامداری و باغداری استوار بوده؛ و قالیبافی و پارچه بافی و بعضی صنایع کوچک، کمابیش، در دهات رواج داشته است. در جامعه کشاورزی، مالک در رأس زورمندان قرار داشت. کدخدا از لحاظی نماینده دولت، و از جهتی پس از مباشر، حافظ منافع مالک بود. وژاندارمها، تا قبل از اصلاحات ارضی، یکی از بزرگترین انگلها و مزاحمین جوامع روستایی بودند. پس از اصلاحات ارضی، وظیفه دولت در روستاها فزونی گرفته، و سپاهیان دانش و بهداشت و سازمانهای مختلف دولتی، برای عمران روستاها، قدمهایی بر می‌دارند... بیقیدی و تنبلی و عدم تحرک روستاییان ما ریشه تاریخی و اجتماعی دارد، و به نظام بزرگ مالکی گذشته مربوط است. شبهه‌ای نیست که در زندگی و نظام ارباب و رعیت سابق، که ریشه‌های بسیار قدیمی داشت، بیقیدی و تنبلی نوعی مبارزه منفی به شمار می‌آمد. مردمی که قرن‌ها کار می‌کردند و از نتایج کار خود بهره نمی‌بردند، نمی‌توانستند نسبت به کار و زندگی بیقید و تنبل نشوند... هنگام برخورد با روستاییان با هنجارهای خاصی روبرو می‌شویم. ادب فراوان ظاهری و سلامهای پی در پی آنان، آثاری است از وحشت و از تنبیه ارباب؛ و از گرسنگی و دربدری آنان حکایت می‌کند. استعمال لغاتی چون «صاحب اختیار» نیز یادگار دوران روستابندگی است که مالکان در آن حقیقتاً «صاحب اختیار» جان و مال روستاییان بودند. ... در باره امید بیجا و خرافات در روستاها، باید گفت هزاران سال است که بخش مهمی از اقتصاد کشاورزی ما بر پایه‌های تصادف غیرمنطقی «اگر باران بیاید» نهاده شده است. چند سال بی‌بارانی یا یک سال پر بارانی کافی است که سرنوشت زندگی اجتماعی را در فلات ایران دگرگون کند. بی شبهه، تولید کشاورزی در جامعه ما که پایه‌های آن بر «شاید»، «اگر»، «تصادف» یا آمدن یک باران بموقع نهاده شده، سبب پیدا شدن نحوه تفکر خاص و روحیه مخصوص در جامعه روستایی گردیده است. اگر آیش، وضع نسق‌بندی، قطعه قطعه کردن زمین زیر کشت و بنه‌ها و صحراها هم در نظر گرفته شود، بهتر می‌توان به روحیه و طرز تفکر و رفتارهای فردی و اجتماعی روستاییان آگاه شد.

بی تردید، مناسبات تولیدی و رژیم «ارباب و رعیت» توأم با وضع اقلیمی، در پیدا شدن روحیه عدم تحرک و انجماد روحی و قناعت و ناایمنی و ترس از فردا و بیم از خشکسالی و وحشت از قحطی و گرسنگی در جامعه روستایی مؤثر بوده است...^۲

آقای ترولر^۳، که در سال ۱۹۵۸ از ایران دیدن کرده است، در وصف کشاورزان ایران، چنین می‌نویسد: «از شهر که خارج شدید، گا دهها فرسنگ راه طی می‌کنید بی‌آنکه اثری از

۱. مقدمه‌یی بر جامعه‌شناسی ایران، بهمن، ص ۷۴-۷۷ (به اختصار).

۲. همان، ص ۲۲-۱۲۱ (به اختصار).

حیات به چشم شما بخورد. گاهی کارگری را می بینید که بیل به دست، در کناره جاده ایستاده و هر چند دقیقه یک بار خاک هوا می کند. وی مأمور تسطیح جاده است. وجود قهوه خانه معمولاً نشانه دهکده هایی است که باید در کوهها و دشتهای نزدیک قرار داشته باشد. مردم این دیه ها نان و پنیر و تخم مرغ و دیگر محصولات زائد بر مصرف خود را به قهوه خانه مزبور می فروشند یا از این «ایستگاه» بواسطه ماشینهای باری به شهر می فرستند... احشام بندرت چیزی برای خوردن می یابند، چون دشتهای اطراف در بیشتر مدت سال خشک و بی آب و عاف است. در طول روز، گروهی از زنها مشغول شستن لباسها و کاسه و کوزه خود در جوی کنار ده می باشند.

فصل درو که رسید، زنها هم به صحرا می روند و روزها دهکده تقریباً خالی است. خانه های دهاتی از شدت فقر و بیچارگی، وصف ناپذیر است؛ ساختمان خانه، توده ای از گل بیش نیست که به وضعی بدوی روی هم انباشته شده... یک گوشه آن چند لحاف و تشک باز روی هم انباشته، یکی دو ظرف حلبی، دوسه بشقاب و فنجان و نعلبکی و یک قوری لب پریده، و احياناً یک گلیم کف اتاق؛- اینها تمام اثاث یک خانواده را تشکیل می دهد. غذا در حیاط پخته می شود و مواد سوخت، نفت و زغال نیست بلکه غالباً تاپاله است که در آفتاب خشک کرده اند. از مبل و صندلی البته جز در خانه آنهایی که سرو سامان مختصری دارند خبری نیست. در اتاقهای دسته اخیر یک صندوق بزرگ چوبی، در طرف بالا دیده می شود، که خانم لباسها و دارایی خود را بچه پیچ در آن نگاهداری می کند. اتاقها کمتر در و پنجره دارد، و نور از دهنه آن وارد می شود. در این خانه، از افزار لازم زندگی؛ مانند اره و شیشه و میخ و پیچ و آچار و امثال آن برای کارهای عادی و ضروری روزمره خبری نیست... ایتها همان مردمی هستند که زیباترین قالیها را می بافند و نفیسترین پشم را می ریسند و خودشان جز پیراهن پاره ای پنبه ای چیزی بر تن ندارند... کار زنهای ده، اگر سر مزرعه نباشند و قالی نبافند، هر روز نان پختن است. معلوم نیست چرا یک نفر برای چند روز خود، یا برای چند همسایه نمی پزد که هم در کار و هم در وقت صرفه جویی شود. تنها هنر زنان، که برای خانواده منبع عایدی است، بافتن قالی می باشد و بجز این، کاری دیگر در زندگی از دست آنها بر نمی آید. مردها از محصول کشت خود، خوراک عائله را تأمین می کنند و اگر مازادی داشتند آن را با قند و چای و پارچه و سایر مایحتاج حتمی چنین زندگی ساده ای مبادله می نمایند... طرف عصر، مردها سر کوچه جمع می شوند و چپق می کشند.»^۱

از میان آبادیهای ایران، نخست باید از دهکها سخن گفت. «دهک آبادی است که کمتر از ۵۰۰ نفر جمعیت داشته باشد. تعداد آنان اکنون به ۱۳۷،۰۹۱ (حدود ۸۸ درصد آبادیهای ایران) می رسد، و مجموعاً ۷،۶۶۸،۰۵۰ نفر (حدود سی درصد کل جمعیت ایران) در دهکها زندگی می کنند.

دهها مشتمل بر آبادیهایی هستند که از ۵۰۱ تا پنجهزار نفر جمعیت دارند. تعداد آنها به ۷،۶۲۵،۰۰۰ (یعنی حدود ۱۱ درصد مجموع آبادیهای ایران) می رسد، و مجموعاً

۱. ترولر، Troeller: «ایران بی نقاب»، ترجمه حشمت مؤید، (اهنمای کتاب، اردیبهشت ۱۳۲۹، ص ۹۶.

۷۶۰، ۷۸۰، ۷۹۰ نفر (یعنی حدود ۳۱٪ کل جمعیت ایران) در آن زندگی می‌کنند. شهرکها مشتمل بر آبادیهایی هستند که فعالیت خاص اقتصادی دارند. جمعیت شهرکها بین پنجهزار تا چهارده هزار نفر است، و از ۲۹۴ شهر ایران، ۴۴ تا (حدود ۱۷ درصد) در حالت شهرک قرار دارند. شهرها عبارت از آبادیهایی هستند که بیش از ۱۴ هزار نفر جمعیت دارند، و دارای فعالیت معین اقتصادی هستند.

۲۰۵ آبادی ایران شهر خوانده می‌شوند؛ یعنی ۸۳ درصد آبادیهای ایران بیش از ۱۴ هزار نفر جمعیت دارند. در ایران بعد از اسلام، ظاهراً یکی از ممیزات شهر وجود منبر و مسجد جامع در آن بود. گویانکه بعضی شهرها و دهها دارای منبر بودند، ولی مسجد جامع نداشتند؛ و گاه شهرهایی بودند که منبر هم نداشتند... بنا بر نوشته «متز» در کتاب الحضارة الإسلامية علامت شهر بودن منبر بود. مخصوصاً حنفیه سختگیری می‌کردند نماز جمعه نخوانند مگر در مصری که جامع دارد، زیرا در آنجا اقامه حد می‌شود، و در نزد امیر بخارا رأی اصحاب ابوحنیفه مجرا بود. بنابراین، در شهرهای ماوراءالنهر، دهکده‌های بزرگی دیده می‌شد که از رسوم و اسباب شهری تنها یک «جامع» کم داشت. و چقدر اهل «بیکند» سعی کردند تا آنجا منبر گذاشتند. اما فلسطین با وجود مساحت کم، ۵ منبر داشت.^۱

مختصات کشاورزان و کشاورزی در کشورهای کم‌رشد

پس از پایان جنگ جهانی دوم، بموجب آمار و ارقام معلوم شد که «در جهان گروه کوچکی از کشورها که ثروتمند و غنی هستند در میان توده وسیعی از کشورهای فقیر محاصره شده‌اند... سه چهارم از افراد بشر از گرسنگی رنج می‌برند، از آموزش و بهداشت بی‌بهره‌اند و اکثر با بیکاری هم دست‌به‌گریبان هستند. بدون تردید، گرسنگی و آدمی به یک اندازه عمر دارند.»^۲ پس از انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹) ملل جهان کمابیش به حقوق سیاسی و ارزش «انسانی» خود پی‌بردند، و پس از انقلاب کبیر اکتبر (۱۹۱۷) مردم گیتی دریافتند که برای رهایی از قید استثمار داخلی و خارجی باید متحد و متشکل شوند و از راه مبارزه، به حقوق طبیعی خود دست یابند. پس از جنگ جهانی دوم، جبهه دموکراسی در سراسر جهان رو به پیشرفت و توسعه نهاد، مردم، اندک اندک به حقوق سیاسی و اقتصادی خود آشنا شدند، و از راه تشکیل احزاب و اجتماعات و اتحادیه‌های کارگری و کشاورزی در راه تأمین حقوق خود قدمهایی برداشتند.

انتشارات سازمان ملل متحد، مرکزی که نمایندگان کشورهای کم‌رشد در آن اکثریت دارند، در بیدار کردن و هشیاری جهانیان سهم بسزایی داشت و توانست آشکار کند که در جهان ما گروه کوچکی از کشورها، بسیار غنی و ثروتمند هستند و گروه عظیمی ناتوان و فقیر. به سال ۱۹۵۱ دبیر خانه سازمان ملل در باره در آمد سرانه و سالانه اکثر ملل آمارهایی انتشار داد. از مراجعه به این آمار معلوم می‌شود

۱. خسرو خسروی، جامعه‌شناسی (وستای ایران، ص ۴۱ به بعد) (به اختصار).

۲. جهان سوم و پدیده کم‌رشدی، پیشین، ص ۸ به بعد (به اختصار).

به سال ۱۹۵۴، اروپا (بضمیمه اتحاد شوروی) و امریکای شمالی که بر روی هم ۳۲٪ جمعیت جهان را دربر می‌گیرد، ۸۳٪ درآمد جهانی را در اختیار دارند. از سوی دیگر، کشورهای امریکای لاتین ۷٪ از کل جمعیت جهانی را در خاک خود جای داده‌اند در حالی که درآمدشان بیش از ۴/۵٪ درآمد کل نیست. افریقا با جمعیتی تقریباً برابر امریکای لاتین تنها با ۲٪ از درآمد جهان باید زندگی خود را تأمین کند. قاره آسیا، که بیش از نیمی از مردم جهان را دربردارد (۵۴٪) تنها به ۱۱/۵٪ درآمد جهانی اکتفا می‌کند.

یک سوم از افراد بشر در کشورهای زندگی می‌کنند که درآمد ملی سرانه و سالانه آنها از ۵۰ دلار کمتر است؛ و بیش از نیمی از جهانیان، سکنه کشورهایی هستند که درآمد سرانه‌ای کمتر از ۱۰ دلار دارند. به سال ۱۹۵۴، درآمد ملی سرانه و سالانه مجموع کشورهای کم‌رشد ۶۵ دلار بود در حالی که این رقم در گروه کشورهای پیشرفته به ۵۸۶ دلار می‌رسد (در امریکا درآمد سرانه و سالانه بالغ بر ۱۸۷ دلار است).

بعلاوه، با اینکه هم اکنون این فاصله فاحش است، باز هم بسرعت افزایش می‌یابد.^۱

«در عصر ما، در کشورهای عقب‌مانده و کم‌رشد مردم نسبت به فقر و بینوایی خود آگاهی یافته‌اند، و وضع زندگی خود را با ملل کشورهای غنی مقایسه می‌کنند و در صدد تأمین زندگی بهتر هستند. همه می‌دانیم گرسنگی، بیماری، و جهل از قرن‌ها پیش وجود داشته است، ولی پیشینیان این محرومیت‌ها را به قضا و قدر حمل می‌کردند، اما امروز به آنها چون واقعیتهای زشت و نادرست و غیر قابل قبول می‌نگرند. زندگی مرفه، که در روزگار قدیم خاص اقلیت ناچیزی بود، امروز در سراسر جهان، برای زندگی عادی و طبیعی همگان لازم شناخته شده است. برای تشخیص کشورهای کم‌رشد از کشورهای پیشرفته، کافی است میزان درآمد ملی سرانه و سالانه، تعداد کالریهای مصرفی در تغذیه متوسط و درصد بیسوادان و غیره را مورد مطالعه قرار داد.»^۲

در کشورهای کم‌رشد، نامساعد بودن وضع اقلیمی و دراز بودن دوران خشکی و بی‌بارانی، وقوع سیلها و طغیانها، نیامدن باران و یانزول بیموقع تگرگ و باران، حمله من و ملخ و دیگر آفات نباتی، تنبلی و تن‌آسانی مردم - که بیشتر معلول عدم تغذیه صحیح است - مسبب پایین آمدن میزان تولید می‌شود.

در بسیاری از ممالک عقب‌مانده، از نیروی انسانی، چنانکه باید، بهره‌برداری نمی‌شود؛ یعنی در مدت سال، کشاورزان فقط چند ماه کار می‌کنند. «اگر بگوییم که در جهان سوم، سالانه ۱۰۰ روز از نیروی کار ۲۰ میلیون انسان بيمصرف می‌ماند و یا ۲ میلیارد روز کار به هدر می‌رود، تازه این ارقام از حقیقت خیلی کمتر است.»^۳

۱. همان، ص ۹ به بعد.

۲. همان، ص ۱۴ به بعد (با تصرف).

۳. همان، ص ۳۸ به بعد.

«بیکاری به هر حال که باشد، خواه آشکارا دیده شود، خواه زیر نقاب فعالیت‌هایی که نتایج و بهره‌وری آنها تقریباً هیچ است، پنهان بماند، به هر حال، یکی از ویژگی‌های اساسی کم‌رشدی است. در کشورهای کم‌رشد، نه تنها بخش مهمی از ظرفیت و توان کشاورزی، صنعتی، و انسانی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد بلکه منابع و وسایل تولید قابل ملاحظه‌ای در آنجا به هدر می‌رود و تلف می‌شود... فی‌المثل، در کشوری که آب یک ثروت به‌شمار می‌آید، آن را به هدر می‌دهند. سدهایی ساخته شده است اما محیطی که باید آبیاری شود یا همچنان بایر است یا زیر کشت گسترده قرار دارد. کشورهای کم‌رشد از کمبود صنعت و از کمبود سرمایه رنج می‌برند، اما بسیاری از کارخانه‌ها هم که ساخته شده‌است به علت فقدان بازار فروش بسته شده‌اند. خواه بوسیله دولتها و خواه بوسیله مردم ثروتمند، مبالغ گزافی در این کشورها در راه هزینه‌های تجملی به هدر می‌رود و پول مردم فقیری که بازحمت زیاد این پولها را به وجود آورده‌اند، در قمارها و یا در خرید اشیاء بکلی زائد از دست می‌رود. ماشینها بر اثر اهمال و غفلت خراب می‌شود و بدون اینکه در صدد تعمیرشان بر آیند از آنها صرف‌نظر می‌شود... در کشورهای کم‌رشدی که مردم آن گرسنه هستند، به علت نبودن خریدار، ذخایر خواربار از بین می‌رود؛ یعنی کشاورز وقتی که محصول خود را فروخت و دیون خود را به رباخوار مالک و مأمور مالیات داد، دیگر پولی برای خرید آذوقه ندارد. به این ترتیب، کشاورزانی که مرحله اقتصاد طبیعی «خود مصرفی»^۱ را پشت سر گذاشته‌اند در مرحله اقتصاد مبادله‌ای، قوه خرید کافی ندارند؛ و این نه تنها کشاورز را از پا در می‌آورد بلکه محصول هم به فروش نمی‌رسد... یکی از ویژگی‌های کم‌رشدی این است که نسبت سنگینی از جمعیت فعال به کار کشاورزی اشتغال دارد؛ از جمله در اروپای جنوبی. ۵٪، در امریکای لاتین. ۶٪، در آفریقا و آسیا. ۷٪ مردم کشاورزی می‌کنند... ضعیف بودن تولیدات کشاورزی در کشورهای کم‌رشد علل متعددی دارد؛ از جمله نارسایی وسایل فنی، ناچیز بودن تعداد حیوانات بارکش، نداشتن سرمایه کافی برای استفاده از نوآوری‌های کشاورزی، نادر بودن مواد تقویت کننده خاک - اگر نخواهیم بگوییم فقدان کامل آنها. علاوه بر اینها، ضعف و ناتوانی جسمانی کشاورزان گرسنه و بیماری که روی این زمینها کار می‌کنند از عوامل اساسی ضعف تولیدات کشاورزی است. به این ترتیب، محصول یا بازدهی کار کشاورزان سخت ناچیز است. فی‌المثل، در خاور دور، از هر هکتار زمین ۱۶ کنتال برنج به دست می‌آورند، و در هند ۱۱/۸ کنتال؛ در حالی که در امریکا از همین مساحت زمین ۳۶ و در اروپا ۵۰ کنتال برداشت می‌کنند. در امریکا یک کشاورز به کمک صنعت، در پرتو کار سالانه خود، ۲۵ نفر را غذا می‌دهد ولی در کشورهای کم‌رشد دهقانان بزحمت برای تعداد انگشت‌شماری، خوراک بیرمقی تولید می‌کنند... با اینکه کشاورزی، اکثریت جمعیت فعال را به کار می‌گیرد، سهم آن در درآمد ملی اکثر کشورهای کم‌رشد خیلی ضعیف و ناچیز است. ۶۱٪ از جمعیت فعال برزیل به سال ۱۹۵۰، در رشته کشاورزی کار می‌کرد اما در آن زمان، تنها ۳۵٪ درآمد ملی از راه کشاورزی تأمین می‌شد.»^۲

1. Auto Consumption

۲. جهان سوم و پدیده کم‌رشدی، پیشین، ص ۴۲ به بعد (به اختصار).

مجموعاً، وضع کشاورزان در جهان سوم رضایتبخش نیست؛ زیرا مخارج آنها با درآمدشان هماهنگی ندارد. آنها علاوه بر پرداخت عوارض و مالیات، باید قرضهائی را که به دولت و اشخاص دارند بپردازند، یعنی اصل و فرع پول را به دولت یا به رباخواران تسلیم نمایند، زندگی خانواده خود را از جهات مختلف تأمین کنند، هزینه عروسی فرزندان، و برگزاری جشنها را بپردازند. البته اگر خشکسالی و آفات نباتی روی آورد، مشکلی بر مشکلات آنها افزوده خواهد شد.

طبقات جامعه در عصر حاضر

در عصر حاضر نیز، به کمک آمار و ارقام به این واقعیت می‌رسیم که دنیا بدو وحشتباری به دو منطقه فقیر و غنی قسمت شده است. «در دنیایی که ما زندگی می‌کنیم... در حالی که میلیاردها هکتار زمین قابل

کشت برای تغذیه انسانها، دست نخورده وجود دارد و میلیاردها تن مواد معدنی قابل استفاده در دل اراضی ربع مسکون نهفته است، و بشریت امروز برای رهایی از گرسنگی و فقر و بیسوادی از همه عوامل انسانی و طبیعی برخوردار است، دنیا به بدترین و غیراخلاقی‌ترین تقسیمبندیهای ژئوپولتیک تقسیم شده است.

۷۰۰ میلیون انسان در کشورهای ثروتمند، ۸۵ درصد تولید جهانی را در اختیار دارند، و ۲۳۰۰ میلیون انسان، یعنی دو سوم سکنه زمین، در کشورهای فقیر، فقط از ۱۵ درصد تولید جهانی استفاده می‌کنند.

انسان امروز نه تنها اختلاف سطح زندگی و درآمد و رفاه را در داخل مرزهای ملی خود احساس می‌کند بلکه می‌بیند که در سطح جهانی نیز عدم تساوی با شدت تمام وجود دارد، و می‌بیند که بین اختلاف سطح زندگی در مرزهای داخلی و مرزهای جهانی، رابطه نزدیکی وجود دارد... نگاهی به وضع اقتصادی و اجتماعی هند امروز، نشان می‌دهد که اصطلاح «در حال رشد» برای کشوری نظیر هند و سایر ممالک آسیایی و آفریقایی و امریکای لاتین، چه عنوان پوچی است. به عبارت دیگر، تا بنای اقتصاد جهانی به این وضع است کشورهای عقب‌مانده نخواهند توانست به نسبت پیشرفتهای کشورهای صنعتی، و آهنگ سرعت این پیشرفتها، خود را از حال عقب‌ماندگی به مرحله در حال رشد برسانند. ارقام رسمی هند حاکی است که در این کشور، ده میلیون بیکار وجود دارد. اگر کارگری در هند بیکار نباشد و در مزارع کار کند، مزد او در ماه، مبلغی در حدود سیصد تومان در سال است در حالی که درآمد سرانه در امریکا در سال، ۴۱۸۸ دلار است یعنی مبلغی متجاوز از ۳۳ هزار تومان...^۱ پرزیدنت جانسون در جایی می‌گوید، ما آرزوی داشتن چیزی که متعلق به دیگران است نداریم. وی در جای دیگر، یعنی در کمپ امریکایی استانی واقع در کره، خطاب به افسران و سربازان می‌گوید: «فراموش نکنید که ما در برابر سه میلیارد نفر سکنه روی زمین، فقط ۲۰۰ میلیون نفریم - آنها همان چیزهایی را می‌خواهند که ما داریم، اما ما آن چیزها را به آنها نمی‌دهیم.»^۲

کار کشاورزان

رابینو می‌نویسد: «گیلک برای کار زیاد به اندازه کافی توانایی ندارد، و اگر هجوم مردم طالقان، قزوین و مخصوصاً خلخال، که سالی هزاروپانصد تا دو هزار نفر برای جستجوی کار به گیلان می‌آیند نبود، مسأله شخم کردن و آماده ساختن مزارع برای کاشت و حاصل برداری مشکل بزرگی به وجود می‌آورد.»^۱ در مورد اخلاق مردم رابینو می‌نویسد: «در دوره‌های فرمانروایان فاسد، گیلکها مانند اکثر دهقانهای ایران مردسی دروغگو، حقه‌باز، نالایق و پست بودند؛ برای فرار از شکنجه‌های دایمی به نادرستی و نیرنگ متوسل می‌شدند.»^۲

رابینو در مورد غذای مردم این حدود می‌نویسد:

«در نظر مردم گیلان و مازندران، نان غذای ناسالمی محسوب می‌شود. غذای اصلی آنها عبارت است از چلو (برنج پخته با آب) و تکه‌ای ماهی شور. مصرف نان، محدود به مردمی است که از خارج می‌آیند... گیلکها مقداری هم چیزهای دیرهضم، مانند میوه کال و کاملاً طبیعی، خربزه، خیار، کدو، و ماهی شور، ماهی دودی و غیره مصرف می‌کنند، و شاید اگر در غذا رعایت اسور بهداشتی را می‌کردند، کمتر از تب رنج می‌بردند.»^۳

کشاورزان فارس

حاجی پیرزاده در سفرنامه خود، مکرراً از دزدیها و سوء استفاده‌های کدخدایان خطه فارس شکایت، و کشاورزان فارس را تنبل و تن آسان معرفی می‌کند: «... وضع رعیت و زارعین مملکت فارس این است که رعیت ابداً میل ندارد که زراعت بکند و تخمی بکارد و چیزی عمل بیاورد. صاحب ملک و ارباب خیلی باید زحمت بکشد و دقت نماید و مواظبت کند و رعیت را وادار کند که تخم بکارند و زراعت کنند... با وجودی که... آب در همه جا وافر، و زمینها به اندک شخمی زراعت می‌شود و سودها می‌توان برد، رعیتی که می‌تواند صدمین تخم بکارد، بیست سن می‌کارد و وقت خود را به تنبلی می‌گذراند... رعیتها باغ درست نمی‌کنند و درخت میوه، کمتر می‌نشانند... بخصوص درخت انگور که بی آب و بی زحمت در همه جا می‌توان عمل آورد... اگر کسی بخواهد صد فرسخ در صد فرسخ در صحرا و کوه فارس درخت انگیر و انگور بکارد، بسهولت ممکن است؛ چرا که کوههای فارس همه یا درخت جنگلی است و زمین و هوای آنجا رطوبتی که مناسب اشجار است دارد، و درخت را می‌بزد و شاد نگاه می‌دارد... صد هزار حیف که محرك و مشوق ندارند. صاحبان ملک بی‌مکنت، و رعیتها آنجا تنبل و بی‌مروتند...»^۴ حاجی پیرزاده از بی‌مروتی اربابان و فساد هیأت حاکمه و مظالم مأسورین دیوانی که ریشه اساسی بی‌علاقگی کشاورزان به اسور کشاورزی است، سخنی نمی‌گوید. ولی نویسنده کتاب حاجی بابا تا حدی از خودخواهی زمامداران ایران سخن می‌گوید:

نویسنده کتاب حاجی بابای اصفهانی با عبارتی طنزآمیز می‌نویسد: **عدم توجه به منافع مردم** بدان که مردم ایران مثل زمین کشتزارند، که بی‌رشوه حاصل نمی‌دهند.

۱. ل. رابینو، ولایات دالمرز ایران، گیلان، ترجمه جعفر خمایی زاده، ص ۱۹.

۲. همان، همان صفحه. ۳. همان، همان صفحه (با اندکی تصرف).

۴. محمدعلی پیرزاده نائینی، سفرنامه حاجی پیرزاده، به اهتمام حافظ فرما فرمائیان، ج ۱، ص ۵۸-۵۷ (به اختصار).

قبل از به دست آوردن محصول، باید مایه گذاشت. فرنگی‌های می‌گویند مقصودشان خیر و صلاح مملکتشان است و بس، اما این سخن در پیش ما اهل ایران حرف مفت است. ما هر خدمتی که انجام بدهیم، خواه من باشم و خواه شاه باشد، فردا همینکه سردیم همه فراموش می‌کنند و از میان می‌رود. کسی که جانشین شاه می‌شود برای آبادی خود، تمام آباد کرده‌های پیشینیان را خراب می‌کند و از بین می‌برد. چون بلاشک، احدی در این خاک به فکر خیر و صلاح ملک و ملت نیست دیگر چه برسد به اینکه در این راه فداکاری نماید. از این بیانات، ذهنم روشن شد و پرده غفلت از پیش چشم برداشته شد.^۱

دکتر فووریه فرانسوی پزشک ناصرالدین شاه نیز به مستماری مأمورین شاه و دولت اشاره می‌کند و می‌نویسد:

قیام کشاورزان شهرستانک امروز (۲۸ ذی‌الحجه ۱۳۰۷) اهالی شهرستانک با عمل شاه، که می‌خواهند جو مردم را برای دواب خود بگیرند، به نزاع برخاستند. این مردم دهاتی واقعاً بدبختند چه علاوه بر آنکه محصول سالیانه آنها تقریباً بکلی در زیر چادرها نابوده شده، یا دواب‌آرد و جو آنها را خورده‌اند، باز آنچه راهم که در خانه ذخیره کرده‌اند از آنها می‌خواهند؛ و در این صورت، معلوم نیست که این بینوایان چگونه خواهند توانست زنده بمانند. فی الواقع، باید کارد به استخوانشان رسیده باشد که با وجود صبر و تحمل ذاتی و ترس از قدرت حکومت، قیام کرده و با نوکران دولت دست بگیران شده‌اند.^۲

سرکشی رعایا: «در جلسه ۱۱ صفر ۱۳۲۵ تلگراف‌هایی از شهرستانها رسیده که رعایا سرکشی می‌کنند. آقای تقی زاده می‌گوید: مقصود از سرکشی رعایا گویا این باشد که اربابها و ملاکین می‌خواهند سر رعایا را ببرند و آنها سرشان را هنگام بریدن عقب می‌کشند، و این عمل به سرکشی تعبیر می‌شود.»^۳

ناگفته نگذاریم که انقلاب در وضع کشاورزان و کشاورزی، در سراسر جهان بکندی صورت گرفت. پیرو روسو می‌نویسد «در نیمه اول قرن نوزدهم... ماده اصلی غذایی، مانند گذشته، همان نان بود و بس، قسمت عمده فعالیت مردم، صرف کشت غلات و حبوبات می‌شد،... در سال ۱۸۴۰ در صنعتی‌ترین کشور جهان، یعنی انگلستان، ۹ درصد از مردم، بوسیله زراعت غلات، در داخل مملکت تغذیه می‌شدند؛ ولی در تهیه نان ترقیات بسیار حاصل شده بود. از سال ۱۸۴۰، در فرانسه بر خمیر نانوائی مقداری مخمر مخصوص اضافه کردند دستگاههای خمیرگیری مکانیکی همه جا متداول شد... دهقانان دیگر آن موجودات بدبخت و جاهلی نبودند که کورکورانه، از روشهای قدیم پیروی کنند. نه فقط بعد از انقلاب فرانسه، شرایط زندگی دهقانان اصلاح شد و تغییر یافت، بلکه گیاه‌شناسان نیز بیش از پیش به کار ایشان

۱. ص ۳۷۷. ۲. مه‌سال در دبداد ایران، ترجمه عباس اقبال، ص ۲۰۶.

۳. ادوارد برادون، انقلاب ایران، ترجمه احمد پژوه، ص ۵۱۳.

علاقه‌مند شدند. اهل علم کوشش می‌کردند که کیفیت محصول و بازده کار را اصلاح کنند. انواع گندم را مورد آزمایش قرار دادند و بهترین نوع آنرا معین کردند. وسایلی برانگیختند که گندم را بیش از ده سال در انبار حفظ کنند. کیفیت و کمیت غذای چهارپایان مورد مطالعه قرار گرفت. بعضی از دانشمندان چگونگی تغذیه و تنفس گیاهان را مورد تحقیق قرار دادند، و به اهمیت و نقش کود در پرورش گیاهان و درختان پی بردند. فن کشاورزی رو به ترقی نهاد. اولین مدرسه کشاورزی در سال ۱۸۲۲ در فرانسه تأسیس شد. در انگلستان نیز فن کشاورزی سیر تکاملی خود را طی کرد. کشاورزان بجای آنکه یک سال در میان کشت کنند «آیش» نوع کشت را تغییر دادند، و این روش به توسعه گله‌داری در سراسر اروپا کمک کرد. در نتیجه افزایش کود حیوانی، زراعت بنوبه خود، گسترش یافت. نژاد گاو و گوسفند از جهت کیفیت و کمیت گوشت و پشم، مورد مطالعه دقیق قرار گرفت. گاواهن قدیمی‌جای خود را به نوعی گاواهن مضاعف داد، که خیلی بهتر از سابق، خاک را زیر و می کرد. استفاده از کود حیوانی و مواد آهکی مورد توجه قرار گرفت. از استخوان حیوانات بعنوان بهترین کود استفاده کردند، و گرد آنرا در مزارع و باغها برای تقویت زمین، به کار بردند، و کم‌کم کشاورزان به اهمیت فسفر و پتاسیوم در تقویت زمین پی بردند. فضولات طیور را در کار کشاورزی مورد استفاده قرار دادند، و برای تحصیل این کالا به رقابت پرداختند.

فکر مکانیکی کردن کشاورزی، سبب گردید که بتدریج ماشینهای اختراع کنند که به یاری آن، بتوانند زمین را شخم بزنند، دانه بکارند، علفهای هرزه را خارج کنند، درو کنند و حبوبات را بکوبند. بارور کردن زمینها و مزارع بوسیله کودهای شیمیایی و مکانیکی کردن کشاورزی، اقدامات بسیار مفیدی بود، ولی اگر نمی‌توانستند که درجه رطوبت مزارع را تحت بازرسی قرار دهند، و در مواردی که آب زیادی در مزارع وجود داشت، آنرا خارج کنند، و هنگامی که آب کافی وجود ندارد، به آن آب برسانند، همه این فعالیتها بيمورد بود؛ و بازده کشاورزی افزایش نمی‌یافت. برای حل این مشکل، فن زهکشی را به کار بردند. اساس روش جدید این بود که با ایجاد لوله کشیهای زیرزمینی، که تقاطع آنها متصل به یکدیگر می‌باشد، آب را از مزارع خارج کنند. به این تدبیر، خشک کردن مناطق باتلاقی عملی شد. با کمک دستگاههای جدید، سرزمینهای خشک شده و مستعد کشاورزی توسعه یافت. پیشقدم اینکار، هلندیها بودند، بعداً سایر کشورها از هلندیها پیروی کردند.

چون باد شدیدی که از جانب اقیانوس می‌وزید تپه‌های شنی را با سرعت ۲۰ تا ۲۵ متر در هر سال به طرف داخل پیش می‌برد، در سال ۱۷۸۷ برای جلوگیری از پیشرفت تپه‌های شنی به داخل، شروع به کاشتن درخت کاج دریایی کردند، و با این تدبیر هشتاد هزار هکتار زمین از درخت کاج پوشیده شد.

در همین ایام، در سراسر اروپا با حفر چاههای آرتزین، کوشش می‌کردند که مناطق خشک یا کم‌آب را از بی‌آبی نجات دهند.^۱

به این ترتیب، از قرن هجدهم به بعد، تلاش و کوشش غربیان در راه استفاده بیشتر از زمین و دیگر منابع طبیعی روبه فزونی نهاد.

ه.ل. رابینو در کتاب خود، در مورد کشاورزان گیلان، می نویسد
کشاورزان گیلان که آنها «... در کار کردن روی زمینهایی که به طبقه مرفه یا متوسط تعلق دارد، آزادند، و طبق میل خود، رفتار می کنند و به عنوان مزد، سهم خوبی از محصول دریافت می دارند. ملک یا خریداری است یا موروثی. تنها مالکین در مقابل حکومت، از نظر مالیات مسئولیت دارند... کارگری که شاخ و برگ درختان جنگلی را می زند، محصولش را با صاحب زمین تقسیم می کند. برای کشت توت، مالک نهال را می خرد، و چون پس از چند سال، شروع به جمع آوری ابریشم می شود، دهقانی که کرم ابریشم پرورش می دهد، یک سوم محصول را دریافت می دارد... برای توت زار سهم مالک یک سوم است... دهقان، اجاره ای برای کلبه خود نمی پردازد. گاوها و گوسفندان آنها در زمینهایی که زیر کشت نباشد، به آزادی چرا می کنند. آنها می توانند درختان جنگلی را در قسمتی از ملک خود، که زیر کشت نرفته است، قطع کنند و به سود خود بفروشند. آنها بی آنکه کسی مزاحمشان شود، زغال درست می کنند. دهقانان می توانند در اطراف کلبه خود، سبزی بکارند و آنها را به نفع خود بفروشند... گاهی مالکین در اثر تحمیلات مالیاتی، ناگزیر می شوند به کشاورزان فشار وارد آورند، و آنان را مغبون کنند. گاه کشاورزان در زیر فشار نرخ سنگین بهره از پا در می آیند، و یا در اثر وضع بد محصول، ناچار می شوند تا دهکده را ترک گویند.»^۱

رابینو می نویسد: «کشاورزان سالها، صبحها کدوی آب پز می خوردند، ولی حالا چای شیرین می خورند. سماور، چراغ نفتی، فنجان، لیوان، تشک، لحاف، که سابقاً دردهات گیلان دیده نمی شد، امروز از اشیاء ضروری است... کشاورزان برخلاف شهرها، جرأت و قوت فوق العاده دارند. در تابستانها با هم کشتیهای دوستانه برقرار می کنند و در زمستان، وقتشان به شکار گراز می گذرد...»^۲

دهاتیهای گیلان برای تهیه لباس خود، که معمولاً از عرقچین یا شبکلاه نمدی، پیراهن از پارچه آبی کلفت که تاناف آنها می رسد، و شلوارهای تنگ تشکیل شده است هزینه ناچیزی متحمل می شوند. در زمستان، شلوارشان را از پارچه ای به نام شال، که بیش از کتان... مقاومت دارد، تهیه می کنند و نیمتنه کوچکی هم از همان نوع می پوشند. ساق پای خود را با نواری به نام «پاتاوه» می پیچند. کفش آنها صندل یا چاروق یا چموش است که از پوست دباغی شده می سازند و با تسمه ای به سچ پای آنها بسته می شود.»^۳

ایوانف در تاریخ معاصر ایران، می نویسد: «در آغاز قرن بیستم، ایران بصورت یک کشور کشاورزی باقی مانده بود. از مجموع جمعیت کشور، که تقریباً ۹ یا ۱۰ میلیون نفر بود، بیش از نصف عده آن را روستائیان تشکیل می دادند، و قریب یک چهارم سکنه ایلات کوچ-

۱. ولایات دالمرد ایران، گیلان، پیشین، ص ۶-۲۱ (به تناوب و اختصار).

۲. همان، ص ۱۶ (با تصرف). ۳. همان، ص ۱۸.

نشین بودند، که بطور عمده در حالت کوچ نشینی، به داسداری اشتغال داشتند و عبارت بودند از: کردها، لرها، قشقائیه‌ها، بلوچها، ترکمنها، عربها و غیره؛ و یک پنجم کل جمعیت، از

عقرب کرمانی
میرزا کرمانی
محمد کرمانی
آقا میرزا کرمانی
اکرم کرمانی

ننی چند از کدخدایان

ساکنان شهرها و منجمله شهرهای کوچک، که آنان نیز به امور کشاورزی می پرداختند، ترکیب می یافت. به این ترتیب، بیش از سه چهارم جمعیت ایران به امر کشاورزی و داسداری مشغول بودند.^۱

به نظر ایوانف: «در قرن بیستم، در ایران، اقتصاد جنسی و طبیعی و صنایع دستی در روستاها رونق داشت. علاوه بر کشت و زرع و داسداری، بسیاری از زارعین و افراد کوچ نشین به صنایع خانگی اشتغال داشتند و به نساجی، قالببافی، و تهیه ابریشم و غیره می پرداختند. در شهرها، حرفه و صنعت که نظام صنفی را حفظ کرده بود، بر مبنای کار دستی استوار بود و رونق و توسعه فراوان داشت؛ ولی بعداً در اثر سیل کالاهای خارجی به ایران، صنایع دستی روبه تعطیل نهاد، و کارگاههای ایرانی ناچار شدند کار خود را تعطیل و آواره شهرها شوند.»^۲

ایوانف می نویسد: «اشکال عمده مالکیت ارضی در ایران عبارت بود از: ۱. خالصه یا اراضی دولتی، ۲. اراضی متعلق به مالکان جزء، ۳. زمینهای متعلق به فئودالها و خوانین و سران قبایل کوچ نشین و زمینهایی که بصورت تیول توسط شاه بخشیده شده بود، ۴. زمینهای

موقوفه که عملاً در اختیار روحانیان قرار داشت، ۵. زمینهای ملکی و اربابی، ۶. زمینهای عمومی، ۷. زمینهای خرده مالکی که به افراد مختلف از جمله روستاییان تعلق داشت. در اوایل قرن بیستم، بعثت اعطای اراضی خالصه به صورت تیول، و به فروش رسانیدن قطعاتی از آنها، از مقدار اینگونه اراضی کاسته شد.

املاک اشراف قنودال و خوانین، از جمله، از طریق غصب و تصاحب قطعات متعلق به خرده مالکان و زارعین ورشکسته، توسعه می یافت؛ و نیز افرادی که می ترسیدند مایملکشان توسط شاه غصب یا مصادره شود، زمینهای خود را وقف می کردند. بعثت ضعف بورژوازی، زورمندان ذخایر خود را به مصرف خرید زمین می رسانیدند. تقسیم محصول بین مالک و زارع، بر اساس فرمول قدیمی «زمین، آب، بذر، دام کارکن، و دستهای کارگر» صورت می گرفت. زارعی که فاقد زمین و آب بود و اکثراً بذر و دام کارکن نیز نداشت، مجبور بود از $\frac{1}{4}$ تا $\frac{4}{5}$ مجموع محصول را به مالک زمین بدهد. بعلاوه زارعین مجبور بودند مرغ، تخم مرغ، روغن، و سبزیجات مورد نیاز مالک را تأمین کنند و به مأمورین دولت هدایایی بدهند. شیوه کار کشاورزی سخت ابتدایی بود، خیش چوبی، دنده ماله یا شنکش چوبی که دندانه های آن سنگین و بندرت آهنی بود، و نیز کلوخ کوب و بیل، ابزارهای عمده کشاورزی را تشکیل می دادند. کشاورزان فاقد هر گونه حقوق سیاسی، اجتماعی، و قضایی بودند. مالکان و حکام محلی از اعمال هر گونه ظلم و ستمی در حق آنان فروگذار نمی کردند.

... در سال ۱۹۰۵، اهالی قوچان بعثت خشکسالی، نتوانستند مالیات خود را بدهند. حاکم قوچان بجای مالیات، ۳۰۰ دختر قوچانی را (از قرار هردختری بجای ۱۲ من گندم) از اهالی گرفت، و به خوانین ترکمن فروخت. ناظم الاسلام می نویسد: بسیاری از کشاورزان از گرسنگی می مردند.^۱ بعد از انقلاب مشروطیت چنانکه انتظار می رفت وضع کشاورزان بهبود کلی نیافت. دوام رژیم ارباب ورعیتی و مظلوم مأمورین دولت و ژاندارمها مانع اساسی در راه تکامل اجتماعی و اقتصادی کشاورزان بود، ولی چنانکه می دانیم پس از انقلاب شاه و مردم راه برای پیشرفت کشاورزی و کشاورزان هموار گردید.

قسمت سوم: تاریخچه ای از رستنیهای ایران

خواجه رشیدالدین فضل الله غیر از کتب سودمند تاریخی اثری به نام کتاب الاخبار و الآثار از خود به یادگار گذاشت که اکنون قسمتهایی از آن باقی است. در این کتاب درباره فصول، گرما و سرما، فلاح، آبیاری، امراض نباتات، معدنیات و غیره مطالب سودمندی نوشته شده و تا حدی وضع اقتصادی کشاورزان آن ایام را روشن می کند. وی در این کتاب، تحت عنوان «کتان» می نویسد: «هرچند کتان قونییه بدنام است و زود پاره می شود، لیکن آنچه باریک است و به شیوه روسی می بافتند، بسیار بهتر از روسی می باشد. چنانکه بشویند بهتر و نرمتر شود، و تخم آن در تبریز و سلطانیه

کشته و رسته شده و می‌بافند و بازدید شد.» در وصف چای، می‌گویند: «... در بعضی ولایات چنین باشد و در کوهها و صحرا و بیشه‌ها از آن می‌باشد. درخت آن بقدر درخت مورد می‌باشد و برگ آن مانند برگ انار؛ کوچکتر و رنگ برگ آن تمامت سبز، و برگ آن می‌چینند و آن را پخته می‌کنند و در آفتاب انداخته خشک می‌کنند... و بسیار خورند و متاعی خوب و نفعی بسیار از معاملات آن حاصل شود...»

در این کتاب، اطلاعات اقتصادی سودمندی در باره ابریشم و کاغذ چین نیز دیده می‌شود، و علاوه بر برگ اشجار و نباتات و بقولات، از گلهای مختلف و تاریخ هر درخت و میوه و طرز کاشتن و باردادن و پیوند زدن و خواص و فواید هر گیاه و محصول، مطالب گرانبهای ذکر می‌کند. همچنین راجع به دفع آفت نباتات و زراعت نیز تذکراتی داده شده است. خواجه رشیدالدین فضل‌الله، ضمن مکتوب شماره ۳۳ که به عنوان خواجه مجدالدین، پسر خود، نوشته ضمن صورت ملتمسات و مطالبات خود از ممالک مختلف، از مقدار معتناهی میوه‌های رطب و یابس و موادی که ارزش طبی دارد نام می‌برد؛ نظیر:

صندل، عنبر، عود، زیاد، مشک، زعفران، عرق قداح (؟) قاروره، کافور و عرق گل کابه (؟) به مقادیر مختلف، مطالبه شده است. همچنین تحت عنوان ماکولات و فواکه، مقادیر زیادی رطب: انار، سیب، انگور، اسرود، سفرجل، هندوانه، خربوزه، آلو، شفتالو از نقاط مختلف کشور به عهده اشخاص حواله شده است.

و بعنوان یابس: آلو، آلوچه، عطوس؟ قیسی، زردآلو، سویز، قشمش، شفتالو، عناب، انجیر، قسب، بسر، سنجد، کنار.

و بعنوان حموضات: سماق، حب‌الرمان، تمر، نارنج، لیمو، ترنج، مرکب، دنبلی، لیمو شیرین، آب نارنج، آب لیمو، آب حماض، آب مرکب، آب دنبلی، آب ترنج، زرشک، آبغوره، غوره، آبکامه، زعاق، سرکه هندی، سرکه عادیه به مقادیر زیاد مطالبه شده است.

ناگفته نماند که در صورت ملتمسات، تعداد ۱۳۰۰ نفر غلمان و ۵۰۰ نفر بعنوان مزارعان فتح‌آباد و ۱۰۰ نفر برای رشیدآباد دیده می‌شود.

استاذپورداود در کتاب هرمز نامه ضمن بحث در پیرامون واژه‌های فارسی، از بعضی نباتات و سوابق تاریخی آنها سخن می‌گوید که با رعایت اختصار قسمتهایی از تتبعات گرانبهای استاد فقید را در اینجا نقل می‌کنیم:

نیشکر: واژه شکر با خود نیشکر از هند به ایران آمد و با اندک تغییری در زبانهای دیگر راه یافت.

در قرن دوازده میلادی، هنگام جنگ صلیبی، شکر را از سوریه به اروپا بردند. ایران پس از هند، در کشت نیشکر و ساختن شکر دومین سرزمین است و ظاهراً قرن‌ها پیش از میلاد مسیح، استفاده از آن در ایران معمول بود؛ و مناطق خوزستان و مازندران برای کشت این گیاه مناسب بود. نظامی در شیرین و خسرو می‌گوید:

مگو شکر حکایت مختصر کن چو گفتم سوی خوزستان گذر کن
ولی اسروز، چنانکه می‌دانیم، قند و شکر را از چغندر می‌گیرند و از این گیاه (چغندر)

در کتاب *الابنیه عن حقایق الادویه* ابومنصور یاد شده است، و از آن، قرن‌ها استفاده شایانی نمی‌شد؛ یعنی فقط آن را می‌پختند و به نام «لبو» می‌خوردند. در سال ۱۷۴۷ میلادی، یک شیمیدان از شهر برلین، به وجود شکر در این گیاه پی برد. پس از او، یک شیمیدان آلمانی دیگر به نام «آخارد» در سال ۱۸۰۱ موفق گردید نخستین کارخانه قندسازی را بسازد. از این پس، با انتخاب تخم چغندرهایی که شیرین‌تر بود میزان شکر در چغندر به حدود ۲۰ درصد رسید. در آغاز قرن بیستم، مصرف شکر در جهان ۱۱ میلیارد کیلو بود که ۵ میلیارد آن از نیشکر و بقیه از چغندر تأمین می‌شد.

برنج: برنج یا «کرنج» به عقیده عده‌ای از گیاه‌شناسان، نخست در چین رویده ولی به مملکت ما از راه هندوستان رسیده است. از این رو، نامش هندی است. از بعضی مدارک بر می‌آید که نزدیک پنجهزار سال است که در چین به کشت برنج اشتغال دارند، ولی تاریخ استفاده از این گیاه در سرزمین ایران بطور دقیق معلوم نیست؛ ظاهراً از دوره هخامنشیان، استفاده از آن معمول بوده است. غیر از برنج خوراکی، در کتب طبّی قدیم، از دارویی که «برنج» خوانده می‌شود یاد شده، و آن را داروی کرم، مخصوصاً کرم کدو، خوانده‌اند. در کتب تاریخی قدیم، غالباً برنج خوراکی را «کرنج» خوانده‌اند؛ ولی ابواسحاق شیرازی، که ظاهراً در ۸۳۰ در شیراز در گذشته، همواره این گیاه را برنج می‌خوانده، از جمله گفته است:

زهر نعمت که بر خوان آفریدند
برنج زرد سلطان آفریدند

ابن حوقل، که در سال ۳۴۰ هجری هنوز زنده بود، در سخن از خوزستان چنین گوید:

«مردم خوزستان از همه گونه دانه‌ها برخوردارند؛ چون گندم و جو و باقلی. برنج نزد آنان فراوان است؛ آنچنانکه آن را آسیا کرده با آردش نان پزند و خورند، و این خوراک آنان است...»

نارنج و لیمو: امروزه در فارسی رایج، کلمه «سرکبات» به هیأت جمع، به همه درختها و میوه‌های از نوع پرتقال و نارنج و نارنگی و بادرنگ و لیمو و جز اینها اطلاق می‌شود. در نوشته‌های کم و بیش قدیم فارسی، چند جایی به نظر نگارنده رسیده که همین کلمه به هیأت مفرد «سرکب» یاد گردیده است. ناصر خسرو در سفرنامه خود، در سخن از مصر، گوید: «روز سیم دیماه قدیم از سال ۳۱۶ عجم، این میوه‌ها و سپر غمها به یک روز دیدم که ذکر می‌رود و هی‌هذه: گل سرخ، نیلوفر، نرگس، ترنج، نارنج، لیمو، سرکب، سیب یاسمن، شاه سپر غم، به، انار، اسرود، خربوزه، دستنبویه، موز، زیتون، بلبله‌تر، خرما، تر، انگور، نیشکر، بادنجان، کدوی تر، ترب، شلغم، کرنب، باقلای تر، خیار، بادرنگ، پیاز تر، سیرتر، جزر، چغندر. هر که اندیشه کند که این انواع میوه و ریاحین، که بعضی خریفی و بعضی ربیعی و بعضی صیفی و بعضی شتوی، چگونه جمع بوده باشد، همانا قبول نکند؛ فاما مرا در این غرضی نبود. ننوشتیم الا آنچه دیدم...» حمدالله مستوفی در *نزهة القلوب*، که در سال ۶۸۰ هجری نوشته، دربارهٔ آمل می‌نویسد: «...مجموع میوه‌های گرسیری و سردسیری از لوز و جوز و انگور و خرما و نارنج و ترنج و لیمو و سرکب و غیره فراوان باشد.» شعرای فارسی گاه در آثار خود نامی از «سرکبات» برده‌اند:

به خاک افکند نارسیده ترنج

اگر تندبادی بر آید ز کنج

فردوسی

مباش مادح خویش و مگوی خیره مرا

که من ترنج لطیف و خوشم تو بیمزه تود

ناصر خسرو

در آثار تاریخی، ضمن بحث از شهر پارس، آمل، تبرستان، فسا، و ساری از ترنج و نارنج یاد شده است.

اگر به عقب برگردیم، و آثار دوره ساسانیان را از نظر بگذرانیم، در فصل ۲۷ بند هشن یا «دین آگاسی» در پاره ۲۳ می نویسد که میوه های عمده ۳ گونه است؛ ده نوع آنها مانند انجیر، سیب و اترنگ، انگور، توت، امرو (گلایی) و غیره بیرون و اندرون آنها قابل خوردن است؛ ده نوع دیگر فقط بیرون آنها خوردنی است، مانند خرما، شفتالو، زردآلو، و ده نوع دیگر فقط اندرون آنها خوردنی است، چون بادام، انار، نارگیل، فندق، شاه بلوط، پسته و غیره. در این میوه ها، بادرننگ، که همان ترنج است، نیز یاد شده است، از نارنگی و پرتقال در نوشته های قدیم فارسی نام و نشانی در دست نیست.

بنگ: بنگ گیاهی است که در ایران سابقه چند هزار ساله دارد؛ در اوستا از این دارو یاد شده، و در یکی از فصول آن می گوید: «اگر کسی به کنیزکی خرد سال یا بزرگسال، خواه نامزد شده یا نامزد نشده، نزدیکی کرد و او را آبستن ساخت، نباید آن کنیزک را از شرم مردم با بنگ یا یکی از داروهای دیگر وادار به سقط جنین کند. اگر چنین کرد، مرد و کنیزک و پیرزنی که این دارو را به کار برده بزه کارند.» در بعضی از کتب، شوکران با بنج مشتبّه شده؛ برای اینکه گیاه اخیر و تخم آن، مانند بنج و تخم آن بذرا بنج (بنگ دانه) مخدر و مسکر است.

بنگ در برانگیختن افکار گوناگون و ایجاد خنده بی اندازه، بسیار مؤثر است.
کوکنار: از کوکنار «افیون» به دست می آورند. این ماده مخدره رقیب بنگ است. استفاده از تریاک یا افیون سابقه ای کهن دارد. اصل این لغت، یونانی است و به معنی پادزهر است. سعدی گوید:

زهر از جهت تو عین داروست ز هر از قبل تو، محض تریاک
حافظ گوید:

دل ما را که زمار سر زلف تو بخت از لب خود، به شفاخانه تریاک انداز
در نظر اروپاییان، تریاک معجونی است که از چند دارو ترکیب شده و بعضی طالب آن هستند. در قانون ابن سینا، مکرر از افیون و خواص دارویی آن، سخن رفته است، و آن را دارویی مخدر و مست کننده و خواب آور خوانده اند. انوری می گوید:

جایی رسیده بآس تو کز بهر خواب امن بگرفته فتنه را هوس کوك و کوکنار

از آن افیون که ساقی در می افکند حریفان را نه سر ماند و نه دستار
استاد پورداود در هم زمانه می نویسد: افیون که یکی از گزندهای اهریمنی است، در همان نخستین سده هجری با عربها به ایران در آمد، و در دومین قرن، به هند رسید، و در دو قرن دیگر، به چین روی آورد. امروز، گیاه دوزخی کوکنار، هر چند گل آن بسیار زیباست، در این سه کشور کشت می شود. در روزگاران پیش، افیون آسیای کوچک نامبردار بود. اکنون هم

ترکیه یکی از سرزمینهای کوکنارخیز است؛ در هر یک جریب خاک میهن ما به اندازه‌ای کوکنار پرورش می‌شود که ده تا ۱۸ کیلوگرام تریاک به دست می‌آید. اگر از این زهر جان‌ستان چشم بپوشند و بگذارند میوه آن یا خشخاش برسد، می‌توان از هر یک جریب هزار تا ۱۵۰۰ و دو هزار کیلوگرام روغن خشخاش به دست آورد که روغنی است بسیار خوشمزه و گوارا.

از سه قرن پیش از میلاد مسیح، پزشکان یونانی افیون را می‌شناختند و جزو داروها به کار می‌بردند، و از گزند آن سخن می‌گفتند. با اینکه تریاک هرجارفته به نام داروی درد پذیرفته شده، اما پس از چندی، حیات هزاران هزار مردم را بر باد داده است. در منابع قدیم تاریخی، سخنی از کشیدن تریاک به میان نیامده است، بلکه صحبت از افیون خوردن است. باید دانست که کشیدن تریاک به معنی دود کردن آن، مانند کشیدن بنگ و چرس، پس از پیدایش امریکا و شناختن سیگار رواج یافته. در چین، از قرن ۱۷ میلادی، کشیدن تریاک آغاز شد. در ایران نیز این عادت زشت از اواخر قرن هفدهم، بوسیله زائرینی که به مشهد می‌آمدند، در خراسان معمول گردید، و بتدریج، دامنه اعتیاد آن وسعت گرفت؛ به طوری که در نیمه اول قرن نوزدهم، در سراسر ایران، عده‌ای به این بلای مهلک معتاد بودند.

ذرت، گاورس، ارزن: گیاه ودانه‌ای که امروز ذرت نامیده می‌شود، نخست از امریکا به سایر نقاط جهان رسیده است، و اکنون، مانند گندم، جو، چاودار، جو دوسر، برنج، ارزن (گاورس) وسیله زندگی توده کثیری از مردم محسوب می‌شود.

در پایان قرن پانزدهم میلادی، ذرت به دست پرتغالیها به هند رفت، و در حدود سال ۱۵۴۰ م. از راه تبت، از هند به چین درآمد، و بعد به دستگیری بازرگانان پرتغالی، در زمان حکومت صفویه، وارد ایران گردید؛ در نوشته‌هایی که از نویسندگان ایرانی و عرب باقی است، غالباً از ذرت، یا ارزن و گاورس سرزمینهای مختلف آسیا و افریقا یاد شده است؛ ولی به عقیده محققین، آن ذرت با ذرتی که امروز مورد استفاده است، فرق کلی دارد.

ارزن و گاورس از گیاهانی است که از روزگار قدیم مورد استفاده ملل باستانی بوده، امروز در ایالت پهناور کرمان، خوراک اکثر مردم، نان ارزن است.

لادن: در کتب ادویه مفردة قدیم، لادن بعنوان یک نوع دارو خوانده شده و سابقه‌ای بس کهن دارد، و مراد سعدی از این شعر:

بوی بهشت می‌گذرد یا نسیم باغ
یا نکهت دهان تو یا بوی لادن است

همان «لادن» مورد بحث است.

گل زیبایی که امروز در باغها زینت بخش گلشن است گیاهی است نورسیده، و پس از کشف امریکا، مانند آهار و آفتاب گردان به ایران رسیده است.

سیب زمینی: دیگر از گیاهانی که از امریکا به ایران رسیده و در اینجا نام ایرانی یافته، سیب زمینی، گوجه فرنگی، و بادام فرنگی (یا پسته زمینی) است... در میان این گیاهان سیب زمینی امروز مایه زندگی هزاران هزار مردم گیتی است.

در کتاب المآثر والآثار، که در چهلمین سال پادشاهی ناصرالدین شاه، نوشته شده آمده است که این گیاه امریکایی، در عهد فتحعلی شاه، توسط سرجان ملکم (نویسنده تاریخ ایران)،

در ایران مورد استفاده قرار گرفته است؛ یعنی ۲۵۰ سال پس از شناخته شدن آن در اروپا در ایران شناخته شده است. استاد پورداود می‌نویسد: «گویند فتحعلی‌شاه (۲۵۰-۱۲۱۲ هجری قمری)، پادشاه بلندپایه و کوتاه خود، به ملکم گفت: اگر سیب زمینی را در کشور خود رواج دهیم، پادشاه تو در پاداش به ما چه خواهد داد؟»

«سیب زمینی تازه‌ترین چیزی است که به خوراک اغلب مردم جهان اضافه گردیده است. سیب زمینی را سرخپوستان در قسمت جنوبی فلاتهای مرتفع امریکا و جاهایی که آب و هوا برای کشت غلات سرد بود، به عمل می‌آوردند. اسپانیولیها در قرن شانزدهم، آن را با خود به اروپا آوردند. بعداً ایرلندیها به کشور خود برده و محصول کلانی به دست آوردند...»^۱

گوجه فرنگی: که میوه‌ای سودمند و گواراست، از نیمه قرن ۱۶ در اروپا شناخته و بین ملل مختلف، به اساسی گوناگون معروف شد. بعضی آن را سیب زرد برخی سیب بهشت و بعضی دیگر او را سیب عشق خواندند. و اعراب آن را طماطه می‌گویند. کلمه «فرنگی» به بسیاری از گلها و میوه‌ها و تره‌بارها که بتازگی از کشورهای دیگر به ایران آمده اضافه گردید. در کتاب المأثورات الفهرستی از این نوع به چشم می‌خورد: همیشه بهار فرنگی، بنفشه فرنگی، داودی فرنگی، قرنفل فرنگی، لاله فرنگی، نیلوفر فرنگی، انجیر فرنگی، نخود فرنگی، لوبیا فرنگی، خیار فرنگی، چغندر فرنگی، کاهوی فرنگی، گوجه فرنگی، سیب زمینی فرنگی، کرفس فرنگی، بادنجان فرنگی، تربچه فرنگی، هویج فرنگی، ترشک فرنگی، کنگر فرنگی. اخیراً به این فرنگیها تره فرنگی، توت فرنگی و فلفل فرنگی را باید افزود. پورداود در پایان این بخش می‌نویسد که کلمه فرنگی را ظهیرفارابی، از گویندگان قرن ششم هجری، به کار برده است:

گرفتارم به دام چین زلف عنبرین سویی
فرنگی زاده شوخی، دلبری ز نارگیسویی

پسته زمینی: دیگر از گیاهانی که از امریکا به ایران رسیده، و نام فارسی یافته است، پسته زمینی است. این گیاه، که به نام بادام زمینی و بادام شاهی نیز خوانده می‌شود، از سرزمین برزیل است، و دارای طعم گواراست. پسته زمینی را بعضی بوداده می‌خورند، برخی دیگر، آن را می‌پزند، و جمعی با آن، نان تهیه می‌کنند. روغن دست اول آن، مانند روغن زیتون، ماکول و خوردنی نیست؛ و روغنی که در دست دوم از آن تهیه می‌شود، برای صابون به کار می‌رود؛ و روغن دست سوم آن برای رنگ و روغن نقاشی و ابزار ماشین به کار می‌رود. ذرت، لادن، گل آهار، آفتابگردان، سیب زمینی، گوجه فرنگی، پسته زمینی، که در گفتارهای پیش از آنها یاد شد، و توتون از گیاهانی هستند که از امریکا به ایران آمده و در ایران، بمناسبتی، نام فارسی یافته‌اند. و اما گیاهانی که به همان نام بومی امریکایی مشهور شده‌اند، عبارتند از: آناناس، کاکائو، کائوچوک، کوکائین، گنه‌گنه و چند رستنی دیگر، امریکایی.

آناناس در سال ۱۵۱۴ از امریکا به آسیا آمده است. این میوه خیلی خوش طعم، و در بعضی مناطق مساعد ایران قابل کشت است. کاکائو محصول درختی است که در مکزیک به نام Kakauat خوانده می‌شود، و شیرینی که از دانه آرد شده آن پخته می‌شود، تهوکلالت می‌نامند

که از سال ۱۶۲۰ از اسپانیا به بخشهای دیگر اروپا رسیده است.

کائوچوک: صمغی است که از بسیاری از درختان امریکا و آسیا و آفریقا به دست می آید، و آن ماده چسبناک و کشداری است که از شکافی که به درخت داده می شود، فرو می ریزد. کوکائین: دارویی است و از برگهای کوکا گرفته می شود؛ و درخت آن در امریکای جنوبی فراوان است، و بلندی درخت تا ۵ متر هم می رسد. از این درخت و برگهای آن دوی کوکائین گرفته می شود که برای رفع دل درد و بیخس کردن موضع جراحی به کار می رود، ولی امروز، از این دارو عده ای، مانند مرفینیها، سوء استفاده می کنند.

گنه گنه: این دارو نیز از پوست درختی است که در امریکای جنوبی می روید. درخت گنه گنه دارای گلهای رنگارنگ، و پوست آن دارای دوی گنه گنه است که علاج بیماری است. بومیان امریکایی از خاصیت دوی گنه گنه آگاه بودند؛ چنانکه یکی از عیسویان در آنجا مبتلا به مالاریا گردید و به دست بومیان علاج یافت، و این جریان، سبب انتشار این دارو در سراسر اروپا گردید؛ و بالاخره، لوئی چهاردهم را با همین دارو از مالاریا نجات دادند، و به کشت درخت آن در مناطق مساعد، همت گماشتند؛ بطوری که در سال ۱۸۸۶ میلان بتنهایی بیش از ۷ میلیون کیلو پوست گنه گنه به لندن فرستاده جوهر گنه گنه را برای معالجه تب به کار می برند.

تنباکو: تنباکو نیز یکی از گیاهانی است که از سرزمین امریکا به ایران رسیده و در میهن خود، در عداد گیاهان مقدس به شمار می رفت، بطوری که مدتها امریکاییها بسته های بزرگ تنباکو را با برگ و ساقه و ریشه روی هم انباشته آتش می زدند و در اطراف دود انبوه آن، شادمانی و پایکوبی می کردند و مدتها برای مبارزه با دشمن، نوک سلاح خود را به زهر تنباکو آب می دادند.

هیچیک از گیاهان امریکایی، مانند تنباکو، توجه جهانیان را به خود جلب و در سراسر جهان رخنه نکرده است. در نیمه دوم قرن ۱۶، این گیاه به اروپا راه یافت و در سال ۱۶۰۵، در قسطنطنیه و مصر و هند کم و بیش شناخته شده بود. تنباکو ابتدا در اروپا داروی درد بود. انفیة کردن، و جویدن برگهای آن، کار اروپاییهاست، ولی دیری نگذشت که کشیشان به تکفیر سیگار کشان پرداختند، مخصوصاً در روسیه و عثمانی معتادین را سخت شکنجه می دادند و از شهر و دیار خود تبعید می کردند. غازی سلطان مراد رابع سلطان متعصب عثمانی، به فتوای آخوندهای ترک در سال ۱۶۳۳ میلادی، سزای چپق کشیدن را مرگ دانست؛ بطوری که هزاران نفر در آن سرزمین، به این جرم، جان خود را از دست دادند. ولی این تدبیر مؤثر نیفتاد، و به گفته استاد پورداود: «چون از گوش و بینی و لب و سر بریدن و تازیانه زدن و از شهر و خانه و زندگی دور کردن سودی ندیدند، این سزاها را به جریمه مالی مبدل کردند.»

رفته رفته آن را هم به نام خراج دریافت کردند؛ امروز در بسیاری از کشورها «خراج تنباکو» یکی از درآمدهای بزرگ دولتی است.

تنباکو بوسیله پرتغالیها به ایران رسید (در حدود سال ۱۵۹۰) آنچه مسلم است، در زمان سلطنت شاه عباس، تنباکو در ایران رواج داشت. در زمان صفویه، به حکایت اسناد و مدارک موجود، قلیان و چپق کشیدن در ایران معمول بود؛ کشت تنباکو در زمان شاه صفی در گیلان

صورت می گرفت. در ماه ژانویه ۱۶۳۸، الثاریوس^۱ نویسنده اروپایی، محصولات گیلان را ابریشم، توتون، زیتون، رز، برنج، تنباکو، نارنج، انار و انجیر می شمارد. تاورنیه در باره اعتیاد مردم به تنباکو می نویسد، در ایران بحدی به تنباکو خوی گرفته اند که آن را از آنان گرفتن در حکم جان گرفتن است. بسیاری از آنان آن را به نان هم ترجیح می دهند. سلاطین صفویه، گاه، کشیدن تنباکو و شرابخواری را منع و زمانی اجازه می دادند و کار آنها حساب وقاعده ای نداشت. صائب تبریزی، که در زمان صفویه می زیسته، در باره تنباکو و قلیان می گوید:

شستم لب پیاله ز آب شراب تلخ / کردم به دود تلخ قناعت به آب تلخ
توتون سیگار، توتون قلیان، توتون چپق - هر یک در یکی از مناطق ایران - به عمل می آید. دیگر از شعرایی که از مواد مذکور نام برده، اهلی شیرازی است که او نیز در عهد صفویه می زیسته:

قلیان ز لب تو بهره ور می گردد / نی در دهن تو نیشکر می گردد
برگرد رخ تو دود تنباکونیست / ابريست که برگرد قمر می گردد
ناگفته نماند که بعضی از گیاهان و رستنیهایی که نام بردیم در ایران نمی روید و تاریخ استفاده بعضی از آنها بعد از عصر صفویه، است و ما سرگذشت اجمالی گیاهان و رستنیها را برای مزید اطلاع خوانندگان، از کتاب هرمنزنامه و دیگر منابع نقل و تلخیص کردیم.

پنبه «پنبه کاری نخست در هندوستان آغاز شد، و در دوره سلطنت **نباتات صنعتی:** کوشانها، به مناطق شرقی ایران راه یافت، و در عهد ساسانیها در عراق، و در دوران نهضت اسلامی، در سوریه و مصر تا حدود اسپانی معمول و متداول گردید. با اینکه پنبه در سرزمین اصلی خود، هندوستان، مانند درخت بزرگی است در سایر کشورها رشد چندانی ندارد.

کشت پنبه، در موقع مناسب، یعنی مارس و آوریل، در زمینهای زراعتی، که به اندازه کافی رطوبت و آب داشته باشد، به عمل می آید.

کتان: این گیاه نخست در سرزمین مصر، یعنی در دره نیل، کاشته می شد. در اواسط قرن دهم میلادی، عضدالدوله دیلمی مقدمات کشت این گیاه صنعتی را در منطقه خوزستان و مناطق جنوبی ایران، فراهم کرد و دیری نگذشت که زراعت کتان در مناطق شمالی ایران، نظیر طبرستان و دربند، نیز متداول گردید.

زراعت کتان بیشتر در زمینهای مرطوب و مستعد به عمل می آید. در بعضی مناطق، آب باران برای این زراعت کافی است و در بعضی نقاط، به کمک آب دستی، زراعت کتان صورت می گیرد. بطوری که ابن العوام از قول ابن الفاضل، که از متخصصین کشاورزی عصر خود بود، نقل می کند، کشت زودرس کتان قبل از دهم اکتبر و پس از نزول باران، صورت می گیرد.

به عقیده بعضی دیگر، کشت زودرس کتان در ژانویه باید عملی شود؛ و این کار بستگی به موقعیت طبیعی محل دارد.

نیل: نیز از جمله گیاهان صنعتی است که رنگ گل آن ممکن است آبی یا سفید باشد، ولی نیل آبی از نظر صنعتی، بیشتر مورد نظر است. همینکه نهال آن به اندازه یک انگشت رشد کرد، نشا کردن آنها شروع می شود. برگ نیل در رنگریزی استعمال می شود.

رناس: در میان گیاهان صنعتی، بیشتر از همه احتیاج به خرج و فعالیت دارد، و برای آنکه نهال آن به ثمر برسد، اقلاً دو سال فرصت لازم است.

وسمه: از گیاهانی است که بیشتر در مناطق سرد به عمل می آید. وقتی برگ این گیاه، که دارای ماده آبی رنگ است، رشد کرد و به حد کمال رسید، سوراخ سوراخ می شود؛ در این موقع، به کندن آن اقدام می کنند.

حنا: که بیشتر برای رنگ موی و ناخن زنان شرقی مورد استعمال دارد، در مناطق گرم و مرطوب به عمل می آید. حنا، که طول آن در بعضی مناطق به دو متر و هشتاد سانتیمتر می رسد، بیشتر در حبشه و عربستان جنوبی و شمال مصر به عمل می آید.

زعفران: که گیاه آن شباهت زیادی به پیاز دارد، از دیرباز، در مطبخ طبقات مرفه مورد استعمال داشته، رنگ گل آن آبی لاجوردی است، و در وسط آن الیاف رنگینی وجود دارد که همان زعفران است که آن را با احتیاط می کنند و در سایه در جریان هوا، خشک می کنند.

خشخاش: این گیاه انواع مختلف دارد، و معمولاً از خشخاشی که رنگ گل آن قرمز است **تریاک** می گیرند؛ و بهترین نمونه آن در ایران و ترکیه و افغانستان به عمل می آید.

در دوران قرون وسطی، از شکر به صورت طبیعی و در انواع شیرینی و شربت های مختلف، استفاده می کردند. ولی استفاده از شکر، و کلیه موادی که از آن به دست می آید، بیشتر برای طبقه مرفه و ثروتمندان ممکن بود. طبقه سوم بیشتر، از شیره سفید، شیره قرمز، و عسل استفاده می کردند؛ و این مواد را به جای قند و شکر استعمال می کردند.

تربیت زنبور عسل: بطوری که از کتاب *ادشادالزراعة* هروی (که مربوط به کشاورزی است) بر می آید، به این ترتیب بود که کشاورزان نخست کندوی عسل را با کاه یا چوب و جز اینها می ساختند، و آنها را در فواصل معینی از یکدیگر در محلی سایه و نزدیک آب قرار می دادند. در زمستان، کندوها را با کاه یا نم می پوشانیدند، و مواظب بودند که مواد غذایی مورد نیاز زنبوران به آنها برسد. همینکه بیم گرسنگی می رفت، سر و صدای زنبورها بلند می شد، و اگر کشاورزان توجه نمی کردند، خود زنبورها بوسیله زنبوران کارگر شروع به کشتن زنبورهای نر می کردند. برای جلوگیری از ادامه این وضع، کشاورزان مقداری شربت در ساقه قطع شده درخت می ریختند و نزدیک کندو در مقابل آفتاب قرار می دادند و هر روز، شربت را تجدید می کردند، و نیز به زنبوران انگور خشک می دادند و هر سه سال یکبار، کندوی آنها را عوض می کردند.

تربیت کرم ابریشم: تربیت کرم ابریشم از دوره ساسانیان، در ایران معمول گردید. نخست کشاورزان ختن و سمرقند راه و رسم تربیت کرم ابریشم را از چینیان آموختند، سپس بوسیله آنان، در بعضی از نقاط ایران، تربیت کرم ابریشم رواج یافت.

در دوران قرون وسطی، ایرانیان بیش از دیگران به شیوه های عملی تربیت کرم ابریشم

وقوف داشتند، و این رشته در ایران پیشرفت محسوسی داشت.

یک نفر از کارشناسان کشاورزی ایران، در کتابی به نام آثار و اخباء، ضمن توصیف مسافرت و مشهودات خویش، مخصوصاً از روشهای تربیت کرم ابریشم در یزد تمجید می کند و می گوید که کشاورزان این حدود، بهترین نوع درخت توت را برای تغذیه کرم ابریشم انتخاب کرده اند که برگ آن از جهت کیفیت و کمیت، بر سایر انواع برگها مزیت دارد، و به همین جهت، ابریشم یزد بهترین نوع ابریشم در جهان است. تربیت کنندگان کرم ابریشم در یزد، در نتیجه ممارست و تجربه اندوزی، طوری از برگ توتستانهای خود استفاده می کردند که درخت صدمه نمی دید و با انتخاب بهترین تخم و خوراندن برگ به آنها، ابریشم فراوانی به دست می آوردند.

درختان میوه دار: از دیرگاه، ملل شرق مقدار معتناهی از میوه های تر و خشک را مورد استفاده قرار می دادند. در دوره قرون وسطی، بذرافشانی پیوند زدن، قطع و هرس شاخه درختان، کود دادن، آب دادن، ایجاد مخازن آب و سد بندی، و احداث باغ و بوستان، در بین کشاورزان با موفقیت صورت می گرفت.

انواع میوه ها بوسیله کشاورزان، در مناطق مختلف ایران، بخصوص در ایران شرقی، ترکستان، ماوراء قفقاز، آسیای صغیر کاشته می شد.

بسیاری از این درختان از این مناطق به سر زمین سوریه و اسپانی منتقل گردید.

در این دوره، در ممالک عربستان، مصر و افریقا، در رشته درختکاری، فعالیتی به چشم نمی خورد، ولی در ایران، مالکین بزرگ و دولتها، از کشورهای دوردست، انواع درختها را به ایران منتقل می کردند و برای هماهنگ ساختن آنها با آب و هوای این سرزمین سعی و تلاش می کردند.

در قرن سیزدهم میلادی، در ایران، در باغ کشاورزی تبریز، از درختهای نادری که از هندوستان، چین شمالی، مالزی، چین جنوبی و آسیای مرکزی آورده بودند، نگهداری و سواظبت می کردند. یکی از کارشناسان کشاورزی این عصر، که اداره این باغ را به عهده داشته، کتاب بسیار سودمندی تحت عنوان آثار و اخباء از خود به یادگار گذاشته و در آن کلیه روشهای ممکنه را برای پیوند درختان میوه شرح داده است.

همینکه درختی را در باغ کشاورزی از راه تخمکاری یا قلمه با آب و هوای منطقه ای سازگار می ساختند، تخم یا نهال آن را به دیگر مناطق می بردند و با این روش، تعداد کثیری درخت میو دار به نقاط مختلف منتقل گردید.

درخت خرما، پرتغال، توت، انجیر، زیتون و نیشکر که در مناطق گرمسیری کاشته می شد، برای آنکه در کارهای مربوط به آنها مخصوصاً در امر آبیاری اشکالی روی ندهد، آنها را بطور منظم و با رعایت اصول فنی می کاشتند.

کارشناسان کشاورزی آن ایام معتقد بودند که مخلوط کردن نمک به خاکی که در اطراف درخت گرد و است و نیز اضافه کردن انواع کود به آن، موجب باروری درخت می شود. طرز عمل این بود که نخست حفره ای پدید می آوردند و آن را پر از کود و خاک می کردند و سپس اندکی نمک به آن می افزودند. بطوری که این الفاضل نوشته است، در دو زنبیل کود، دو

کیلو نمک می ریختند. برای کاشتن خرما، هسته آن را طوری در زمین قرار می دادند که قسمت شکافدار آن متصل به خاک باشد. سپس روی آن خاک می پاشیدند و همه روزه آب می دادند تا جوانه بزند. گاه نهال خرما را نشاء می کردند. چون درخت خرما نر و ماده دارد، باروری آن بطور مصنوعی صورت می گرفت؛ یعنی گلهای نر را روی گلهای ماده تکان می دادند. بعضی معتقد بودند که اگر نهال خرما را با درد شراب آبیاری کنند، محصول خرما بمراتب مرغوبتر خواهد شد. درخت مو، تقریباً در تمام ممالک اسلامی کاشته می شد. از کوههای قفقاز تا دلتای نیل، و از کاشغر ترکستان تالیسین (پرتغال)، کشت مو امکان پذیر بود، تنها در بعضی از مناطق عربستان و مصر، بعلاو گرمای زیاد، کشت مو ممکن نبود. کشت مو در مناطق مرتفع و سرد، حتی در نقاطی که دوهزار متر از سطح دریا ارتفاع دارد ممکن است.

بطوری که حمدالله مستوفی و دیگر نویسندگان متذکر شده اند، در آن دوره نیز انواع انگور بادانه های گرد و دانه های کشیده، و انگورهای سفید، قرمز زودرس، دیررس، شیرین، میخوش، و انگورهای خرمایی شکل وجود داشته، و رزبانها و کشاورزان این رشته بخوبی از طرز کشت انگور، هرس کردن، کود دادن، پیوند کردن، مولفات دادن، و غیره مانند کشاورزان امروزی اطلاعات کافی داشتند.

علاوه بر آن، کشاورزان آن دوره، برای آنکه انگور مدتی تازه بماند، وسایل و تدابیری چند به کار می بردند؛ از جمله بعضی نخست خاکستر چوب انجیر را در آب می جوشانیدند، سپس، خوشه های انگور را یکی یکی در این محلول فروبرده و خشک می کردند؛ بعضی خوشه های انگور را روی پوست باقلا می خوابانیدند.

کشت مرکبات در مناطق گرم، اهمیت بسیار داشت. از دوره ساسانیان، نارنج و لیمو را از چین به ایران آوردند، و سعی کردند که این میوه ها را با آب و هوای ایران سازگاری بخشند. برای این کار، تخم آنها را در ماه ژانویه، در گلدان نو می کاشتند و همه روزه با دقت زیاد آب می دادند. همینکه نهال، اندکی قوت می گرفت، آن را در مخزنی نشاء می کردند. پس از دو سال آنها را به محل اصلی خود منتقل می کردند، در حالی که هر نهالی از نهال دیگر $2/77$ متر فاصله داشت.

از راه قلمه زدن نیز به تکثیر مرکبات می پرداختند. بطور کلی مرکبات، احتیاج به آب فراوان و کود زیاد داشت. کشت ترنج، لیمو، لیموترش، دستنبو، دارابی، و بالنک تقریباً همانند نارنج و پرتقال است، و در باغهای پرتقال معمولاً چند اصله از درختهای دیگر این نوع را می کاشتند. به عقیده ابن وحشیه، اگر مرکبات را با خون آب بدهند، بهترین محصول به دست می آید. مرکبات را در مناطق گرم بین النهرین نیز می کاشتند، ولی بهترین مرکبات در مناطق شمالی و طبرستان به عمل می آید. درخت توت با میوه های رنگارنگ آن بیشتر بوسیله قلمه کاشته می شد؛ برگ آن از دومین سال قابل استفاده است.

انجیر نیز، از میوه هایی بود که به میزان زیاد، از راه نشاء و تخم به عمل می آمد.

نیشکر بیشتر در خوزستان و سیستان می‌روید.

در بسیاری از مناطق جنوبی، باغهای بزرگی بود که در آن انواع میوه‌ها، از قبیل انارترش و شیرین، زردآلو، درخت خرنوب که با میوه‌های آن نوعی نان تهیه می‌کردند. گلابی، زردآلو، هلو، آلو، گردو، به، شلیل، آلو، گوجه، پسته و بادام به‌عمل می‌آمد. علاوه بر این، درخت بنان، در مناطق گرم و مرطوب، و گیلان و سیب در مناطق معتدل، و خرزهره که نباتی زینتی است - در اغلب باغات کاشته می‌شد.

تهیه کود: کلیه کشاورزان شرق نزدیک، از دهقان فقیر تا مالکین بزرگ، از قدیم، به اهمیت و تأثیر کود در کیفیت و کمیت محصول پی برده بودند و بخوبی می‌دانستند که اگر زمینی را از کود، بی‌نصیب کنند، حاصل و نتیجه قابل توجهی به‌بار نخواهد آورد. کشاورزان مدفوع حیوانات مختلف را کاملاً جمع‌آوری می‌کردند، و در فصل معینی، آنها را کوبیده و به درختها و نباتات مختلف به‌میزان لازم، می‌دادند. استفاده از کود مرکب نیز معمول بوده، - کشاورزان برای کود پرندگان بخصوص فضله مرغ و کبوتر ارزش بسیار قائل بودند. مدفوع انسان و کلیه چهارپایان، اعم از الاغ و اسب و قاطر و گوسفند و بز و گاو و غیره، هر یک به‌نحوی، در کارهای زراعتی مورد استفاده قرار می‌گرفت.

ابن وحشیه در کتابی که در پیرامون کشاورزی نوشته است، می‌گوید، بعضی از درختان و رستنیها نیازی به کود ندارند و از آنجمله درخت گردو، فندق، گز، زیتون وحشی، بلوط را نام می‌برد، و برای بعضی از گیاهان معطر، نظیر مرزنگوش، بادرنج بویه، آویشن و ریحان، استعمال کود زیانبخش است.

صیفی‌کاری: در دنیای قدیم و دوره قرون وسطی، مردم از کاشتن سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی آگاهی نداشتند، ولی صیفی‌کاری و کاشتن انواع و اقسام سبزیجات بسیار معمول بود. کشاورزان با مهارت و استادی بر حسب فصول مختلف زمین را آماده می‌کردند، کود می‌دادند، بموقع آبیاری می‌کردند و با آفات مبارزه می‌کردند.

کشاورزان، برای حفظ و نگهداری محصول از آفات مختلف، گاه به طلسم و جادو توسل می‌جستند و برای دور کردن حشرات موزی، یک ظرف گلی نو را به پنج قطعه تقسیم می‌کردند، و روی هر یک تصویر کسی را می‌کشیدند که گلوی شیری را به قصد خفه کردن می‌فشارد. آنگاه قسمتی از آن را در وسط مزرعه و چهار قسمت دیگر را چهار گوشه باغ یا مزرعه می‌گذاشتند و گمان می‌کردند با این تدبیر، کلیه حشرات زیانبخش ضعیف شده، بسرعت می‌میرند.

همچنین برای مبارزه با تلخه (یا گندم تلخ) دختر جوان و بکری را وادار می‌کردند که لخت و عریان با پای بی‌کفش و موهای پریشان، خروس سفیدی را در دست بگیرد و از مناطق گندم‌خیز عبور کند. با این تدبیر، امیدوار بودند که آفات در همان روز ریشه کن شود.

کاشتن سیر، کنگر، کاهو، مارچوبه قرمز، زرد، سفید و بنفش معمول بود و کاسنی را هنگام شب می‌کاشتند. خربوزه، اسفناج، کلم تابستانی و زمستانی، گل کلم، ترشک و ترب و تربچه را قبل از کاشتن، تخم آنها را در محلول آب و عسل خیس می‌کردند تا محصولی که به‌دست

می‌آید شیرین و خوش طعم باشد. برای به دست آوردن تره خوب و کرفس شاداب، مقداری از تخم این دو گیاه را در کهنه‌یی می‌پیچیدند و در سوراخی مخفی می‌کردند و معتقد بودند با این تدبیر، محصول خوبی به دست خواهند آورد.

پیاز قرمز، زرد و سفید را برای مصرف سال می‌کاشتند و در تابستانها بیشتر از پیازچه استفاده می‌کردند.

کدو، خربزه، خیار، هندوانه، خیارترشی جزو مواد غذایی مردم بود. برای به دست آوردن بادرنگ معطر، دانه آن را شب در گلاب می‌خوابانیدند؛ و هر وقت بادرنگ ترش مزه می‌خواستند دانه آن را در سرکه فرو می‌بردند.

برای آنکه کدو و طالبی زودتر رشد کند و به ثمر برسد، در چهار پنج انگشتی آن، ظرف کوچک گلی نو و پراز آبی قرار می‌دادند؛ به این ترتیب، بوته خیار به سوی ظرف آب رشد می‌کرد. در مورد هندوانه، که به میزان زیادی کاشته می‌شد، عقیده داشتند که اگر دانه آنرا در جمجمه انسان جای دهند و سپس زیر خاک کنند و بموقع آب دهند، هندوانه‌ای به عمل می‌آید که هر کس از آن بخورد، هوش و فراست زیادی کسب خواهد کرد؛ و اگر دانه هندوانه را در مغز لاغی جای دهند، هندوانه حاصله را هر کس بخورد به خفت عقل مبتلا خواهد شد. بادنجان نیز به میزان زیادی کشت می‌شد و در غذاهای گوناگون مورد استعمال داشت. از گیاهان خوشبویی که در طبخ می‌مورد استفاده قرار می‌گرفت، انواع زیره، شاهی، رازیانه، پونه، نعناع، ریحان، گشنیز و فلفل را می‌توان نام برد. باقلا، لوبیا، نخودسبز، لپه، عدس در زمینها و مناطق مختلف گاه با آب دیمی و زمانی با آب منظم کاشته می‌شد.

بنا به عقیده ابوالخیر، کارشناس کشاورزی، مردم از انواع لوبیا و سبزیجات، چه تازه و چه خشک، در اغذیه گوناگون استفاده می‌کردند. لوبیا انواع مختلف داشت، لوبیای قرمز، لوبیای سیاه، لوبیای سفید، لوبیای قهوه‌ای و لوبیای چشم‌بلبلی. بعضی از اقسام لوبیای سیاه به بزرگی زیتون و بعضی به درشتی تخم کبوتر می‌رسید.

کشت غلات: نیز در سراسر ممالک شرق نزدیک، از ترکستان تا عربستان، و قلب افریقا معمول بود. منتها نحوه عمل، طرز آبیاری و شخم زدن در هر منطقه، بر حسب مقتضیات محیط و آب و هوا، فرق می‌کرد. در ایران و عراق، کشاورزان از گاو و خیشی که مجهز به نوکی آهنی بود، برای شخم زمین و برگردانیدن خاک، استفاده می‌کردند.

در این دوره، کشاورزان به آیش و کود و استعداد زمین، چنانکه باید، توجه نمی‌کردند و گاه از زمین واحدی، در عرض یک سال، چند نوع محصول به دست می‌آوردند.

کشاورزان قرون وسطی، برای بهبود محصول، به بعضی اعمال خرافی و جادویی نیز توسل می‌جستند؛ مثلاً اگر می‌خواستند میوه درختی چون انار، مطبوع و شیرین شود، قبل از قلمه زدن، در زیر خاک مقداری عسل می‌ریختند؛ برای آنکه میوه هلو قرمز و زیبا شود، زیر آن یک بته گل سرخ می‌کاشتند؛ برای آنکه میوه از درخت قبل از رسیدن نیفتد، در پای آن، حلقه‌ای از سرب قرار می‌دادند؛ یا در زیر درختان، بخور اسطوخودوس می‌دادند؛ یا این آیه را

نوشته به درختان می‌آویختند.

«ان الله یمسك السموات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده.»

یکی دیگر از کارهایی که کشاورزان برای باروری درختان می‌کردند، اعمال روش ارباب و تهدید نسبت به درختان بود؛ به این ترتیب که اگر درختی میوه نمی‌داد یا میوه ناچیزی می‌داد، دو نفر، که یکی از آنها تبری در دست داشت، در زیر سایه درخت شروع به گفتگو می‌کردند؛ یکی خطاب به درخت می‌گفت: چون تو میوه و محصولی برای من نداری دلم می‌خواهد تورا قطع کنم، سپس با تبری که در دست داشت ضربه‌ای بر آن درخت وارد می‌کرد. در این حال، دومی زبان به شفاعت می‌گشود و می‌گفت، از این کار درگذر، این درخت به تو میوه خواهد داد، من از او ضمانت می‌کنم، در سال آینده خواهی دید. سپس آن دو، درخت را ترك می‌گفتند و امیدوار بودند سال بعد، درخت میوه فراوان بدهد.

غیر از آنچه گفتیم کشاورزان به اقدامات خرافی دیگری نیز دست می‌زدند.^۱

آفات کشاورزی خشکسالی، سرما، برف بیموقع، تگرگ و سایر عوارض و آفات نباتی گاه‌وبیگاه به کشاورزان و خرده‌مالکین صدمات کمرشکن وارد می‌ساخت و معمولاً حکومتها در مقام کمک و رسیدگی به وضع کشاورزان آسیب‌دیده نبودند بلکه مأسورین دولتی بیرحمانه در موعد مقرر، تقاضای خراج می‌کردند. فردوسی طوسی، که خود دهقان و خرده مالک بود و از این راه اسرار معاش می‌کرد، یکی از این مناظر و ناسازگاریهای طبیعی آن ایام را مجسم می‌سازد و می‌گوید:

برآمد یکی ابرو شد تیره ماه	همی شیر بارید از ابر سیاه
نه دریا پدید است و نی‌دشت و راغ	نبینم همی بر هوا پر زاغ
حواصل فشاند هوا هر زمان	چه سازد همی این بلند آسمان
نه ماندم نمکسود و هیزم نه جو	نه چیزی پدید است تا جو درو
بدین تیرگی روز و هول خراج	زمین گشت از برف چون گوی عاج
من اندر چنین روز و چندین نیاز	به اندیشه درگشته فکرم دراز

بطور کلی در آن دوره، فکر مبارزه با آفات نباتی و مقاومت با مشکلات طبیعی، در اذهان و افکار مردم رسوخ نکرده بود، حتی افکار عمومی، این نوع بلیات را طبیعی و آسمانی تلقی می‌کردند. سعدی شیرازی بر این عقیده است که:

هر آنکه زرع و نخیل آفرید و روزی داد
ماخ به خوردن روزی همو فرستادست

رزق طایر نهاده در پروبال	تا به هر طعمه‌ای فرود آید
روزی عنکبوت مسکین را	پر دهد تا به نزد او آید

به این ترتیب، طبقه وسیع کشاورزان غیر از تحمیلات گوناگون فئودالها و اجحاف

۱. دکتر علی مظاهری، زندگی مسلمانان در قرون وسطا، ترجمه مرتضی‌داوودی، فصل هفتم به بند (به اختصار).

مأسورین وصول مالیات، هر چند سالی یک بار، با بخل طبیعت و حمله ملخ و دیگر آفات نباتی مواجه می شدند.

نا گفته نماند، مشکلی که از روزگار قدیم تا امروز حل نشده مشکل علف هرزه است که وجین و بیرون کشیدن آنها از مزرعه، ساعتها وقت کشاورزان را می گیرد و همینکه کار وجین پایان یافت، به فاصله مدتی کوتاه، بار دیگر علفهای هرزه خودنمایی و از رشد طبیعی محصول جلوگیری می کنند.

امروز در کشورهای پیشرفته ای که استعداد کشاورزی دارند، مشکل بی آبی را با حفر چاههای عمیق، و مشکل پستی و بلندی زمین را با تسطیح بوسیله بولدوزر، و مشکل سختی زمین را با شخم عمیق، و مشکل ناتوانی و بی استعدادی اراضی کشاورزی را با کود شیمیایی، و مشکل آفات نباتی را با سمپاشی، تا حدی، حل کرده اند، ولی در قرون وسطی، این وسایل و امکانات اساساً وجود نداشت.

شیخ عطار اندیشه های خرافی کشاورزان و تلویحاً مرده پرستی و اعتقادات بی اساس خلق را درباره گذشتگان مورد انتقاد شدید قرار می دهد و می گوید:

مگر دیوانه ای می شد به راهی	سر خر دید در پالیزگاهی
بدیشان گفت چون خر شد لگد کوب	چراست این استخوانش بر سرچوب
چنین گفتند کی پرسنده راز	برای آنکه دارد چشم بد باز
چو شد دیوانه زین معنی خبر دار	بدیشان گفت، کای مشتی جگرخوار
گر آنستی که این خر زنده بودی	بسی زین کار، خر را خنده بودی
شما را مغز خر داده است ایام	از اینید این سر خر بسته در دام
نداشت او زنده چوب از کون خود باز	چگونه مرده دارد چشم بد باز
	اسرار نامه

سعدی نیز این اندیشه های خرافی را مورد طعن و طنز قرار می دهد و می فرماید:	
یکی روستایی سقط شد خرش	علم کرد بر تالك بستان، سرش
جهان دیده پیری بروی گذشت	چنان گفت، خندان به ناطور دشت
مپندار جان پدر کاین حمار	کند رفع چشم بد از کشتزار
که این دفع چوب از سرو گوش خویش	نمی کرد تا ناتوان مرد و زیش
ملک آباد به زگنج روان [سنایی]	

پروفسور بطروشفسکی، محقق و ایرانشناس نامدار شوروی نیز در اثر گرانقدر خود: کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عهد مغول، با نظری عام و همه جانبه، وضع کشاورزی و کشاورزان را در ایران مورد تحقیق قرار داده است و اطلاعات سودمندی درباره نباتات

**تاریخچه ای از نباتات
مزروع ایران از
دیرباز تا کنون**

مزروع ایران، از عهد باستان به بعد، در اختیار خوانندگان کتاب می گذارد، و ما قسمتهایی از تتبعات سودمند ایشان را عیناً به اختصار نقل می کنیم:

«فلات ایران یکی از باستانیترین مناطق کشاورزی است. در ضمن حفاریات و پژوهشهای

باستانشناسی، که اخیراً در تخت جمشید و داسغان و دیگر نقاط به عمل آمده، دانه‌های گندم و جو، که پنج الی شش هزار سال، عمر دارد، دیده شده است. با استناد به کشفیات مزبور، می‌توان گفت که در هزاره چهارم قبل از میلاد، کشاورزی در فلات ایران رواج داشته. به گفته هرودت، در زمان هخامنشیان، زراعت عمده و اصلی ایرانیان گندمکاری بوده است، هرودت از کشت کنجد، و استرابون از زرع جو و گندم و یونجه و درخت انجیر و درختان میوه گوناگون و تاک در نقاط مختلف ایران، یاد می‌کند...

از قطعه‌ای به زبان پهلوی، از منابع عهد ساسانیان - «بوندهشن» - اطلاعات سودمندی در باره گیاهان صحرایی و سبزیکاری و نباتات صنعتی و درختان میوه در ایران زمان ساسانیان به دست می‌آید:

انواع گیاهان بسیار است، از دار و درخت و درختان بارور و غلات و گلها و علفهای معطر و کاهوها و ادویه و علوفه و گیاههای وحشی و گیاههای دارویی و نباتات صمغی و دهنی و رنگی و نسجی؛ و دیگر گیاهانی که میوه آن به درد غذای آدمی نمی‌خورد، و چندین سال عمر می‌کند، مانند سرو و چنار و سفیدار و شمشاد و از این قبیل - اینها را «دار و درخت» - می‌خوانند و محصولات جمله درختان چندساله، که در غذای آدمی به کار آیند چون خرما و مورد (?). و کنار (عناّب) و انگور و به و سیب و لیمو و انار و هل و انجیر و فندق و بادام و دیگر از این قبیل را که میوک (میوه) می‌خوانند. و هرچه کار بیل خواهد که «درخت» نامیده می‌شود، و هرچه کار خواهد تا حاصل دهد و ریشه آن پژمرده و تباه شود: مانند گندم و جو و دیگر غلات و انواع نباتات حقه‌ای و ماش و امثال آن، غلات نامیده می‌شوند.

سپس از گیاهان خوشبو چون سپرغم و گل سوری، نرگس، یاسمن، نسترن و جز اینها یاد می‌کند؛ بعد، از گیاهانی که خوردنش با نان خوش باشد، نظیر گشنیز، ترتیزک، تره (گندنا) نام می‌برد؛ سپس، از گیاهان صنعتی، مانند پنبه و گیاهان روغندار نظیر کنجد و گیاهان رنگی، چون زعفران و گیاهان معطر، نظیر کندر، سندل، کافور، نعنا، و گیاهان دارویی سخن به میان می‌آورد. بعد، از انواع میوه‌ها نظیر انجیر، سیب، به، لیمو، انگور، توت، گلابی، خرما، شفتالو، زردآلو، گردو، فندق، بادام و نارگیل و فندق وحشی و شاه بلوط، پسته و جز اینها نام می‌برد. از قطعه منقول از بوندهشن چنین بر می‌آید که در زمان ساسانیان نیز زرع بیشتر نباتاتی که در دوره متأخر قرون وسطی در ایران کشت می‌شود، متداول بوده است.^۱

علاوه بر این، در شاهنامه فردوسی و مخصوصاً در کتاب الابنیه عن حقایق الادویه ابومنصور، اساسی نباتات و گیاههای ایران بتفصیل یاد شده است. در کتاب اخیر، مخصوصاً از خواص دارویی رستنیها و میوه‌های ایران سخن به میان آمده است.

پطروشفسکی می‌نویسد: «غرس و تربیت درخت توت یا درخت کرم - ابریشم با پرورش آن کرم و نوغانداری رابطه نزدیک دارد. در بوند هشن از میوه درخت توت سخن رفته است.

**نوغانداری و پرورش
کرم ابریشم**

درخت توت ظاهراً از دیرباز در ایران برای استفاده از میوه آن کشت می‌شده، و نویسندۀ کتاب علم فلاحت و ذراعت از دو نوع توت سیاه و سفید، و انواع فرعی این دو، گفتگو می‌کند و می‌نویسد: فقط در بعضی از نقاط برای نوغانداری، به غرس و تربیت درخت توت مبادرت می‌کنند. تاریخ پرورش کرم ابریشم در ایران روشن نیست، آنچه مسلم است از زمان شاپور دوم (۳۷۹ - ۳۰۹ میلادی) تولید پارچه های ابریشمی در ایران سابقه داشته است. به نظر دکتر تقی بهرامی، ایران و ترکستان از دیرباز زادگاه کرم ابریشم بوده است.^۱ در فاصله قرن ششم و دهم میلادی، نوغانداری بتأنی از مرو و گرگان به طبرستان (مازندران) و دیلم و دیگر سرزمینهای کرانه خزر نفوذ و رواج یافت، و در قرن دهم، نواحی اصلی نوغانداری واحه مرو و گرگان و جلگه بردع و شیروان بوده است.

قبل از قرن سیزدهم میلادی (پنجم هجری)، ابریشم خام گرگان و طبرستان بهتر از ابریشم گیلان شمرده می‌شد، ولی بعدها جنس ابریشم گیلان بهبود کلی یافت تا جایی که به قول مارکوپولو، بازرگانان ژن برای خرید ابریشم خام، راه گیلان پیش می‌گرفتند.

بطوری که از کتاب فلاحت و ذراعت بر می‌آید، درختان توت نوغانداری نباید میوه زیاد بدهند و معمولاً یک درم تخم کرم، پانصد من برگ می‌خورد تا یک من ابریشم بدهد.^۲ «به گفته مؤلف کتاب فلاحت و ذراعت در امر نوغانداری، یزدیها پیشرفت شایانی کرده بودند؛ بطوری که یک درخت توت در آن ولایت، بیش از ده درخت در ولایت دیگر، برگ می‌داده و از یک درخت توت تا حدود ۵۰۰ من برگ و یک من ابریشم به دست می‌آمده است.

به عقیده مؤلف مزبور: ابریشم ایران بهترین ابریشم است. برای حمایت و دفاع از کرم ابریشم در مقابل سرما، «خانه‌ها» می‌ساختند بطول یک گز و بیشتر، و آن را با نم‌می‌پوشانیدند. و برای دفع مار، مورچه و موش که دشمن مهلک کرمند، اقداماتی به عمل می‌آوردند. شرحی که در این کتاب، راجع به کشت درخت توت و پرورش کرم ابریشم داده شده تا حدی با وصفی که اولتاریوس در قرن هفدهم کرده، نزدیک است.^۳

به نظر پطروشفسکی، افزایش دائم صادرات ابریشم خام ایران به سوریه و آسیای صغیر و کریمه و ایتالیا، از قرن سیزدهم تا هفدهم میلادی، و همچنین ترقی و رشد صنعت ابریشم‌بافی ایران در قرنهای مزبور، ما را به این نتیجه می‌رساند که نوغانداری یکی از رشته‌های معدود کشاورزی ایران بوده که در عهد سلطه مغول، نه تنها دچار انحطاط نشده بلکه حتی به ترقیاتی نیز نایل گردیده است... ظهیرالدین سرعشی می‌گوید که در سال ۸۷۸ هجری، خراج سالیانه مازندران که به اوزون حسن آق‌قویونلو پرداخت می‌شده، ۱۲۰ خروار ابریشم خام بوده است. نوغانداری در دوره صفویه، رو به ترقی نهاد، ولی در قرن ۱۸ میلادی (۱۲ هجری) راه انحطاط سپرد و در قرن ۱۹ بار دیگر بکندی رو به ترقی نهاد...»^۴

۱. تاریخ کشاورزی ایران، ص ۱۰۰-۹۹ (به نقل از: کشاورزی و مناسبات ارضی...، ص ۲۸۰).

۲. ص ۲۱. ۳. همان ص ۲۲ به بعد.

۴. کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عهد مغول، پیشین، ص ۹۱-۲۷۸ (به تناوب و اختصار).

کشت غلات

مهمترین غلاتی که در ایران از دیرباز تا کنون کشت می‌شود، گندم و جو است. «مؤلف کتاب علم فلاحت و ذراعت، اجناس گندم را به سه گروه تقسیم می‌کند: آنچه در اراضی «آبی» کشت می‌شود، و آنچه در اراضی «دیم» کشت می‌شود، و آنچه بهنگام فراوانی آب رودخانه‌ها، در اراضی دره‌ها و در «زمین مغاک» کشت می‌گردد. در آن کتاب منقول است که جو برچند قسم است: سفید و سرخ و متوسط. و «لاغر» و «فربه» و «هم مخلوط» و «جو برهنه». قسم اخیر، در عراق عجم و قم و شیروان فراوان بوده است. حمدالله مستوفی در نزهت‌القلوب از گندم و جو و ارزن، تحت عنوان کلی «غله» یاد می‌کند، ولی برنج را جزو این گروه نمی‌آورد و از آن، علیحده نام می‌برد.

مؤلف مزبور در شرح همه نقاط ایران، بدون اینکه نواحی گرمسیری گرگان و مازندران و گیلان را مستثنی سازد نخست از کشت گندم یاد می‌کند، و حال آنکه در این ایام گندم و جو در زراعت نواحی اخیرالذکر جای ناچیزی دارد و در برابر کشت برنج که تقریباً مزروعات مزبور را برکنار کرده حائز اهمیت نمی‌باشند.^۱

از دیرباز مناطق شمالی ایران، مخصوصاً منطقه گیلان و مازندران از جهت کشت برنج شهرت و اهمیت بسیار داشته و چنانکه هنوز مشهود است قسمت اعظم فعالیت‌های مربوط به این رشته از فلاحت را زنان انجام می‌دهند.

جو و اقسام گندم زمستانه در ایران، از لحاظ کشت در مناطق اقلیمی، تا حدود ارتفاع ۲۵۰۰-۲۳۰۰ متر بالاتر از سطح دریا کاشته می‌شوند، و اقسام گندم بهاره تا ارتفاع ۲۵۰۰ متر کاشته می‌شود. بدیهی است که نوسان این حدود در عین حال، بسته به عرض جغرافیایی فلان یا بهمان محل نیز می‌باشد. حمدالله مستوفی از غلات کردستان، زنجان، اردبیل، همدان، ری، قزوین، قم، فارس و اصفهان و خوزستان بتفصیل سخن می‌گوید، و مختصات اقلیمی و نوع غله هر ناحیه را از جهات مختلف، یادآور می‌شود.

کشت ارزن در ایران، دیرتر از زراعت جو و گندم متداول شده است و ظاهراً ارزن را پس از حمله اعراب در ایران کاشتند، و در دوره‌های متأخر قرون وسطی، ارزن و جوبه صورت خالص یا مخلوط با سواد دیگری که جای یکی از آنها را بگیرد، خوراک بینوایان و طبقات محروم بوده است. بطوری که در کتاب حدودالعالم آمده است، طعام ساکنان کرمان بیشتر ارزن (گاورس) است.

باباطاهر عریان، شاعر خلق (قرن پنجم هجری) در دوبیتی‌های خود، از قرص نان جو بینوایان، که با خون جگر عجین شده، سخن می‌گوید و سعدی گوید: «ای سیرتورا نان جوین خوش ننماید» در فرهنگ شمس فخری، اسامی بسیار که خود از رواج نان جوین و نان ارزن مخلوط با دیگر سواد حکایت می‌کند، منقول است؛ مانند «زغاره» یا نان آرد ارزن و «کشکین» نانی که با مخلوطی از ارزن و جو و بقولات پخته شود؛ و همچنین «کشکینه» نانی که از جو و بقولات می‌پزند.

در قرن چهاردهم میلادی (هشتم هجری)، ابن بطوطه از نان آرد شاه بلوط که در لرستان می‌خورند، صحبت می‌دارد. شاردن می‌نویسد: «غله متداول در ایران، گندم است که بسیار نیکو و پاک است و دیگر جو و برنج و ارزن. در برخی نقاط مثلاً کردستان چون غله پیش از به دست آمدن حاصل تازه تمام می‌شود، مردم نان ارزن می‌خورند.»^۱

برنج: موضوع قدست کشت برنج (شلتوک) در ایران هنوز حل نشده است. در باره کشت برنج در ایران، نه در اوستا و نه در تادیخ هردوت، سخنی به میان نیامده است. به همین مناسبت، عده‌ای به این نتیجه رسیده‌اند که فقط بعد از غلبه اعراب، برنج در ایران راه یافته است. طبری از مالیات انواع غلات سخن می‌گوید، ولی درباره مالیات برنجزار سخنی نمی‌گوید؛ در حالی که در کتاب او از برنجزار یاد شده است. ولی از آنجایی که در مقررات مالیاتی، به نقل «مقدسی» (قرن چهارم هجری) گفته شده که از یک جریب برنجزار ۵/۶ درهم اخذ می‌گردیده، «نولدکه» تصور می‌کرد که فقدان میزان مالیات برنجزار در تألیف طبری، نتیجه افتادگی است که گناه نسخه‌بردار است. حمدالله مستوفی از کشت برنج در ایران فقط در این نواحی یاد می‌کند: زنجان، عراق عجم، داذین و دوان در فارس سراسر گیلان بویژه رشت و لاهیجان.^۲ اولتاریوس می‌نویسد: «ایرانیان از غلات و سزروعات زمین، بیشتر برنج و گندم و جو را کشت می‌کنند. جودار را به چیزی نمی‌گیرند و نمی‌کارند، و اگرگاهی دانه جودار در گندسزار بروید (جودار واقعاً از گندم است) بدان همچنان می‌نگرند که ما به علفهای هرزه می‌نگریم. در باره دوسر، بالکل اطلاع ندارند.»^۳ در منابع فلاحی از ذرت و انواع آن نیز سخن رفته است.

بقولات: انواع بقولات از قبیل باقلا، نخود، عدس، ماش، لوبیا، در ارتفاع سه هزار متر تا ۲۴۰۰ متر در نقاط مختلف ایران به عمل می‌آید.

کشت یونجه در ایران، از عهد مادها متداول بوده و خوراک اصلی اسبان را تشکیل می‌داده است. اولتاریوس از مختصات این گیاه (در عهد صفویه) یاد می‌کند، و می‌نویسد: «برای خوراک اسبان اکابر و اعیان به کار می‌برند.»^۴ شبدر و شنبلیله را نیز برای خوراک چهارپایان به کار می‌برند.

نباتات صنعتی: از گیاهان رنگ‌کننده، زعفران، که رنگی زرد نارنجی می‌دهد؛ و روناس، که به رنگ سرخ ملون می‌سازد؛ و نیل که رنگ آبی می‌دهد؛ و همچنین حنا اهمیت بسیار داشتند. کشت زعفران از عهد ساسانیان در ایران معمول بوده و در بوئندهش نیز از این گیاه صنعتی و خوراکی، یاد شده است. ابو منصور موفق نیز از زعفران سخن می‌گوید.

مؤلف حدود العالم (قرن چهارم هجری)، از مناطق زعفران‌خیز ایران سخن می‌گوید،

۱. شاردن، ج ۳، ص ۱۰۲ (به نقل از: کشاورزی و مناسبات ارضی...، ج ۱، ص ۳۱۹).

۲. نزهت القلوب، ص ۶۲، ۱۱۷ و ۱۶۳ (از همان مأخذ صفحه ۳۲۱).

۳. اولتاریوس، ص ۷۳۷ (از همان مأخذ، ص ۳۲۳). ۴. همان، ص ۷۹۸ (از همان مأخذ، ص ۳۲۷).

و حمدالله قزوینی می‌نویسد که در بروجرد، در لر کوچک، و رود اور در عراق عجم، و بیرجند و قاین در قهستان، بیش از دیگر نقاط، زعفران می‌روید. همچنین حمدالله قزوینی از روناس نواحی خراسان (خواف و هرات) سخن می‌گوید، و مؤلف کتاب علم فلاح و زراعت می‌گوید: «در زمین شور که دیگر مزروعات حاصلی نمی‌دهد، روناس حاصل نیکو می‌دهد.»

منشأ نیل از هندوستان است. در عهد خسرو انوشیروان به ایران آوردند. این گیاه بیشتر در مناطق گرمسیری جنوب کشت می‌شد. پس از حمله مغول، کشت آن ظاهراً رو به فراموشی رفته؛ بطوری که مصرف نیل ایران از هندوستان وارد می‌شد.

از گیاهان روغنی، کنجد مقام اول را دارد. با اینکه هرودت از کشت این گیاه در خوارزم و پارت سخن گفته است و در بندهشن از کنجد، ناسی برده شده است، تاریخ کشت آن در ایران دقیقاً معلوم نیست. شاردن می‌گوید: «متداولترین روغن نباتی در ایران روغن کنجد است.»^۱ در ایران، روغن کنجد بتدریج تقریباً مصرف روغن زیتون را متروک گردانیده است. در منابع موجود، از دیگر روغنهای نباتی بندرت یاد شده. ابومنصور موفق از روغن کرچک یاد می‌کند. ابومنصور از دو قسم خشخاش سفید و سیاه سخن می‌گوید و می‌نویسد، از شیرۀ منعقد در قوزه‌های نارس آن، تریاک ساخته می‌شود. کتان یکی از باستانیترین کشتهای ایران است، و از زمان قدیم، برای پارچه بافی و روغنگیری مورد استفاده قرار گرفته است.

به نظر استاد زاخودر: «قلمرو خلافت، از لحاظ تولید نباتات صنعتی، به دو بخش تا حدی مشخص تقسیم می‌شده است. مشرق آن ناحیه‌ای بود که در آن، بیشتر پنبه کاشته می‌شد، و در مغرب آن، که مصر و عربستان و جنوب غربی ایران را هم شامل می‌گردیده، بیشتر کتان کاری رواج داشت.»^۲

حمدالله مستوفی، در شرح اوضاع سینیز، می‌گوید: «حاصلش کتان و روغن چراغ باشد، اما کتانیش را درشتی نباشد.»^۳ در اشادالزراعه از کتان همچون گیاه روغنی یاد می‌کند. اولتاریوس می‌نویسد: «در قرن هفدهم (قرن یازدهم هجری) در گیلان کتان می‌کاشتند، و پارچه‌های کتانی می‌بافتند، و از آن پیراهن می‌دوختند.»^۴ از گیاه شاهدانه نیز در منابع تاریخ قبل از اسلام و بعد از اسلام، سخن به میان آمده، و از آن برای تهیه ماده مخدر بنگ (یا حشیش) و گاه برای نسج پارچه استفاده می‌کردند.

پنبه: یکی از رستنیهای دیرین ایران پنبه است، که در منابع عهد ساسانیان و بوندهشن از آن گفتگو شده است. ولی انتشار وسیع پنبه از شرق به مغرب، مربوط به دوران متأخرتر یعنی حدود قرن چهارم هجری است که کشت آن در فارس، خوزستان، و دیگر نواحی متداول گشته است.

۱. شاردن، مجلد ۴، ص ۸۵ (از همان مأخذ، ص ۳۳۲).

۲. تاریخ شرق در قرون وسطی، ص ۷۰ (از همان مأخذ، ص ۳۳۳).

۳. نزهت القلوب، ص ۱۳۱ (از همان مأخذ، ص ۳۳۴).

۴. اولتاریوس، ص ۷۳۸ (از همان مأخذ، همان صفحه).

در کتاب حدودالعالم و در احیاء والآثار رشیدالدین، از کشت پنبه یاد شده است. این محصول به گفته حمدالله مستوفی و سیفی، در غالب نقاط می‌روئیده و مورد استفاده مردم قرار می‌گرفته است، و ظاهراً در حدود قرن پنجم و ششم هجری، پنبه کاری در ایران رواج داشته و در قرون بعد، یعنی در قرن یازدهم هجری، به گفته اولتاریوس، پارچه‌های پنبه‌ای تقریباً در تمام ایالات بافته می‌شود و پنبه در سراسر کشور کشت می‌گردد.^۱

همچنین به گفته شاردن، «پنبه در همه جای ایران می‌روید، و همه جا پنبه‌زارها دیده می‌شده است.»^۲

سبزیجات و چاشنیها

کشت پالیزی از دیرباز در ایران فراوان بود؛ مخصوصاً خربزه به گفته حمدالله مستوفی، نه تنها در اصفهان بلکه در قم و کاشان و عراق و تون و فوشنج و چند نقطه دیگر خراسان و آذربایجان می‌روئیده است.

ابن بطوطه از خربزه اصفهان و مزایای آن، یاد می‌کند و می‌نویسد، جز در بخارا و خوارزم، چنین خربزه‌ای یافت نمی‌شود.

مارکوپولو و مؤلف کتاب علم فلاح و ذراعت، هر دو، از ارزش خربزه ایران سخن می‌گویند. مؤلف اخیر می‌نویسد که خربزه‌های ایران بعضی زودرس و بعضی دیررس هستند و «در هر ولایت ایران و بلکه در هر باغی، انواع آن می‌باشد.»

در منابع تاریخی، کمتر، از هندوانه سخن می‌گویند. ظاهراً هندوانه کمتر از خربزه مورد توجه مردم و کشاورزان بوده است. حمدالله مستوفی از هندوانه، که در قزوین با خربزه کشت می‌شده است، سخن می‌گوید.

انواع کدو نیز مورد توجه بود. مؤلف کتاب علم فلاح و ذراعت از فراوانی و خوبی کدوی اصفهان سخن می‌گوید، و اولتاریوس از کدوهای سخن می‌گوید که «گردن آن مانند گردن غاز و سر آن بزرگتر از سر آدمی است.»^۳

خیار (بادرنک) از دوران قبل از اسلام در ایران کشت می‌شده. در کتاب استخری و محاسن اصفهان از فراوانی خیار در ایران صحبت شده است. ظاهراً خیار و بادرنگ دو گروه از انواع خیار است.

حمدالله مستوفی در تألیف جغرافیایی خود، در چند مورد معدود، و آنهم به اشاره و بدون شرح و بسط، از جالیز و پالیز و بقولات سخن می‌گوید و حال آنکه در باره میوه‌ها و انگور مطالب بسیار دارد. در نامه‌های رشیدی نیز از میوه‌های گوناگون تر و خشک و عصاره

۱. اولتاریوس، ص ۳۸-۷۲۷ (نقل از همان مأخذ، ص ۳۲۹).

۲. شاردن، مجلد ۳، ص ۱۶-۳۱۵ (از همان مأخذ، همان صفحه).

۳. اولتاریوس، ص ۷۵۲ (از همان مأخذ، ص ۳۴۳).

میوه‌هایی که برای زمستان ذخیره می‌شده، سخن به میان آمده است، ولی از سبزیجات پالیزی یادی نشده است. ظاهراً در این دوره، باغداری بیش از بستانداری و پالیزکاری مورد توجه مالک و روستاییان بوده است. با این حال، در منابع مختلف، اجمالاً از بادنجان، هویج، بقولات و شلغم جوشیده سفید و پاک، که در بازار نیشابور می‌فروختند، سخن به میان آمده است.

در کتاب علم فلاح و ذراعت، نباتات پالیزی و چاشنی زیر را، که در قرن چهاردهم میلادی (هشتم هجری) در ایران کشت می‌شده است، بر می‌شمرد:

فلفل، زیره، گشنیز، خربزه، خیار، بادنجان، ریحان، کدو و سداب، کاسنی و کرفس، کاهو، کراث، گندنا (تره) کلم، ترب، شلغم، پیاز، سیر، گزر: جزر (هویج) چغندر.

در کتاب اشادالزراعه غیر از سبزیجات نامبرده، از ریواس، کاهو، حنظل، بادام تره، ترتیزک، اسفناج، پودنه، ترخون، بادرنگ بویه نام می‌برد.

ظاهراً کشت کلم، هویج، ترب، پیاز و سیر، چغندر و ریحان بیشتر معمول بوده است. حنا برای مصرف رنگ مو و گاه بعنوان دارو نیز استعمال می‌شده است.

انواع درختان میوه نظیر انگور، انجیر، انار، سیب، به، شفتالو، هلو، آلو، زردآلو، گیلاس، آلبالو و جز اینها، به حکایت آثاری که از حمدالله مستوفی، مارکوپولو و دیگران به یادگار مانده است، در ایران وجود داشته. در نزهت نامه علایی از انواع کودی که برای درختان سودمند است گفتگو شده است. استخری و مقدسی از نخلهای ایران سخن گفته‌اند. به گفته مقدسی، نخلستانهای کرمان بیش از فارس است و کرمان از لحاظ وفور نخل حجاز کوچکی است. به نظر شاردن، «خرمای ایران بمراتب از خرمای عربستان و دیگر نقاط بهتر است.»^۱

راجع به تاریخ کشت مرکبات، مخصوصاً لیمو، نارنج در ایران بین محققان وحدت نظر نیست. از گفته‌های استخری پیداست که در قرن سوم و چهارم هجری، نارنج در ایران کمیاب نبوده و مقدسی از لیموهای شوشتر خوزستان و جیرفت کرمان و نارنج مغن و رودکان کرمان یاد می‌کند. در اصطلاح، نارنج و نارنگی و لیمو و پرتقال را مجموعاً «مرکبات» می‌خوانند. حمدالله مستوفی می‌نویسد که در بعضی نقاط لرستان و خوزستان و فارس (مخصوصاً کازرون) و قهستان و طبس و گیلان و مازندران و لاهیجان، نارنج و ترنج و لیمو به عمل می‌آید. در فهرست اجناسی که برای آذوقه زمستانی در مکاتبات رشیدالدین به چشم می‌خورد، از انواع نارنج، لیمو، ترنج، لیمو شیرین، سخن به میان آمده است.

نیشکر: نیشکر ظاهراً از هندوستان به ایران آمده است، و از دوره قبل از اسلام، کشت آن در خوزستان ایران سابقه دارد. در زمان فرمانروایی خلفاء، صادرات شکر نی از خوزستان اهمیت جهانی داشت، و در قرن هشتم، خوزستان سالی سی هزار رطل شکر به رسم مالیات جنسی، به دربار خلفا می‌فرستاد.

جغرافیون قرن دهم، از وجود کشت نیشکر در سراسر خوزستان و فارس سخن می‌گویند.

به حکایت کتاب مجهول المؤلف حدود العالم، کشت نیشکر در باخ و سراسر کرمان و خوزستان معمول بوده. مخصوصاً یکی از بلوکهای خوزستان به نام «عسکر مکرم»^۱ شکری ممتاز داشت. در زمان حمدالله مستوفی، ظاهراً نیشکر خوزستان شهرت فراوان داشته است.^۲

استاد فقید عباس اقبال می نویسد: «قند و نیشکر در خوزستان ایران اختراع شده است، و تا زمان فتح این مملکت به دست عرب، کارخانه های آن باقی بوده. بعد، مسلمین ترتیب ساختن آن را از ایرانیها فرا گرفتند و در بغداد برای این کار، کارخانه ها درست کردند. بتدریج، این عمل در مصر نیز شیوع یافته و در آن سرزمین به کمال خود رسید... سعدی گوید:

هر متاعی ز سعدنی خیزد شکر از مصر و سعدی از شیراز

با وجود اشتها ر فوق العاده قند و شکر مصری، شکر خوزستان نیز ضرب المثل بوده و در امثال «شکر به خوزستان بردن» حکم «زیره به کرمان بردن» را داشته است. سعدی در مدح علاءالدین جوینی گوید:

بضاعت من و بازار علم و حکمت او مثال قطره و دجله است و دجله و عمان
و گرنه بنده نوازی از آن طرف بودی من این شکر نفرستادمی به خوزستان

اهواز از جهت ساختن شکر بیشتر اهمیت داشته، زیرا تمام اراضی آن شکرستان بوده است، و اما کنی که از برای ساختن شکر ساخته اند، مثل حوضهای بسیار بزرگ و سنگ آسیاها و غیره، آن قدر در آن سرزمین به نظر می آید که عدد آنها را خدای داند و بس.

شهر اهواز تا مدتی که تحت حکومت مستقیم خاقای عباسی بود، هر سال ناچار بایستی مقداری مالیات نقدی و جنسی به خزانه خلفا بفرستد. این شهر در سال، ۲۵ میلیون درهم «مالیات نقدی» و سی میلیون رطل شکر «مالیات جنسی» تأدیه می کرد. چون شکر اهواز زیاد بود، به این جهت آن را به اطراف عالم می بردند و به این سبب، مردم آن دیار به دولت و ثروت و توانگری شهره آفاق بودند.^۳

انگور: کشت رزانگور (تاک) در ایران، آسیای صغیر، ارمنستان، و قفقاز سابقه ای کهن دارد، و مدارکی حاکی از مصرف شراب در عهد هخامنشی وجود دارد. در دوران بعد از اسلام، مخصوصاً در قرن دهم میلادی (چهارم هجری) تاک کاری در ایران رواج داشته و استخری و ابن حوقل و مقدسی از تاک کاری و رزانگور ایران سخن می گویند. بطوری که از مکاتبات رشیدی بر می آید، وی خواسته بود که از باغات خاصه اش ۵ هزار من انگور تازه، ۵۹۰۰ من میوه، ۴۵۰۰ من کشمش، ۱۰۰۰ من غوره خشک، و ۵۹۰۰ من آب غوره برای چاشنی غذا، و ۲۵ هزار من سرکه ارسال دارند.

در آثار قرون وسطی، از انواع و اقسام انگور نظیر انگور «یاقوتی» «فخری» «صاحبی»

۱. حدود العالم، ص ۲۱۵، ۲۶۵، ۲۸۵ (از همان مأخذ، ص ۳۸۶).

۲. از «کشت غلات» تا اینجا نقل به تنایب و اختصار از: کشاورزی و مناسبات ارضی...، ص ۸۶-۳۱۴.

۳. عباس اقبال، مجموعه مقالات، به اهتمام دبیر سیاقی، ص ۴ و ۶ (به اختصار).

سرخ و سفید و سیاه، «انگشت عروسک» و «جهان آرای» سخن رفته است.^۱

باغهای میوه: شاردن از تمام میوه‌های ایران لذت می‌برده است، و این نکته تعجبی ندارد؛ زیرا میوه‌های ایران از لحاظ طعم و عطر و تنوع، نظیر ندارد. با این حال، ذکر این نکته جالب است که وی سیصد سال قبل از منتقد معاصر ما، یعنی سرپرسی سایکس، از فقدان روش علمی در پرورش میوه‌های ایران شکایت دارد. شاردن می‌نویسد: اگر ایرانیان از فن باغبانی، آنطور که پیش ما مرسوم است، سر در می‌آوردند، میوه‌های این سرزمین عالی‌تر و لذیذتر هم می‌شد، ولی ایرانیان از فن پیوند واسکنه و چوب‌بندی و پرورش درختان کوتاه‌آگاه نیستند؛ تمام درختان آنان کهن و بلند و پراز چوب زیادی است.^۲

نقش آب در فعالیتهای عمرانی و صنعت کشاورزی بعد از اسلام یکی از مشکلات کار کشاورزی در ایران، از روزگار قدیم تا کنون، کمی آب است. غیر از منطقه ساحلی بحر خزر، در سایر نقاط این کشور پهناور، بعلت نیامدن برف و باران کافی، آبی که رفع احتیاجات عمومی را بکند وجود ندارد.

در اصطلاح جغرافیایی، به نقاطی که ارتفاع باران آن در سال کمتر از ۲۵ سانتیمتر باشد خشک می‌گویند؛ و به جاهایی که ارتفاع بارانش از ۴۵ سانتیمتر تجاوز نکند، نیمه-خشک اطلاق می‌کنند.

با مقیاسی که ذکر شد، قسمت اعظم ایران جزو مناطق خشک جهان به حساب می‌آید؛ و همین کم‌آبی و خشکی یکی از عوامل اساسی انحطاط اقتصادی این کشور، از دیرباز تا کنون، بوده است.

خشکی و کم‌آبی مناطق مرکزی و جنوبی ایران غالباً حکومتها و فئودالهای بزرگ را برآن داشته که از راه سدبندی و ایجاد قنات، راهی برای ادامه فعالیتهای کشاورزی پیدا کنند. در حال حاضر، «در کره زمین، قریب یک میلیارد و چهارصد میلیون هکتار اراضی مزروعی هست. ولی زمینهایی که آبیاری می‌شود، فقط در حدود ۱۹۱ میلیون هکتار، یعنی کمتر از ۱۴ درصد مجموع اراضی مزروعی است.

اقلاً نصف نوع بشر یعنی بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون نفر از ۱۴ درصد اراضی مزروعی آبیاری شده خواربار به دست می‌آورند، و نصف دیگر افراد انسانی ۸۶ درصد باقی اراضی مزروعی، کسب رزق و روزی می‌کنند، و این خود نمودار ارزش و اهمیت آبیاری در روزگار ماست.»^۳

آبیاری: «یکی از کارهای دقیق و حساس کشاورزی در شرق، موضوع آبیاری است. هر کشاورز باید در موقع و میزان آبی که به غلات، درختها،

۱. کشاورزی و مناسبات ارضی...، پیشین، ج ۱، ص ۹۴-۳۸۷ (به تناوب و اختصار).

۲. میراث ایران، پیشین، ص ۴۲۷.

۳. مأخذ از مقاله محققانه «شوبه‌واذنه»، دانشمند شوروی، پیام نوین.

سبزیجات و رستنیهای دیگر می دهد، دقت کند؛ زیرا دیر یا زود شدن آبیاری و عدم رعایت نظم در این کار، به زیان کشاورزی است.

کشاورزان برای تسهیل امر آبیاری، زمین را به قطعات مربع شکل تقسیم می کنند، و بوسیله جویبارها با شیب ملایم آب را به کردها می رسانند.

مهندسين و متخصصين از دیرباز با مطالعه در روی زمین و بررسی در نوع خاک، منابع و سفره های زیرزمینی آب را کشف می کردند، و سپس شروع به گمانه زنی و حفر چاه می نمودند تا از وجود آب و کم و کیف و درجه عمق آن آگاهی یابند. سپس شروع به حفر مجرای آب قنات می نمودند و در فواصل معین، تاشهر، چاههایی برای کسب هوا و روشنائی و امکان تنقیح و لای روبی زده می شد. بعضی از قنات صد تا دویست کیلومتر طول داشت و تعدادی از آنها هنوز باقی و مورد استفاده است، و ما نمونه هایی از این نوع قنات را در یزد و کرمان مشاهده می کنیم، و در سراسر فلات کرمان، تعداد کثیری حلقه چاه به چشم می خورد. میزان آب قنات را با «عیار» سنگ تخمین می زنند، و یک سنگ آب، مقدار آبی است که برای حرکت یک آسیاب ضروری است، آب را ساعتی می فروختند، و چون در آن ایام، ساعت نبود، از طرفی به نام «پنگان» که شاید «فنجان» از آن مشتق شده باشد استفاده می کردند؛ به این ترتیب که پنگان یعنی ظرف مسی را، که ته آن سوراخ کوچکی داشت، پر از آب می کردند و در زیر آن، ظرف دیگری می گذاشتند. همینکه ظرف زیرین بارشش این قطرات پرمی شد، یک ساعت سپری شده بود، و ممکن بود موعد استفاده کشاورز دیگری فرا رسد. معمولا کشاورزان به میزان آبی که برای محصولات گوناگون در فصول مختلف لازم است وقوف دارند. در بهره برداریهای کشاورزی، پول آب بوسیله مالک پرداخت می شد و مالکین طبق قرارداد، به کشاورزانی که دواب و چهارپایان آنها را در صحرا می چرانیدند، سهمی بعنوان حق العمل می پرداختند.

در مسئله آبیاری، شیب زمین اهمیت بسیار دارد، زیرا اگر زمینی زیاد سراسیب باشد آبیاری آن دشوار، و در مواردی اسکان ناپذیر است؛ و به همین علت است که زمینهای زیادی بعلت نداشتن شیب ملایم، لم یزرع باقی مانده یا فقط دیم کاری شده است.

زراعت دیم سابقه زیادی دارد، و از دویست سال قبل از میلاد مسیح، زردشتیان از این نوع کشاورزی در دشت فرغانه، پامیر، و ایران شرقی استفاده می کردند. از منابع آسودریا، هیرمند، دجله، فرات، کرخه، و کارون از دیرباز، از راه ایجاد کانال و حفر مجاری و سد و بندسازی، آب لازم به زمینهای قابل کشت می رسانیدند. در همین مناطق، تحت نظر کارشناسان، در راه خشک کردن باتلاقها سعی و کوشش می کردند و در سیستان سد و بندهای فراوانی برای حمایت نباتات مختلف در مقابل شن و باد ایجاد کرده بودند. در کلیه ممالک اسلامی، دفاتر و سازمانهایی برای اداره آبیاری کشور وجود داشت و اشخاص مطلع و ذیصلاحیتی در هر ایالت و ناحیه، اداره آبیاری را به عهده داشتند، و عده ای تحت نظر آنها، در مناطق کوچکتر، انجام وظیفه می کردند.^۱

۱. زندگی مسلمانان در قرون وسطا، بیشین، ص ۳۴-۳۳۲ (به اختصار).

سدبندی:

«در اواخر دوره ساسانی و اوایل دوره اسلامی، در نتیجه شکستن یکی از بندهای رود دجله، تغییرات مهمی در وضع جغرافیایی سرزمین سواد (عراق یا بین‌النهرین) روی داد، به این معنی که تا زمان کواد (قباد) دجله از زیر شهر بصره کنونی می‌گذشت و از میان دو بندی که در دوسوی آن ساخته بودند یکراست وارد خلیج فارس می‌شد. در زمان کواد، در جنوب ناحیه «کسکر» یکی از این بندها شکست و آن را تعمیر نکردند. به همین جهت، بسیاری از کشتزارهای این ناحیه را آب‌فرا گرفت، و مردابهایی فراهم شد. انوشیروان که به سلطنت رسید، دستور داد بندی بستند و قسمتی از این زمینها دوباره کاشته شد.

در سال ششم هجری، در سلطنت خسرو پرویز، فرات و دجله طغیان سختی کردند و بندهای هر دو رود در هم شکست. خسرو پرویز دستور داد آنها را از نو بسازند و در یک روز چهل بند بستند و برای این که کارگران را وادارند زودتر کار خود را به پایان رسانند، پول فراوانی روی قالی ریخته بودند که هر کس زودتر کار خود را تمام کند از آن پول بردارد؛ اما این کوشش سودی نداد. هنگامی که سرزمین فرات به دست تازیان افتاد، باز دولت ساسانی مشغول کارهایی بود و چون آن کارها ناتمام ماند شکست بندها بیشتر شد.

پس از آن، دیگر کارگزاران تازی اقدامی نکردند و مردم آن نواحی هم وسیله کار نداشتند و به همین جهت، مردابها هر روز بیشتر و بزرگتر می‌شد. در زمان معاویه که عبدالله بن جراح مأمور وصول مالیات «سواد» شد، قسمتی از مردابها را خشک کرد و درآمد مالیانه آنجا بالغ بر پنج میلیون درهم شد.

پس از آن در زمان ولید بن عبدالملک، حسن نبطی از سوی خلیفه مأمور این کار شد، و سپس در روزگار هشام بن عبدالملک هم بر سر این کار بود. وی قسمتی از مردابها را خشک کرد و این زمینهای تازه خشک شده را «جوامد» یعنی زمینهای جامد و خشک کرده نامیدند.

در زمان حجاج بن یوسف ثقفی هم کارهایی در این زمینه کردند؛ بدین معنی که دونه‌ری که به نام «سیب» معروفند و پیش از این و در دوره ساسانیان نبود، در این دوره برای آبیاری کشتزارها کردند. در این زمان، باز طغیان سختی روی داد و خرج خشک کردن مردابها را سه میلیون درهم تخمین کردند. چون ولید بن عبدالملک این مبلغ را گزاف دانست و نخواست پردازد، این کار ماند و اجازه آن را به حجاج نداد.

چندی بعد مسلمة بن عبدالملک داوطلب شد این کار را به خرج خود بکند و درآمد این زمینها از آن او باشد و برای این کار همان سه میلیون درهم را خرج بکند. بدینگونه زمینهای بسیار از زیر آب بیرون آمد و مسلمة برای آبیاری آنها دونه‌ری سیب را کند و از هر سو برزگران و کارگرانی برای کشت و زرع این نواحی آورد، و حتی خرده سالکان اطراف هم برای او کار کردند... بدینگونه در دوره اسلامی، در وضع جغرافیایی سرزمین سواد، تغییرات بسیار روی داده و به همین جهت است که از دوره پیش از اسلام، فرات و دجله هر یک جداگانه به خلیج فارس می‌ریختند و شط العرب تشکیل نمی‌شد؛ زیرا که در شمال تقریباً همه آبهای این دو رود بزرگ بوسیله بندهایی که بسته و نهرهایی که از دوسوی کنده بودند، به مصرف آبیاری کشتزار.

های اطراف می‌رسید و به آن اندازه آب باقی نمی‌ماند که شط بزرگی مانند شط العرب تشکیل شود. و نیز به همین جهت بود که سرزمین عراق و بین‌النهرین امروز که همان سرزمین سواد در آن روزگار می‌باشد، بمراتب آبادانتر و حاصلخیزتر از امروز بود.^۱

در منابع تاریخی ایران و دیگر ممالک آسیای میانه و شرق نزدیک، از چگونگی فعالیت‌های کشاورزی و مختصات زندگی کشاورزان، چنانکه باید، سخنی در میان نیست.

در کتاب تاریخ سیستان، که یکی از قدیمترین منابع فارسی است، ضمن توصیف وضع طبیعی سیستان، از انواع آسیا و شرایط آبادانی سیستان سخن رفته است... و دیگر آسیا چرخ کنند تا باد بگرداند و آرد کند. و به دیگر شهرها ستور باشد یا آسیاب و آب یا به دست آسیا کنند. و هم از این چرخها ساخته اند تا آب کشد از چاه به باغها و به زمین که از آن کشت کنند؛ چه اگر چه آب تنگ باشد همچنین منفعت از باد گیرند.^۲ ناگفته نماند که ابولؤلؤ قاتل عمردر ساختن آسیای آبی استاد بود. «شرایط آبادانی سیستان بر سه بند بستن نهاده اند: بستن بند آب و بستن بند ریگ و

بستن بند مفسدان. هرگاه که این سه بند اندر سیستان بسته باشد اندر همه عالم هیچ شهر به نعمت و خوشی سیستان نباشد. و تا همی ببستند چنین بود و چون نبندند چنین باشد و روزگار آن را قوام باشد.» استاد فقید بهار در ذیل صفحه، توضیح می‌دهد که «بند ریگ را سورخان و صاحبان مسالک و ممالک غالباً یاد کرده اند؛ منجمه استخری در ص ۲۴۲ و در کتاب عجایب البلدان منسوب به ابوالمؤید بلخی گوید: و گرداگرد سیستان ریگ است بسیار و آنجا باد باشد و آسیاهایشان به باد بگردد و مردم از ترس آن باد سدها و بندها کرده اند تا ریگ را باد در شهرها و دیه‌ها نبرد، و با اینهمه احتیاط، بسیار مواضع را و دیه را باد گرفته است.»^۳

اصطخری در کتاب مسالک و ممالک که از متون مهم و معروف جغرافیاست و در قرن پنجم و ششم هجری نوشته شده است، مطالب جالبی از اوضاع جغرافیایی و راهها و مسافت بین شهرها و خصوصیات هریک از استانها و وضع طبیعی و اقتصادی و بازرگانی هر منطقه ذکر کرده است؛ از جمله در مورد خوزستان چنین می‌نویسد:

«و زمین خوزستان هامون است، آبهای روان دارد. بزرگتر رودی در خوزستان، رود شوشتر است و ملک سابور (شاپور) در این رود سدی کردست، آن را «شادروان» خوانند. به حکم آن کی شوشتر بر بلندی نهاده است، سابور این شادروان بفرمود تا آب بالا گیرد و به زمین شهر برآید... و از ناحیت شوشتر رودی می‌رود آن را «نهرالمسرقان» (المسرقان) خوانند، و چون به لشکر رسد، جبری عظیم بر او بسته اند. و در این آب از لشکر به اهواز روند و مسافت هشت فرسنگ باشد، و چون شش فرسنگ بروند آب همه بر کار گرفته باشند به نیشکر و کشتزارها، و دو فرسنگ رودخانه خشک مانده. و در همه خوزستان هیچ جایی آبادانتر از مسرقان (مشرقان) نیست، و آبهای خوزستان از اهواز و دورق و شوشتر و هرچه در این حدود خیزد همه به حصن مهدی جمله شود و آنجا رودی عظیم گردد و به دریا افتد.»^۴

۱. سمید نفیسی، تاریخ خاندان طاهری، ۳۸-۳۳۶ (به اختصار).

۲ و ۳. به تصحیح ملک الشعرای بهار، ص ۱۲.

۴. مسالک و ممالک، (المسالک والممالک)، به کوشش ایرج افشار، ص ۹۰.

از آنچه گذشت نتیجه می‌گیریم که از دوره ساسانیان به بعد، ساختن سدهای عظیم و مهار کردن رودها در ایران معمول گردیده است. به حکایت منابع مختلف، شاپور اول در سال ۲۶۰ میلادی پس از دستگیر کردن والرین، امپراتور روم، دستور می‌دهد اسرای رومی به ساختن سد کارون در شوشتر مبادرت ورزند. بنا به گفته طبری، شاپور در بدو امر اسرا را به ساختن شهر و بعداً به بنای سد وادار کرد. فردوسی طوسی در شاهنامه به این پل تاریخی اشاره می‌کند، و مهندسین این پل را از مهندسین رومی می‌شمارد.

یکی رود بد پهن در شوشتر	که ماهی نکردی براو برگذر
بزانوش را گفت اگر هندسی	پلی سازی این را چنان چون رسی
که ما باز گردیم این پل بجای	بماند به دانسای رهنمای
تو از دانش فیلسوفان روم	به کار آرچندی در این مرز و بوم
به کار اندر آمد بزانوش مرد	به سه سال آن پل، تماسی بکرد

این سد بزرگ در ابتدا ششصد ذرع طول و ۶۶ پا عرض داشت، و آن را از سنگهای محکم ساخته بودند و در شکاف سنگها ساروج ریخته بودند، و قطعات سنگ را با سیله‌های فلزی به هم اتصال داده بودند. ابن بطوطه از عظمت این سد و آبادانی شوشتر سخن می‌گوید، و حمدالله مستوفی در نزهة القلوب از فراوانی آذوقه و ارزاق در شوشتر یاد می‌کند، و سی- نویسد، در اراضی اطراف این شهر، غله و پنبه و نیشکر کشت می‌شود. دیگر از سدهای باستانی، سد اهواز بر روی کارون است که دریایی از آب در پشت آن پدید آمده بود.

یکی از مشکلات و بدبختیهای کشاورزان ایران، مخصوصاً در مناطق مرکزی و جنوبی، نیامدن باران و بخل طبیعت است. چه بسا کشاورزان یک منطقه در نتیجه نیامدن باران، به گرسنگی، مرگ یا مهاجرت محکوم می‌شوند. طبیعی است در محیطی که کشاورز قادر به تأمین حداقل خوراک و پوشاک و مسکن نیست، سخنی از فرهنگ و بهداشت و دیگر ضروریات زندگی نمی‌توان به میان آورد.

مشکل آب و کشاورزی در جنوب ایران

ابتدایی بودن طرز کشاورزی و بیخبری روستاییان از دنیای خارج، سبب گردیده است که کشاورزان به فرض نزول باران، در سال بیش از چند ماه سعی و تلاش از خود نشان نمی‌دهند و بقیه ایام عمر را به بطالت سپری می‌کنند. «این بیکاری آشکار است، اما بیکاری اساسی روستاییان از نوع نهانی است... و بیداری مزمن دهات را تشکیل می‌دهد... وجود چنین بیکاریهای مزمن - پنهان یا آشکار - نتایج چندی برای اقتصاد مملکت به بار می‌آورد؛ جمعی به طفیل زحمت افراد مولد نگهداری می‌شوند، و چون درآمد و قدرت خرید آن جمع اندک است بازار داخلی، گرمی و گشایشی کافی حاصل نمی‌شوند و اقداماتی که برای توسعه صناعت یا حتی فلاحت مصروف می‌شود، بر اثر همین قلت تقاضا، به توفیق نمی‌رسد. ارزانی کار، و فراوانی کارگر، خاطر کارفرما را از خرید ماشین گرانبها - منصرف می‌کند و بالنتیجه نیروی تولید بالانمی‌گیرد.»^۱

به این ترتیب، مادام که قوه خرید کشاورزان، که اکثریت جمعیت ایران را تشکیل می دهند، بالا نرود، صنعت و کشاورزی ایران چنانکه باید پیشرفت نخواهد کرد. برای آنکه کشاورزی در ایران پیشرفت کند، باید نخست کشاورزان را از مناطق خشک و بی استعداد به نواحی معمور و مستعد کار کوچ داد.

جَنجَل (چرخ خرمکوب)

ابزار کشاورزی در قرون وسطا

تا کشاورزان به چشم خود ببینند که اگر در منطقه مستعدی دست به کار و فعالیت بزنند، محصول و نتیجه کافی به دست می آورند، همین جریان اندک اندک روح جبرگیری و بی اعتنائی به جهان را از دل روستاییان خواهد زدود، و آنان را به سعی و عمل وادار خواهد کرد و رشک و حسد و کوتاه بینی و بدخواهی، که مولود محیطهای کوچک کشاورزی است، بتدریج جای خود را به همکاری خواهد داد و شرکتها و اتحادیه های گوناگون کشاورزی نضج و ثبات خواهد گرفت.

برای استفاده از ماشینهای جدید کشاورزی، باید بتدریج سطح فرهنگ و دانش روستازادگان را بالا برد، و با استفاده از وسایل فنی بر میزان محصول افزود تا کشاورزان نه تنها به تأمین حداقل زندگی دست یابند، بلکه با کسب درآمد بیشتر، قوه خرید آنان فزونی گیرد. دولت با مطالعه و تحقیق در نواحی مختلف ایران، باید استعداد خاکها و آفات نباتی هر منطقه را تشخیص دهد و کشاورزان را در راه مبارزه با آفات نباتی و انتخاب بذر مناسب و مرغوب از طریق بانک کشاورزی و به کمک کارشناسان و مأمورین صدیق، کمک و یاری نماید. تنها از این راهها و با استفاده از تجارب کشورهای که قبل از ما در راه صنعتی کردن کشاورزی تلاش کرده اند، می توانیم به وضع دهات و دهقانان ایران سروسورتی بدهیم و آنان را با فرهنگ،

بهداشت، پزشک، دارو، آب لوله کشی، برق، اسفالت، تلفن و دیگر ضروریات زندگی بیش از پیش آشنا کنیم.

«در مورد کار و زندگی روستاییان و اقتصاد کشاورزی ایران، باید اضافه نمود که از ۱۵ تا ۱۶ میلیون نفر روستایی کشور، در حدود ۲/۵ میلیون ایلات و عشایرند، و در اغلب نقاط اقتصاد چوپانی با اقتصاد کشاورزی، معاً زندگی روستاییان را تأمین می نماید. پرورش دامها و تولید لبنیات و محصولات دامی، اساس اقتصاد چوپانی را تشکیل می دهد. و چون این اقتصاد مقدماتی و عقب مانده دارای محصول و درآمد بسیار ناچیزی است... می توان به علل پایین بودن سطح زندگی آنان پی برد، و برخی مهاجرات ایلات و عشایر و ناراحتیهای حاصله را که بعضاً پیش می آمد، می توان از این نقطه نظر نیز توجیه نمود.»^۱

نتایج کم آبی و نیامدن باران
نیامدن باران و بخل طبیعت، چه در دوران قبل از اسلام و چه در دوره بعد از اسلام، همواره مشکل بزرگی برای کشاورزان و عموم طبقات و دولت ایجاد می کرده است. در دوران بعد از اسلام، قلت

باران در کشورهای خاورمیانه بحدی بوده و هست که مردم برای نزول باران گاه به نماز و دعا متوسل می شدند. چنانکه نماز استسقا، نمازی بود که برای طلب باران می خواندند. ابن خلدون نیز در مقدمه خود، از نماز استسقا نام می برد.^۲ در قادیخ کرمان می خوانیم که: «اسب البارسلاان از راه کوبنان عازم خراسان شد. درمیانه طبس و کوبنان، لشکر او از قلت آب به ستوه آمده، بعضی نزدیک به هلاکت رسیدند. سلطان از اسب پیاده گردید و روی نیاز به خاک نهاد و به دعای استسقاء باران مشغول گشت.»^۳

در ایران، به علت کم آبی، برای تقسیم و توزیع آب، سازمانهایی به وجود آمده بود و به طوری که از قادیخ قم بر می آید، مدتها در سرزمین قم «دیوان آب» وجود داشته است. نقش آب در زندگی اقتصادی و کشاورزی بعضی از نواحی بحدی بود که میزان خراج نیز بستگی به کمیت آب داشت؛ چنانکه به حکایت کتاب حدود العالم (۳۷۲ هجری) خراج مردم سرو و خلم مبتنی بر آب بوده است.^۴

بطوری که از مسالك وممالك استخری بر می آید، تحت نظر میراب سرو رود، ده هزار نفر کار می کردند و «حرمت او چون حرمت والی بود»^۵ همیشه در زمستان و بهار عموم طبقات، بخصوص کشاورزان، نگران کمیت و کیفیت نزولات آسمانی (باران و برف) بودند.

و این وضع روحی مردم در آثار شعرا نیز به چشم می خورد؛ فخرالدین گراگانی گوید:

چو خواهد بود روز برف و باران	پدید آید نشان از بامدادان
چو خواهد بود سالی بد، به کیهان	پدید آیدش خشکی در زمستان
همیدون چون بود سالی دل افروز	پدید آیدش خشکی هم ز نوروز
	ویس و رامین

استخراج آبهای زیرزمینی در سرزمین خشک ایران، از دیرباز توجه کشاورزان و

۱. دکتر علی اکبر ترابی، جامعه شناسی (روستایی)، ص ۱۰۱. ۲. ج ۱، ص ۴۲۴.

۳. قادیخ کرمان، (سالاریه) پیشین، ص ۲۷۵. ۴. د. ک: ص ۹۴ و ۹۹. ۵. ص ۲۰۷.

مالکین ایران را به خود جلب کرده و آنان را به تحقیق و آزمایش و مطالعه در این زمینه برانگیخته است. و حتی عده‌ای از دانشمندان در این زمینه به تحقیق و مطالعات عملی و تئوریک همت گماشته و آثاری از خود به یادگار گذاشته‌اند. به قول آقای ساعدلو، «می‌توان چنین انگاشت که اهمیت و توجه به قنات‌چندان بوده است که رفته‌رفته از علم لدنی به علوم آزمایشگاهی تجربی گراییده، و بنا به کلمات امروزی: «تکنولوژی احداث قنات» و «اقتصاد» و «حقوق قنات» به وجود آمده است، که روزی... حاسب کرجی را بر سر ذوق آورد تا از جمیع علوم آن روز در زمینه قنات و قنات‌شناسی، کتاب *انباط المیاه الخفیه* را فراهم آورد... از نکات جالبی که از خواندن کتاب حاسب کرجی به ذهن خطور می‌کند، توجه و اهمیتی است که او به مسأله حریم‌یابی چاه و قنات می‌نهد؛ یعنی علاوه بر این که می‌نویسد: «باب ذکر حریم چاه و کاریز بر موازین دینی» دو قسمت دیگر هم جدای از این باب می‌آورد: یکی: «باب دیگر سخن در باره حریم قنات» و دیگری: «باب دیگر در باره حریم». این بدان معنی است که یکباره به اصول و راه‌حلهای فقهی و مذهبی اسر نمی‌نگرد... بلکه به مسأله حریم از نظر علمی و زمین‌شناسی نیز توجه می‌کند و می‌نویسد: کارشناسان این امور بایستی انواع خاک را بشناسند و در کار خود ورزیده باشند تا در تشخیص، دچار لغزش نشوند، و در داورى مرتکب اشتباه نگردند. حریم کاریز در خاک سخت از حریم آن در خاک سست کمتر است؛ هرچه خاک کاریز سخت‌تر باشد، حریمش کمتر است تا آنکه به چهل زراع کاهش یابد... البته کارشناس باید خاکشناس باشد. با این که در باب دیگر در باره حریم بتفصیل، از این که چاهی و قناتی در حریم چاه و قناتی دیگر حفر نگردد و منابع آب یکی به زیان دیگری نباشد، با چنان وسواس و دقتی سخن می‌راند که صحبت از ذرع و پیمان متساوی بین دوما در چاه و ایجاد چاه کمانه بتساوی، یکسان میان آن دو است... [ص ۴۸-۴۲]. مصنف در امور مربوط به قنات نه تنها صاحب‌نظر بلکه مخترع هم هست و می‌گوید: «من ترازى بهتر از همه این ترازها اختراع کرده‌ام.» [ص ۷۹] سپس به ذکر خصوصیات و طرز به کار بردن آن می‌پردازد. وی به مسأله لارویی و تنقیه قنات توجه بسیار می‌کند و به صاحبان قنات تأکید می‌کند که با بازرسی عینی، مانع خدعه و سهل‌انگاری مقنیان شوند، چه کارفرمایی که از چاه پایین نرود ممکن است فریب بخورد.» [ص ۱۲۷]^۱

چاه - عبارت از سوراخ کم و بیش عمیقی است که در زمین احداث می‌کنند تا بتوانند با طناب یا تلمبه آب را از عمق چاه بیرون بیاورند، آب باران در زمین فرو می‌رود و در مخازن زیرزمینی جمع می‌شود این مخازن یا «ایستابها» ممکن است نزدیک سطح زمین باشد و در اینصورت به وسیله کندن، می‌توان بآسانی بآن دست یافت، در جاهای خشک سطح ایستابی ممکن است در عمق زیادی، واقع باشد، در این صورت معمولاً به وسیله تلمبه برقی آب را بالا می‌کنند، گاه آبهای زیرزمینی بین لایه‌های نفوذناپذیر محبوس می‌شوند، در اینصورت اگر متنه حفاری از لایه نفوذناپذیر بگذرد و به این آب برسد، آب با فشار بالا می‌آید و در بعضی

حالات فوران می کند (چاه آرتزین) آبهای زیرزمینی که از چاههای عمیق خارج می شوند غالباً پاک و صحتی است چاه آب باید چنان باشد که آبهای سطحی در آن نفوذ نکند و سایه آلودگی آن نشود.^۱

ساعت آبی

حل مشکل آب

«مارکس در سال ۱۸۵۳ در باره شیوه تولید آسیایی، می گفت: آب و هوا، شرایط جغرافیایی منطقه‌ای که از صحرای افریقا شروع می شود و از طریق عربستان، ایران، هندوستان، تاتارستان تا مرتفعترین فلاتهای آسیا گسترش می یابد، باعث شده است که آبیاری مصنوعی به کمک مجاری و سایر تأسیسات آبی، اساس کشاورزی شرق، قرار گیرد. و این نیاز مبرم صرفه جویی در مصرف آب و استفاده جمعی از آن به کمک دولت، به متمرکز ساختن این امر منجر شد. بدین ترتیب وظیفه اقتصادی به عهده تمام حکومت‌های آسیایی قرار گرفت، که عبارت بود از اجرای کارهای فواید عامه (مقصود از کارهای فواید عامه اقداماتی است نظیر سدسازی، حفر قنوات و نظارت در توزیع و تقسیم آب و غیره).^۲ در ایران، بخصوص در دوران بعد از اسلام، نه تنها اقتصاد فتووالی حاکم بود، بلکه در سواردی آثار مداخله نسبی دولت در امر آبیاری و تولید مواد کشاورزی به چشم می خورد. در عهد طاهریان، سامانیان، و آل بویه مخصوصاً در دوره زمامداری عضدالدوله دیلمی و در عهد سلاجقه و دوران قدرت نظام الملک، و در دوره ایلخانان مخصوصاً در دوران غازانخان و در عهد صفویه، آثاری از مداخله دولت در امر آبیاری، سدبندی و توزیع آب بین کشاورزان به چشم می خورد. به این ترتیب در ایران با اندکی تسامح، وجود وجه تولید آسیایی را بطور نسبی و محدود می توان پذیرفت؛ ولی هرگز نمی توان قبول کرد که کلیه سلسله ها و حکومت‌هایی که در ایران قبل و

۱. دایرة المعارف فادسی، بهمن، ص ۷۹۲ ۲. جامعه شناسی (دستای ایران، بهمن، ص ۵۵.

بعد از اسلام روی کارآمده‌اند، بابصیرت و دوراندیشی و طبق نقشه معینی، برای مبارزه با قحطی و بمنظور تأمین منافع و مصالح کشاورزان و اکثریت مردم، در مناطق خشک و کم‌آب، به کار دشوار سدبندی و حفر قنات و ایجاد شبکه جهت توزیع و تنظیم آب دست زده‌اند، تا از این رهگذر وضع اقتصادی کشور سر و سامانی گیرد، و مردم دچار قحطی و عوارض نامطلوب آن نشوند. بطور کلی، اقتصاد با نقشه و حساب شده، کمتر در ایران وجود داشته است. به این ترتیب، گفتار انگلس در انتی دورینگ^۱ که بطور منجز و قطعی می‌نویسد: «حکومت‌های مستبدی که متناوباً در ایران و هندوستان پیدا شده و از میان رفته‌اند، بخوبی می‌دانسته‌اند که هریک مقدم بر هر چیز، کارفرمای مجموعه امور آبیاری جاگه‌های اطراف رودخانه‌ها بوده‌اند؛ چه در غیر این صورت، هیچگونه زراعتی در آن نقاط مقدور نمی‌بود.» در ایران بطور کامل و همه‌جانبه صادق نیست. طبق نظریه مارکس و انگلس، «در وجه تولید آسیایی، دولت چون مالک واقعی زمین برای تأمین منافع مردم، وظایف اقتصادی سنگینی را به عهده می‌گیرد؛ یعنی موظف هست که شبکه‌های آبیاری را در مناطق خشک و نامساعد ایجاد کند و تحت نظم درآورد و از راه سد بندی و ایجاد قنات، و نظارت دقیق در امر توزیع آب، به امر کشاورزی و کشاورزان یاری کند و از سیل و قحطی جلوگیری نماید؛ در حالی که حکومت‌های ایران بخصوص در دوره‌های آشفتگی و عدم ثبات، هرگز به فکر مصالح اقتصادی اکثریت مردم نبودند.»^۲

تاورنیه در سفرنامه خود می‌نویسد: «... قحطی آب که در کایه ایران عمومیت دارد سبب شده که در اداره و تقسیم آن، منتهای دقت به عمل می‌آید و آب به قیمت گران فروخته می‌شود. منصب «نظارت میاه» یعنی اداره تقسیم آب، از مشاغل عمده و پرمنفعت دربار است، و هر کس طالب آن شغل شود باید پیشکش گرانی بدهد. برای روشن شدن مطلب، باید دانست که در اصفهان و جلفا هر باغی به اندازه بزرگی خود، مبلغی به نام «حق آب» باید بپردازد، تا هفته‌ای یک مرتبه مشروب بشود. همچنین به محلات هفته‌ای یک مرتبه آب می‌دهند. هر خانه و باغی حق مخصوص دارد و از نهرهای بزرگ آب داخل آنها می‌شود، اما باید خیلی مراقب بود که قبل از روز نوبه، آب داخل این نهرهای خصوصی نشود، والا صاحب خانه یا باغ به سهولت و با جریمه کم رهایی نخواهد یافت. من دو نفر فرنگی می‌شناختم که قبل از نوبه آبشان، شبانه جسارت کرده آب را به نهر خود برگردانیده بودند، و نزدیک بود، که خانه و ملکشان ضبط شود. اگر مرحمت خاص شاه نبود، قطعاً به این کیفر می‌رسیدند. با این حال مبلغ کلانی جریمه دادند.»^۳

مینورسکی می‌نویسد: «میراب شغلی پر مداخل داشت و حدود مستمری وی، طبق تخمین شاردن، به چهار هزار تومان در سال بالغ می‌گردید، و این مبلغ سوای عوایدی بود که به دست زیردستان و توابع وی گرد می‌آمد. کمپفر اطلاعات خود را از اصطلاح «مادی» (کانال اصلی) و «جدول» (از فروعات مادی) بیان می‌کند. فنجان وسیله و مقیاس و پیمانهای برای

1. Anti Duehring

۲. وزرکا «وجه تولید آسیایی» ترجمه حسین ایلخانی، جهان نو، سال بیست و چهارم، شماره ۳ مرداد و شهریور

۳. ترجمه ابوتراب توری، ص ۶۰۹.

۴۸، ص ۶۹.

تعیین وقت بود و به کمک آن، میزان آبی که برای هر محل منظور بوده تعیین می کردند. مساح همکار ریاع است که در امور زراعی همکاری می کند، و در صورت بروز آفت معلول از تگرگ، خشکسالی، ملخ و حشرات از نوع «سن» و غیره به محل مراجعه، و اوضاع را مورد مطالعه قرار می دهد.^۱

کیفیت و میزان بارندگی در ایران

ارتفاع باران سالیانه در $\frac{4}{10}$ از سطح کشور بیش از ۵ سانتیمتر است که شامل $\frac{27}{100}$ مجموع باران کشور می باشد. $\frac{73}{100}$ باران بقیه در $\frac{96}{100}$ اراضی مملکت می بارد. به عبارت دیگر، ارتفاع متوسط باران در $\frac{96}{100}$ از مساحت کشور از ۲ سانتیمتر تجاوز نمی کند. و نیز عامل نامساعد دیگری که در وضع آبیاری کشور تأثیر نامطلوب دارد، زیاد بودن مقدار تبخیر است؛ مثلاً در تهران هر ساله ۲۲ سانتیمتر باران می بارد، و مقدار تبخیر در حدود ۳ متر است، به عبارت دیگر، تبخیر تقریباً ۱۳ برابر مقدار بارندگی است.

در نواحی حاشیه کویر ایران، مانند بیابانک، گاهی تبخیر به ۶۲ برابر می رسد، بنابراین، توزیع بارندگی در کشور یکنواخت نیست و تازه بر اثر خشکی هوا مقدار زیادی از بارشها تبخیر می شود. قسمت اعظم بارشها در دامنه های شمالی جبال البرز و قسمت غربی کشور فرو می ریزد، و به سبب کوهستانی بودن این مناطق، مقدار قابل ملاحظه ای از آن تبدیل به سیلابها شده از مرز ایران خارج می شود و یا به دریا می ریزد. این کمی آب مسائل مهم اجتماعی و اقتصادی در جامعه پدید آورده است که از جمله، دشواری آبیاری و مسائل ناشی از آن است.

گرچه شغل اکثریت مردم ایران زراعت است، فقط $\frac{1}{10}$ خاک ایران تحت کشت است و فقط $\frac{1}{3}$ از این پهنه آبیاری می شود، و از $\frac{1}{10}$ خاک ایران به عنوان مرتع استفاده می شود...^۲

اهمیت آب و طرز آبیاری در ایران

به نظر پطروشفسکی: «در ایران مانند بسیاری دیگر از کشورهای مشرق زمین، به سبب قلت باران (به استثنای کرانه دریای خزر و چند ناحیه محدود دیگر) برای ادامه زراعت، به آبیاری مصنوعی نیازمندند. یکی از دانشمندان علم اجتماع در این باره می گوید: «در مشرق، پایه زراعت بر آبیاری مصنوعی قرار دارد، و این کار به عهده جماعت، ولایت و یا دولت مرکزی است.» به نظر عده ای از محققان، در دوران فئودالیسم، مساحت اراضی مزروع بتدریج تقلیل یافته، و شیوه آبیاری و حاصلخیزی مصنوعی خاک، که بسته به همت دولت مرکزی بوده، به محض اینکه دولت مزبور، به عللی، نسبت به امور آبیاری و خشکانیدن اراضی مسامحه روا می داشته رو به انحطاط می رفته. و این خود، علت وجود بیابانها و اراضی بی حاصلی را که زمانی آباد و مزروع بوده اند - مانند پالمیروپتره و خرابه های یمن و برخی از سرزمینهای پهناور مصر و ایران

۱. سازمان اداری حکومت صفوی، پیشین، ص ۵۶-۱۵۵ (به اختصار).

۲. جامعه شناسی (وستای ایران)، پیشین، ص ۷ به بعد.

وهندوستان - نیک معلوم می‌کند، وبدون این توجیه، علت وجود پدیده اخیر مجهول می‌ماند. علت اینکه یک جنگ مخرب، کشوری را در طی قرن‌ها، از سکنه خالی و تمدن آن را معدوم می‌ساخته نیز جز این نمی‌باشد.^۱

در عهد باستان، جماعات روستایی و اساس برده‌داری و وجود حکومت‌های متمرکز و مستبد، زمینه را برای تنظیم آبیاری در کشورهای آسیایی فراهم می‌کرد؛ ولی در دوره فتودالیه، در اثر نبودن تمرکز و دوام جنگ‌های فتودالی، دلسوزی و علاقه عهد باستان وجود نداشته، و به همین علت، کار آبیاری، سیر قهقرایی و انحطاط سپرده است. مخصوصاً در عهد مغول، در اثر چپاول و غارتگری مغولان و استثمار وحشیانه آنان و بیعلاقگی شدید این قوم بیابانگرد به عمران و آبادی، سقوط و انحطاط اقتصادی شدیدتر بوده است. بار تولد در کتاب آبیاری در ترکستان به مسأله آب و آبیاری و اهمیت اقتصادی سدها و کاریزها در زندگی کشاورزان اشاره می‌کند و می‌نویسد: «مراقبت از سدها و مواظبت از درستی کار آنها - که برای یک شهر یا مؤسسات آبیاری سراسر رود اهمیت داشت - به عهده ساکنان کویها و قرای مربوطه بوده است، و در ازای این خدمت، از مالیات ارضی و جزیه در مورد ناسلمانان معاف می‌گردیدند.»^۲

«کاریز و قنات نیز در جریان عمران و آبادی مناطق، نقش مهمی داشت. عبدالله بن-طاهر (۲۳۰-۵۲۱ هـ.)، که سازنده و سازمان‌دهنده خراسان بوده، نمی‌توانست موضوع آب و آبیاری را نادیده انگارد. در خراسان غالباً بر سر کاریزها دعوی بود. برای حل و فصل این دعاوی، بر مبنای قانون، تنها یک راه وجود داشت و آن هم رجوع به کتب فقهی بوده است؛ ولی در کتب مزبور، هیچ اشاره‌ای به این موضوع نیافتند و ناگزیر، همه فقیهان خراسان و چند تن از همکاران عراقی گرد هم آمدند...

گردیزی مورخ می‌نویسد: که فقیهان کتابی به نام کتاب قنی تدوین کردند، و این کتاب هنوز در عهد او وجود داشته (قرن پنجم هجری) و دستور حل و فصل دعاوی به شمار می‌رفته است. دریغا که این کتاب مفقود گشته و بدست ما نرسیده است... از تألیفات ابوعبدالله خوارزمی چنین برمی‌آید که در زمان سامانیان، اداراتی که متصدی امر آب و آبیاری بوده‌اند (قرن چهارم هجری)، کماکان اصطلاحات فارسی را به کار می‌برده‌اند... مانند رود، رودپار، رودخانه، جوی، جوببار، کاریز (قنات) دولاب (وسیله برای بالا کشیدن آب)... گویانکه به سوازیات این واژه‌ها، کلمات عربی، مانند نهر و قنات و جز اینها را نیز به کار می‌بردند.^۳ بارتولد ضمن بحث در پیرامون سدهای ماوراءالنهر، که جغرافیون قرن دهم از آن سخن گفته‌اند، می‌نویسد: «هیچیک از سدهای ماوراءالنهر قابل قیاس با سد عظیم بندامیر فارس، که عضدالدوله دیلمی (۳۷۳-۳۳۸ هـ) بنا کرده بوده و مقدسی وصف کرده، نبوده است.»^۴

در ایران، از دیرباز، اراضی دیمی را از زمینهای آبی جدا می‌کردند. در مناطق

۱. کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران، پیشین، ج ۱، ص ۹۷-۱۹۶ (به اختصار).

۲. آبیاری در ترکستان، پیشین، ج ۱، ص ۱۷ (به اختصار).

۳. همان، ص ۲۸-۲۷ (به اختصار). ۴. همان، ص ۱۷.

شمالی، اراضی گندم زار دیمی بیشتر بود، ولی در همین منطقه نیز برنجزارها، محتاج آبیاری مصنوعی بوده است. اصطلاحات مربوط به آبیاری در بعضی از منابع از جمله *تذت القلوب* حمدالله مستوفی موجود است. ترعه های متفرع از رود را «نهر» و مجاری کوچک را «جوی» می خواندند. در ایران برای رسانیدن آب به مزارع، از شیوه های مختلفی استفاده می شده که جملگی مصنوعی و محتاج صرف وقت و کار و کوشش بوده است. اکنون نخست زراعت دیمی را مورد مطالعه قرار می دهیم: **زراعت دیم در ایران:** نوعی زراعت که در نواحی کم آب بوسیله باران به عمل می آید، «دیم» خوانده می شود. و ایران در شمار کشورهای است که زراعت دیم در آن سخت معمول است. از نظر علمی:

این نوع زراعت در مناطق سردسیر و در سرزمینهایی قرین موفقیت است که بارش سالیانه آنها میان ۲۵ تا ۵۰ سانتیمتر باشد. در سرزمینهای مناطق گرمسیر، که شرایط اقلیمی سبب تبخیر سریع رطوبت می شود، اگر بارش سالیانه تا حدود ۷۶ «سانتیمتر» باشد، زراعت دیم می توان به عمل آورد.

در زراعت دیم، نباتاتی می توان کشت کرد که در برابر کم آبی مقاوم باشند (مانند گندم، جو، ذرت، چاودار، سیب زمینی، پنبه و غلوفه). در زراعت دیم، زمین را معمولاً یک سال در میان کشت می کنند، ولی شخم و سله شکنی، همه ساله و بعد از هر بارندگی، تکرار می شود (سله طبقه سختی است که پس از بارندگی یا آبیاری روی زمین تشکیل می یابد و مانع خروج جوانه می شود و باید با کود حیوانی و اصلاح جنس زمین، از مضار آن جلوگیری کرد). تعویض کشت نباتات و آیش بندی در باروری زمینهای خاص دیمکاری، مؤثر است. روشهای زراعت دیم نسبت به نوع خاک، اقلیم و نباتات متفاوت است، ولی احتمالاً نیمی از زمینهای زراعتی جهان بطور دیم زراعت می شوند. در غالب نقاط ایران، میزان محصول زمینهای دیم بیش از مقدار محصول زمینهایی است که آبیاری می شود. در سال ۱۳۴۱ قریب ۳/۹ میلیون هکتار از اراضی زراعتی ایران زیر کشت دیم بوده است. در مقابل ۲/۳ میلیون هکتار زیر کشت آبی و ۱۱/۸ میلیون هکتار در حال آیش.^۱

آیش: پس از برداشت محصول در بعضی زمینها یک، یا دو یا سه سال زراعت نمی کنند. این مدت بر حسب استعداد زمین، آب، و مقدار زمین، فرق می کند. آب دستی را از رودهای بزرگ یا رودخانه ها به کمک نهرها و جویبارها به مزارع می رسانیدند. در جاهایی که رودخانه نبود ناچار از طریق کاریز (قنات) آبهای زیرزمینی را به کمک دالانهایی که با رنج بسیار حفر می کردند به مزارع مورد نظر می رسانیدند، حمدالله مستوفی و سه قرن پس از او، شاردن از انواع آبیاری در ایران سخن می گوید و می نویسد: در ایران دو نوع آب وجود دارد: ۱ - آبهای روی زمینی که عبارت است از آب رودخانه و آب چشمه، و آبهای زیرزمینی یعنی آب چاه و آب مجاری زیرزمینی که ایرانیان آن را «کاریز» می خوانند. در ایران، از دیرباز، به فنون

آب یابی و آبیاری توجه می کردند. در دانشنامه جهان غیاث الدین علی امیران الحسینی - الاصفهانی، فصلی در علامت کشف آب چشمه و کاریز و چاه وجود دارد. ایرانیان آب جوی را برای حاصلخیزی زمین و باغها و مزارع، کم ارزش تر از آب رودخانه می شمردند. شاردن می - نویسد که بهای آب رودخانه و چشمه متفاوت است، و آب رودگرانتتر از آب چشمه می باشد. در آذربایجان اق سو (آب سفید) را بهتر از قرسو (آب سیاه) می شمردند.

در خوزستان، از آب رودهای کارون و کرخه و آب دزفول برای آبیاری استفاده می - کردند. سد «شادروان» در زمان شاپور اول، پس از سال ۲۶۰ میلادی برپا شده بود، و در قرن چهاردهم میلادی برپا و دایر بود، و بالاتر از آن سد بزرگ دیگری ساخته شده بود، به نام «بند قیصر» که بنا به اسناد تاریخی، اسیران رومی که والرین در رأس آنها بود، در ساختمان سد اولی شرکت داشتند. این دو سد که برای بالا آوردن سطح آب کارون و جاری ساختن آن سوی اراضی مرتفعتر ساخته شده بود، بارها خراب شده و مجدداً تعمیر و ترمیم گشته بود، و در آغاز قرن چهاردهم، رشیدالدین فضل الله مبلغ ۷۰۰ هزار دینار برای احیای یکی از دو بند مذکور خرج کرد، تا آب را متوجه املاك خویش کند. به گفته حمدالله مستوفی قزوینی، از رود زاینده رود به بهترین وجه ممکن استفاده می شده و قطره ای از آب آن به هدر نمی رفته است، و ۸۰۰ نقطه مسکونی پرجمعیت بوسیله این رود و چاهها و کاریزها مشروب می شده است.

در فارس نیز از رود کر استفاده شایان به عمل می آمده و بر آن رود سه سد وجود داشته: ۱. سد فخرستان در بلوک رامجرد؛ ۲. سد عضدی (بند عضدی) که توسط عضدالدوله دیلمی از خاندان بویه (۹۷۳ - ۹۹۹ م. ۳۶۳ - ۳۳۸ هـ) ساخته شده بود و کربال علیا را مشروب می کرده؛ ۳. بند قصار که کربال سفلی را آبیاری می کرد. سد اولی و سومی در قرن ششم هجری، توسط اتابک چائولی (چاولی) ترمیم شد و در دوران مورد نظر، هر سه سد دایر بود.^۱ مقدسی درباره سد عضدالدوله می نویسد: «عضدالدوله جریان رود را میان شیراز و استخر به کمک سد عظیمی مسدود ساخت و پایه آن سد را با سرب مستحکم کرد. آنگاه آب رود دریاچه ای تشکیل داد و سطح آن بالا آمد. از آن پس، در دو کرانه رود ده دولاب ساخت و در کنار هر دو دولاب آسیابی به پا نمود.»^۲

ابن البلخی در فادسنامه، درباره آن چنین می نویسد:

«بند عضدی هم آنست کی در جهان مانند آن نیست، وصفش آنست کی این نواحی کربال بیش ازین بند صحرا بود بی آب، و عضدالدوله تقدیر کرد کی این بند می ساخت... از سنگ و صهروج... وجوبها ساخته اند بر آن، و جمله نواحی کربال بالاین، آب از این بند می یابد.»^۳

از روزگاران قدیم، یکی از وسایل جبران کم آبی در کاشان، بستن

سدهای کاشان

سدهای معتبر در مجاری خشک رودها، بمنظور مهار کردن سیلابهای

بهار بوده است. از سدهای قدیمی سد قمصر و سد قهرود یا بند عباس قابل توجه و شایان ذکرند.

۱. د.ک. منفل بن سد مافروخی، ترجمه محاسن اصفهان، به اهتمام عباس اقبال، ص ۴۷؛ و حمدالله مستوفی،

نزهت القلوب، ص ۴۸، ۵۱ و ۲۱۸. ۲. احسن التقاسیم، ص ۴۴۴. ۳. ص ۱۵۱ به بعد.

سدهای آبیاری

«در تنگنای رودخانه سیلریز قمصر به طرف جلگه کاشان از قدیم-الایام، سدی باسنگ و ساروج ساخته شده که گفته اند از بناهای سلطان جلال الدین ملک شاه سلجوقی (۴۸۵-۵۴۶ هـ) است، و همزمان با بنای قلعه جلالی در کنار شهر کاشان و بلکه برای مشروب ساختن قلعه مذکور احداث نموده اند. طول دیوار این سد در عمق دره به ۴ گز و در سطح فوقانی ۷ گز می رسیده. دریاچه پشت سد از سیلابهای رودخانه قمصر آبیگری شده، در تابستان بوسیله نهر مشجری به طول تقریبی ۱۸ کیلومتر کشتزارهای مزرعه لتحر را در حومه شهر کاشان مشروب می سازد.

در سال ۱۲۸۰ ق. مالکین لتحر بمنظور افزایش آبیگر مخزن، سد دیوار آن را به ارتفاع دو ذرع بالا آورده و ساخته اند اما بر اثر بارندگیهای شدید... مخزن و آبیگر بنوعی انباشته و پر شده است که اکنون چندان بهره برداری از آن نمی شود.^۱

سد قهرود این سد در ۱۲ کیلومتری جنوب شرقی قریه قهرود، در میان دره عمیقی که دو رشته کوهسار را به فاصله کمی از یکدیگر جدا می کنند، باسنگ و ساروج ساخته شده. طول دیوار آن ۳۶ گز و عرض ۲ گز از کف دره به بالا است... لرد کرزن انگلیسی، که اوایل قرن حاضر سد قهرود را مشاهده نموده، در سفرنامه خود، آن را مهمترین اثر عمرانی و جالب توجه ایران شمرده می گوید: «از آثار آبادی و اقدامات سلاطین اخیر ایران، تنها سد قهرود کوه رود باقی است که به فرمان شاه عباس کبیر انجام یافته، و تا کنون مورد استفاده می باشد؛ دیگر چیز قابل توجهی در سراسر ایران یافت نمی شود.»^۲

در کتاب حدود العالم ضمن سخن «اندر رودها» از دو نوع رود سخن می گوید: یکی رودهای طبیعی، دوم رودهای مصنوعی «صناعی».

بطوری که از قادیخ یزد برمی آید، آبادانی یزد نیز از روزگار قدیم مدیون آبهایی بود که در روی زمین یا در کاریزها جریان داشته است. از آب تفت و نصیری غیر از استفاده های گوناگون، ده آسیاب دایر بود. اغلب کاروانسراها، خانقاهها، مساجد و خانه های شخصی از این آبها استفاده می کردند، و از جمله قنوات یزد از کاریز فیروزآباد یاد می کند و می نویسد: «و هفتاد پایه می باید رفت تا به آب رسید».

همچنین از چاههای آب در شهر یزد و بیرون آن یاد شده است که به همت خیراندیشان احداث و غالباً از بانی آنها در کتیبه ای به نظم یا به نثر یاد شده است. همچنین خواجه رشیدالدین فضل الله ضمن نامه ای دستور می دهد که پل دزفول را که اندکی خراب شده فوراً تعمیر کنند تا کارخرابی بالا نگیرد و موجب مخارج کلانی نشود.

ضمناً متذکر می شود که ولایت خوزستان که در روزگار قدیم منطقه ای زرخیز بود اکنون وضع خرابی پیدا کرده و مدت پنج سال است که ما برای عمران و آبادی این منطقه اقدام کرده ایم و «مبلغ ۷ تومان به خرج بند و بهای عوامل و تخم و تقاوی و ماکله رعایا صرف

۱. حسن لراقی، آثار قادیخی شهرستانهای کاشان و نطنز، ص ۳۲۵ به بعد (به اختصار).

۲. همان، همان صفحه.

کرده‌ایم.» ضمناً به عموم عمال خود دستور می‌دهد که رعایا و صدور و برزگران را مورد توجه و حمایت قرار دهند تا به عمارت و آبادانی مشغول شوند. - در میان مناطق جنوبی ایران مردم کرمان بیش از سکنه دیگر نقاط از کمی آب رنج می‌برند.

بطوری که آقای دکتر باستانی پاریزی در مقدمه قادیخ کرمان متذکر شده‌اند، ارتفاع باران در این سرزمین وسیع در سال از ۱۲ تا ۱۶ سانتیمتر است. به همین علت، در بسیاری از زمینهای مستعد کرمان، بعلت کمی آب، انجام فعالیت‌های متمرکز کشاورزی امکان‌پذیر نیست. با این حال، مردم زحمتکش کرمان علی‌رغم بخل طبیعت، در طول تاریخ، به فعالیت‌های دامنه‌داری دست زده‌اند و با وسایل ابتدایی برای کندن قنات «... پنج من پنج من خاک را از ۱۸۰ یا ۲۰۰ متری زمین با دست و چرخهایی بیرون می‌کشند، و صدها حلقه چاه می‌کنند تا یک قنات دایر شود. اما این دایر شدن قنات تازه اول کار است، بایستی ابتدا زمینهای شور را، که برای کشاورزی مستعد نیست، شیرین کرد، و این خود سالها وقت لازم دارد. در مرحله دوم، مراقبت از این قنات است. خاک کرمان نرم و پوک است... بدین جهت، همیشه قنات ریزش می‌کند و پر می‌شود و جلو آب گرفته می‌شود، و بایستی قنات را پاک کرد... از این نکته می‌گذریم که بسیاری اوقات، لشکرخارج که به محاصره شهرهای کرمان آمده است، برای تسلیم شهر، قبل از هر کار به پر کردن قنات پرداخته... اغلب حکامی که به کرمان می‌آمده‌اند بزور، املاک مردم را مصادره می‌کرده یا به ثمن بخش می‌خریده‌اند، یا وسایلی فراهم می‌کرده‌اند که مردم به ثمن بخش ملک خود را بفروشند. اعراب که به کرمان آمدند، املاک و زمین مردم بومی را گرفتند و در آن به احداث باغ و قنات پرداختند. اعراب حتی اسامی آنان را هم به نام خود کردند... بعدها مردم برای اینکه لااقل حکام به املاک آنان دست نیازند، تدبیری تازه اندیشیدند و بیشتر املاک خود را وقف نمودند تا شاید به پشتیبانی خاندان رسالت و عنوان وقف متسلطین، جرأت تصرف آن املاک نکنند... این تدبیر نیز گاهی کارگر نبود... قوام‌الدین ملک زوزن، که در حدود ۹۰۶ ه. به کرمان آمده است، بعد از همه خودکامی، یک روز گفت همه وقفنامه‌ها را پیش او برند، سپس گفت بتحقیق معلوم شد که از دعای روحانیون، و موقوفه خواران کاری پیش نمی‌رود. فرمان داد مجموع وقفنامه‌ها را در آب شستند، و آنگاه تمام رقبات آن موقوفات را در حوزه دیوان گرفت و جزو املاک حالصه کرد.»^۱

بعلت یأس عمومی و بیعلاقگی و بی‌ایمانی متولیان و ناپایداری اوضاع، موقوفه کردن املاک بیش از پیش موجب خرابی املاک می‌شد. آقای پاریزی در جای دیگر می‌نویسد: «... من وقتی از راههای اطراف کرمان عبور می‌کردم، دهانه‌های چاههای قنات متروک و آباد را، که در هر چند قدم یکی از آنها به چشم می‌آید؛ می‌دیدم و آن وقت می‌اندیشیدم که چه میزان نیرو و عمر انسانی در پدید آوردن این حفره‌ها صرف شده است... طول رشته این قنات آباد، متروک در زیر زمین، از طول راههای آباد روی زمین، در این سرزمینی که به اندازه خاک فرائسه وسعت دارد، بیشتر است.»^۲ «حوادث تاریخی در سایر شهرها و نقاط ایران اگر هم شدید و سخت بوده

۱. احمد علی‌خان وزیر کرمانی، قادیخ کرمان، به اهتمام دکتر ابراهیم باستانی پاریزی، (مقدمه) ص ۷-۳ (به اختصار).

۲. همان، ص ۸ (به اختصار).

اثرات آنی آن به اندازه کرمان نبوده است. لشکر تیمور اصفهان را زیر و رو کرد ولی جلو زاینده رود را نمی توانست بگیرد... اما در کرمان اگر قناتی پر شد... سالهای سال مردم در فقر و فاقه بسر برده تا توانسته اند جان تازه بگیرند. اینکه خانه های کرمان اینقدر اتاقهای تودرتو دارد و داخل پی و دیوارهای هر بنا کندو و انبار ذخیره گندم داشته اند و با پر کردن آن روی آن را اندود می کردند که دشمن از وجود ذخیره در پی دیوار آگاه نشود، برای جلوگیری از قحطیهای مداوم بوده است، زیرا هر خانه و خانواده می بایستی ذخیره دو یا سه سال یا لااقل یک سال خود را در خانه داشته باشد... در قریه پاریز سابقاً رسمی بوده است که در پاییز هر سال، یعنی پایان خرم، حاکم محل و ریش سفیدان، خانه های مردم را بازمی می کرده اند، و اگر کسی ذخیره یکساله خود را نداشته است، او را از قریه خارج می کردند. این رسم بسیار عجیب به نظر می رسد، ولی بسیار لازم بوده است، زیرا دهات و شهرهایی که هر روز در برابر هجوم قشون و سواران فارسی یا خراسانی و عراقی بوده اند چاره ای نداشته اند که لااقل از نظر غذا، قدرت مقاومت چند ماه محاصره را داشته باشند.»^۱

پس از حمله چنگیز و سپری شدن دوران غارتگری، جسته جسته فعالیتهایی در بعضی نقاط به چشم می خورد.

فعالیت های عمرانی عظاملك جوینی

بطوری که استاد فقید محمدقزوینی در مقدمه تاریخ جهانگشای جوینی نوشته است، یک سال بعد از فتح بغداد، یعنی در سال ۶۵۷، هولاکو حکومت بغداد و عراق و خوزستان را به علاءالدین عطا -

ملك جوینی واگذار می کند و این وزیر باتدبیر «...جمع هم خویش را صرف آبادی بلاد و آسایش عباد نمود. عوارض و مالیاتهای بسیار از دوش فلاحین و دهاقین بینداخت و درانشای قری و مزارع و مجاری میاه جد وافی نمود، و نهري از فرات جدا کرد که مبدأ آن از شهر انبار بود و منتهی الیه آن کوفه و نجف. و او را در این عمل زیاده از صد هزار دینار زر سرخ خرج رفت، و صد و پنجاه قریه برکنار این نهر تأسیس نمود و بدین طریق، اراضی واقعه بین انبار و نجف که همیشه وادی غیر ذی زرع بود مبدل به مزارع سبز و خرم و درختان سر در هم گردید و رباطی (رباط کاروانسرا یا موضع و زاویه ایست که طلاب و فقرا در آن سکنی گزینند) به مشهد امیرالمؤمنین علی در نجف ساخت و طولی نکشید که بغداد و عراق عرب که از صدمه تاخت و تاز مغول بکلی ویران شده بود، بسرعت روی به آبادی گذارد و مردم به کشت و زرع اشتغال نمودند، و دخل عراق مضاعف گردید و بلاد و قری معمور شد، بحدی که گویند بغداد در زمان حکومت عظاملك بمراتب آبادتر و معمورتر از ایام خلفا گردید... رویهمرفته مدت حکمرانی علاءالدین عظاملك در بغداد قریب بیست و چهار سال بوده است.»

بطوری که از آثار و مکاتیب رشیدالدین فضل الله برمی آید، وی نیز در دوران قدرت خود، برای پیشرفت فعالیت های کشاورزی، کوشش فراوان کرده است. «رشیدالدین در نامه ای که به جلال الدین فرزند خود، نوشته به او دستور داده است که نهري وسیع در صحرای سلاطیه

ضمیمه است.

در کتاب بدایع الوقایع، که در اواخر عصر تیموری نوشته شده است، نیز این موضوع جالب، مذکور است.

کاریز و قنات: «از امور غریبه که در ترکستان مشاهده کردیم آن بود که امیر عرب در یک فرسنگی «صبران» دو کاریز جاری کرده بودند که مسافران بر و بحر عالم مثل آن دو کاریز به آبادانی و معموری در معموره عالم نشان نمی دادند. و قریب به دوستان غلام هندوستانی لاینقطع در آن کاریزها کار می کردند. و بر سر آن دو کاریز قلعه ای بنا کرده... و در درون آن قلعه چاهی احداث نموده بود که عمقش به دوستان گز رسیده بود و داعیه اش آن بود که عمق آن را به بحر محیط رساند. این کمینه از روی گستاخی به عرض رسانید که این خیال را خلاق محال می شمارند و در دایره خیال می دارند. امیر خندان شدند و گفتند که در «قیروان» مغرب شهری دیده ام که پادشاهی در روی چاهی کنده و عمق آن را به سطح محیط رسانیده و از آن آبی منفجر گشته که یک مناره وار بلند می ریزد (چاه آرتزین) و چهار شهر از آن معمور است. از کجا این چاه مثل آن نخواهد شد.

اگر گویی که بتوانم قدم در نه که بتوانی و اگر گویی که نتوانم برو بنشین که نتوانی

به هر کاری که همت بسته گردد اگر خاری بود گلدسته گردد
از روی زمین تا آب پنجاه گز بود، و عمق آن یکصد و پنجاه گز، و آن مقدار آب را بر می کشیدند، و دلو عظیمی ساخته بودند و بر یک جانب سردابه ساخته. یک جفت گاو را به گرد آن چاه به آن دلو می بستند و آن گاوان را در سردابه می راندند. چون به نهایت سردابه می رسیدند، دلو از چاه بر می آمد و آب می ریخت. بعد از آن، کار می کردند. اتفاقاً آن چاه دم پیدا کرد و کار کردن متعذر شد.

نتوان رفت در آن چاه که دم پیدا کرد

و کار متعسر شد. یک جانب چاه را مقدار جویچه تا قعر چاه کردند و به شکل آستینی از چرم دوخته در آن جویچه نهاده محکم ساختند، و بر سر آن دم آهنگری نیز ترتیب نمودند. و می دمیدند و استادان نقب کن به کار مشغول بودند، و هر کدام از نقب کنان دو کدو بر دو ران خود بسته کار می کردند که اگر آب بیکبار منفجر گردد، در زیر آب هلاک نشوند؛ تو گویی که آن چاه هولناک ازدهایی است از جانب دم تا دهان به زمین فرو رفته.^۱

مؤلف نصف جهان می گوید: «مفضل بن سعد مافروخی ضمن بحث در پیرامون اصفهان می نویسد: آب زاینده رود به تمام این ناحیت مسلط و جاری نیست، بلکه بعضی از بلوکات و نواحی آن قنات آب و چشمه سار است و آب آن از آنهاست و بعضی هم از رود و قنات، هردو، نصیب آب دارد. باران این ناحیه به اعتدال است. هیچ جای این ناحیه زراعت دیم ندارد مگر «فریدن» و «چهارمحال». شهر اصفهان شمال زاینده رود واقع است و رود از کنار آن می گذرد،

و برای شهر از رود، نهرها بریده و در داخل آن برده‌اند و بقدر حاجت باغها... صرف می‌شود... نام این رود را از آن زاینده‌رود نهاده‌اند که تمام زمین آن چشمه‌سار است، و چون در وقت قلت آب، با قطع آن، هر محل از آن را سدی بسته و آب آن محل را بالتام به نهری برند، قدری که از آن محل گذشته، از زمین و مجرای رود چندان زایش نموده که آب جاری می‌گردد، نهری دیگر از آن درست شده... و آن را زنده‌رود نیز می‌گویند که گویا آن همیشه زنده و تازه است؛ یا آن که مخفف زاینده‌رود باشد. حاصل این ناحیت اکثر گندم و جو و ماش و عدس و برنج و نخود است، و سایر حبوب هم از ارزن و گاورس و ذرت و باقلا و بذر کتان و غیره بقدر خودش دارد...» در فصل چهارم، ضمن بحث در امور طبیعی اصفهان می‌نویسد «...عروق زمینش مملو از آب صاف شیرین گوارا است و آبی که مجاور چنان خاک است، حالتش معلوم، که شیرین و سبک است. چاههای آن اکثر از چهار ذرع تا پنج ذرع شاه به آب می‌رسد... آنچه قریب به زاینده‌رود است به دو ذرع هم می‌رسد... در هر خانه چاه آب متعدد دارد و حوضها ساخته‌اند که بسهولت و ارزانی، آب از آن چاهها کشیده در آن می‌ماند... اما قنات... قاعده آن این است که از زمین بالنسبه بلندی... که محل آن هم آبدار است، چاهی عمیق کنده که استنباط آبی شود و باز به فاصله، در سمت سرایش، چاهی دیگر می‌کنند، و لامحاله چاه دومی عمقش بالنسبه به چاهی که اول کنده‌اند کمتر خواهد بود... و از زیر زمین آنها را متصل به یکدیگر نقب می‌نمایند، و همچنین چاههای متعدد به طرف نشیب کنده و متصل به هم نموده و یا بالضروره هرچه پیش روند، عمق چاه کمتر و بر روی زمین نزدیکتر می‌شود، تا وقتی که دیگر حاجت به کندن چاه نباشد و آب بر روی زمین جاری و به محل زراعت نشسته و صرف شود...» در فصل سوم این کتاب، از انواع «طاحونه» سخن می‌گوید و می‌نویسد که یکی از اقسام آن «طاحونه آبی است که آن را آسیاب می‌نامند و در اصفهان بعلت وجود آب زاینده، از این نوع آسیاب استفاده می‌شود، به این ترتیب که چرخ بزرگ در جنب الوار آسیاب تعبیه می‌کنند و بر آن چرخ، پره‌هایی نصب می‌کنند، و بطوری که پس از ریختن آب بر روی پره‌ها چرخهای داخل آسیاب به حرکت می‌آید، و سنگ آن که به «آس» موسوم است به گردش درمی‌آید. در اصفهان نوع دیگری طاحونه، که به قوت حیوانات به حرکت می‌آید، نیز زیاد است که آن را «آسیاب گاوی» می‌خوانند. علاوه بر این، در اصفهان دستاسی نیز معمول است.» که مراد آس دستی است که به کمک دست می‌گردانند. در همین فصل از کثرت چاههای کم عمق در اصفهان سخن می‌گوید و می‌نویسد: «در هر خانه یکی دو تا چاه است؛ چاههایی که از آب آن برای مصرف خانگی و حوض استفاده می‌شود و آب آنها را با دست و پا می‌کشند و قسم دیگری هست که به کمک گاو، آب آنها را می‌کشند و از آب آن برای مصرف حمام و مسجد و مدارس استفاده می‌شود. این قسم چاهها را از زیر تا بالا به آجر و ساروج محکم می‌کردند.»^۱ به نظر پطروشفسکی: «درباره ساختمان نهرهای اصلی متفرع از رودهای بزرگ، تا حدی می‌توان از دو نقشه که به دو نامه رشیدالدین متضمم می‌باشد، داوری کرد... در نامه

۱. محمد مهدی اصفهانی، نصف جهان اصفهان، به تصحیح منوچهر ستوده، ص ۱۸ و ۲۵ و ۴ بعد.

اولی، چنانکه از نقشه استنباط می‌گردد، سخن از نهر بزرگی به نام رشیدی در میان است که در نزدیکی جزیره ابن عمر از شط دجله منشعب می‌شود تا به موازات شهر موصل؛ و ۱۶۰ کیلومتر درازی آن بوده. نهر مزبور با کار اجباری بیست هزار روستایی، که از بین‌النهرین علیا و ارمنستان و روم‌گرد آمده بودند، ولی مزد روزانه به ایشان پرداخته می‌شده، احداث شده بود... به گفته حمدالله مستوفی، از آب سه رود بزرگ و پرآب ایران: جرجان (گرگان) و سفیدرود و شاهرود - که شاخه‌ای از سفیدرود است - برای آبیاری استفاده اندکی به عمل می‌آمده. این سخنان از سقوط دستگاه آبیاری و بالملازمه، انحطاط زراعت در بسیاری از نواحی شمالی ایران - در دورانی که پس از غلبه چنگیز عده مردم صحرانشین ترك مغول افزایش یافته بوده و مجاورت با ایشان، در کشاورزی ساکنان زراعت‌پیشه همسایه تأثیر مرگباری داشته حکایت می‌کند. استعمال چرخهای عظیم برای بالا کشیدن آب - که آب رود را به یاری سطلهایی که بر چرخ بسته شده بوده بالا آورده به مزارع و باغهای مرتفعتر از سطح آب رود می‌رسانیده‌اند - در قرون وسطی متداول و معروف بوده است. در دایرة المعارف ابو عبدالله محمد بن احمد الخوارزمی (قرن دهم) شش اصطلاح برای تعریف دستگاههایی که اراضی مرتفع را آبیاری و مشروب می‌سازند، ذکر شده است.^۱

در ایران، دولاب، یعنی چرخ بالادهنده آب، از قدیم متداول بوده و در تألیف حمدالله مستوفی در ضمن وصف سد شاپور در خوزستان، چنین می‌گوید: «در جانب شرقی بالای شهر، جویی در سنگ بریده‌اند و در زیر شهر با رود رسانیده‌اند، و دولابی بزرگ به آن جوی ساخته؛ چنانکه پنجاه گز آب بالا می‌اندازد.»^۲ (چون طول «گز» در نقاط مختلف متفاوت بوده، گزممکن است با ۳۰ تا ۴۰ متر و بیشتر برابر باشد).

کارری می‌نویسد قبل از رسیدن به شهر شیراز، در طی راه «... ماشین آبیاری مخصوصی دیدیم که بوسیله گاو کار می‌کرد و با ماشینهای آبیاری اروپایی، که با اسب و قاطر کار می‌کنند تفاوت داشت.»^۳ (کارری در دوره صفویه به ایران آمده است).

بطروشفسکی بتفصیل، از خصوصیات و مشکلات حفر قنات در ایران سخن می‌گوید و می‌نویسد: «با در نظر گرفتن اینکه در هر کیلومتر، از ۱۰۰ تا ۱۲۰ چاه باید زده شود و در سراسر کاریز، از ۳۰۰ تا ۳۶۰ گمانه کنده شود که عمق متوسط آنها در حدود ۴۰ متر و مساحت مقطع نیم متر مربع، این نتیجه به دست می‌آید که برای حفر گمانه‌ها می‌بایست اقل ۵۷ هزار متر مکعب خاک و سنگ بردارند. اگر خاک و سنگ مجرای زیرزمینی سه کیلومتری را هم به این رقم اضافه کنیم جمع رقم خاکبرداری به ۷۰ هزار متر مکعب بالغ می‌گردد که چند ده هزار متر مکعب از این مقدار را بناچار از عمق ۴ تا ۷ متر بالا آورده‌اند.

شاردن فرانسوی (در حدود سال ۱۶۷۰ میلادی) شرح مختصری درباره کاریز نوشته. به گفته وی، «ایرانیان برای کشف آب زیرزمینی در پای کوه چاه می‌کنند و همین که آب باریکی

۱. مفاتیح العلوم، متن عربی، ص ۷۱ (نقل از: کشاورزی و منابع آب ارضی...، پیشین، ص ۲۰۸).

۲. نزهت القلوب، ص ۱۱۱ (از همان مأخذ، ص ۲۰۸). ۳. سفرنامه کادری، ص ۱۹۰.

یافتند آن را از طریق مجاری تحت‌الارضی به هشت تا ده «لیو» و گاهی بیشتر منتقل می‌کنند و آب را از نقطه مرتفع به جاهای پست‌تر می‌رسانند تا بهتر جاری شود. در جهان، قومی وجود ندارد که مانند ایرانیان در مصرف آب، صرفه‌جویی کند. این مجاری زیرزمینی گاهی در عمق ۱۰ الی ۱۵ «تواز» (هر تواز ۹۴۹/۱ متر) حفر شده است. من کاریزهایی به این عمق (قریب ۳ متر) دیدم. اندازه گرفتن عمق این مجاری آسان است، زیرا که در هر ۱ متر، یک چاه نفس کش دیده می‌شود که قطر دهانه آن به اندازه چاههای خودمان است... مسلماً در جهان قومی وجود ندارد که همچون ایرانیان در نقب زدن و حفر مجاری زیرزمینی چنین چیره‌دست باشد...»^۱

در قرون وسطی، آبیاری بوسیله چاه نیز در ایران بسیار متداول بوده و نوشته‌های حمدالله مستوفی، که غالباً از چاهها سخن می‌گوید، گواه بر این است. طرز آبیاری از چاه را شاردن در قرن هفدهم مفصلاً شرح داده و شکی نیست که در قرن چهاردهم نیز همان شیوه معمول بوده است. وی چنین می‌گوید: «ایرانیان گذشته از آب رودخانه و جوی و قنات، از آب چاهها نیز استفاده می‌کنند، و تقریباً در همه جای آن سرزمین چاه وجود دارد. آب را به کمک گاوها، در دلوهای بزرگ چرمی یا مشکهایی که از ۲۰۰ تا ۲۵۰ لیور وزن را بالا می‌آورند، از چاه می‌کشند. این دلو (یا مشک) از پایین دهانه‌ای دارد به درازی ۲ تا ۳ پا و قطر نیم پا، و طنابی که بدان متصل است و به بالای چاه بسته، همیشه آن را سر به بالا نگاه می‌دارد که آب از آن نریزد. گاو نر بکمک طناب ضخیمی که به دور چرخ که دارای سه پا قطر است، و در بالای چاه، چون قرقره‌ای نصب شده، پیچیده می‌شود، دلو (مشک) را بالا می‌کشد و آب را به حوض مجاور دهانه چاه می‌رساند، و از دهانه مشک در حوض می‌ریزد و از آن پس آب از آنجا به مزارع تقسیم می‌گردد.

برای اینکه گاو به آسانی آب را بالا بکشد، معبر را طوری تعبیه کرده‌اند که در حدود سی درجه مورب است و بدین طریق، در سطح مایلی از بالا به پایین حرکت می‌کند و ضمناً باغبان هم روی طناب می‌نشیند و بدین وسیله، زحمت خود او کمتر می‌شود و فشار به طناب، به گاو هم کمک می‌کند. بنابراین، این تعبیه - هر قدر هم ساده و بدوی به نظر آید - هم راحت است و هم ارزان و به کار بستن آن فقط یک نفر لازم دارد...»

برای اندازه گرفتن و مصرف آب در آن دوره، از کاسه‌های مسی و گرد و بسیار نازک استفاده می‌کردند؛ بدین ترتیب که کاسه را، که سوراخی کوچک در وسط دارد، در جویی که آب را به مزرعه می‌رساند قرار می‌دادند. آب بتدریج از آن سوراخ وارد کاسه می‌شد. چون کاسه به ته آب می‌رفت، اندازه پر شده بود. مراقبت در توزیع آب معمولاً به عهده میرآب بوده و او بوسیله عمال خود، آب را از بخشی به بخش دیگر و از مزرعه‌ای به مزرعه دیگر هدایت می‌کرد. میرابی شغلی بود پردخل و میراب اصفهان در عهد شاردن از شغل خود سالی چهار هزار تومان مداخل داشت. راوندی در فاصله قرنهای ۶ و ۷ هجری، در مورد ظروف اندازه‌گیری آب، اصطلاح پنگان «فنجان» را به کار می‌برد.^۲

۱. شاردن، مجلد ۴، ص ۹۷-۹۶ (از همان مأخذ، ص ۲۱۳).

۲. کشاورزی و منابع آبی در ایران، پیشین، ص ۲۲۳-۲۹۶ (به تناوب و اختصار).

ابن الاثیر ضمن بیان وقایع سال ۴۵۶، به مقام و موقعیت اجتماعی رئیس مظفر و همکاری او با حسن صباح اشاره می‌کند و ضمناً می‌نویسد که وی «در شهر سنه ثلث و تسعین و اربعمائنه... در فصیل گرد کوه، چاهی سیصدگز در سنگ خاره برید. چون به آب نرسید، فرو گذاشت و بعد از وفات او به سالها زلزله‌ای عظیم افتاد و در آن چاه چشمه‌ای گشاده شد...» و سپس می‌نویسد که رئیس مظفر در منطقه الموت «دوازده هزار دینار در خرج دوچاه صرف کرد.»

آب انبارها

به نظر فرد ریچاردز، که در دوره قاجاریه از ایران دیدن کرده است، «جالب توجه‌ترین و باشکوه‌ترین آثار معماری یزد مسجدهای آن نیست، بلکه آب‌انبارهای آن است. آب‌انبار در زیر زمین واقع شده و راه دخول به آن یک ردیف پلکان طولانی و تاریک است. آب‌انبارها معمولاً در مجاورت مساجد واقع گردیده، و طرح آنها نیز شبیه طرح مساجد می‌باشد... آب‌انبارها و بادگیرهایشان، که برای خنک کردن آب تعبیه شده، مورد تحسین خارجیان می‌باشد. در یزد، در حدود چهل آب‌انبار یا مخزن آب وجود دارد که آب مصرفی شهر یزد را برای یک سال ذخیره می‌نماید. مردها آب را بوسیله مشک از این آب‌انبارها به خارج حمل می‌کنند. این مخازن آب هر سال در فصل زمستان پر می‌شود و آب در آنها بطور شگفت‌آوری خنک می‌ماند. اغلب آب‌انبارهای شهر یزد توسط پادشاهان سلسله صفویه، ساخته شده و از محل موقوفات، آنها تعمیر می‌شود. می‌گویند از بنای یکی از این آب‌انبارها ۴۰۰ سال می‌گذرد و آب‌انبارها بوسیله ۶۰ تا ۷۰ قنات، که در فاصله کوه و این آب‌انبارها قرار گرفته و از صحرا عبور می‌کند، پرآب می‌شود...»^۱

مبارزه با ریگ روان

«برای زراعت در نواحی شرق ایران، گذشته از آبیاری مصنوعی، مبارزه با ریگ روان و سمانعت از فروگرفتن ریگ، مزارع و باغها نیز دارای اهمیت بود. مؤلف قادیخ سیستان متذکر می‌گردد که «شرایط آبادانی سیستان بر سه بند بستن نهاده‌اند: بستن بند آب و بستن بند ریگ و بستن بند مفسدان. بستن بند آب یعنی ایجاد سدها، در بخشهای سفلاهی «هیلمند» و «فرا» رود و دیگر رودها... بند ریگ، یعنی دیوار یا حصاری که اراضی مزروع را در برابر حمله ریگ روان، که باد کذایی سیستان حاصل آن است، حمایت بکند. اما بستن بند مفسدان، یعنی حصارهای طولی است که مردم را از هجوم صحرائشینان و دیگر دشمنان محفوظ دارد.»^۲ ملک الشعرا بهار، ناشر و مفسر قادیخ سیستان، قسمت زیر را از کتاب عجایب البلدان، منتسب به ابوالمؤید بلخی، نقل می‌کند: «گرداگرد سیستان ریگیست بسیار و آنجا باد باشد و آسیاهاشان به باد گردد، و مردم از بیم آن باد، سدها و بندها کرده‌اند تا ریگ را باد در شهرها و دیهها نبرد و با اینهمه احتیاط، بسیار مواضع را و دیه را باد (ریگ) فروگرفته است.» (مقصود باد معروف صد و بیست روزه سیستان است که در گرمترین فصل سال می‌وزد).

حمدالله مستوفی قزوینی نیز از چنین سد معتبری، که بنای آن را به گرشاسب پادشاه

۱. سفرنامه فرد ریچاردز، پیشین، ص ۱۶۰.

۲. قادیخ سیستان، ص ۲۱ (به نقل از: کشاورزی و مناسبات ارضی، ص ۲۲۴).

افسانه‌ای نسبت می‌داده‌اند، سخن می‌گوید: «در واحه یزد، که ازهر سوی آن ریگزار است، اهالی در نیمه اول قرن چهاردهم میلادی، درخت گز کاشتند تا حرکت ریگ روان را متوقف سازد. حسین الاوی می‌گوید که در آن ولایت، ریگ روان فراوان است و دائماً بر مرکب باد سوار و در صحنه دشت و فضای آن سامان در حرکت می‌باشد، و می‌چرخد و از سویی به سویی می‌رود. همواره چون مردم آن ولایت بخواهند محلی را برای بستان برگزینند و یا ملک و مزرعه‌ای احداث کنند، و یا بنایی برپا نمایند و یا مصنوعی بسازند به آسیبی که از ریگ روان متوجه ایشان توان شد، می‌اندیشند و برای دفع آن در آن سامان ترفا، که خود «گز» می‌نامند، می‌کارند و دیگر ریگ، نه کم و نه زیاد، گرد آن نقاط نخواهد گردید.»^۱

یکی از عوامل نامساعد طبیعی ایران، باد است که در خشکی این سرزمین و انتقال مواد و عوارض مختلف از نقطه‌ای به نقطه دیگر،

باد

نقش مهم و اساسی دارد. باد از نظر علمی، ناشی از اختلاف فشار جو است. هوا از ناحیه‌ای که فشار جو در آن بیشتر است، به طرف ناحیه‌ای که فشار جو در آن کمتر است حرکت می‌کند. باد نما امتداد باد، و باد سنج سرعت باد را مشخص می‌کند. در سیستان و مناطق کویری ایران، بادهای ممتد ۱۲ روزه موجب بروز خسارات فراوان و انتقال ماسه‌ها و ریگها از ناحیه‌ای به ناحیه دیگر می‌شود. بادهای موسمی از دیرباز در قایقرانی، کشتیرانی، و حرکت آسیای بادی مورد استفاده قرار می‌گرفته است.

«در این که کشاورزان ایران در طی قرون به خصوصیات و استعداد حدود آشنایی کشاورزان خاکها و فن زراعت کمابیش آشنا شده بودند، تردید نیست. در کتاب به فن زراعت (شادالزراع)، از نوع خاکی که در خطه هرات وجود داشته، سخن

رفته است. از جمله خاکهایی که در ایران نیز زیاد دیده می‌شود، یک نوع «ریگ بوم» است. در این نوع، ریگ بر خاک غالب است. این نوع خاک را به قول نویسنده (شادالزراع)، باید دوبار شیار کرد، و چون شن آن زیاد است، آب فراوان لازم دارد و محصول آن زود می‌رسد ولی نوع محصول پست است.

دوم، خاکهایی که خاک آن بر ریگ غالب است. این خاک سه بار تخم می‌خواهد، ولی آب فراوان لازم ندارد، زیرا رطوبت را نگاه می‌دارد، محصول آن زود می‌رسد و بسیار عالی است. سپس از «زرد خاک» سخن می‌گوید که باید آن را چهار بار شخم زد و آب کم می‌خورد، ولی کود بسیار می‌خواهد. محصول آن بسیار عالی است و به عقیده کشاورزان، در چنین خاکی هر کشتی خوب به ثمر می‌رسد. این خاک از دیگر خاکها بهتر و فواید آن بیشمار است... «سرخ خاک» را سه بار باید شخم زد. اگر باران بیاید، محصول آن خوب، والا اگر آب دهند، یعنی در صورت آبیاری مصنوعی، محصول پست خواهد بود. به نظر نویسنده این کتاب، خاکهای سنگلاخ دوبار شخم لازم دارد، و آب و کود فراوان می‌خواهد. محصول غله آن پست، وای

۱. نزهت القلوب، ص ۱۴۲ (نقل از همان مأخذ، ص ۲۳۴).

۲. کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران، پیشین، ص ۳۴-۲۲۴ (به اختصار).

اشجار بارور تاك در چنین زمینی محصول خوب می دهند.
در ایران، بعلت کمی زمینهای قابل کشت، روش آیش، یعنی معطل گذاشتن زمین، کمتر معمول است. بلکه کشاورزان در یک قطعه زمین معین، سالیانه چندین بار کشت می کنند. بعد از غلات، بقولات، یونجه یا صیفی می کارند، و غالباً در سال دوبار محصول غله برمی دارند. شاردن از این روش کشاورزان ایران، که زمین را برای تجدید قوا راحت نمی گذارند، سخن می گوید و می نویسد: «همینکه محصول را برمی دارند، بجای آن چیز دیگری می کارند، و بعد از دو سه سال - که از کود دادن زمین گذشت - بیرمق می شود، ولی بیدرنگ مجدداً کودش می دهند و آب می بندند و نیروی آن باز می گردد.»^۱

در بسیاری از نقاط ایران، سالیانه دو محصول برداشت می شده؛ کشت اول، در پاییز یا زمستان صورت می گرفته و زمستانی یا شتوی (عربی) نامیده می شده است، و روستاییان پس از برداشت محصول در بهار و یا تابستان (بسته به عرض جغرافیایی محل و وضع منطقه) بجای آن، کشت دیگری - غلات یا بقولات - می کاشتند. کشت اخیر، که تابستانی یا صیفی نامیده می شد، در تابستان، و در بیشتر موارد در پاییز، به حاصل می رسید کشت شتوی و صیفی در قطعه زمین واحد، طبق روش تبدیل کشت، پی در پی صورت می گرفت.

ناصر خسرو علوی، حمدالله مستوفی، مؤلف اشدالزراعة، سارکوپولو و دیگران در آثار خود، از فصل کشت غلات و هنگام درو در نقاط مختلف مطالبی ذکر کرده اند.^۲

انواع کود «در اشدالزراعة و در کتاب علم فلاحه و زراعت از استعمال انواع کودها سخن رفته است. به گفته مؤلف کتاب اخیر، مهمترین کود برای تاك «زبل گاو» و «زبل گوسفند» است، ولی پربهاترین کود بطور کلی «زبل آدمی» است که در اصفهان از آن استفاده فراوان می شود. علاوه بر این، از مردار، خاک دیوارهای کهنه، و زباله سلاخ خانه و سرگین چهارپایان و سرگین کبوتر برای رستنیها و درختان گوناگون استفاده می کردند، ولی زباله اسب و خروقاطر و شتر از دیگر فضولات ضعیفتر و از نظر کشاورزان، ارزش کمتری دارد. گردآوری کود در امر معیشت و اقتصاد روستایی ایران مقام نمایی داشته. رفائل دومان، شیوه گردآوری کود را در حومه اصفهان، چنین شرح می دهد: «صبح زود عازم شهر می شوند تا محصولات غذایی خود را بفروشند و شب با بار نجاست، که از کوچه ها و آبریزها گرد آورده اند، بازمی گردند. مخرج آبریزها علی الرسم، به طرف کوچه ها، نزدیک در خانه است. شما این کناسان را در کنار مخرج مستراحها می بینید که با بیلهای خود مشغول جمع آوری این کودها هستند، تا با خرهای خود به ده ببرند، به خاک بدهند و سال بعد مجدداً آن را بصورت خریزه و سبزی درآورده در شهر بفروشند.»^۳

شاردن نیز بتفصیل، از استعمال کود انسانی و حیوانی در اصفهان سخن می گوید، و

۱. شاردن، مجلد ۴ ص ۱۰۵ (به نقل از: کشاورزی و مناسبات ارضی...، ص ۳۸-۲۳۷).

۲. کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران، پیشین، ص ۴۱-۲۳۴ (به تنادب و اختصار).

۳. دومان، ص ۲۳۳-۲۳۴ (درمآخذ فوق، ص ۲۴۳).

می‌نویسد در مواردی که مخرج مستراح به داخل خانه باشد، کشاورزان با دادن مقداری میوه، به نام هدیه، موافقت صاحب خانه را برای بردن کود مستراح جلب می‌کنند. به نظر آنها کود مستراح اغنیه که کباب و شراب می‌خورند، از کود مستراح فقرا، برای کشاورزان سودمندتر است. روستاییان از سه نوع کود بهره‌برداری می‌کنند: ۱) آنچه از همه جا بدون تفاوت بطور مخلوط جمع می‌کنند، ۲) کود مستراحها، ۳) سرگین کبوتران. در ایران از دیرباز برای جمع - آوری سرگین کبوتران، اقداماتی کرده‌اند که از آنجمله ایجاد کبوترخانه یا برج کبوتران است. غازان خان به قصد احیاء کشاورزی، مغولان وحشی را از شکار کبوتران در روستاها منع می‌کند. شاردن در توصیف کبوترخانه‌های ایران، می‌گوید: «برج‌های کبوتران ایران از بزرگترین کبوترخانه‌های ما، شش بار بزرگترند، و با آجر ساخته شده و روی آن را با گچ و آهک اندوده‌اند. برج از سمت اندرون از بالا تا پایین پوشیده از حفره‌هایی است که کبوتران در آن لانه می‌کنند. در اطراف اصفهان بیش از سه هزار برج کبوتران وجود دارد که بیشتر برای به - دست آوردن سرگین آن پرندگان ساخته شده است.»^۱

بنا به گفته شاردن، در ناحیه اصفهان سرگین کبوتر را بوزن می‌فروخته‌اند که هر ۱۴ لیور آن به یک سیستم دینار به نرخ آغاز قرن چهاردهم فروخته می‌شده است. برای کسب حق ساختن برج کبوتران یا بقول شاردن کبوترخان Colombier و فروختن سرگین کبوتر عوارضی جزئی به نفع دولت مأخوذ می‌گردیده است.^۲

وسایل و آلات کشاورزی حیوانی که بیش از دیگر حیوانات در فعالیت‌های کشاورزی چون شخم، خرمن کوبی، بیرون آوردن آب از چاه و درآسیابها و حمل کود و غلات و میوه و غیره بکار گرفته می‌شد، گاو نر یا به اصطلاح قرون وسطی، گاو کاری بود.

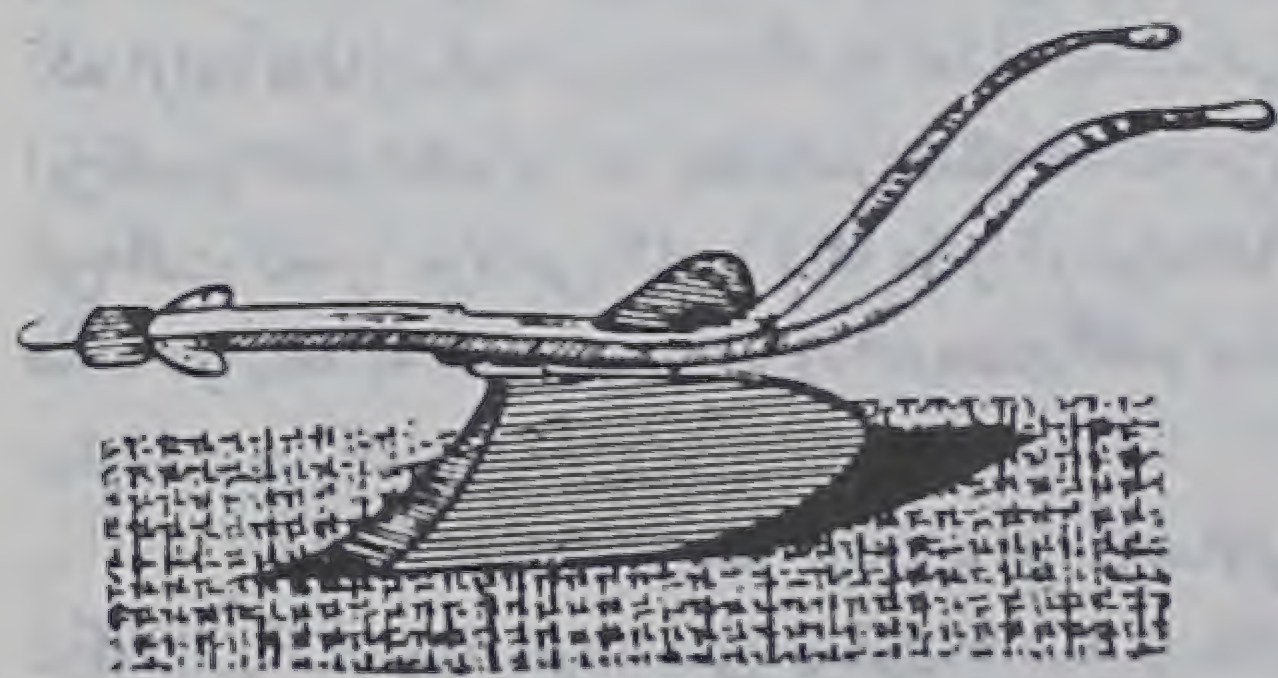
پطروشفسکی می‌نویسد: «اصطلاح «جفت گاو» و «جفت عواسل»؛ در امور کشاورزی، واحدی بوده که دائماً به آن اشاره می‌شده. غالباً یک جفت گاو را به گاوآهن می‌بستند، و کمتر بدین منظور، از چند جفت استفاده می‌کرده‌اند مگر در نقاط کوهستانی و جایی که زمین سخت بوده است. این اصطلاح در تعیین مساحت زمینی که در ظرف مدت یک فصل توسط یک جفت گاو نر شخم زده می‌شده (در نقاط مختلف متفاوت بوده) واحدی بوده برای تعیین زمینی که درخور پرداخت مالیات است. و ظاهراً این سنت از عهد باستان در ایران سابقه دارد. عنصر - المعالی در قاپوسنامه ضمن اندرز به فرزند خود، می‌نویسد: بدان ای پسر که اگر دهقان باشی، شناسنده وقت باش و هر چیزی که خواهی کشت، مگذار که از وقت خویش بگذرد. اگر ده روز پیش از وقت کاری، بهتر که یک روز پس از وقت کاری؛ و آلت و جفت گاو ساخته دار و گاو نر یک خر و به علف نیکو دار؛ و باید که جفتی گاو خوب همیشه زیادتى در گله تو باشد، تا اگر گاوی را علتی رسد، تو در وقت، از کار فرومانی و کشت تو از وقت درنگذرد. چون وقت درودن

۱. شاردن مجلد ۳، ص ۳۸۶ (از همان مأخذ، ص ۲۴۵).

۲. کشاورزی و مناسبات ارضی...، ص ۴۴-۲۴۲.

و کشتن باشد، پیوسته از زمین شکافتن غافل مباش و تدبیر کشت سال دیگر، امسال می کن.^۱ گاه از گاومیشان و زمانی که زمین سست بود، از خران نیز بهره برداری می کردند. «شخم»، «شدیار» و «شیار» به معنی شکافتن زمین، «غبار» و «خیش» به معنی بخش چوبی گاواهن و تیغه فلزی یا قسمت آهن آن به کار می رفته است.

علاوه بر این، در فعالیتهای کشاورزی، از کلنگ، بیل، گراز، داس و دهره، یوغ یا جوغ (که برای بستن گاوان به خیش به کار می رفته است) استفاده می کرده اند. اولتاریوس می گوید: «ایرانیان نیز برای شخم زمین، خیش به کار می برند. در جاهایی که زمین سخت و رس دار باشد - مثل اراضی ایروان و ارمنستان - خیشها چنان بزرگند که از ۱۲ تا ۲۴ گاومیش به آن می بندند و چهار نفر برای هدایت آن لازم است. شیار این خیشها یک فوت عمق و دوفوت عرض دارد.»^۲ در مینیاتوری مربوط به سال ۹۸۶ ه.، تصویر خیش سبک ایرانی، که یک جفت گاو به آن بسته شده، دیده می شود. در این نقاشی، روستایی سالمند و ریش سیاهی که دستاری سفید به سر، و قبایی به تن دارد، و دامنهای آن را بالا زده و شلوار سفید نخی تا زانو پوشیده و کفشی به پاهای برهنه دارد، با یک جفت گاو که به خیشی سبک بسته، مشغول شخم زمین می باشد. روستایی دیگری که جوانتر به نظر می رسد، با کارد باغبانی، شاخه های بوته جوانی را می برد. پایین تر جوانی با کوزه ای از جوی آب برمی دارد و در دو خیمه هیکلهای زنان دیده می شود. در کناری، شبانی پیر، سرگرم چراندن گله گوسفند است.

خیش سبک با تیغه آهنی

پس از آنکه شخم بوسیله خیش صورت گرفت، زارعان خاک را با تخته و مال و سیخی کوچکی که دندانه های ریز دارد، خرد می کنند و سپس با بیل زمین را صاف می کنند، و به کرت های چهارگوش تقسیم می کنند، و بموقع، آبیاری می کنند. شخم زمین بر حسب سستی یا سختی خاک، ممکن است یک بار یا چند بار صورت بگیرد.^۳

آلات و ادوات شخم در ایران، بعزت هجوم اقوام وحشی، فقدان امنیت، پایین بودن سطح فرهنگ عمومی، به کندی تکامل یافته، و در طی چند قرن، تقریباً تغییری محسوس حاصل نکرده است. علاوه بر این، استثمار شدید کشاورزانی که در زیر بار شیوه مزارعه و بیگار و بهره و مالیات مالک و دولت خرد شده بودند به آنان فرصت بهبود بخشیدن به آلات کار را نمی داد.

۱. ص ۴۳ (به نقل از: کشاورزی و مناسبات ارضی، ص ۲۴۸).

۲. اولتاریوس، ص ۲۳۷ (به نقل از همان مأخذ، ص ۲۵۲).

۳. کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران، بهمن، ص ۵۶-۲۴۷ (به تناوب و اختصار).

ابوالقاسم کاشانی در تادیخ اولجایتو به بعضی از فعالیت‌های کشاورزی در عهد مغول اشاره کرده است: «و نیز قریب سیصد گاو دیوهیکل عفاریت منظر با چند نفر گاو بند یزدی به تبریز آورده است تا جمله قاذورات و مستقبحات شهر به پشت ایشان به باغ فتح آباد و رشیدآباد و غیرهما کشند، که فتح آباد به ایام سابق کوه‌های خشک بود، و اکنون هریک بهشتی آراسته به انهار و اشجار و انوار و اثمار پیراسته.»^۱

در میان متأخرین، قائم مقام فراهانی در قطعه شعری از اصطلاحات و بعضی از ابزارهای کشاورزی نام برده است:

خوشا آنان که ملک و آب دارند	«یو» و «بوجار» و «چوم» و «گاب» دارند
خران بارکش را «گاله» بندند	به گاله بار «کود» از «چاله» بندند
به «کود» اندر کنند اطراف «گوشن»	چنان کاند در تن ابطال جوشن
زمینها «تیره دار» و نرم گردد	دل مرد کشاورز گرم گردد
یکی کوران گرفته بر کف خویش	براند گاو گوشن را، کند خیش

خرمن کوبی: و برداشت محصول معمولاً در صحرای صورت می‌گیرد؛ به این ترتیب که گاوان نر یا گاو خرمن در دایره‌ای حرکت می‌کنند، غله را لگد کوب می‌کنند. شاردن و رافائل دومان، هر دو، شرحی در پیرامون چگونگی خرمن کوبی در ایران در قرن هفدهم نوشته‌اند.

رافائل دومان می‌نویسد: «ایرانیان برای درو کردن گندم، آن را از ریشه باداس می‌برند و به کمک ارابه گونه کوچکی، که روستایی روی آن می‌نشینند، خرد می‌کنند. چرخهای آهنینی که ارابه به یاری آنها می‌چرخد گاه به تعداد بیست می‌هستند و قطر دایره هریک نیم فوت است. این آلت را قاطر ماده‌ای که چشمانش بسته است، می‌کشند و دائماً به دور توده‌ای گندم می‌چرخد. این آلت گاه را خرد می‌کند و دانه‌ها را از خوشه‌ها جدا می‌کند. گاهی را که بدین طریق خرد شده، در اینجا به اسب می‌دهند و دانه‌های گندم بجا می‌ماند، و اسبانی که ساعتی چرخیده‌اند، استراحت می‌کنند.»^۲

به گفته شاردن، «پاک کردن برنج درهاونی چوبی و بوسیله دست صورت می‌گرفته، و یا در کودالی که چهار فوت عمق و طول داشته و جدار آن از آجر بوده، بوسیله میله‌ای که حلقه آهنی داشته، انجام می‌شده است.»^۳

خرمن باد دادن: دکتر فوریه در سفرنامه خود می‌نویسد: «در ایران طرز خرمن باد دادن بسیار ساده و ابتدایی است... گندم را در سبدهایی می‌ریزند و آن را، تاحدی که بتوانند، بالا می‌برند و آرام آرام به زمین می‌ریزند، بطوری که دانه‌های سالم، چون پرتو سنگین‌ترند، مستقیماً به زمین ریخته می‌شوند، ولی دانه‌های پوسیده و کاه را باد به طرفی می‌برد. دیروز چون هوا آرام و بی باد بود، گندم خوب و بد و کاه، همه باهم بر زمین می‌افتاد. زن‌ها غرغر می‌کردند و

۱. نقل از: دربارۀ رشیدالدین فضل‌الله، زیر نظر ایرج افشار، ص ۳۳.

۲. د. دومان، ص ۲۳۴ (به اختصار) (نقل از کشاورزی، مناسبات ارضی...، ص ۶۲-۲۶۱).

۳. شاردن، مجلد ۴، ص ۱۰۷ (از همان مأخذ، ص ۲۶۲).

باد را به یاری می‌طلبیدند.

امروز بدبختانه بادبشت می‌وزد و گندم خوب وید و کاه را با هم می‌برد...^۱
 آسیاها: «از دیرباز، آسیاهایی که به یاری چهارپایان کاری-گاو و خر- به حرکت در می‌آمده و یا بوسیله دست می‌چرخیده، در ایران وجود داشته است. در قرن سوم و چهارم هجری، آسیاب آبی در ایران بسیار متداول گشت. به گفته ابن البلخی در قرن ششم، ساختن سنگ آسیاب صنعت پر مداخلی بوده و از «دیه خلار» فارس به بیشتر ولایت فارس، سنگ آسیاب صادر می‌کرده‌اند. وی می‌گوید:

خلار دیهی بزرگ است کی سنگ آسیا آنجا کنند و بیشترین ولایت فارس را سنگ آسیا از آنجا برند، کی معتدل است، و عجب آن است کی همه فارس به سنگ آسیای این دیه آس کنند؛ و چون ایشان را غله آس باید کرد، به دیهی دیگر روند به آسیا کردن؛ از بهر آنکه آنجا آب روان نیست و چشمه آب کوچک دارند، چنانکه خوردن را باشد.^۲
 چند قرن بعد، حمدالله مستوفی نیز از آسیاهای ایران یاد می‌کند. نویسنده تاریخ سیستان می‌نویسد که در آنجا: «آسیا چرخ کنند تا باد بگرداند و آرد کند، و به دیگر شهرها ستور باید یا آسیاه آب، یا به دست آسیا کنند.»^{۳، ۴}

در بلوک فوشنج خراسان بنا به گفته حمدالله قزوینی همه آسیاها به باد بوده‌اند.
 آسیا: معمولا در دهات معمور و آباد، یک یا چند آسیا برای تبدیل گندم به آرد وجود داشت. «هنگامی که می‌خواستند میزان آب رودخانه یا قناتی را اندازه بگیرند، با همین کلمه «آسیا» بیان می‌کردند و می‌گفتند فی المثل فلان قنات سه یا چهار «آسیاگردان» آب دارد و هزار سال پیش صاحب حدود العالم در باب قدرت آب «ودخانه جیرفت نوشت که «آب وی چندان است کی شصت آسیا بگرداند» [چاپ دکتر ستوده، ص ۱۲۶] آسیا تشکیل می‌شد از «تنوره» و «سنگ روین» و «سنگ زیرین» و «پره» و «اندا» و «زیرآب» و «پیمان» و «تنزه» و «دلو»... معروفترین نوع آس، آسیاب بود که تنوره‌ای معمولا به عمق بیش از ده متر داشت، و در انتهای آن سوراخی باریک بود، آبی که در این تنوره داخل می‌شد، با فشار پره‌ها، چرخ چوبین را که در برابرش بود می‌گردانید؛ و با گردش چرخ، سنگی عظیم- که بر بالای میله وسط آن چرخ کار گذاشته شده بود- به چرخش در می‌آمد، و این سنگ گردان بر سنگی ثابت که زیر آن قرار گرفته بود، مماس بود، و دانه‌ای که از سوراخ سنگ گردان بین این دو سنگ قرار می‌گرفت، آرد می‌شد و از اطراف سنگ زیرین فرو می‌ریخت، و در محفظه‌ای قرار می‌گرفت... و آسیابان با پیمان، آرد را می‌پیمود و از هر بار آرد یک

۱. سه سال در دربار ایران، پیشین، ص ۷۱.

۲. فارسنامه، ص ۴۵-۱۴۴ (به نقل از: کشاورزی و مناسبات ارضی...، ص ۲۶۳).

۳. تاریخ سیستان، ص ۱۲ (به نقل از: مأخذ فوق، ص ۲۶۴).

۴. کشاورزی و مناسبات ارضی...، ص ۶۴-۲۶۳.

من یا یک من و نیم بار تنزه خود را برمی داشت و مابقی را به صاحب بار می داد...»^۱
 «... در ایران عده بسیاری آسیاهای آبی در طول سواحل رودخانه ها و دریاچه ها وجود

دارد. این آسیاها همانند چرخهای آسیاهای آبی است که، در برابر چشم ما قرار گرفته اند...»^۲
 آسیا کردن: در ابتدا گندم و سایر دانه ها را بوسیله کوفتن میان دو قطعه سنگ خرد می کردند، سپس هاون و دسته هاون معمول شد، سپس آسیای سنگی در کار آمد که در آن دانه ها روی سنگی قرار می گیرد و سنگ دیگری بوسیله حیوان یا آب یا باد بر روی آن می گردد. آسیاهای بادی بعد از جنگهای صلیبی در اروپا معمول شد. پس از انقلاب صنعتی، نیروی بخار در آسیاها به کار افتاد.^۳

آسیای بادی: آسیایی است که وزش باد برپره های بادگیر آن، موجب گردش چرخهای آن می گردد. برای خرد کردن غلات، بالا کشیدن آب از چاه و غیره از آن استفاده می شود. آسیای بادی از زمانهای قدیم در مشرق زمین به کار می رفت، و در اروپا نخستین بار در قرن ۱۲ م. در آلمان و هلند مورد استفاده قرار گرفت. در سیستان و بعضی نواحی بادخیز دیگر ایران فراوان است...^۴

«نزهت نامه علانی و کتاب علم فلاح و ذراعت از مبارزه با آفات
 مبارزه با آفات کشاورزی غله و نباتات و میوه ها نیز صحبت می دارند، ولی رساله مختصری که

تحت عنوان کتاب علم فلاح و ذراعت ایرانیان در فن فلاح، در قرن شانزدهم، توسط عبدالغفار نجم الدوله منتشر شده، در این موضوع مشروحتر سخن می گوید. در آن رساله آفات زیر را، که به گیاه و میوه و غله زیان می رسانند، نام برده است: ملخ، غنچه (یا کرم سبز) حیوانات (پرنده گان، جانوران و کرمان و غیره)، مور، موش (موش خانگی و صحرایی)، زنبور (انواع زنبور)، کژدم، پشه، کیک، مگس، عرضه (کرمی است که چوب و کاغذ می خورد)، سوس، موش پرنده (شب پره)، راسو... رساله مزبور برای برطرف ساختن و یا امحای آفات توصیه های فراوان می کند، که مبنای آنها تجربه و یا معتقدات و خرافات عامه است. مثلاً مؤلف رساله توصیه می کند که حنظل را کوبیده در ظرف یک شبانه روز در آب بخیسانند و آن را سپس بر نهالها و درختان و بذری که خواهند افشاند بپاشند، در این صورت، غنچه و دیگر کرمهای سبز به آن روئیدنیها حمله نخواهند کرد. اما برای دفع ملخ، می گوید که گندنا با افسنطین یا قنطوریون را کوبیده در آب بخیسانند و آن آب را به کشتزارها و درختان بپاشند، تا ملخ به آنها حمله نکند. و برای دفع مورچگان، توصیه می کند که بر ریشه های درختها و تاکها مخلوطی از «افیون» و سرکه بسیار ترش بپاشند...»^۵

یکی دیگر از مشکلات کار کشاورزان مبارزه با مرغان و پرندگان بود که به محصولات

۱. دکتر ابراهیم باستانی پاریزی، آسیای هفت سنگ، ص ۴۹-۲۴۸ (به اختصار).

۲. اروج بیک بیات، دون ژوان ایرانی، ترجمه مسعود رجب لیا، ص ۷۲.

۳. دایرة المعادف فادسی، پیشین، «آسیا کردن»، همان، «آسیای بادی».

۴. کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران، پیشین، ص ۹۳-۹۲.

مختلف حمله می کردند، و قسمتی از حاصل کار کشاورزان را از بین می بردند. به گفته مولوی، بزرگران برای مبارزه با این پرندگان زیانبخش، از طبلهای کوچک استفاده می کردند، و با نواختن آن، مرغان را از مزرعه دور می کردند:

کود کی کو حارس کشته بدی
تا رمیدی مرغ از آن طبلک ز کشت
طبلکی در دفع مرغان می زدی
کشت از مرغان سلامت می گذشت

- مثنوی

مولوی زیانهایی را که به محتکرین و انباردارها می رسد نیز ذکر می کند:

هر که کارد گردد انبارش تهی
وانکه در انبار ماند و صرفه کرد
لیکن اندر مزرعه باشد بهی
اشپش و موش و حوادثهاش خورد

فردوسی از بلای تگرگ می نالد:

تگرگ آمد امسال بر سان مرگ
سرا مرگ بهتر بدی از تگرگ

یکی از بزرگترین مصائب و بدبختیهای کشاورزان ایران در دوره قرون وسطی، جنگهای فتودالی بود. در نتیجه این جنگها، غالباً حاصل سالها کار و کوشش کشاورزان به یغما می رفت. علاوه بر این، بعضی از سلاطین عیاش و خوشگذران برای تفریح خاطر خود، گاه و بیگاه، عزم شکار می کردند و سپاهیان خود را به نخجیرگاه می فرستادند، و روستاییان را وادار می کردند که شکار و نخجیر را محاصره کرده نزد سلطان برانند و با این اقدام، هزاران کشاورز را از کار و زندگی باز می داشتند، و زیانی گران به مزارع روستاییان وارد می کردند. اکنون نمونه ای از آثار شوم جنگهای فتودالی را ذکر می کنیم:

مظالم امیر غیاث الدین
در نیشابور

در سال ۷۷۱، غیاث الدین پیرعلی، پسر ملک معزالدین حسین کرت، بجای پدر نشست. در جنگهایی که بین او و خواجه علی مؤید، رئیس سربداران، در گرفت هیچیک از طرفین موفقیت کامل به دست

نیاوردند، بلکه در جریان این محاربات خلقی بسیار تلف شدند و بسیاری از املاک و مزارع و آبادیها دستخوش فنا و نیستی شد.

دفعه آخری که امیر غیاث الدین به نواحی نیشابور هجوم نمود، چون بازهم نتوانست کاری از پیش ببرد، دستور داد تا کلیه قنوات نیشابور را خاک ریختند و مزارع را چرانیدند و درختها را از بیخ و بن برکنند. اتفاقاً در همان اوان، امیر غیاث الدین به مرددهقانی از اهالی نیشابور برخورد، و برای اینکه عقیده دینی او را بداند، از او سؤال نمود که اساس و بنیاد دیانت بر چند چیز است؟ او جواب داد: «بر سه چیز؛ اول غلات مردم را چرانیدن، دوم قنوات مردم را با خاک انباشتن، سوم درختها را از بیخ و بن برکندن. امیر غیاث الدین از این جواب شرمنده گردید و به هرات بازگشت.»^۱

۱. اسناد و نامه های قادیخی، (از اوایل دوره های اسلامی تا اواخر شاه اسماعیل صفوی)، کرد آوری علی

گاه، اراده سلاطین و خلفای بوالهوس، درختهای برومند را به خاک افکنده است. بطوری که در قادیخ بیهقی و دیگر منابع آمده است، دو درخت سرو بسیار بزرگ و برومند؛ یکی در دیه «کشمیر»، دیگری در «فریومد» از روزگار زرتشت به یادگار مانده بود. متوکل، خلیفه فاسد عباسی، فرمان داد تا یکی از آن دو را قطع کنند و به بغداد بفرستند. عمال او بر درگاه طاهر بن عبدالله به این عمل مکروه اقدام کردند، و به تقاضای زرتشتیان، که حاضر بودند پنجاه هزار دینار زر نیشابوری به خزانه خلیفه خدمت کنند، وقتی نهادند. این درخت کهن را کردند و با رنج فراوان به بغداد فرستادند. مؤلف قادیخ بیهقی می نویسد: «در سایه آن درخت، زیادت از دو هزار گوسفند قرارگرفت... چندان مرغ گوناگون بر آن شاخها مأوی داشتند که اعداد ایشان کسی در ضبط حساب نتواند آورد. چون بیفتاد، در آن حدود زمین بلرزید و کاریزها و بناهای بسیار خلل کرد، و نماز شام انواع و اصناف مرغان پیامدند، چندان که آسمان پوشیده گشت و بانواع اصوات خویش نوحه و زاری می کردند، بوجهی که مردمان از آن تعجب کردند، و گوسفندان که در ظلال آن آرام گرفتندی همچنان ناله و زاری آغاز کردند. پانصد هزار درم صرف افتاد در وجوه آن تا اصل آن درخت از کشمیر به جعفریه بردند، و شاخها و فروع آن بر هزار و سیصد اشتر نهادند، آن روز که به یک منزلی جعفریه رسیدند، آن شب غلامان، متوکل را بکشتند...»^۱ به این ترتیب، شومی درخت افکنی آشکار شد؛ نظامی گنجوی گوید:

درخت افکن بود کم زندگانی
به درویشی کشد نخجیربانی

آفات: سید احمد تفرشی، ضمن وقایع رمضان ۳۲۲ قمری، می نویسد: «امسال به اهالی مملکت ایران خداوند رحمن غضب نمود؛ آن، تگرگ خراسان که بقدر اناز آمده بود و این، سن خوارگی و ملخ آمدن در تهران و اطراف تهران و ورامین و غیره، و بعد، آمدن باد شام و بعد، طغیان ویا که دست رد به سینه هیچ شهری از بلاد وبلده وبلوکات نگذاشته. الحمدلله که بکلی مرتفع شده و تشریف برده و آه دل بیوه زنان و یتیمان در عوض آیه الکرسی در پی است...»^۲

عقاید صاحب نظران راجع به فن کشاورزی و ارزش اقتصادی آن، کمابیش صاحب نظران ایران و دیگر ملل اسلامی، نظریات و عقایدی ابراز کرده اند که بعضی از آنها ارزش علمی و تجربی ندارد.

در زمینه مسائل کشاورزی، ابوزکریا یحیی بن محمد بن احمد بن عوام اشبیلی که در اواخر مائه ششم در اشبیله می زیست، کتابی در کشاورزی موسوم به کتاب الفلاحه در ۳۴ فصل داشته است که سی فصل آن در کشت و زرع، و چهار فصل در تربیت حیوانات اهلی و بیطاری است. این کتاب بزرگترین کتابی است که در این فن از قدما بجای مانده است، و حاوی فنون کشاورزی عالیّه اسپانیای عربی و شامل علوم فلاحت لاتینی و اغریقی و کلدانی و عربی است مشتمل بر قسمت عملی و نظری این دانش. و چنانکه خود گوید، گذشته از فایده ها که از

۱. ابوالحسن علی بیهقی، قادیخ بیهقی، به اهتمام احمد بهمنیار، ص ۲۸۱.

۲. سید احمد تفرشی، (دو نامه اخبار مشروطیت، به اهتمام ابرج افشار، ص ۸۷.

کتاب پیشینیان برده، تجارب خویش را نیز بر آن افزوده است. و این کتاب بر دو بخش است: بخش اول، در طباع اراضی و رشوه و کوت و میاه و باغها و درختان و اثمار و طریقه نگاهداشت و حفظ میوه‌ها و جز آن، و بخش دوم، در کشت و انتخاب تخمها و فصول کشت بذور و حبوب و بقول، گیاهان عطری و صنایع و حصار و ساختمانهای فلاحی و تربیت احشام و طیور اهلی... ابن عوام در چند موضع می‌نویسد: «با مراعات شرایطی چند در آبیاری، می‌توان رنگ و خواص نباتات را تغییر داد، و نیز در امر پیوند طریقه‌های نوین دارد.»^۱

زکریای قزوینی درباره کشاورزی، می‌نویسد: «فلاحیت بهترین صناعات است... فلاحیت به دو قسم است: زراعت و غراس (یعنی نشانیدن)... زمین قوی لایق گندم بود، و زمین ضعیف لایق جو، از بهر جاورس (ارزن) زمین به ریگ آمیخته، و از بهر چوب زمین قوی باید. و چون یک سال کشتی یک سال دیگر بماند تا قوت گیرد. صاحب الفلاحه گوید که تخم گندم باید از چوب آن سال بوده اگر دو سال بر آن بگذرد، ضعیف بود اگر سه سال بود فاسد گردد.»

تعالیم این کتاب در پیرامون کشاورزی و درختکاری، قسمتی صحیح است و مبنای علمی و تجربی دارد، و بخشی دیگر آمیخته به اوهام و خرافات است. — و به نظر ابن یمن: جستن گوگرد احمر عمر ضایع کردن است روی بر خاک سیاه آور که یکسر کیمیاست

شیخ ابونصر (شیخ الاسلام) در محاسن زراعت پیشگی، چنین می‌گوید:

ای دل به کم و بیش زراعت خوگیر	نی مدح کبیرگوی و نی ذم صغیر
یک قطعه زمین حاصل آن شلغم و سیر	بهر که هزار قطعه در مدح وزیر
خواهی که ز دهقنت نیابی آزار	پیوسته به دلخواه تو باشد همه کار
و آنگاه ترا غله بود در انبار	در منبله آب ده به میزان می کار

نظامی در خسرو و شیرین، چنین می‌گوید:

جهان را خرمی باشد ز دهقان	از ایشان است کشت و باغ و بستان
اگر خواهد کسی پیوسته راحت	به دهقانان دایم به شفقت
و گرجوید کسی آزار دهقان	نبیند دلخوشی هرگز به دوران

در کتاب (اشاد الزراعه)، تألیف هروی (۹۲۱ هـ.) مطالب سودمندی در پیرامون راه و رسم کشاورزی، و شناخت زندگی گیاهان و درختان به رشته تحریر درآمده است. آقای محمد مشیری مصحح این کتاب سودمند، در پیرامون نتایج و فواید مطالعه این کتاب چنین می‌نویسد: «۱. آشنا شدن به اصطلاحات معمول زمان مؤلف، درباره کارهای زراعی، و نام انواع مختلف میوه‌ها (مثلاً متجاوز از صد نوع انگور)؛ غلات (نامهای مختلف انواع گندم، جو، ارزن سبزیها و صیفی کاری)؛ نام انواع خربزه، و حبوبات و امثال آن.

۲. اصطلاحات باغداری و طرز باغبانی، طرح و احداث باغهای میوه و امثال آن؛

۳. آشنا شدن با طرز آیش، و تناوب زراعی معمول آن زمان؛

۴. شرایط و رسوم کشت باغ و تاکستان و طرز نشانیدن تاک.

۵. آشنا شدن به طرز زراعتهای بزرگ، یونجه، کنجد، کرچک، خشخاش، شاهدانه،

گندم، جو و غیره

۶. فهرست سبزیهای معمول آن زمان و طرز کشت سبزیهای مختلف.

۷. نام میوه‌ها و طرز پیوند آنها که چه درخت میوه‌ای را به کدام درخت میوه دیگر

می‌توان پیوند نمود.

۸. گلاب‌کشی و عرق‌کشی از انواع گیاهان معطر.

۹. زنبورداری و پرورش زنبور عسل.

۱۰. پرورش کرم ابریشم.

۱۱. طرز ساختن پنیر و انواع مرباها و حلویات و پختن شیرینیهای مختلف.

۱۲. سرکه انداختن و طرز تهیه ترشیهای متنوع و طرز تهیه آب‌غوره.

۱۳. خشک کردن میوه‌ها و نگهداری سبزیها بطور صحیح.

۱۴. طرز کود دادن به زراعات و آبیاری و شناختن خاکها.

و بسیاری مطالب دیگر که امروز می‌تواند برای خواستاران، راهنمای بسیار ارزنده‌ای باشد.^۱

در روضه دوم این کتاب، از ساعت سعد و نحس برای فعالیت‌های کشاورزی گفتگو شده، و

از دعاها و تعویذهایی که برای دفع ملخ و کرم و مورچه و کبک سودمند است سخن رفته است.

برای دفع ملخ: «آنچه زراعت را نقصان رساند، دعا بر چهار پاره کاغذ بنویسید و بر

چهار گوشه زمین بر سر چوب کنید، بلاها می‌گرداند؛ و دعا این است: وحیل بینهم و بین ما

یشتھون کما فعل باشیاعهم من قبل انهم کانوافی شک مریب.»^۲

چون از مطالب و تعالیم سودمند این کتاب، مکرر مطالبی در فصول مختلف ذکر

کرده‌ایم، در اینجا به این مختصر قناعت می‌کنیم.

۱. فاضل هردی، (شادالزراعه)، به اهتمام محمد مشیری، ص ۲ (مقدمه).

۲. همان، ص ۶۲.

زندگی چادرنشینی در ایران

زندگی چادرنشینی از دیرباز در ایران سابقه دارد؛ با این حال، مورخان و نویسندگان قرون وسطی کمتر سخنی در پیرامون مختصات زندگی این قبیل مردم به یادگار گذاشته‌اند. مارکوپولو که در نیمه دوم قرن سیزدهم میلادی، از آسیا دیدن کرده است، راجع به زندگی بادیه‌نشینی تاتارها مطالبی نوشته است که چون کمابیش با زندگی بادیه‌نشینان ایران مطابقت دارد، به نقل قسمتی از آن می‌پردازیم: «...تاتارها هیچوقت در محلی ثابت نمی‌مانند؛ زمستانها به قشلاق، و تابستانها به نواحی خنک به ییلاق می‌روند. همیشه در جستجوی چراگاههای تازه هستند، زیرا هیچ چراگاهی، به تنهایی، تکافوی تغذیه هزاران گوسفند و گاو رانمی‌کند. به هر جا که می‌رسند چادر برپا می‌کنند و روی آن را با نم می‌پوشانند، و وقتی عازم حرکت می‌شوند، چادرها را جمع کرده. بوسیله چهار چرخها به جای دیگر حمل می‌کنند. موقع برپا کردن چادر، توجه دارند که در ورودی آن به جنوب باشد (برای حفاظت خود از باد شمالی). علاوه بر چهار چرخه، دو چرخه‌های خوبی نیز دارند که برای حفظ مسافران از باد و باران سقف آنها با رواندازهای نمدی پوشیده شده و مخصوص حمل و نقل زن‌ها و آلات و ادوات خانه و آذوقه مورد احتیاج است، و به وسیله گاو نر یا شتر کشیده می‌شوند. کار خرید و فروش و تهیه غذا و لباس و پرستاری بچه‌ها، تماماً با زن‌هاست. مردها فقط به شکار حیوانات و صید ماهی و کارهای نظامی می‌پردازند. بهترین قوشها و سگ‌ها را در اختیار دارند. غذایشان شیر و گوشت شکار می‌باشد. گوشت اسب و شتر و حتی سگ را، به شرط آنکه چاق و پروار باشند، می‌خورند. از شیر مادیان مشروبی درست می‌کنند به نام کمورس، که مزه و خواص شراب سفید را دارد. زن‌های تاتار از لحاظ عفت و عصمت و وفا و وظیفه‌شناسی در برابر شوهران، تالی ندارند. بیوفایی در نظرشان، یک عیب بزرگ اخلاقی محسوب می‌شود. در مقابل، شوهران نیز نسبت به زنان خود، گرچه ده یا بیست تا باشند، صدیق و مهربانند و به این جهت، همیشه در خانواده‌ها صلح و صفا حکمفرماست... زن‌ها از لحاظ کارهایی که در خانه می‌کنند، برای مردها بسیار مفیدند. روی همین اصل، وقتی مردی زن جدیدی می‌گیرد، به پدر زن خود جهیز می‌دهد. زنی که اول از همه بخانه شوهر آمده است نسبت به دیگران ارشداست... پس از مرگ پدر، پسر‌ها می‌توانند با زن‌های پدر به استثنای مادر خودشان، ازدواج کنند. با خواهرهای خود نمی‌توانند عروسی کنند، ولی اگر برادرشان مرد، زن برادر را می‌توانند به زنی بگیرند. برای هر ازدواجی، عروسی مفصلی برپا می‌کنند.»^۱

بطوری که استاد سعید نفیسی در پایان قادیخ خاندان طاهری متذکر شده‌اند «در زمان طاهر بن حسین در نواحی مختلف ایران، عده کثیر طوایف چادر نشین از نژاد ایرانی بوده‌اند که ایرانیان همیشه ایشان را به نام عمومی «کرد» خوانده‌اند، و پیداست که کرد، به اصطلاح مردم

ایران کلمه جامعی بوده است برای همه مردم چادر نشین از نژاد ایرانی، در برابر چادر نشینهای ترک و تازی. و چون مهمترین کار این مردم بیابانگرد و چادر نشین پرورش اغنام و احشام بوده و بیشتر از چوپانی و شبانی روزگاری گذرانده اند، در زبان فارسی، کرد را به معنی چوپان و شبان هم آورده اند... این طوایف کرد تا قرن هشتم بیشتر در نواحی جنوبی ایران زیسته اند، و شماره این کردان از کردانی که در مغرب ایران بوده اند بمراتب بیشتر بوده است، طوایف چادر نشین ایرانی، که هنوز در جنوب ایران هستند، قطعاً از بازماندگان ایشانند... گویا کلمه «رم» همان لفظ «رمة» فارسی امروز است که به معنی گروهی از چهارپایان و ستور و جمعی از مردم باشد. ... درباره رمهای کردان جنوبی، همه جغرافیایان و نویسان تازی اشاراتی کرده اند... در هر صورت، پیدا است که در آغاز دوره اسلامی، تا چند قرن پس از آن هم، تیره های مختلف کرد، که بیش از صد تیره بوده اند، در میان خاك اصفهان و خوزستان و کرمان و خلیج فارس می - زیسته اند و مردمانی جنگی بوده اند، چنانکه دولتهای آن روزگار از ایشان حساب می بردند و خراج را به سرکردگان شان مقاطعه داده بودند، و پاسبانی راهها و نگهبانی از کاروانها سپرده به ایشان بود، و استقلال داخلی داشته اند، و بیش از پانصد هزار خانواده بوده اند و از هر تیره ای، از صد تا هزار تن مسلح بوده اند، و نیز چادر نشین و بیابانگرد بوده اند و از راه شبانی و ستوریانی گذران می کرده اند و برخی از تیره هاشان را به نام «سر کرده» می خواندند، و به پنج گروه بزرگ تقسیم می شدند، و در چادرهایی که از سوی بافته بودند، مانند سیاه چادرهای امروز، به سر می بردند. اگر شماره هر خانواده را به حد وسط پنج تن بگیریم، نزدیک به دویلیون و پانصد هزار تن از مردم این ناحیه از ایران، ازین چادر نشینان کرد بوده اند.»^۱ از نقش مهم و مؤثری که قبایل چادر نشین ایران در سازمانهای نظامی آن روزگار داشته اند به جای خود، سخن خواهیم گفت.

«برخلاف مناطق پرآب نظیر اروپای غربی، چین، و هندوستان، در مناطق خشک و بیابانی مشرق، زندگی چادر نشینی معمول است، و در بعضی نقاط، زندگی چادر نشینی و زندگی شهری مکمل یکدیگرند.

بیلاق و قشلاق و چادر نشینی

چادر نشینها معمولاً خشن و مغرورند؛ در دوران صلح و آرامش، کار آنها چوپانی و گله داری است، و در موقع بروز خطر، به سلحشوری و جنگ می پردازند. در صحاری عربستان و افریقا، چادر نشینانی زندگی می کنند که عمر آنها، بر حسب شرایط و اوضاع واحوال، به چوپانی یا غارتگری سپری می شود. آنها انواع گوسفند و شترهای مهاری را تربیت کرده مورد استفاده قرار می دهند.

در آسیای مرکزی و ایران، امتیهای بسیار خشکی وجود دارد که گاه به صورت صحاری پرشن، نظیر مناطق آمودریا، تجلی می کند، و گاه به شکل کویر یا باتلاق نمک، که ایران شرقی را از ایران غربی مجزا می کند.

در ایران، از دیرباز، چوپانها با گله های خود همه ساله به بیلاق و قشلاق می رفتند؛

به محض انقلاب شتوی زمستان، از زمینهای پست فلات ایران، که بطور متوسط از ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارد، به زمینهای مرتفع و چراگاههایی می‌رفتند که تا ۳۰۰۰ الی ۳۵۰۰ متر ارتفاع داشت، و تمام دوره تابستان در آنجا چادر می‌زدند و پس از انقلاب صیفی، بار دیگر، به سوی دشت سرازیر می‌شدند.

ایرانیان چادرنشینی که بدین ترتیب زندگی می‌کردند و قبایل و کلانهای داشتند، «چوپان» یا «کرد» خوانده می‌شدند، ولی امروزه این اسم فقط به چوپانهای زاگروس شمالی و کردستان اطلاق می‌شود، در حالی که در قرون وسطی، کلمه کرد «Kurdes» به تمام چادر-نشینهای ایران گفته می‌شد.

قبل از اسلام، چادرنشینها در سیستان و فارس زیاد بودند، ولی ساسانیها آنها را در سرحدات روم شرقی متمرکز کردند.

در علفزارهای آسیای مرکزی، چادرنشینهای ترك و تركمن زندگی می‌کردند که کار عمده آنها تربیت شتر بود؛ ولی اینها از پایان قرن ۱۱ از شمال هند به طرف سواحل مدیترانه روی آوردند.

در دره‌های پست آمودریا و اطراف دریای خزر، مخصوصاً چادرنشینهای مناطق شمالی ایران که به عنوان دیلمیان خوانده می‌شدند، گله‌های بزرگی از گاو و گوسفند در اختیار داشتند؛ و همینها بودند که در قرن ۱ میلادی، عراق و سوریه را فتح کرده و سلسله آل بویه را تشکیل دادند. تمام چوپانهای چادرنشین، که از چراگاهی به چراگاه دیگر می‌رفتند، گله‌های عظیم و مختلفی در اختیار داشتند که برحسب اقلیم و آب و هوا نوع گله‌ها فرق می‌کرد و در استپهای آسیای مرکزی، تربیت انواع شتر دو کوهانه و پرپشم معمول بود که امروز نمونه‌های آن در مغولستان موجود است. شترمهاری، که بیشتر با آب و هوای ایران سازگاری دارد، در جنوب تربیت می‌شد و در گرمای تابستان نیز از این حیوان صبور استفاده می‌کردند.

در آسیای مرکزی و شمال ایران، از اسبهای ایلخی استفاده می‌کردند. این اسبها با گردن و بدنی ظریف و یال بلند و پوست خالداري که داشتند به یوزپلنگ بی‌شباخت نبودند.

استپهای ایران بیشتر برای تربیت بز ماده و گوسفند مناسب است، و گله‌های آن به هزاران رأس می‌رسید که در ضمن چریدن، طی طریق می‌کردند. چادرنشینهای ایران شرقی قبا می‌پوشیدند و تمام، زیر چادرهای سیاهی که از پشم بز ماده بافته بودند زندگی می‌کردند، و بیشتر، از شیر و گوشت تغذیه می‌کردند؛ لباس آنها از پوست حیوانات و پوستین بود، چکمه به پا می‌کردند، کلاهی مخروطی از پوست گوسفند بر سر می‌گذاشتند؛ و مساکن آنها در «یورت» بود که با شاخه درختان ساخته می‌شد، روی آن را با نم یا پوست می‌پوشانیدند و در وسط آن سوراخی برای ورود نور و هوا و خروج دود تعبیه می‌کردند و در موقع تغییر محل، یورت را با ارابه‌های خود از محلی به محل دیگر منتقل می‌کردند؛ غذای آنها از گوشت اسب و شیر مادیان بود.^۱

به عقیده ریچارد. ن. فرای... از آغاز تاریخ مدون ایران پیکاری پیوسته میان مردم چراگاهها و کشاورزان بوده است. اکنون هم مردم، همانند سه هزار سال پیش، این نزاع را دارند و بخشهای شبانی و گله‌چرانی ایران، هنوز کم و بیش مانند گذشته است... چراگاههای آسیای میانه پیوسته مسکن بیابانگردان بوده؛ ابتدا جایگاه «سکا»های ایرانی و سپس ترکان بوده است. ترکان که سوارانی جنگی بودند همیشه به خراسانیان دستبرد می‌زدند و سیل‌وار به سوی خراسان مهاجرت می‌کردند، و مردم خراسان از جانب شمال ایمنی نداشتند.

ابن حوقل در الممالک و الممالک، ضمن برشمردن طوایف مختلف کرد در فارس، می‌نویسد: «اینها طوایف مشهور کرد هستند و دانستن همه طوایف جز از دیوان صدقات ممکن نیست. اگراد فارس بیش از پانصد هزار خانواده‌اند و هر طایفه‌ای کمابیش هزار سوار دارد. در زمستان و تابستان به چراگاهها و قشلاقها و بیلاقها می‌روند، اما مردمان نواحی گرمسیر، ثابت می‌مانند. طوایف کرد ساز و برگ و نیرو و مردان و اسب و ستور به اندازه فراوان دارند، تا آنجا که اگر سلطان به سرزمین آنان تجاوز کند یا قصد ستمکاری داشته باشد، کار بر وی دشوار می‌شود... اگراد دارای گوسفندان و اسبانند و شتر کم دارند، و اسبان خوش اندام جز در نزد مردم مازنجان، که در حدود اصفهان مقیمند، پیدا نمی‌شود، و چهارپایانشان اسبان تاتاری و شکاری (نوعی اسب تاتاری) است. اگراد با نشاط و توانگرند، و طریقه آنان در کسب مال و طلب مرتع، همچون طریقه عرب است، و گویند آنان بیش از صد طایفه‌اند، و من سی و اند طایفه را ذکر کردم.»

بطوری که استخری در ممالک و ممالک متذکر شده است، در پارس، زندگی کوچ‌نشینی بیش از سایر نقاط معمول بوده است، و بیش از پانصد هزار خانواده از این طریق زندگی می‌کنند، و زمستان و تابستان به بیلاق و قشلاق می‌روند.

در میان قبایل چادرنشین، ترکان غز، بعثت خونخواری و شجاعت و بیباکی فراوانی که داشتند، در دوران بعد از اسلام، مشکلات فراوانی برای مردم شهرنشین و حکومت‌های بعد از اسلام فراهم کردند. با اینکه ترکان غز یک بار در عهد سامانیان، به یاری منتصر آمدند و قوای ایلک خان را شکست دادند، نباید از نظر دور داشت که اساساً غزان به اقتضای زندگی چادرنشینی، از هر فرصتی برای قتل و غارت مردم شهرنشین استفاده می‌کردند، و همیشه حکومت‌های ایران بعد از اسلام از این قوم خونخوار بیمناک بوده است.

بطوری که از ذین‌الاحباد گردیزی برمی‌آید، ترکان غز که بیشتر در مناطق شرقی دریای خزر زندگی می‌کردند، یک بار در سال ۳۹۶ ه. به خراسان روی آوردند، و چون از مراجعت محمود از هندوستان آگهی یافتند نگران و پراکنده شدند. ارسال جاذب، که به درنده‌خویی این قوم، پی‌برده بود، به نواحی سرورود و سرخس و دیگر شهرها حمله‌ور شد و عده کثیری از آنان را بکشت.

در سال ۴۱۶ ه. که سلطان محمود در ماوراءالنهر بود عده‌ای از مردم عادی ترك برای

نجات از مظالم سران و سالاران خویش، از سلطان محمود استمداد جستند و به او گفتند: «ما چهار هزار خانه‌ایم اگر فرمان باشد، خداوند ما را بپذیرد، که از آب گذاره شویم و اندر خراسان وطن سازیم، او را از ما راحت باشد، و ولایت او را از ما فراخی باشد، که ما مردمان دشتی‌ایم، و گوسفندان فراوان داریم و اندر لشکر او از ما انبوهی باشد. امیر محمود را رغبت افتاد، پس دل ایشان گرم کرد. مثال داد تا از آب (جیحون) گذاره آیند؛ و ایشان به حکم فرمان او چهار هزار خانه از آب گذاره آمدند و اندر بیابان سرخس و فراوه، و باورد (ایبورد) فرود آمدند و خرگاهها بزدند.»^۱

اعلام خطر و اعتراض ارسلان جاذب به سلطان محمود غزنوی.

پس از آنکه سلطان محمود به حکم اجبار یا از روی ساده دلی، یا در نتیجه اشتباه سیاسی و نظامی پای ترکان سلجوقی را به منطقه نفوذ خود (خراسان) باز نمود، ارباب اطلاع و آنانکه از آمادگی رزمی سلجوقیان با خبر بودند بی‌محابا برای عمل ناصواب محمود اعتراض کردند و عاقبت این کار را وحشتناک دیدند، سرانجام پیش‌بینی آنان به حقیقت پیوست و شکست دغقان و تارومار شدن قوای مسعود و نفوذ طغرل در خراسان صحت‌اندیشه آنان را به ثبوت رسانید، گردیزی نویسنده زین‌الخبار اعتراض یکی از سران نظامی و سیاسی آن دوران را به سلطان محمود در کتاب خود آورده است:

چون امیر محمود از آب گذاره آمد... ارسلان جاذب پیش او آمد و گفت: این ترکان (۱) اندر ولایت چرا آوردی؟ این خطا بود که کردی؛ اکنون همه را بکش یا به من ده تا انگشتهای نریشان ببرم تا قیر نتوانند انداخت. امیر محمود را عجب آمد، و گفت بیرحم مردی و سخت سطر دلی. سپس امیر طوس گفت: اگر نکنی بسیار پشیمانی حوری او همچنان بود و تا بدین غایت هنوز بصلاح نیامده است.^۲ تشخیص ارسلان جاذب صحیح بود؛ پس از چندی، ترکان به آزار و اذیت مردم پرداختند. در سال ۱۰۹۴ ع محمود با سران سپاه به جنگ آنان رفت و با اینکه چهار هزار تن از سواران ایشان را بکشت و عده‌ای را دستگیر کرد، به قلع و قمع آنان توفیق نیافت. ترکان غز در سالهای بعد، در حدود خوارزم و آذربایجان، بار دیگر به قتل و غارت پرداختند، و در محیط ارمنستان چنان وحشتی ایجاد کردند که امیر ارمنستان کشور خود را به رومیان وا گذاشت، و خود با چهارصد هزار تن از اتباع و پیروانش به شهر میواس پناه برد.

در دوره غزنویان، مسعود مانند پدر خود، از این قوم خونخوار فریب خورد، و به قول ابوالفضل بیهقی، در نتیجه این سهو و خطا، ترکمانان که به زور شمشیر سلطان محمود به حدود «بلخان کوه» رانده شده بودند، بار دیگر در اثر استمالت سلطان مسعود، نیرو گرفتند و نواحی ری و جبال دستخوش تجاوزات آنان گردید.

در سالهای بعد، بین ترکان غز و ترکمانان سلجوقی، بر سر اشغال اراضی، اختلافاتی

ظهور می کند و به قول بیهقی، سلجوقیان نامه به وزیر سلطان مسعود خواجه عبدالصمد نوشته، گفتند که: «در خراسان ترکمانان دیگر هستند و راه جیحون و بلخان کوه گشاده است، و این ولایت که سلطان به ما سلجوقیان داده است تنگ است، و این مردم را که داریم در بر نمی گیرد. باید که خواجه بزرگ به میان کار آید، و از سلطان بخواهد تا این شهرکها که به اطراف بیابان است، چون سرو و سرخس و ابیورد را به ما دهند تا ما لشکر خداوند سلطان باشیم، و خراسان را از نفسدان پاک کنیم...»^۱ منظور سلجوقیان این بود که اگر سلطان شهرهای مورد تقاضا را در اختیار آنان بگذارد، آنها نیز خراسان را از ترکان غز پاک خواهند کرد.

جوزافا باربارو^۲ ضمن بحث در پیرامون زندگی تاتارها، از حرکت خان مناظری از حرکت خان و اتباعش سخن می گوید و می نویسد: «... همین که خان به راه افتاد، ایل او نیز با گله ها و رومه ها رو به راه نهادند. نخست گله اسبان بادسته های شصت

و صد و دو است تایی به حرکت درآمد، سپس قطار شتران و گله گاوان، و آنگاه رومه بز و گوسفندان. و این کارها تا شش روز مدت گرفت و تا آنجا که چشم کاری کرد، راهها پراز انسان و حیوان بود. تازه این نخستین بخش بود، و اکنون بنگرید که عده مردمان و جانوران بخش میانه تاجه حد بود. ما برفراز باروی شهر ایستاده و دروازه ها را بسته بودیم و تا شامگاه از تماشای آن منظره خسته شدیم، زیرا آنهمه مردمان و جانوران دشت بزرگی را پوشانده بودند که یک پاگانیای^۳ هفتاد میلی به نظر می رسید.

... از دشتی که این مردم از میانش می گذشتند، به خوبی پیدا بود که عده آنان بیشمار بود... این مردمان ارا به های فراوانی با خود حمل می کنند که هر یک دارای دو چرخ و از ارا به های معمول در میان ما بلندتر است، و ارا به های خود را با حصیرهایی که از نی می بافند، می پوشانند، و اگر ارا به از آن مردی سرشناس باشد، قسمتی از آن را با نم و قسمتی با قماش می پوشانند. بعضی از این ارا به ها دارای خانه هایی است که برفراز آنها حمل می شود... چون زمان اقامت فراسید، این خانه ها را بر زمین می نهند و درونش آرام می گیرند...»^۴

در جای دیگر نویسنده، از طرز تغذیه آنان سخن می گوید، و می نویسد که هر یک از آنان مشکی از پوست بز، با خود دارند و آن را از خوراکی که از دانه بلغور یا ارزن و خمیر آن دانه ها و عسل می سازند، پر می کنند و همراه می برند، تا اگر در ضمن راه به شکاری دست نیافتند، همین مواد را با آب بیامیزند و شوربایی بسازند و بخورند. این قوم حتی می توانند با خوردن گیاهان و ریشه نباتات، سد جوع کنند. «همین که خان در محلی اقامت گزید، بیدرنگ، افراد ایل بارها را می افکنند و در میان چادرها راه می گشایند. اگر زمستان باشد، عده چهارپایان

۱. قادیخ بیهقی، پیشین، ص ۵۹ به بعد؛ برای کسب اطلاعات بیشتر، ر.ک: دکتر محمد جواد مشکور، «مقاله»،

بررسیهای قادیخی، سال پنجم، شماره ۵، ص ۶۳ به بعد.

2. Josapha Barbaro

3. Paganeco

۴. سفرنامه های ونیزیان در ایران، ترجمه دکتر منوچهر امیری، ۲۸-۲۶ (به اختصار).

بجای است که گل و لای فراوان می‌سازند؛ و اگر تابستان باشد، گرد و غبار فراوان می‌انگیزند. همین که بارها را گشودند، تنورها را گرم می‌کنند و گوشتها را می‌پزند، و با شیر و کره و پنیر تناول می‌کنند... پیشه‌وران فراوانی در این اردو هستند از قبیل درزیان، آهنگران، اسلحه‌سازان و صاحبان حرفه و صنعت از هر نوع که مورد نیاز اردو باشد.^۱

«...نوع زندگی قبیله‌ای و وضع خاص کوچ‌نشینی، دنیایی و رای‌دنیای شهرنشینان ساخته و پرداخته است که از سراسر آن بوی استپ به مشام می‌خورد، صدای سم اسب به گوش می‌رسد، و دورنمای گله‌های چهارپایان در نظر مجسم می‌گردد. زندگی افراد نیز وابسته به همین سه چیز است.

مناظری از زندگی قبیله‌ای

نخ‌ریسی و بچه‌داری بعد از انجام کار روزانه از مشاغل تقریبی ایلات ایران است

قبایل مغولی دورانهای اولیه را، برحسب نوع زندگی، می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: دسته شکارچیان بیشه‌نشین و دسته شبانان استپ... در ابتدا بین افراد قبایل مغولی تفاوت چندانی وجود نداشت، و همه عشیره یکجا کوچ می‌کردند، ولی بتدریج در حدود قرن ۱۱ و ۱۲ میلادی، خانوادگی‌های ثروتمندتر با گله‌ها و جماعت بیشتری به وجود آمدند... از همان دورانهای اولیه، رسم انتخاب خان چنین بود که شوراها، قبایل، که اصطلاحاً «قوریلته‌ای» خوانده می‌شد، رئیس و رهبری انتخاب می‌کردند.

جامع‌التواریخ مسؤولیت خوانین اولیه مغول را چنین تشریح می‌کند: تموجین با بهادران خود می‌گوید: «گله و ربه و خانه‌های بسیار و زن و بچه مردم می‌ستدم و به شما می‌دادم

و شکار صحرایی را جهت شما اوترامیشی و جرگه می‌کردم، و شکار کوهی را به جانب شما می‌راندتم.»^۲ «پس، وظایف یک خان عبارت بود از تصرف غنیمت در جنگها و تقسیم آنها بین

۱. همان، ص ۲۲.

۲. جامع‌التواریخ، (جزء دوم، از اوکتای قاآن تا تیمورقاآن)، به اهتمام بهمن کریمی، ص ۲۸۷.

دوشیدن دامها از وظایف زنان ایلات بشمار می‌رود

فرماندهان و افراد قبایل، ترتیب شکار و واگذاری حیوانات صید شده در اختیار زیردستان و یاران خود.^۱

هدف جنگی چادر نشینان مارکس ضمن توصیف خصوصیات زندگی چادر نشینان می‌نویسد: «... در شیوه تولید چادر نشینی، هدف جنگ فقط تصرف اراضی وسیع (چراگاه) نیست، بلکه هدف اصلی غارت محصولات زراعی و دامی و تسلط بر کار پیشه‌وران است. آهنگران و سایر افزارمندان به دلیل آنکه اسلحه می‌ساختند، بشدت مورد توجه بودند، و چادر نشینان، آنان را به اسارت می‌بردند. جنگجویان چادر نشین غالباً مهارت خاصی در غارت داشتند و سیاستهای معین غارتگرانه‌ای را اجرا می‌کردند. به علت آنکه پول وجود نداشت و مبادله جنس به جنس صورت می‌گرفت، از تجارت به معنای اخص کلمه خبری نبود. زراعت برای چادر نشینان اهمیت چندان نداشت، و بازرگانان خارجی محصولات مورد نیاز را در اختیارشان می‌گذاشتند:

چادر نشینان هنگامی که سرزمینهای تازه‌ای را متصرف می‌شدند، کشاورزی و دامداری (تولید) آن سرزمینها را نیز جزو تولید خود می‌کردند، و گاهی در آنجا ساکن می‌شدند. بدین ترتیب، تضاد بین دو شیوه تولید، مسائلی را برای جامعه مطرح می‌کرد، ولی سرانجام غلبه با تولید غیر چادر نشینی بود. در این مورد، مارکس تأکید می‌کند که درباره سرزمینهای متصرف شده، سه امکان وجود دارد: یکی آنکه عنصر غالب شیوه تولید خاص خود را به عنصر مغلوب تحمیل می‌کند... دیگر آنکه می‌گذارند شیوه تولید کهن ادامه یابد، و فقط به گرفتن خراج اکتفا می‌کنند... و یا بالاخره تلفیقی از این دو، صورت می‌گرفت که به شکل جدید و ترکیب تازه‌ای تظاهر می‌کرد... هنگامی که چادر نشینان فاتح، در ایران مستقر شدند، در آغاز شیوه

۱. شیرین بیانی، «بررسی اوضاع اجتماعی ایران» (به نقل از: درباره رشیدالدین فضل‌الله همدانی، پیشین، ص ۶۱ به بعد).

تولیدشان مسلط بود، ولی پس از مدتی این شیوه تحت تأثیر شیوه تولید کهن ایران (آسیایی) قرارگرفت و همین کیفیت در مورد اعراب (قرن اول هجری)، ترکها (قرن چهارم هجری)، و مغولان (قرن هفتم هجری) نیز تکرار شد.

بطور کلی، می‌توان گفت که در ایران، شیوه تولید چادرنشینی غالباً در تضاد با شیوه تولید آسیایی قرار می‌گرفت. با آنکه در برخی از دوره‌ها، شیوه تولید چادرنشینی و غارت که ملازم آن بود، غلبه پیدا می‌کرد، ولی شیوه تولید آسیایی در نهایت امر غالب می‌شد.

تاریخ ایران شاهد منازعات بیشمار و کم و بیش خشونت‌آمیز بین دو نظام اجتماعی چادرنشینی و سکونت‌است. در همان ایران باستان هم، غالباً جنگهایی بین آریاییهای ساکن و چادرنشینها در می‌گرفت، و آثار این جنگها در مذهب باستانی ایران نظیر مذهب زرتشت باقی مانده است. جنگ بین چادرنشینان و ساکنان، در خاورمیانه پدیده‌ای عمومی بود، و حتی در اسلام نیز انعکاس آن دیده می‌شود. در واقع، قرآن مردم را به دو گروه تقسیم می‌کند: قبایل و شعوب (خلقها و ملتها) [ساکنان] «انا خلقناکم شعوبا و قبائل...» به هنگام ظهور پیامبر نیز نزاعی بین قبایل چادرنشین، که اهمیت زیادی در جامعه عرب داشتند، و ساکنان روستایی موجود بود. بطوری که ابن‌خلدون می‌گوید: «پیامبر (ص) هنگامی که گاواهنی در خانه برخی از انصار دید، فرمود: این ابزار داخل خانه هیچ قومی نمی‌شود جز آنکه همراه خود ذلت و خواری داخل آن خانه می‌کند». و بخاری این حدیث را توجیه کرده و در تفسیر آن، بابتی زیر این عنوان اضافه کرده است: «درباره آنچه آدمی را از عواقب اشتغال به ابزار کشت و زرع، یا تجاوز از حدی که بدان امر شده است، برحذر می‌دارد» و علت حدیث مزبور، (و خدا داناتر است) این است که کار کشاورزی به باج و خراج دادن منتهی می‌گردد، و این امر، خود، سبب زورگویی و تسلط زبردستان بر مردم است. در نتیجه، باج‌دهنده بعلت پرداختن باج به خداوندان قهر و غلبه، خواد و بدبخت می‌شود.

پیامبر فرمود، رستاخیز پدید نمی‌آید مگر هنگامی که زکات تبدیل به مالیات و خراج شود. و این اشاره به پادشاه ستمگر و جباری است که نسبت به مردم جور و ستم پیشه می‌کند و حقوق خدای تعالی را درباره ثروتها از یاد می‌برد، و کلیه حقوق را به منزله باج و خراج پادشاهان و دولتها تلقی می‌کند. و خدا بر هر چه بخواهد، تواناست.^۱

درباره اسلام، انگلس می‌گفت: «مسأله اسلام را همین روزها مورد مطالعه قرار - خواهم داد، ولی فعلاً چنین به نظر می‌رسد که واکنشهای بدویها علیه کشاورزان شهرها و ساکنان... بوده است.»

درباره این گفته انگلس چه می‌توان گفت؟ ظاهراً واکنش بدویهایی که از آن سخن می‌گوید مبتنی بر غارتگری است که خود تابع شیوه چادرنشینی است... آثار پاره‌ای از خصوصیات شیوه تولید چادرنشینی امروز در ایران به روشنی دیده می‌شود. ظاهراً نزدیک به دو

میلیون نفر از جمعیت ایران، در نظام قبیله‌ای زندگی می‌کنند که بخش بزرگی از آن را چادر-نشینان (ایل) تشکیل می‌دهند، و تا پیش از اصلاحات ارضی، بیشتر آبادیهای واقع در این نواحی، بارها مورد غارت ایلها قرار می‌گرفتند.

اقتصاد مناطقی که ساکنان آن قبایل چادرنشین هستند، اقتصاد شبانی است، و در آن، دامداری و صنایع خانگی، که مخصوص زنان است، سهم مهمی دارد... ایلات عموماً با بهره-برداری کشاورزی مخالفند، و کشت زمین را دوست ندارند. آنان مایحتاج خود، بویژه محصولات کشاورزی را، از فروشندگان دوره‌گرد یا پیشه‌وران خریداری می‌کنند. در گذشته دست به غارت می‌زدند و این امر برخلاف دزدی عمل مرسوم تلقی نمی‌شد... بهمن بیگی در بررسی خود دربارهٔ غارت و غنیمت‌گیری قبایل فارس، به این نتیجه می‌رسد که این عمل آثاری از مشخصات شیوه تولید چادرنشینی است که بجا مانده است. وی می‌نویسد: «سرقت‌های مختلف و دزدیهای شبانه، به انواع گوناگون در میان ایلات رواج دارد... مهارت در این زمینه‌ها را قابل فخر می‌دانند... البته فقر عجیب عمومی از یک طرف، و بیکاری، و نبودن هیچگونه کار، از طرف دیگر، این طرز فکر را تقویت می‌نماید. در سالهایی که باران نیاید... زندگی این گرسنگان ژنده‌پوش، اعم از ایلاتی و دهاتی، خیلی رقت‌بار می‌شود. به هر حال، برای یک قسمت از این گرسنگان چاره‌ای جز دزدی و راه نامشروع، برای کسب معاش نمی‌ماند. دزدی و بخصوص راهزنی در میان بویراحمدها بیش از دیگران معمول است... در دزدی چند نفری، اموال و اشیاء مسروقه به‌سادگی بین دزدان تقسیم شده و به سر دسته مقدار زیادتری تخصیص داده می‌شود.»^۱ در اقتصاد چادرنشینی، دامداری دارای اهمیت است. مراتع، اشتراکی و در اختیار عموم چادرنشینان است. نزاع بین جامعه چادرنشین با جامعه شهری و روستایی، از مشخصات تاریخ ایران است...^۲

«خانواده‌ها، در بین ایلات وضع خاصی دارد. تعداد و وسعت خانواده متأثر از تولید دامی است، و تربیت کودک و ارزش زن نیز با دامداری ارتباط نزدیک دارد، و شخصیت جوان هم با دلاوری و غارتگری او سنجیده می‌شود. شبکه خویشاوندی، بسیار نیرومند است، و قرابت چند خانواده تشکیل یک «مال» یا «اوبه» و گاهی «تش» می‌دهد. از اجتماع چند «مال» که با هم نسبت دارند، «تیره» به وجود می‌آید. اغلب در تیره‌ها ازدواج به صورت درون‌گروهی انجام می‌گیرد، ولی عوامل طبقاتی و خونی در آن مؤثر است. دختر گرفتن از گروههای پایین ایلی در بین کلانتران و خانهای ایل دیده شده است، ولی کمتر دختر خانی و کلانتری با پسر گروههای پایین اجتماع ازدواج کرده است...

در بین بعضی از طوایف، آثار مناسبات مادرتباری، و در بین برخی دیگر خصوصیات نیرومند پدرتباری دیده می‌شود، و به دنبال آن، «عمو» و «دایی» دو لغت مهم در تیره‌ها

۱. محمد بهمن بیگی، عرف و عادت در عشایر فارس، ص ۴۲-۴۳ (نقل از همان مأخذ، ص ۶۴).

۲. جامعه‌شناسی روستای ایران، ص ۵۸-۶۷ (به تناوب و اختصار).

می باشد...

در بین عشایر، که دامداری، اساس تولید آنان بوده، چند زنی رواج کامل داشته است، و این امر رابطه‌ای مستقیم با دامداری و به خصوص تعداد دام دارد، زیرا زنان در اقتصاد داسی سهم مهمی دارند و بر اثر تقسیم کار، و این که هر زنی تنها می تواند تعداد معدودی گوسفند را بدوشد، ایجاب می کند که تعداد زنان خانواده زیاد شود. این امر به سود مرد تمام می شود، چون قدرت اقتصادی در دست اوست. و چون نیروی کارگر، گران است، بهترین راه، استفاده از ازدواج می باشد. در سواردی، زنان، نخست، خود به خواستگاری می روند و برای شوهرانشان زن می گیرند، زیرا این امر از بهره کشی آنان می کاهد...

مردان در زراعت سهم اساسی دارند. بطور کلی، بیکاری پنهان در بین طوایف رایج است... وضع کودکان در خانواده هایی که در مناطق عشایری زندگی می کنند با کودکانی که در نظام روستایی سنتی به سر می برند، متفاوت است. گرچه در هر دو جامعه کودک سهم مهمی در تولید دارد، ولی کودک در جامعه نخستین، که در چهارچوب نظام قبیله ای قرار دارد، در اقتصاد خانواده تأثیر بیشتری دارد، و تربیت وی نیز فرق می کند؛ او را با روح سلحشوری و دلاوری تربیت می کنند... برعکس، در جامعه روستایی سنتی، خانواده زارع وظیفه تربیتی خود را از دست داده، و سازمانهای آموزشی جدید شهری دولتی جایگزین آن شده است.^۱

در مقابل چادرهای ساده، بی تکلف و ابتدایی قبایل چادر نشین، که در حقیقت مسکن و مأوای آنان بود، در دوران بعد از اسلام، مکرر در منابع تاریخی، از خیمه و خرگاه و چادرهای مجلل شهریارانی چون محمود و مسعود و دیگران سخن به میان آمده است.

از جمله کلاویخو در سفرنامه خود، از اردوگاه بزرگ قبیله تاتار مقیم در خارج دروازه شهر سخن می گوید: «در اینجا کلاویخو عده چادرهای برافراشته را پنجاه هزار تخمین می زند که همه به ترتیب و به صورت خطوط مستقیم، که در فواصل آنها خیابانهایی وجود داشت و در آن گذرگاهها، هرگونه وسایل به فروش می رسید، واقع شده بودند.

چادرهای مذکور، به دو نوع تقسیم می شدند: اول چادرهایی که با تیر برافراشته شده و با طناب به زمین مهار شده بودند؛ و دوم، چادرهایی که با طناب مهار نشده بودند، ولی در پیرامون آنها تیرکهای نازک کوچکی در تجیرها قرار داده بودند تا چادر استوار بایستد - درست مانند کلبه های امروزی قرقیزها. مایه افتخار این اردوگاه عظیم، سراپرده پر عظمت تیمور بود، که از چندین چادر ترکیب یافته بود... یک قرن قبل از وی مارکوپولونیز، اردوگاه قویلائی قآن را تقریباً به همین نحو، توصیف کرده است.

... چادرهای سلطنتی، مخصوصاً جایگاه زنان تیمور با اطلس سرخ پوشیده شده بود، و

بعضی از آنها با پوششهای گرانبها آستر شده بود...»^۲

۱. همان، ص ۱۸-۱۱۴ (به اختصار).

۲. سفرنامه کلاویخو، ترجمه مسعود رحیم بابا، (دباجه) ص ۲۰-۱۹ (به اختصار).

ایران‌شناسان شوروی می‌گویند:

نقش قبایل چادر نشین سورخان و خاورشناسان خارجی، غالباً امپراتوری صفوی را یک دولت در حکومت صفویه ملی ایرانی شمرده و می‌شمارند که بر اثر مبارزه ایرانیان علیه فاتحان

ترك، پدید آمد. این نظر نادرست است. نخست بدین سبب که در ایران قرن شانزدهم، هنوز عناصر فساد و پاشیدگی فئودالیسم و مقدمات رشد سرمایه‌داری وجود نداشت. به دیگر سخن، موجبات تشکیل ملت (Nation) فراهم نبود. گذشته از این، در دولت صفوی قرن شانزدهم، قوم ایرانی تسلط داشت. و اینکه شاه اسماعیل صفوی لقب «شاهنشاه ایران» بر خود نهاد، نشان تقویت موقع سیاسی عناصر ایرانی در آن دولت نبود، زیرا لقب شاهنشاه ایران در آسیای مقدم و میانه، از عهد ساسانیان، با تصور یک سلطنت جهانی و عمومی مربوط بود؛ همچنانکه در قرون وسطی، چنین تصویری در اروپا بالقب امپراتور روم، و در خاور دور بالقب امپراتور چین هم عنان بوده. دولت صفوی بطور کلی بر اثر مساعی قبایل چادر نشین ترك به وجود آمده بود. در واقع، در عهد شاه اسماعیل اول صفوی و نخستین جانشینان وی، تا پایان قرن شانزدهم، در آن دولت، زمام امور به دست بزرگان چادر نشین آذربایجانی

(قزلباش) بود و مأموران عالیمقام درباری و حکام ایالات و سرداران سپاه از میان آنان برگزیده می‌شدند. ارتش از افراد سپاهی قبایل چادر نشین سربور مرکب بود، و افراد لشکری اسکان یافته در اقلیت بودند.

زبان ترکی که قابل فهم تمام قبایل ترك زبان ایران بود، مدت مدیدی در بین درباریان و میان سپاهیان حکمفرما و متداول بود و خود شاه اسماعیل با تخلص «خطایی» به این زبان شعر می‌گفت. فقط در مکاتبات رسمی، چنانکه در عهد سلجوقیان و خانهای مغول نیز معمول بوده، طبق سنت قدیم فئودالی، زبان فارسی به کار می‌رفت. گذشته از ایران، سرزمینهایی چند که مردم آن به زبان فارسی سخن نمی‌گفتند آذربایجان و ارمنستان و ترکمنستان جنوبی و افغانستان (که بخشی از

يك زن در حال دوكریسی از كتاب تات نشینهای آل احمد

مردم آن که به زبان پشتو سخن می گفتند)، جزو قلمرو دولت صفوی بود. مرکز این دولت تا اواسط قرن شانزدهم میلادی در تبریز بود.

بدین سبب، دولت صفوی بیشتر همانند دولتهایی بود که در قرون وسطی در خاک ایران تشکیل شده بود، به این معنی که مجموعه ناجوری بود از قبایل و اقوام گوناگون، که فاتحان در زیر سلطه و حکومت خویش، آنها را متحد ساخته بودند. فقط مدتی بعد، یعنی از پایان قرن شانزدهم، نقش عنصر ایرانی در دولت صفوی اهمیت بیشتر یافت.

نخستین سلاطین صفوی، نیک درک می کردند که حفظ وحدت ممالک و نواحی بسیار، که اقوام مختلف و واجد ملیتهای متفاوت و وضع اقتصادی متغایر با یکدیگر در آن زندگی می کنند، کار آسانی نیست. بدین سبب، می خواستند این وحدت را بوسیله تحمیل یک مذهب دولتی - مذهب شیعه (فرقه معتدل آن یعنی شیعه امامیه) - به مردم مختلف الملیت کشور خویش، تأمین کنند. حتی شاه اسماعیل اول هنگامی که در سال ۱۵۰۱ م. (۷۰۹ ه.ق) تبریز را متصرف شد، فرمانی صادر کرد که: «مردم در میدانها زبان به دشنام و لعن ابوبکر و عمر و عثمان بکشایند، و هر کس که در صدد مخالفت برآید، سرش را از تن جدا کنند.»

هر جایی که سلسله صفویان استوار گشت، تعقیب و کشتار سنیان و «غلات» شیعه وقوع یافت. تمام فرق «بد دین» صوفی، و هر آزادفکری نیز مورد تعقیب و اذواء واقع می شد و بالنتیجه دانش غیر مذهبی و فلسفه نیز مطرود بود. از قرن شانزدهم تا هیجدهم، تعصبات جاهلان روحانیون مقتدر شیعه و قطع رابطه با آسیای میانه و دیگر کشورهای سنی مذهب، در رشد شعر و شاعری و حکمت و بطور کلی زندگی فکری ایران تأثیر سویی کرد.^۱

مطری به ایلات جنوب
واخلاق و عادات آنها

«مهمترین ایلات جنوب عبارتند از: ایلات قشقایی، خمسه، کومه کیلویه و ممسنی که اغلب آنها تابستان را در بیلاق و زمستان را در قشلاق به سر می برند، و در بهار و پائیز فاصله میان این دو منطقه را

لی می کنند. در حدود دو ثلث مردم پارس، یا از افراد ایلند و یا از دهقانان و برزگرانی هستند که در مسیر ایلات قرار گرفته اند، و در شرایط بدادوت و چادرنشینی، در چادرهای سیاه کوچک و سوییینی که ساخته دست خود آنهاست زندگی می کنند. ایل قشقایی از بیش از صد طایفه کوچک و بزرگ تشکیل شده و از نژاد سفید می باشند از اصل و منشأ اصلی ایل قشقایی، اطلاع صحیحی در دست نیست. لرد کرزن می نویسد که قشقایها تا سال ۱۸۷۰ م. (۱۲۸۷ ه.ق) متجاوز از ۶ هزار خانوار بوده اند که بر اثر قحطی ۱۸۷۱ م. (۱۲۸۸ ه.ق) ۱۸۷۲ به دوازده هزار خانوار تقلیل یافته اند.

سیاحان دیگر، این تعداد را در سال ۱۹۱۴ م. (۱۳۳۳ ه. ق.) تا پنجاه هزار خانوار بالا برده‌اند. اکنون قسمت مهمی از فارس، که شامل سرحد شش ناحیه چهار دانگه، اردکان، دزکرد، کامفیروز، بیضا، کازرون، فیروزآباد، صیمکان، میمند، قیر، کازرین، افزر، خنج و چند ولایت دیگر می‌شود، در مسیر این ایل می‌باشند. ایل خمه مرکب از طوایف پنجگانه بهارلو و اینانلو و سغز و عرب و باصری می‌باشد، و تعداد آنها در حدود ۱۵ هزار می‌باشد. طوایف خمه در سالهای اخیر به کشاورزی و سکون گراییده‌اند.

ایلات کوه کیلویه بیش از دیگران بدوی مانده، و افراد آن اغلب بر فراز کوهها و میان جنگلها با شرایط ابتدایی زیست می‌کنند. در سالهای اخیر، ایل بویراحمدی اهمیت بیشتری کسب کرده. ایل ممسنی که در مسافت میان اردکان و کازرون می‌قیمند از چهار طایفه رستم، جاوی، بکش و دشمنزیاری تشکیل شده است.

ایل ممسنی و نیز ایلات کوه کیلویه برخلاف ایل قشقایی ایلخان ندارند بلکه توسط کلانتری از خود آنها اداره می‌شوند، عرف و عادات ایلات کمابیش یکسان است.

بطور کلی، عشایر و ایلات ایران مجرد زیستن را گناهی بزرگ می‌شمارند و زن سترون در میان آنها مورد تحقیر، و مادری که فرزند پسر داشته باشد مورد احترام است. شاید به همین علت، ازدواج در بین ایلات، بیش از مردم شهرنشین صورت می‌گیرد. در ازدواج، قید سن وجود ندارد با اینحال قشقایها عقد و ازدواج دختر کوچک نابالغ را عملی مذموم و ناپسند می‌دانند. بعکس، در ایلات بویراحمدی و ممسنی و در میان ده نشینانیکه در مسیر این ایلات قرار گرفته‌اند اغلب دختران ۸ ساله را به عقد ازدواج مردها، اعم از پیرو جوان، در می‌آورند... در ایلات، پسر ها و دخترهای کوچک را، ابوین به اقتضای مصالح و احساسات خود،

بنام یکدیگر می‌خوانند، و اغلب همین گفتگوها و وعده‌های شفاهی منشأ اثر شده و در بزرگی این موجودات بدبخت را به ازدواج یکدیگر ناچار می‌سازند. و دخترها و پسر ها با وجود عدم رضایت مطلق، عمری در بدبختی به سر می‌برند. در بویراحمدی به این وعده‌های شفاهی نیز اکتفا نکرده، و از همان دوسالگی دختران را به عقد پسران در می‌آورند و گاهی در چهار، پنج سالگی به خانه شوی می‌برند. اغلب مرسوم است که در صورت تمایل ابوین، ناف کود کان را در هنگام تولد به نام یکدیگر ببرند، این عمل ابوین آنها را ملزم می‌دارد که ازدواج چنین فرزندان را عملی سازند.

جوانی از ایل قشقایی در لباس محلی

دختر ایلاتی ورامین در سال ۱۸۸۵ میلادی

خواستگاری دختران توسط ریش سفیدان انجام می گیرد. پس از جلب توافق، موضوع «باشلوق» پیش می آید و باشلوق عبارت است از مقدار مال و پول و یا چیز دیگری که خواستگار و خانواده او به پدر یا خانواده دختر می دهند و عدم اخذ باشلوق را نوعی تحقیر به خانواده دختر می انگارند. مقدار باشلوق بر حسب نسب و موقعیت مالی طرفین و زیبایی دختر، فرق می کند. در بین ایلات، به خصوص در بین ایل قشقایی موقعیت طبقاتی در جریان ازدواجها کاملاً رعایت می شود، یعنی بعد از طبقه کلا نتران و طبقه کدخدایان با طبقه پست و شاید طبقه رعایا ازدواج نمی کنند طبقات پست، به نظر آنها عبارتند از طبقه سطرودی که در ایلات به شکل: پیشه ور، آهنگر، نجار، کولی،

سلمانی، نوازنده و دلاک هاستند و قشقایها و قسمتی از ایلات خمسه و ممسنی و بویراحمدی هر یک از طبقات از طبقه ای که بلافاصله پایین تر از آن قرار دارد دختر می گیرد ولی دختر نمی دهد و چنین عقد و عروسی سه شبانه روز طول می کشد و متضمن مخارج کلانی برای داماد است. در ایلات

یک خانواده کشاورز در عهد قاجاریه

سهم الارث به دختر نمی رسد و جهیزیه بسیار کم است، و اغلب از چند قطعه فرش و یک مادیان تجاوز نمی کند و آنهم به مجرد ورود به خانه داماد در اختیار او قرار می گیرد. مهریه دختر نیز ناچیز است و غالباً آن را به شوهر می بخشند.

زنهای گشاده روی ایلات از خود گذشتگی عجیب و حیرت آوری دارند؛ از ارث محرومند، جهیزیه ناچیز خود را در اختیار شوهر می گذارند و مهریه را نیز بدومی بخشند. با این حال، زحمات طاقت فرسای زندگی خانه بدوشی را از هر قبیل به عهده خود می گیرند، و شوهران را موجوداتی راحت طلب و آسوده و بیخبر از امور زندگی بار می آورند. پستی زن در بین ایلات از آثار عهد پدرشاهی و مولود معتقدات و خرافات دیرین بشری است، و زن همیشه نیازمند رهبری شوهر، پدر، برادر، و پسر بوده، و از نعمت استقلال و آزادی فردی بی نصیب است، و با فعالیت های مختلف اقتصادی را به دوش می کشد. یعنی دوشیدن، شیردادن، ماست و کره درست کردن، پرستاری اطفال، پشم ریزی، رنگرزی، فرش بافی و سایر خدمات، فقط به عهده زنان است، و مردان طبقات متوسط و مرفه اجتماع تقریباً، همه عمر خود را به بطالت سپری می کنند، همین قدرت اقتصادی سبب شده است که بعضی از زنان، کما بیش بر مردان حکومت کنند، و گاه در امور طایفه و ایل و کارهای سیاسی اظهار نظر و اعمال نفوذ نمایند. تعدد زوجات در بین بعضی از ایلات معمول است. ایلات در مورد وصیت و ارث تابع عرف و عادت خود هستند و کمتر به مقررات دینی توجه می کنند و معاملات نیز با سادگی صورت می گیرد و قول و قرار، جای اسناد و قیود دیگر را می گیرد. از آغاز حکومت پهلوی دولت سعی کرده است که ایلات و عشایر را به مختصات تمدن جدید آشنا کند، ولی غالباً سوء استفاده و فساد مأمورین موافقی در این راه ایجاد کرده است...»^۱

ایل قشقای: حاج پیرزاده در سفرنامه خود، اشاره ای به وضع اجتماعی طایفه قشقای می کند و می نویسد: «هر طایفه و هر تیره ای در محل خود، منزل گرفته و چادر زده اند، و همه جوانهای قابل و مردان، شجاع و دلیر می باشند، زنهای آنها حجاب ندارند، و مشغول زحمت و خدمت می باشند...»^۲

مظالم ترکمنها: سرجان ملکم می نویسد: «اسرای تراکمه که مراتع و اویماقات ایشان در سواحل شرقی بحر خزر قرار داشت... به سبب جلادت فطری آرام نمی توانستند گرفت از قوت نادرشاه تا استقرار سلطنت آقامحمدخان غالباً و علی الاتصال به اطراف ایران تاختند و ممالک و مسالک را، عرصه یغما و تاراج ساختند، نه فقط بلاد اطراف بحر خزر از تطاول ایشان در رنج بود، بلکه به عراق نیز پای جسارت نهادند، یکی از معتمدین محرران فرنگستان می نویسد که ما پشت دیوار اصفهان را تاخته پسران و دختران مردم را بر اسبهاییکه به جهت همین مطلب یدک کرد. دونه بسته و می راند و چون اسبهای ایشان قوی و به اینگونه سفرهای شاقه معتاد بودند تعاقب کردن ایشان فایده نمی بخشید...»^۳

ایلات و عشایر ایران و اتسن در تاریخ خود، راجع به ایلات ایران می نویسد: «سران ایشان تسلط فراوانی نسبت به افراد قبیله دارند و تمام مراودات بین حکومت و ایل، بوسیله سران آنها انجام می شود، و مالیاتها خواه به صورت نقد و خواه جنس توسط رئیس قبیله پرداخت می شود، و توسط او سربازانی به تناسب جمعیت به دولت تحویل می شوند. به نظر

۱. عرف و عادات در میان عشایر فارس، پیشین، ص ۳ به بعد (به اختصار و تناوب).

۲. سفرنامه حاجی پیرزاده، پیشین، ج ۱، ص ۱۹.

۳. تاریخ ایران، ج ۲، ص ۹۰.

واتسن، چادر ایلات ایران از لحاظ صحنی بسیار بد است؛ زیرا یک در ورودی دارد و هیچ پنجره و منفذی برای تهویه و خارج شدن دود و هوای نامناسب در آن تعبیه نشده است. واتسن نیز ایران را کشوری کثیرالمله می‌داند که در آن، در حدود ۲۵ هزار خانواده مسیحی در اصفهان، تهران، تبریز، رضائیه، جلفا و دیگر نقاط پراکنده‌اند. کلیمیا نیز در نقاط مختلف سکنی گزیده‌اند. گیلانیها از نژاد گیلک و مازندرانیها بالهجه مخصوص خود شبیه گیلکها هستند. در قسمتی از استرآباد، ترکمنها سکونت دارند؛ و در بلوچستان، بلوچها و افغانیها؛ و در یزد و کرمان، زرتشتیان؛ در فارس و دیگر نقاط، فارسی زبانان سکونت دارند.^۱

مشخصات ایلات ایران

«ایل لغتی است ترکی مغولی که هم به جای اسم و هم به جای صفت به کار می‌رود، و معنی دوست، یار، همراه و قبیله می‌دهد... لغت عشیره، که مترادف ایل می‌باشد، لغتی است عربی و به معنی برادر و تبار و نزدیکان می‌باشد و جمع آن عشایر و عشیرات است و نیز؛ به معنی خویشان و نزدیکان است... گرچه آمار صحیح و دقیقی درباره جمعیت ایلات ایران در دست نداریم، ولی از روی قرائن می‌توان حدس زد که در حدود سه تا چهار میلیون نفر از ساکنین کشور ما دارای زندگی ایلاتی و نیمه ایلاتی هستند. منظور از «نیمه ایلاتی» دسته‌هایی از مردم هستند که مدتی از سال در مساکن ثابت و دهات، و بقیه آن را در چادرهای خود به سر می‌برند؛ و «ایلات» به گروههایی اطلاق می‌شود که تمام مدت سال را در چادرهای خود به سر می‌برند. از بررسی جمعیت کل ایلات ایران، این نتیجه حاصل می‌گردد که تقریباً $\frac{1}{6}$ تا $\frac{1}{7}$ مردم ایران دارای زندگی ایلاتی هستند. این نکته قابل ذکر است که از این جمعیت، تعداد کمی زندگی کاملاً ایلاتی دارند و بقیه به صورت نیمه ایلاتی زندگی می‌کنند.

طبق گزارش مرکز آمار ایران، که جمعیت متحرک این کشور را در سال ۱۳۴۵، معادل ۶۴ هزار اعلام داشته است به احتمال بسیار قوی، همان ایلات کامل ایران هستند که تمام ۱۲ ماه از سال را در چادرهای خود به سر برده و دائماً در حال کوچ هستند.

هر ایل در سرزمین محدودی زندگی می‌کند، و زندگی آنها بر اصل آداب و سنن و قراردادهای دیرین و قدیمی استوار است. زمینهایی که عشایر در اختیار دارند از دو منطقه گرمسیری و سردسیری تشکیل گردیده؛ محل گرمسیر برای زندگی زمستانی - که اکثراً در مناطق جلگه‌ای و دره‌های محفوظ است - و محل سردسیر، برای زندگی تابستانی - که مناطق کوهستانی و مرتفعات را تشکیل می‌دهد - مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ و این عمل را ییلاق و قشلاق کردن نیز می‌گویند (ییلاق برای تابستان و قشلاق برای زمستان).

تاریخ کوچ ایلات نسبت به موقعیت جغرافیایی آنها فرق می‌کند، ولی اکثر کوچ آنها از چراگاههای زمستانی به مراتع تابستانی، از اوایل فروردین تا اوایل اردیبهشت ماه، و حرکت آنها از ییلاق به قشلاق، از اوایل شهریور تا نیمه اول مهرماه صورت می‌گیرد. حرکت و کوچ ایلات سابقاً با اجازه خوانین انجام می‌گرفت... ولی امروزه بعضی از این گروهها

۱. تاریخ ایران دوره قاجاریه، پیشین، ص ۱۵ به بعد (به اختصار).

زیر نظر رئیس انتظامات، که از طرف ژاندارمری تعیین می‌شود، به چنین کاری مبادرت می‌کنند. ... باید دانست، که عامل مهم جغرافیایی، که در تمام شؤون زندگی ایلات تأثیر کامل دارد، پوشش گیاهی است؛ بطوری که همین امر، گروههای مختلف ایلات ایران را مجبور می‌نماید که در فصل تابستان، مناطق جلگه‌ای را، که بر اثر شدت گرما خالی از پوشش گیاهی است، ترک کرده به ییلاق خود، که در ارتفاعات قرار داشته و گیاه بیشتری دارد، رو بیاورند... شعاع رفت و آمد ایلات ایران - متغیر است و بین ۵ تا پانصد کیلومتر تخمین زده می‌شود. از ایلات مهم ایران، که فاصله ییلاق و قشلاق آن زیاد است، می‌توان ایل قشقایی را نام برد که قشلاق آنها در جنوب شیراز و ییلاق آنها در جنوب اصفهان است. اکثر ایلات ایران در چند سال اخیر، دهات و قصبه‌اتی را به وجود آورده‌اند که در آنها زندگی می‌کنند؛ ولی با وجود این، نیمی از سال را در چادرهای خود به سر می‌برند. به این عده نمی‌توان افراد ده‌نشین اطلاق کرد، زیرا کیفیت زندگی آنها، خواه از نظر اقتصادی و خواه از نظر اجتماعی، با افراد ساکن و ده‌نشین واقعی کاملاً فرق می‌کند. ایلات ایران در سالهای اخیر، در اثر بالا رفتن سطح اطلاعات عمومی و تلاش نسبی دولت، از زندگی بی‌ثبات قدیم دست کشیده و به جای دامداری به اقتصاد ثابت و استوار کشاورزی روی آورده‌اند.

اداره امور ایل با «خان» است و این مقام موروثی از پدر به پسر می‌رسد. از آغاز حکومت پهلوی، در نتیجه شکست فئودالیسم در ایران، قدرت خانها و نفوذ سیاسی و اجتماعی ایلات رو به کاهش نهاده بطوری که آنان که روزگاری در به وجود آوردن سلسله‌ها و حکومتها نقش مهمی داشتند، اکنون در اثر خلع سلاح و ده‌نشینی، نفوذ سیاسی خود را از دست داده‌اند. زندگی ایلات ایران، اصولاً بر مبنای دامپروری استوار می‌باشد، ولی در چند سال اخیر، به زراعت نیز پرداخته‌اند. مخصوصاً بعد از اجرای قوانین اصلاحات ارضی، افرادی که قبلاً کشت و کار نمی‌کردند، صرفاً برای مالکیت و تصاحب زمین به زراعت پرداخته‌اند. این زراعت معمولاً با از بین بردن مراتع و جنگلها و پوشش گیاهی انجام می‌گیرد. لذا در چند سال اخیر، از وسعت مراتع ایلات تا حد زیادی کاسته شده است. مشکل بسیار مهم دیگر، این است که بعد از اصلاحات ارضی، زمینهایی زیر کشت رفته است که مدتی از سال به صورت «آیش» باقی می‌ماند، و این عمل یعنی به کار گرفتن مداوم زمین، فرسایش شدید خاک را پیش خواهد آورد که خود ضرر غیر قابل جبرانی را به وجود می‌آورد.

تقریباً هشتاد درصد زمینهایی را که ایلات در دست دارند، دیم‌زار می‌باشد، و بقیه بیست درصد به صورت آبیاری اداره می‌گردد؛ و این امر به واسطه کوچ ایلات است و زمینهای آبی که مواظبت بیشتری لازم دارند اکثراً در اختیار افراد ساکن و تخته‌قاپو می‌باشد. بهترین و ارزانترین راه مبارزه با فرسایش خاک در مناطق دیم‌زار ایلات ایران، به وجود آوردن مراتع مصنوعی به توسط خود ایلات است که با نظارت کامل سازمانهای مسؤل، مانند وزارت کشاورزی و اصلاحات ارضی، به این کار مبادرت نمایند. البته توسعه زمینهای زیر کشت کمک شایانی به اسکان عشایر می‌کند، ولی از بین رفتن مراتع نیز ضرر غیر قابل جبرانی به اقتصاد دامپروری ایران وارد می‌سازد. از طرفی، کمی مراتع باعث می‌شود که بیش از ظرفیت واقعی

از چراگاهها بهره‌برداری گردد و چنین کاری خود، یکی از عوامل بزرگ فرسایش خاک می‌باشد. زیادی تعداد «بز» نیز به فرسایش خاک کمک می‌کند. کشاورزان بز را به مناسبت مقاومتی که در مقابل گرما و سرما و غذای کم و نامرغوب دارد، نگهداری می‌کنند؛ غافل از اینکه این حیوان، چون گیاه ۱۱ از دیشه می‌کند، باعث نابودی پوشش گیاهی و فرسایش خاک می‌شود، و این امر ضرر غیر قابل جبرانی را به وجود می‌آورد.

چادرهای ایلات، بعضی از سوی بز بافته می‌شود که آن را «سیاه‌چادر» می‌گویند، و انواع و اقسام مختلف دارد و شکل آن مکعب مستطیل است؛ و دیگر، چادرهای نمدی است که از سوی شتر تهیه می‌شود، و بیشتر در آسیای مرکزی از آنها استفاده می‌شود. برای آشنا شدن ایلات و عشایر با کشاورزی و تمدن جدید، ایجاد راههای ارتباطی، و تأسیس مدارس و تعلیم و تربیت صحیح از ضروریات است.^۱

دکتر لمتون در پیرامون سرگذشت ایلات و عشایر ایران در یک قرن اخیر، چنین می‌نویسد: «غالب ایلات و عشایر مختلف ایران هر سال، ییلاق و قشلاق می‌کردند، و شک نیست که غالباً تمرد و سرکشی از آنان سر می‌زد. هنگام کوچ کردن، آسیب فراوان به غلات و باغهای مردم غیر ایلی می‌رساندند؛ فی‌المثل، در خوزستان هیچ اقدام کافی برای حفظ مردم شهری و روستایی از تطاول عشایر و عناصر نیمه بیابانگرد معمول نمی‌شد...» نجم‌الملک می‌نویسد: «علت عقب ماندن امور زراعتی آن ایالت ناامنی حاصل از طبع نیمه بدوی قبایل عرب است.» در گزارشی که در اواخر قرن سیزدهم هجری، درباره خرم‌آباد نوشته شده است، متذکر شده‌اند که ایلات و عشایر، هنگام ییلاق و قشلاق کردن سالیانه خود، از میان بعضی اراضی گذشته و درختهای باغهای آنجا را نابود کرده‌اند. همچنین در گزارش زنجان، سخن از خرابیهایی رفته است که عشایر شاهسون هنگام ییلاق و قشلاق کردن سالیانه به بار آورده‌اند.

در نقاط ییلاقی و قشلاقی که مخصوص بعضی عشایر بود مراتعی به آنان واگذار می‌شد، و این مراتع در حکم قسمتی از وجوهی بود که ایران به عشایر می‌پرداخت تا در عوض عده‌ای سرباز بنیجه برای خدمت آماده کنند. همچنین از هر خانواده به نسبت دارایی و شماره اغنام و احشامی که داشت، مالیات می‌گرفتند و وجوه مالیاتی را رئیس عشیره یا نمایندگان که از طرف او تعیین می‌شدند، وصول می‌کردند. نرخ مالیات در هر جا متفاوت بود. در حوالی شیراز، نرخ مالیات از قرار گاوشیرده، ۳۰۰ دینار، و از قرار هر خر ۲۰۰ دینار، و از قرار هر مادیان آبستن ۱۰۰ دینار و از قرار هر شتر ۳۰۰ دینار... بود. در بختیاری، برحسب عده مادیانها یعنی از قرار هر دو مادیان ۵ قران، از عشایر مالیات می‌گرفتند و نرخ مالیات بسته به عشایر مختلف، فرق می‌کرد... رؤسای ایلات و عشایر در آغاز سال نو مالیات مخصوصی به شاه می‌پرداختند. این مالیاتها را رؤسای عشایر به موقع، وصول می‌کردند، و روی هم رفته، تشکیل باج سنگینی را می‌داد.

فرمانروایی خوانین ایلات و عشایر غالباً توأم با ستمکاری فراوان بود. نجم‌الملک در

۱. دکتر سپروس مشفق، «مشخصات ایلات ایران»، مجله هنر و مردم، شماره ۹۰، ص ۲۲ به بعد.

گزارش خود، در سال ۱۲۹۹، از جور و ستم خوانین، که موجب ویرانی دهات شده، سخن می‌گوید. بطور کلی، سلاطین قاجاریه می‌کوشیدند بوسیله خوانین عشایر، فرمانروایی خود را بر ایلات مستقر سازند، ولی قدرت و نظارت آنان غالباً متزلزل بود. سیف الدوله، که در ۱۳۲۰ فرمانفرمای استرآباد شد، شرحی درباره این دو ایل به مظفرالدین‌شاه می‌نویسد: «به محض ورود به استرآباد، همه خوانین گوکلان را احضار کردم و سیاهه‌های مالیاتی و صورت مالیاتهای ذائد «تکالیف» را به آنان دادم، و درآمدهای مالیاتی و شماره نفوس را معلوم کردم...» ایل زیر فرمان ایلخان است. در مواقع لازم، بزرگان و شیوخ و ریش‌سفیدان با هم مشورت می‌کنند. افراد ایل یموت از راه غارتگری زندگی می‌کنند. قاطرچیهای سمنان و شاهرود و استرآباد معمولاً چهارپایان خود را برای چراندن به ترکمانان می‌دهند، و در برابر از قرار هریک رأس یک نان به آنان می‌دهند... دهقانان استرآباد سهم معینی از غله خود را به خانی که در مجاورت آنان به سر می‌برد می‌دهند و در عوض این، خان و قبیله او از دزدیدن اموال دهقانان خودداری می‌کنند، و اگر قبیله دیگری چیزی از آنان دزدیده باشد، می‌گیرند و به دهقانان پس می‌دهند. رابینو در کتاب هازنددان و استرآباد این معنی را تأیید می‌کند و می‌نویسد: «عمال دولت فقط باج می‌گیرند، ولی از مجازات غارتگران و متجاوزین به علت ضعف حکومت مرکزی، خودداری می‌کنند. در چنین اوضاعی، ایل یموت از قتل و غارت و خونریزی خودداری نمی‌کند. روزی نمی‌گذرد که خونی نریزد یا قتل و غارتی روی ندهد یا جنگی به قصد خونخواهی در نگیرد. خان یموت با گرفتن مقداری برنج، معمولاً از تجاوز یموتها جلوگیری می‌کند.» ترکمانان نیز مانند سایر ایلات و عشایر، یکی از عوامل ناامنی بودند و خود مورد جور و ستم حکمرانان قرار می‌گرفتند. در سایر مناطق عشایری نیز حال بدین منوال بوده است.

سردار اسعد در کتاب خود، یعنی تاریخ بختیاری، گزارشی از عبدالرحیم کاشانی نقل می‌کند که تاریخ آن ۱۳۱۳ است. او می‌گوید: «از بس بختیارها جور و ستم دیده‌اند هنگامی که مسافری را می‌بینند می‌گریزند، مبادا آن مسافر مأمور دیوان یا فرستاده خان یا «ضابط» حکمران باشد.»

نویسنده می‌گوید، هنگام عبور از دهات، پرسیدم چرا سبزیجات و بقولات عمل نمی‌آورند تا هم خود بخورند و هم مازاد را به مسافران بفروشند. پیرمردی در پاسخ او چنین می‌گوید: «راست می‌گویی، اما این کار در صورتی است که ما را به حال خود بگذارند. چه فایده‌ای برای من دارد که عمر خود را صرف کنم و متحمل زحمت بشوم، و حاصل زحمت مرا حاکم و ضابط بخورند و حتی خود مرا از انتفاع آن محروم سازند، و اگر یک دفعه این کار را بکنم، زحمت آن باید موروثی خانواده من بشود، و همه ساله ضابط حکام همان را بلاعوض از من می‌خواهند.

بعضی از ایلات و عشایر تحت شرایطی، از پرداخت مالیات معاف بودند.^۱

وضع آشفته و ناهماهنگ ایلات و عشایر تا استقرار حکومت پهلوی دوام یافت. «رضاشاه، مقدار فراوانی از قدرت خوانین کاست و در تخته قاپو کردن ایلات و عشایر کوشید.

۱. مالك و ذارع در ایران، پیشین، ص ۲۹۶-۳۰۶ (به تناوب و اختصار).

حکومتهایی که پیش از او متوالیاً بر سرکار آمده بودند، نتوانسته بودند عناصر ایلی را با عناصر اجتماعی و سیاسی بیامیزند، و در یک قالب بریزند و از این رو شهرنشینان، ایلات و عشایر را خطری تشخیص داده بودند که خالی از اهمیت نبود... رضاشاه که در راه تجدید ایران می کوشید، وجود ایلات و عشایر را مناسب با اوضاع و احوال امروز جهان نمی دید. پس درصدد برآمد که این مسأله را با تغییرات اساسی و انحلال تشکیلات ایلی، و مانع شدن از ییلاق و قشلاق کردن آنان حل کند، و چادرنشینی را به کشاورزی مبدل گرداند. در اینکه عامه مردم مملکت یعنی عناصر غیر ایلی ازین سیاست پشتیبانی می کردند، کمتر جای تردید است. همچنین پیداست که این سیاست، بدون تهیه مقدمات کافی به مرحله اجرا درآمد. هیچ مطالعه دقیقی درباره امکان اسکان عشایر یا تأثیر انحلال تشکیلات عشایری در اقتصادیات ایران به عمل نیامد. بسیاری از خوانین را تبعید کردند، و از ییلاق و قشلاق کردن سالانه عشایر تا حدی مانع آمدند. در غالب موارد، جاهای مناسبی برای اسکان عشایر، انتخاب نمی شد، حوایج آنان از نظر بهداشت و تعلیم و تربیت به حد کافی تأمین نمی گردید، و از نظر آموزش کشاورزی و تدارك آلات و افزار فلاحی تسهیلات لازم برای عشایر فراهم نمی ساختند، تا

آلاچیق یا نمونه‌یی از چادر ترکمنها

بتوانند از این راه آنان را به تغییر زندگی ایلی و تحول از مرحله شبنانی به مرحله کشاورزی یاری کنند... از طرفی، بسیار کسان از افول قدرت عشایر خشنود بودند... بعضی ایالات که به مناطق دوردست منتقل گردیدند، چندان بر آنها سخت گرفتند که به تپه‌ها پناه بردند و چندین ماه همچون یاغیان جنگیدند... پس از سرکوبی، آنان را کوچ دادند و عده بسیاری از آنان نابود شدند. پس از استعفای رضاشاه، بار دیگر بعضی از آنان به مساکن دیرین خود بازگشتند.

سیاست عشایری رضاشاه را، چون غلط تعبیر و بد اجرا کردند، لاجرم تلفاتی سنگین بر چهارپایان اهلی وارد آمد، و عشایر دچار فقر و مسکنت شدند و از عده آنان کاسته شد.

قالی بافی در ایلات

تأثیر منفی این عوامل، در اقتصاد مملکت بحدی بود که او در سالهای آخر سلطنت خود، مجبور شد این سیاست را تعدیل کند... ظاهراً اتخاذ این روش، که خانها را مسئول امنیت مناطق خود کنند، در فارس، خوزستان، در مواردی نتایج نسبتاً مطلوبی دارد، مشروط بر اینکه عناصر خوشنامتری را از میان عشایر انتخاب کنند... سیاست اعطای اختیار به رؤسای عشایر، در صورتی که ناشی از ضعف باشد و توأم با نظارت کافی نباشد، قطع نظر از تمام فواید و مزایای موقتی که دارد، مشکل می‌توان آن را سیاستی مطلوب و مناسب برای دورانی مدید دانست.^۱ در زمان صدارت عین‌الدوله، تلگراف زیر، روش عشایر را تا قبل از استقرار حکومت پهلوی تا حدی روشن می‌کند:

خریداری اسلحه و فروش روغن و گوشت

«جناب مستطاب اجل افخم آقای وزیر مخصوص دام اقباله، در ضمن اخبار تاگرافی بهبهان، به عرض خاکپای مهراعتلای مبارک اقدس ملوکانه، روحنا فداه، رسید. تجار آنجا از طرف بنادر معشور و راهرمز، در خفا تفنگ و فشنگ وارد کرده به الوار کوه کیلویه به قیمت گزاف فروخته، در عوض روغن و گوسفند خریداری نموده به کویت و بحرین حمل کرده موجب گرانی روغن و گوشت شده است. حسب الامر، اکیداً مقرر است که تفصیل این فقره چیست. البته به حکومت بهبهان قدغن اکیداً نمایند جلوگیری از این حرکات تجار نموده، نگذارند تفنگ و اسلحه وارد نمایند، و از حمل روغن و گوسفند به خارجه هم ممانعت کرده تلگراف التزام بگیری دیگر روغن و گوسفند به خارجه حمل نکرده اسباب ترقی روغن و گوشت را فراهم نکنند، و نتیجه اقدامات را در این باب اطلاع دهید.

به عرض برسد، در اینجا هم به اداره گمرک ابلاغ شد که به مباشرین گمرکی اینجا

۱. مالک و ذارع در ایران، پیشین، ص ۵۰۵-۵۰۰ (به تناوب و اختصار).

تلگراف نمایند مراقبت کامل در این باب نموده، نگذارند اسلحه وارد شود، و اگر کسی وارد کرده باشد بر حسب حکم کلیه ضبط نمائید. سلطان عبدالمجید.»^۱

مراعات ایران از وضع مراعات ایران در دوره قرون وسطی اطلاع صحیحی نداریم. بطوری که از قرائن استنباط می شود، از دیرباز کشاورزان، داسداران، و فئودالهای ایران به حفظ و حراست مراعات توجه نمی کردند، و اغنام و احشام آنها بدون رعایت اصول فنی کشاورزی، بطور آزاد از مراعات بهره برداری و استفاده می کردند. در حال حاضر، مراعات ایران را می توان به سه نوع تقسیم کرد: یکی مراعات بد، که بیشتر در مناطق کم آب نظیر اطراف کویر مرکزی دیده می شود؛ پوشش گیاهی در این زمینها بسیار ناچیز است، و آنچه هست فقط برای تعلیف و چرای تعدادی بز و شتر کافی است. دوم مراعات متوسط، که در مناطق شرقی و غربی و مرکزی ایران قرار دارند. سوم مراعات عالی، که بیشتر در مناطق ساحلی بحر خزر و بعضی از مناطق آذربایجان و ایالات غربی و شرقی ایران دیده می شود. به عقیده کارشناسان، در یک هکتار مرتع طبیعی، سه گوسفند برای مدت سه ماه می توانند چرا و تعلیف نمایند. تربیت اغنام و احشام و گله داری، چه در دوران قبل از اسلام و چه در دوره بعد از اسلام، یکی از شاخه های مهم فعالیت های اقتصادی بود، و فئودالها و اشراف، غیر از زمینهای وسیع زراعتی و باغات متنوع، از گوشت و پشم گوسفندان و گاوان بهره برداری می کردند. خواجه نظام الملک و پسرانش و خواجه رشیدالدین فضل الله و رجال خاندان جوینی و صدها تن دیگر از رجال و اشراف ایرانی، در ضمن زمینداری، از گله داران بزرگ نیز بودند. جالب توجه است که وقتی بدرالدین جاجرسی- شاعر، در مدح خواجه شمس الدین محمد صاحب دیوان این رباعی را سرود:

دنیا چو محیط است و کف خواجه نقط
پیوسته به گرد نقطه می گردد خط
پرورده تو که و مه و دون و وسط
دولت ندهد خدای کس را به غلط
خواجه شمس الدین، کنه خود از صدور برجسته و با فضیلت عهد ایلخانان است، از این مداهنه و چاپلوسی به سر نشاط می آید، و در جواب شاعر می نویسد:

سیصد بره سفید چون بیضه بط
کان را ز سیاهی نبود هیچ نقط
از گله خاص ما، نه از جای غلط
چوپان بدهد به دست دارنده خط
در ایران بدون توجه به ظرفیت و قدرت مراعات، کشاورزان، دامهای فراوانی را به مراعات بی استعداد ایران تحمیل می کنند. طبق گزارش وزارت کشاورزی، مساحت مراعات ایران در حدود ۵۲ میلیون هکتار است. در این مساحت، طبق اصول دامداری، فقط ۲۶ میلیون دام می توانند بچرند؛ در حالی که در مراعات ایران، ۶ میلیون گوسفند به چرا می پردازند، و به این ترتیب، سال به سال از ظرفیت و قدرت مراعات ایران کاسته می شود. با اینکه طبق آمار، تعداد دامهای ایران نسبت به سی سال قبل (در اثر مبارزه با بیماریهای دامی) دوبرابر شده است، کشاورزان و مقامات مسئول نه تنها هیچگونه تلاشی در راه افزایش مراعات ایران به عمل نیاورده اند. بلکه به علت افزایش تعداد دام واز بین رفتن و ریشه کن شدن گیاهان، از

مساحت مراتع ایران بطور قابل ملاحظه‌ای کاسته شده است.

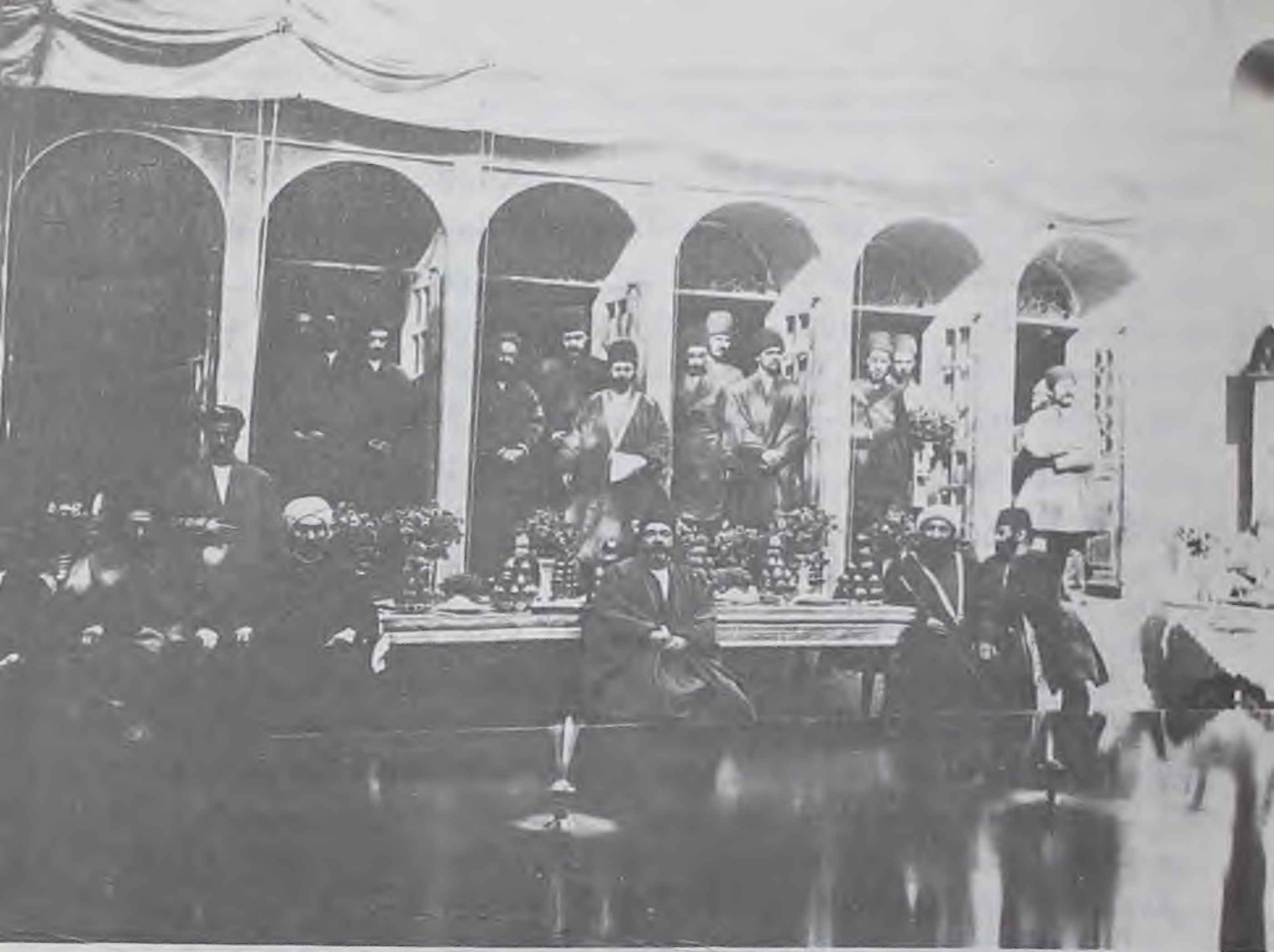
از طرف دیگر، عده‌ای با استفاده از وسایل جدید کشاورزی، بهترین مراتع ایران را که در سواحل بحر خزر و دشت گرگان قرار داشت، تبدیل به زمینهای زراعتی کرده‌اند. بنابراین، برای اصلاح وضع مراتع ایران، طبق نظر کارشناسان، باید هرچه زودتر کشت گیاهان علوفه‌ای را، که مورد نیاز دامهای ایران است، وسعت داد و از این راه، از فشار و هجوم دامها به مراتع تا حدی کاست. در مرحله دوم، باید در مراتعی که پوشش گیاهی آنها از بین رفته، در صورتی که باران به اندازه کافی ببارد، به بذرافشانی مجدد اقدام کرد، و از این راه، مراتع مصنوعی به وجود آورد. در مرحله سوم، باید دامداران و مأمورین مسئول، مراقبت نمایند که چرا و تعلیف در فصل و مدت معینی صورت گیرد و بین تعداد دامها و ظرفیت مراتع هم‌آهنگی و توازن موجود باشد.

گله‌داران

حاج سیاح در عهد ناصرالدین‌شاه، در وصف گله‌داران خوزستان،

می‌نویسد: «در بعضی جاها اشخاص بیچاره‌ای دیده می‌شدند که

لباس‌تنشان از کهنگی، مثل رشته و پاره‌ای از تنشان آویزان بود، که اگر دور می‌انداختند، کسی رغبت نمی‌کرد برداشته به کار جل الاغ بیاورد. اینان چند رأس بز و گوسفند در جلو انداخته می‌چرانیدند و باچرك و كشافت در برابر آفتاب سوزان رنج می‌بردند، و از زحمت و گرسنگی پوست و استخوانی بیشتر نبودند.»^۱

۴. فتوٰی‌ها یا مالکین بزرگ در دوران بعد از اسلام

فئودالها یا مالکین بزرگ در دوران بعد از اسلام

پس از حمله اعراب به ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه، اصول فئودالیته، یعنی فرمانروایی امرا و مالکین بزرگ در نواحی مختلف کشور، همچنان دوام یافت. اعراب که قومی دور از تمدن و بیابانگرد بودند، هیچ اندیشه یا ابزار تولیدی جدیدی نیاوردند که به پیشرفت حیات اقتصادی ملل مغلوب کمک کند؛ بر عکس، حمله اعراب سیر تکاملی فئودالیسم را در خاورمیانه متوقف کرد، و در مواردی، از رشد اجتماعی و فکری مردم «این منطقه» جلوگیری نمود.

مختصات فئودالیسم در شرق و غرب

فئودالیسم در اروپا، از حدود قرن ششم میلادی تا قرن شانزدهم، یعنی حدود هزار سال، به طول انجامید؛ یعنی نظام ظالمانه بردگی، پس از گذشت قرنهای متمادی، در اثر تضادها و اختلافاتی که در داخل آن پدید آمده بود جای خود را به نظام مترقیتری، که همان نظام فئودالیسم است، سپرد. در نظام بردگی، اساس روابط تولیدی را مالکیت بر وسایل تولید و «برده» که تولید می کرد، تشکیل می داد. تقسیم کار و استثمار و بهره کشی شدید از بردگان، از مشخصات این دوره است. صاحب برده می توانست عده ای برده بخرد یا تعدادی از آنها را بفروشد؛ و حتی در کشتن آنها مختار بود. ولی در دوره فئودالیته، فئودال، در عین حال که مالک وسایل تولیدی بود، حق نداشت کارگر تولیدکننده یا «سرف» را بکشد؛ ولی در خرید و فروش این انسانهای بی حقوق، آزاد بود.

در این دوره، فئودال مالکیت فردی خود را بر مزارع و مراتع و ادوات تولیدی مستقر کرد، دایره فعالیت های تولیدی نسبت به دوران بردگی توسعه بیشتری حاصل نمود، از آهن نه تنها در امر فلاحه بلکه در نساجی و سایر صنایع استفاده می کردند، زارعین (سرفها) سهم ناچیزی از محصول کار خود به دست می آوردند. غیر از بیگاری که به نفع ارباب انجام می دادند، سرفها و پیشه وران، مالک ابزار تولیدی خود بودند و می توانستند در مزرعه یا کارگاه فعالیت و بهره برداری کنند. ولی در هر حال، روستایی در غرب وابسته به زمین بود و اجازه تغییر مکان نداشت، و از هر جهت، تحت فرمان فئودال بزرگ بود. طبق اصول سرواژ، کشاورزان نه تنها مجبور بودند که چند روز از هفته را برای فئودال کار مجانی کنند، بلکه ناگزیر بودند که قسمتی از محصول زمین خود را نیز به مالک فئودال تسلیم کنند؛ و اگر محصول خود را

به شهریان می فروختند، ناگزیر بودند بخشی از آن وجه را به وی تقدیم نمایند. ولی در اروپا، از قرن یازدهم و دوازدهم به بعد، در اثر رشد تدریجی صنعت و تجارت، بنیان فئودالیسم سستی می گرفت. به قول یکی از جامعه شناسان بزرگ، «هنگامی که نجیب زادگان فئودال به نبردهای وحشیانه خود ادامه می دادند، در تمام اروپای باختری، کار طبقات زحمتکش با سکوت بیمانند خود، پایه های سیستم فئودال را آرام آرام تخریب می کرد، و بتدریج صحنه را بر سنیور فئودال تنگتر می نمود. بیشک، هنوز در دهات اصیل زادگان فئودال سخت بیداد می کردند، سرفها را شکنجه می دادند، محصول آنها را پایمال، و زنها و دخترانشان را به عنف، هتک ناموس می نمودند. اما در اطراف، شهرها بر پا می شد؛ در ایتالیا، در جنوب فرانسه، و در ساحل رن و در آلمان، شهرهایی با باروهای بلند ایجاد می شدند که بمنزله قلعه های مستحکمی بودند که تنها در برابر یک ارتش بزرگ، ممکن بود تسلیم شود. و از این جهت، از قصور نجبا و اصیل زادگان ممتاز می شدند.

در پس این حصارها و خندقها، بتدریج گروه پیشه وران قرون وسطی در کورپوراسیونها و اتحادیه ها رشد می کردند. نخستین سرمایه ها متمرکز می شد و احتیاج به تجارت بین شهرهای مختلف، و سایر نقاط جهان، همراه بالزوم حمایت از این دادوستد، زاییده می شد و رو به رشد و تکامل می رفت.

از قرن پانزدهم به بعد (در اروپا) بورژواها (یعنی سرمایه داران تاجرپیشه) برای جامعه، به مراتب ضرورتیتر از فئودالها شده بودند. معذاک در آن ایام کشاورزی مشغله توده عظیمی از مردم و بمنزله شاخه اصلی تولید محسوب می شد... با اینکه نجبا و اشراف قدیم و فئودالها سد راه تحول و تکامل می شدند، عشق به پول و عطش طلا، بورژواها را به تحرك و تلاش و مبارزه وادار می کرد. بتدریج، بورژواها به صورت طبقه ای در آمدند که با خود، پیشرفت تولید و تجارت و ترقی فرهنگ و مؤسسات سیاسی و اجتماعی را همراه داشتند. بورژواهای زنده و فعال با تمام محدودیتها، سبب شدند تا اجتماع فئودال که بدون جنبش در جای خود ایستاده بود، منقلب و واژگون گردد، و آخرین ضربه قطعی به اصول فئودالیسم در انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه وارد شد. و از آن پس، فئودالیسم و مقررات آن یکباره از فرانسه و دیگر کشورها برافتاد و آزادی و دموکراسی بورژوازی جایگزین آن گردید.

به این ترتیب، می بینیم که اصول فئودالیت در شرق و غرب، کاملاً یکسان نیست. از جهت استثمار از کشاورزان و ستمگری نسبت به آنان، بین سنیور فئودال و امرا و مالکین بزرگ شرق، اختلاف زیادی نیست ولی از لحاظ سازمان اجتماعی و اقتصادی و وضع کشاورزان، و خصوصیات شهرها و راههای ارتباطی، و درجه فرهنگ و رشد تمدن، نمی توان فئودالیسم شرق را با غرب همانند شمرد. حتی در قرن هفتم و هشتم هجری (قرن ۱۳ و ۱۴ میلادی) شهرهای بزرگ اروپا جمعیت قابل توجهی نداشت، و فرهنگ و تمدن اروپا در مقام مقایسه با شرق نزدیک، سخت حقیر و ناچیز بود، و صنعت و تجارت اروپا جلوه چندانی نداشت؛ در حالی که در قرن سوم و چهارم هجری (قرن ۹ و ۱۰ میلادی)، در خاور میانه بعضی شهرها، نظیر بغداد و بخارا و نیشابور با صدها هزار نفر جمعیت و مدارس و محافل علمی، رونق بسیار داشت و فعالیت های اقتصادی و

صنعتی شایان توجه بود. در فئودالیتۀ غرب، شاه از قدرت و اختیارات فراوان برخوردار نبود، ولی نفوذ سیاسی و اجتماعی او از فئودالهای بزرگ بیشتر بود. فئودالهای غرب غالباً در حوزه قدرت خود مستقر می شدند، درحالی که در شرق، ازبرکت وجود شهرها و تأمین و آسایش بیشتر، اکثر فئودالها، در شهرها یا در پایتخت حکومتها، زندگی می کردند، و به مباشران و نمایندگان خود دستورهای لازم برای اداره قلمرو خود می دادند.

در غرب، گاه فئودالهای بزرگ قسمتی از حقوق و امتیازات طبقاتی خود را به «واسال» ها می دادند، و آنها در مقابل زمین و حقوقی که به یاری سنیورها و فئودالهای بزرگ به کف آورده بودند، موظف به انجام وظایف و تعهداتی بودند. کشاورزان غرب وابسته به زمین بودند و کشاورزان شرق نیز، چنانکه در صفحات قبل دیدیم، در بعضی نقاط حق تغییر مکان نداشتند و با زمین به این و آن منتقل می شدند. ظاهراً منظور ابوالفضل بیهقی از «مال ناطق»، ملک و کلیۀ رعایای آن بود که به تبع ملک، در اختیار مالک جدید قرار می گرفتند.

سلاطین و شهریاران شرق به اقتضای زمان، گاه با فئودالها و اشراف دست دوستی می دادند و در جلب حمایت آنان می کوشیدند، و گاه برای حفظ موقعیت خود، بین آنان تخم اختلاف و نفاق می کاشتند. یکی از صاحب نظران در پیرامون اختلاف فئودالیسم در شرق و غرب چنین می نویسد: مختصات فئودالیسم در شرق و غرب یکسان نیست. فئودالیسم در ایران «با فئودالیسم غربی، نه از جهت سرشت اقتصادی، بلکه از جهت شکل بروز، مؤسسات، مقررات، درجه رخنه عناصر فراماسیونهای اجتماعی قبلی (پاتریارکالیسم و برده داری) و بعدی (سرمایه داری) در برخی موارد، تفاوت های مهم و شایان توجهی دارد. ما می کوشیم با تلخیص مقداری واقعیات که در اسناد مختلف تحقیقی و تاریخی آمده است، منظره ای از این فئودالیسم به دست دهیم.

در دوران خلفای بنی امیه و بنی عباس، یعنی پس از فتح مسلمانان و پیش از تشکیل دولتهای مستقل یا نسبتاً مستقل ایرانی و ترک در سرزمین ما، منظره مالکیت ارضی به قرار زیرین بود:

بطور عمده می توان اراضی را به دو نوع تقسیم کرد:

۱- اراضی مفتوح العنوه (اعم از کشتزار و چراگاه) یعنی آن نوع اراضی که دارندگان ایرانی آنها، آن را ترک گفته یا خود نابود شده بودند، و فاتحان عرب، گاه آنها را به نام «قطعه» یا «قطیعه» (در ترجمه پارسی «نان پاره») به شکل موروثی در اختیار فاتحان عرب و سرداران و سربازان خود می گذاشتند و یا به نام طعمه. به شکل غیر موروثی، به آنها و اسی گذاشتند.

۲- اراضی خراجگزار، مانند عقدا، که از پرداخت مالیات (خراج) به شکل عادی آن معاف بود، و تنها میزان ثابتی به خزانه می پرداخت، یا «تسویج» که در لغت عرب به معنای کشتزارها و بویژه مویستانهای محاط و مفروز است. این نوع اراضی در اختیار سردودمانهای قبایل و دهگنان (مالکین) ایرانی بود که به فاتحان عرب سر تسلیم فرود آورده بودند.

«دیوان الدیه» عمال خود را تحت نظر امیران و سپهسالاران عرب برای جمع آوری مالیات از این اراضی اعزام می داشتند، و چون هم دربار پسر جلال خلیفه و هم دستگاه پرخرج ولات او می بایست با این خراج بگردد، لذا به صاحبان ضیاع و عقار و تسویج، جور فراوان می رفت، و آنها نیز با غارت بیدریغ روستاییان، این غارت را جبران می کردند.

روشن است که در این دوران خرده دهقانان آزاد خراجگزار نیز، مانند دوران ساسانی، فراوان بودند. بهره مالکانه بطور عمده، یا به خود دأرنده زمین یا به «عامل» او یا «عامل امیر» و خلیفه، به شکل نقدی و جنسی، پرداخت می شد. بهره نقدی در دوران ساسانی، بیشتر به درهم سیم بود، ولی در دوران خلفا، بویژه عباسیان، دینار و دینار نیز رایج گردید.

«دیوان الجهبذ» که در آن جهابذه (از جهبذ: گاهبذ، که در دوران ساسانی به معنای خزانه دار و صراف دولتی بود) کار می کردند؛ جنسی را به نقدی مبدل می کردند. همین دیوان مأموریت داشت، حقوق و مستمری و وظیفه عمال و دیگر کارکنان دولتی را پردازد، و خزانه کشور تحت نظر او بود.

گاه، برای تسهیل کار، اصولاً جمع آوری خراج را به عنوان «ضمان»، به امیری از امرا می سپردند و او سالانه پرداخت مبلغ معینی را به خلیفه تضمین می کرد، و باقی بسته به ترحمش بود که تا چه اندازه از خراجگزاران بستاند.

باری، به حساب شستی کشاورز و دشتبان زحمتکش، دستگاه عظیم خلافت و روحانیت و ملکداران و انواع انگلها به دوران می افتاد.

هنگامی که سلسله های ایرانی و ترك در ایران بساط قدرت خود را گسترده کردند، در کنار اسلاک دیوانی (دولتی و سلطنتی)، و موقوفه و ضیاع و عقار متعلق به ملاکان و خرده مالکان (دهگانان) بتدریج، رسم واگذاری قطعه و طعمه، که از آن سخن گفتیم، به رسم اقطاع بدل گردید. و این واژه «اقطاع» بدین شکل یا به شکل «سیورغال» در دوره ایلخانان و «تیول» در دوران تیموری و صفوی تا پایان قاجاریه، در ایران بود و آن را می توان تا حدی به *Féodum, Fief* که در فئودالیسم غربی دیده می شود، همانند دانست. ولی مقررات قضایی و عرفی در این دو مورد، تفاوت هایی دارد. این همان واژه ای است که در این شعر سعدی آمده است:

گرفتم که خود خدمتی کرده ای نه پیوسته اقطاع او خورده ای

اقطاع به دستور سلطان، از طرف «دیوان الجیش»، که عمل «ابرا» (که به معنی تقویم بهای زمین و حفظ تناسب آن با وظیفه و مستمری است) انجام می داد، به امیران ترك، که در دوران سلسله های ترك بویژه، قدرتی عظیم کسب کرده بودند، داده می شد. سلطان که در این مورد، مقطع یا اقطاع گذار بود نه فقط به سپهسالاران خود بلکه به اعضای خاندان، رجال، وزرا، روحانیان بزرگ، عناصر جداگانه اقطاع را واگذار می کرد. اقطاع در تمام این موارد، به دو صورت واگذار می شد؛ یا به صورت استغلال و برای بهره برداری مادام العمر؛ یا موقت و بعنوان وظیفه و مستمری؛ و یا به صورت تملیک و به شکل موروثی.

اقطاعدار، عشری از عواید خود را به خزانه دولت می پرداخت، و عمالش باقی را از نقدی و جنسی برای صاحب اقطاع می گرفتند.

سیستم اقطاع، در دوران سیطره سلجوقیان به اوج خود رسید. در عصر ایلخانان مغول، اقطاع شکل «سیورغال» به خود گرفت و آن واگذاری زمین برای تمام مدت عمر بود. در عصر تیموری و بویژه صفوی، واژه «تیول» به جای اقطاع و سیورغال به میان آمد، و تداول یافت و این شیوه تیول تا دوران قاجاری باقی ماند.

بین اقطاع و سیورغال و تیول، از جهت مقررات واگذاری، نوع مالیات‌گیری، نوع انتقال به وراثت و غیره تفاوت‌هایی است، ولی وجه مشترک آنها، این است که تیولداران در محیط تیول، قدرت فراوان داشتند.

رسم تیولداری را در ایران، تنها مجلس اول پس از انقلاب مشروطیت، رسماً الغا کرد.

زمینداری بزرگ فئودالی، مقدار زیادی، به تیولداری مبتنی است؛ و در دوران نادرشاه و ناصرالدین‌شاه، دو بار کوشیدند تا این مالکیت را، که بر حسب احکام واگذاری تیول و قبایله‌ها مورد اختلافات و مشاجرات شدید بود، منظم کنند و احکامی صادر نمودند که به «رقبات نادری» و «رقبات ناصری» موسوم است.

علاوه بر آنچه گفتیم، فئودالیسم ایران و اروپا در نکات زیرین بایکدیگر تفاوت داشتند: ۱. بهره مالکانه و خراج غالباً نقدی و جنسی و ندرتاً به صورت بیگاری است، که در دوران معینی از فئودالیسم غربی شکل عمده بهره مالکانه است (Corvee). فقط در دوران اخیر تکامل فئودالیسم غربی است که بهره‌های جنسی و سپس نقدی مرسوم می‌گردد.

۲. وابستگی دهقانان به زمین، قانوناً وجود ندارد و عملاً ضعیف است، و حال آنکه در سرواژ اروپای غربی... دهقانان وابسته به زمین بودند و با زمین خرید و فروش می‌شدند.

۳. مالکان و اقطاعداران و تیولداران غالباً در شهر منزل دارند، و عامل خود را برای وصول مالیات و سیورسات به ده می‌فرستند؛ بر خلاف فئودالیسم غربی که فئودال مستقیماً در «شاتوفور»های خود در ده منزل دارد و شهر تنها مرکز تسلط بازرگانان و اصناف است، و لذا در آن، محیطی نسبتاً آزاد حکمرواست. و حتی شهرهایی دارای رژیم جمهوری دیده می‌شود و به این جهت می‌گفتند: «هوای شهر آزاد می‌کند».

...شهر در ایران چنین نیست. شهرهای ایران تحت سیطره ولات و عمال سلطان یا خلیفه، دارای محیط مختنقی است. اصناف و بازرگانان در شهرهای ایران، قشرهای زیردست هستند. این اسربویژه تکامل بازرگانی و پیشه‌وری را، که در اروپا رخ داده، کند می‌کرده است. جور و ستم غارتگرانه، بویژه پس از آمدن ترک‌مانسان سلجوقی، در قیاس با دوران سلسله‌های ایرانی، از حد تحمل‌پذیر، خارج شد.

...فقدان امنیت انسانی، هم در محیط کشاورزی و هم در جوامع صنفی، موجب اصلی بحران ویکی از علل عدم پیشرفت این دورشته و بدل نشدن آنها، به سرمایه‌داری مولد صنعتی است. ۴. روابط پولی و بازرگانی، بویژه در مقایسه با دورانهای نخستین فئودالیسم غربی، در کشور، بسطی فراوان دارد؛ کارگاه‌های بزرگ مانوفاکتور در ایران سابقه دارد؛ حتی از دوران ساسانیان، کارگاه‌هایی که گاه تا هزار کارگر داشته‌اند، مشاهده می‌شود.

شهرهای بزرگ و آباد، با بازارهای پررنگ و زیب، مساجد، مدارس، کاروانسراها، کتابخانه‌ها، حمام‌های عمومی، کاخ‌ها و باغ‌های فراوان، بسیار بود؛ و در آستانه حمله مغول، مورخان از وجود شهرهای بسیار پر نفوس خبر می‌دهند.

در فئودالیسم غربی، بویژه در دورانهای نخستین و میانی، شهرها کوچک، و روابط پولی و بازرگانی محدود است. در عین حال روابط بازرگانی خارجی نیز به این وسعت نیست.

۵. نظامات درونی پیشه‌وران و تقسیم کار داخلی آن به نظر می‌رسد که با اصناف «گیلد»- های اروپایی تفاوت بین دارد.

اصناف و پیشه‌وران دارای سازمانهای متحجر اروپایی نیستند، و تنوع تولید پیشه‌وری، لاقل در برخی رشته‌ها بیشتر است.

۶. تعداد دهقانان و شبانان فئودالیزه نشده و طوایف و قبایل بیابانگرد، فراوان، و تصادم چادرنشینان گله‌دار و کلبه‌نشینان زمینکار، امری است عادی. اقتصاد طبیعی، روابط پدر- سالاری، در روستا و در میان طوایف چادرنشین کاملاً مسلط است. با آنکه در فئودالیسم غربی نیز، بویژه در دورانهای اولیه آن، اقتصاد طبیعی تسلط داشته است، ولی آن دیرپایی و سخت- جانی را که در ایران نشان داده، نشان نمی‌دهد؛ زیرا در آنجا رشد قوای مولده و سیر به سوی سرمایه‌داری، اقتصاد کالایی را به اقتصاد مسلط بدل می‌سازد.

۷. برده‌داری، در دوران پیش از مغول، رونق می‌یابد، ولی دلیلی در دست نیست که بردگی از حدود «غلامان وثاقی»، «غلامان سرایی»، و غلامانی که به کار جنگ می‌پرداختند، فراتر برود...»^۱

در دوران بعد از اسلام، در ایران، قوای مولده در سطح کافی رشد نبود «آن تحولاتی که در اروپا، قبل و پس از رنسانس روی داد و منجر به بسط مانوفاکتور شد در ایران رخ نداد. با آنکه کارخانه‌های دوران صفویه را می‌توان مانوفاکتور نامید ولی در سطح نازل فنی است. استبداد خشن شاهان، خانها، بیگلربیگیها، و ملاباشیها مصونیت فردی را از بازرگانان سلب می‌کرد. حداقل، مصونیت فردی برای تراکم سرمایه، حرکت آزاد کالا و بازرگانان ضروری بود. جامعه در زیر فشار دوگانه هجومهای بزرگ و کوچک و استبداد مطلق سلاطین، کمتر روی آرایش به خود می‌دید. در حالی که در باختر چنین نبود؛ در آنجا حداقلی از چنین مصونیت وجود داشت. فئودال بعکس ایران، در شهرها با نفوذ نبود و شهرها مرکز خوبی برای رشد تدریجی قوای مولده، علم و فن، بازرگانی و پیشه‌وری، تراکم سرمایه، تبدیل سرمایه تجاری و پیشه‌وری به سرمایه صنعتی، بسط مانوفاکتورها و بسط بازرگانی بین شهرها و بین کشورها بودند.»^۲

«در دوره ساسانی، کشور ایران، در حقیقت مجموعه‌ای از دولتهای نامتجانس یا حکومتهای مستقل بود، که اغلب آنها پیشوایانی داشتند که آنها را گاهی «شاه» و گاهی «خدا» و گاهی به القاب دیگر می‌خواندند، و همه آنها اطاعت از رئیس و فرمانده واحدی می‌کردند که به نام «شاهنشاه»، مسئول سرنوشت همه این ولایات و گاهی کشورهای مختلف بود. اعلان جنگ و صلح و فرماندهی سپاهیان متحد ایران در میدان جنگ با او بودند.

کشورهایی را که از قدیم، قلمرو نژاد ایرانی آریایی بوده، ایران می‌گفتند، ونواحی

فئودالیسم پیش
از اسلام

۱. ویژگیها و دگرگونیهای جامعه ایرانی در پویه تاریخ، ص ۳۰ به بعد (به اختصار).

۲. همان، ص ۳۶.

را که شاهنشاهان ساسانی می‌گرفتند و به خاک خود می‌افزودند، انیران یعنی بیرون از ایران می‌گفتند؛ و عنوان رسمی شاهنشاهان ساسانی، شاهنشاه ایران و انیران بود که در روی سکه‌های خود به زبان آرامی «ملکان‌ملکاران و انران» می‌نوشتند... هر ناحیه‌ای بسته به وضع جغرافیایی یا مصالح نژادی و اختلاف دین و زبان و غیره، مستقل و مسؤل اداره خود بود... این نواحی مختلف، هر کدام استقلال نظامی و مالی هم داشتند، و تنها می‌بایست در مواقع معین مبلغ معینی به پایتخت، برای مخارج عمومی کشور بفرستند، که آن را «خراج» می‌گفتند، و در جنگها عده معینی سوار و پیاده که همه وسایل جنگی را در محل تهیه می‌کردند، به میدانهای جنگ می‌فرستادند... گروهی از ایشان عنوان شاه داشتند، و این کلمه را بر نام سرزمینی که در آن حکمرانی داشتند می‌افزودند: کابلشاه (حکمران کابل)، ذابلشاه (حکمران زابلستان: در جنوب سیستان)، ترمذشاه (حکمران ناحیه ترمذ)، خوادشاه (یا خسرو خوارزم (حکمران خوارزم)، ختلانشاه (حکمران سرزمین ختلان)، کوشانشاه (پادشاه کوشانیان واقع در جنوب افغانستان کنونی) و گیلانشاه... کرمانشاه... و عنوان دیگر حکمرانان ایران به کلمه خداه یا خدا منتهی می‌شد... گوزگانان خداه (حکمران ناحیه گوزگانان)... چغان خداه (حکمران چغانیان) بخداد خداه (حکمران بخارا)... هنگامی که تازیان به نواحی جنوب و مشرق و مغرب و مرکز ایران استیلا یافتند و به ایالات شمال شرقی و شمال غربی ایران نزدیک شدند به مقاومت سختی از طرف این حکمرانان مستقل برخوردند.»^۱

برای آنکه خوانندگان بهتر با رژیم خان‌خانی آن ایام آشنا شوند، فهرست‌وار، سلسله‌هایی را که در ایران بعد از اسلام ظهور کرده و کمابیش به‌جهاتی نام و نشانی کسب کرده‌اند، ذیلاً ذکر می‌کنیم:

سالاریان	در قسمتی از آذربایجان	از ۳۳۰ تا ۴۲۰
شروانشاهان (سلسله اول)	در شروان	۱۸۳ تا ۳۸۱
شدادیان	گنجه و قراباغ	۳۴۰ تا ۵۹۵
بنو هاشم	در ناحیه دربند	۲۲۵ تا ۴۵۷
روادیان	در قسمت دیگر از آذربایجان	۱۹۸ تا ۴۵۰
شیپانیان	جنوب آذربایجان	۳۷۳ تا ۴۵۸
کنگریان	در طارم و زنجان	۳۰۷ تا ۴۵۴
جستانیان	در دیلم	۱۸۹ تا ۴۳۸
علویان	در طبرستان	۲۵۰ تا ۴۲۴
صفاریان	در سیستان	۲۵۴ تا ۲۹۰
سامانیان	در خراسان و ماوراءالنهر	۲۶۱ تا ۳۸۹
فریغونیان	در گوزگانان و بلخ	۲۷۹ تا ۴۰۱
آل افراسیاب	در ماوراءالنهر	۳۱۵ تا ۶۰۷

خوارزمشاهیان	در خوارزم	۵۲۱ تا	۶۲۸
آل زیار	در گرگان	۳۱۶ تا	۴۳۵
آل بسویه	در سرکز و جنوب غربی ایران	۳۲۰ تا	۴۴۸
سلسله کاکویه	در اصفهان و همدان	۳۹۸ تا	۴۴۳
غزنویان	قسمتی از آسیای مرکزی	۳۶۷ تا	۵۸۲

در مناطق فتودال نشین، اشخاص آزادی که عبارت از نزدیکان و بستگان فتودالها و خرده مالکین بودند نیز زندگی می کردند. این جماعت برای حفظ موقعیت خود، ناچار طرفدار فتودالهای بزرگ بودند. در زمینهای فتودالها، دهقانان آزاد و دهقانان برده نیز کار می کردند، ولی اغلب، بردگان در داخل منازل مشغول خدمت بودند.

پس از آنکه مدائن در سال ۱۶ هجری به دست اعراب افتاد، تازیان می خواستند اراضی مفتوحه را به تصرف و تصاحب خود در آورند، ولی عمر با این روش مخالفت کرد، و معتقد بود که باید زمینهای مزروعی را در اختیار کشاورزان محلی قرارداد، و از آنان مالیات گرفت. ابویوسف می نویسد: «چون ارض سواد فتح گردید، عمر در باره آن با مردم مشورت نمود. رأی عامه در این بود که سواد تقسیم گردد، و در این باره، بلال بن رباح بیش از همه جدیت و پافشاری داشت. همچنان عبدالرحمن عوف هم به همین رأی بود مگر عثمان، علی و طلحه رأی عمر را اختیار کردند، و رأی خلیفه آن بود که اراضی سواد را ترك گفته تقسیم نکنند، و چون الحاح و اصرار آنها را ملاحظه نمود، ایشان را دعا کرد.» و پس از چند روز گفت: «اینک حجتی از قول خداوند یافتیم و این آیه را تلاوت فرمود: «والذین جاؤن بعدهم..» آنگاه فرمود چگونه آن را برای شما تقسیم کنم و برای کسانی که بعداً می آیند چیزی نگذارم؟ پس، همه... اراضی را به اهلش گذاشتند و به وضع خراج به اراضی و جزیه بر سرهای ایشان اکتفا ورزیدند.»^۱ ابویوسف توفیق عمر را به فال نیک می گیرد.

پس از حمله اعراب، اشراف زمیندار ایرانی، برای این که کمتر مورد تعدی و تجاوز قرار گیرند، زمینهای زراعی خود را به یک مسلمان ذینفوذ واگذار می کردند تا در پناه حمایت او بتوانند املاك خود را حفظ کنند. در فتوح البلدان بلاذری به این معنی اشاره شده است: «چون تازیان در آذربایجان فرود آمدند، پارسیان دیه های خویش را بهر محافظت به پناه ایشان سپردند، و خود کشاورزان ایشان گردیدند.»^۲ و نیز می نویسد: «اهل سراغه زمینهای خود را به پناه مروان سپردند.»^۳ حتی در دوره های بعد نیز به پناه در آمدن (التجاء) در ایران دیده می شود. استخری می نویسد: «در پارس ضیاعی هست که ارباب آن در روزگار به حواشی سلطان تلجیه کردند و ربعی از خراج بینداختند.»^۴ و اسرا از قدرت خود سوء استفاده کردند، و

۱. ابویوسف خراج، ص ۵۲ (به نقل از: خسرو خسروی، نظامهای بهره برداری از زمین در ایران، ص ۷۸-۷۷).

۲ و ۳. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۱۶۸ (به نقل از: مأخذ فوق، ص ۸۱).

۴. مسالك والممالك، تصحیح ایرج افشار، ص ۱۳۸ (از همان مأخذ، همان صفحه).

اراضی خالصه و اراضی دیگران را به مالکیت خود در آوردند، و از این راه به دیگران ستمها کردند. مقدسی به مظامی که از این رهگذر به کشاورزان و مالکین جزء وارد می شده، اشاره می کند: «در مرو کمی آب وجود داشت و علت آن وجود املاک سلطانی بود که در سر آب قرار داشت، و بقیه اراضی از لحاظ آب در مضیقه قرار می گرفتند و بدین طریق، به سهولت جزو املاک سلطانی در می آمدند.»^۱ طبری نیز به تمرکز اراضی در دست متنفذین بزرگ اشاره می کند و می نویسد: که در دوره ابومسلم «روستاهای تمام ناحیه مرو ملک یک یا دو تن بوده است.»^۲ کسروی در مقدمه شهریار گمنام، در پیراسون فتودالیسم و عدم تمرکز در دوران بعد از اسلام، چنین می نویسد:

شاید بسیاری باور ننمایند که از سال سی ام هجری، که سال مرگ یزدگرد آخرین پادشاه ساسانی است، تا سال ۱۳۴۴، که تاریخ برافتادن قاجاریان می باشد، در درون حدود طبیعی ایران، بیش از یکصد و پنجاه خاندان به استقلال یا نیمه استقلال پادشاهی کرده اند، و از میان ایشان، تنها چهار خاندان سلجوقیان، مغولان، صفویان، و نادر شاه را می توان گفت که بر سراسر ایران حکمروا بودند. از دیگران طاهریان، سامانیان، صفاریان، غزنویان، بویهیان، خوارزمشاهیان، قره قویونلویان، آق قویونلویان، زندیان، و قاجاریان، اگر چه پادشاهان بزرگ و بنام بودند، هیچکدام سراسر ایران را زیر فرمان نداشتند. آن دیگران هم جز خاندانهای کوچکی نبودند که هر کدام بر یک یا دو ولایت فرمانروا بودند.

چه بسا بوده که در یک زمان، بیش از ده پادشاه مستقل در ایران حکمروا بوده اند. برای گواه، پادشاهان سال ۲۰ هجری را در اینجا نام می بریم: در آغاز این سال، سلطان محمود غزنوی در غزنه، قدرخان در بخارا، منوچهر پسر قابوس در گرگان، با حرب زرین کمر، در رستم دار، مجدالدوله دیلمی در ری، علاءالدوله کاکویه در سپاهان، ابراهیم پسر مرزبان کنکری در تارم، و هسودان روادی در تبریز، فضلون شدادی در گنجه، شروانشاه در شروان، ابوکالیجار دیلمی در شیراز، ابوالفوارس دیلمی در کرمان، جلالالدوله دیلمی در بغداد تانواحی کرمانشاهان پادشاه رسمی و مستقل بودند.^۳ «این پادشاهان با هم نساخته پیوسته به زد و خورد و کشاکش بر می خاستند، و سراسر کشور پیوسته گرفتار فتنه و غوغا بود.»^۴

در دوره غزنویان و آل بویه و سلجوقیان، مکرر از طرف متنفذین و زورمندان به خردم مالکان و کشاورزان تعدی و تجاوز می شده است. راوندی در (احق الصدود به مظالم یکی از مأمورین دیوانی در عهد سلاجقه اشاره می کند و می نویسد: «سرگ وی راجت و آسایش مسلمانان بود که اهل عراق از قوانین ظلم که در خوزستان منتشر کرده بود، می اندیشیدند و

۱. احسن التقاسیم، چاپ دوم، لیدن ۱۹۰۶، ص ۲۹۹ (به نقل از همان مأخذ، ص ۸۸).

۲. تاریخ طبری، چاپ بیروت، ص ۱۹۵۲ به بعد (از همان مأخذ، همان صفحه).

۳. شهریار گمنام ص ۹-۱۰. ۴. همان، ص ۱۰.

دهقانان بر املاک ایمن نبودند که قبایله ها همی خواست. وی گفت: زمین از آن امیرالمؤمنین است، چه کس باشد که ملک دارد.»^۱

گردلفسکی، مستشرق شوروی، در مقدمه قادیخ سلاجقه آسیای صغیر می نویسد: «فئودالیسم در شرق تا قرن ۱۹، در برخی نقاط تا قرن بیستم، دوام یافت؛ بطوری که در حال حاضر می توانیم در بعضی مناطق شرق آثار زندگی قرون گذشته را مشاهده کنیم.» در ایران، آثار فئودالیسم از دوران باستان تا قرن بیستم به چشم می خورد؛ منتها کیفیت و خصوصیات آن همواره یکسان نبوده است. بطور کلی، هروقت در ایران سلسله مقتدر یا سلطان توانایی زمام امور را در دست داشته، فعالیت تخریبی فئودالها کمتر بوده است، و در هر دوره ای که قدرت حکومت مرکزی متزلزل می شده، ترکتازی و تجاوزات فئودالها فزونی می گرفته است.

در ایران و سایر ممالک شرق نزدیک، از نیم قرن پیش به این طرف، در اثر نفوذ تمدن و سیاست اقتصادی غرب و رشد روزافزون جنبش بورژوازی، لازم بود که هرچه زودتر به اغتشاشات و آشفتگیهایی که زائیده سازمان منحل فئودالی است، پایان داده شود تا در سایه تمرکز و امنیت، فعالیت های اقتصادی و تجاری در سراسر این منطقه، بدون بیم و هراس، امکان پذیر گردد.

در ایران، اعلیحضرت فقید و در ترکیه کمال آتاترک، به نیروی تخریبی و مزاحم فئودالها و اشرار و یاغیان محلی برای همیشه پایان بخشیدند. با وجود شکست قطعی قدرت سیاسی و نظامی فئودالهای بزرگ، نفوذ اقتصادی و تجاوزات آنان به طبقه وسیع کشاورزان تا ۶ بهمن ماه ۱۳۴۱ همچنان پایدار بود. این قدم، یعنی مبارزه با قدرت اقتصادی فئودالها نیز در پناه حمایت شاهنشاه، از سال ۱۳۴۱ آغاز گردید و با تقسیم اراضی بین کشاورزان به تسلط اقتصادی فئودالها نیز پایان داده شد. ولی افزایش تولید و بهبود وضع کشاورزان، مستلزم اجرای نقشه هایی است که ضمن بحث در احوال کشاورزان اجمالاً از آنها سخن گفتیم.

ابن خلدون در مقدمه خود، مالکیت بزرگ را از دوراه اسکان پذیر

مالکیت بزرگ

می داند: یکی از راه ارث، دوم از راه تجاوز. وی در صفحه ۷۴۴

از کتاب خود، می نویسد که ثروتمندان و توانگرانی که دارای ضیاع و عقار فراوانند، ممکن است مورد تعدی و تجاوز اسرا و پادشاهان قرار گیرند، و از راه کشمکش، پاپوش دوزی و نیرنگ، ثروت و املاک آنها را از کفشان بربایند. سپس می نویسد: «بیشتر احکام سلطانی، غالب اوقات، متکی بر جور و ستم است؛ زیرا عدل محض تنها در دوران خلافت شرعی است و آن هم کم دوام بود، چنانکه پیامبر (ص) فرماید: «خلافت پس از من سه سال خواهد بود، آنگاه خلافت به پادشاهی ستمگرانه ای باز خواهد گشت.»

سپس می نویسد: «در چنین جامعه ای، مالکین برای حفظ مقام و موقعیت خود، ناچارند به صاحب جاهی از خویشاوندان خویش متکی باشند که در دستگاه سلطنت نفوذ داشته باشد؛ یا خود آنان در آن بارگاه پایگاهی به دست آورند تا در سایه آن، خود را از تجاوزات

ستمکاران برهاند. و در صورتی که به چنین وسایلی متکی نباشند، به انواع حيله ها و دست آویزها، مورد تاراج زورمندان قرار خواهند گرفت.^۱

این قبیل توانگران که ابن خلدون از آنها نام برده و نوشته است که ادامه زندگی آنان بدون نگهداری و حمایت اشخاص صاحب جاه اسکان پذیر نیست، وضعی شبیه به واسال های اروپا داشتند، و ناچار بودند برای حفظ موقعیت اقتصادی و اجتماعی، خود را در پناه شاه یا سنیور زورمندی قرار دهند.

هر قدر نفوذ دولتها کم می شد، قدرت فئودالها افزایش می یافت و فکر خودمختاری و توسعه طلبی در آنان قوت می گرفت؛ چنانکه در اواخر حکومت سامانیان، خوارزم، چغانیان و بسیاری مناطق دیگر ظاهراً تابع حکومت مرکزی بودند ولی در عمل، از اجرای دستورهای حکومت سامانیان سرباز می زدند؛ چنانکه یکی از عوامل مهم شکست حکومت سامانیان، غزنویان، سلاجقه، و خوارزمشاهیان را، غیر از تضاد شدید طبقاتی و مبارزه طبقات محروم، باید در اختلاف و مبارزه بین فئودالها با حکومت مرکزی جستجو کرد.

بیشتر فجایعی که در دربار و شهرها و مراکز حکومتی رخ می داد، ناشی از اختلاف فئودالها و اشراف با یکدیگر، برای به دست آوردن مشاغل مهم بود. اسرا و سلاطین گاه، برای حفظ موقعیت خود، با فئودالها و اشراف محلی از در دوستی در می آمدند و به حکمرانان و نمایندگان خود دستور می دادند که از منافع خصوصی آنها حمایت کنند. بیهقی در تاریخ خود می نویسد: سلطان مسعود «... حسن سلیمان را گفت ما فردا بخواهیم رفت، و این ولایت شهنشاهی به تو سپردیم؛ و سخن اعیان را بشنوی و هشیار و بیدار باشی تا خللی نیفتد به غیبت ما.» در هر حال سلاطین چون غالباً به مردم ستم می کردند، نمی توانستند به توده مردم یعنی به اکثریت خلق متکی باشند. پس ناچار بودند با فئودالها و زورمندان از در دوستی در آیند. مطالب زیر مؤید این معنی است:

گفته گوی سلطان محمود
به حکایت مجمع الانساب پس از آنکه سلطان محمود برادر خود
اسماعیل را گوشمالی داد، به غزنین آمد. «پس روی به ارکان و اعیان
با ارکان دولت آورد و گفت:

غم مدادید که امروز شما را همچون منی هست و خاطر ما همه در عدل و دافایت
شماست؛ و من نیز یکی از شماهام و مرا نصیحت کنید و اگر بر من چیزی رود
که باعث خطا و صواب باشد مرا راهنمایید و بیدار کنید، و ما را از شما هیچ چیز
دریغ نیست، و این مملکت پدر من گرفته است و ملک کوچک نیست. همگان،
مدد باشید تا دشمن قصد نکند و شما همه برادران منید. تمامت ارکان و اعیان
سر بر زمین نهادند و دعا و ثنا گفتند، و پس بفرمود تا خلعتها راست کردند و هر
کسی را در خور او خلعت و تشریف دادند، تا ستوران و مسخره و سگبان و ایشان
را بنواخت، و وزارت بر ابوالعباس اسفراینی داد.^۲ قبل از غزنویان در عهد سامانیان

۱. مقدمه ابن خلدون ج ۱، ص ۷۴۲ به بعد. ۲. سعید نفیسی، در پیرامون تاریخ بیهقی، ج ۱، ص ۲۸.

نیز همواره اتکاء سلطنت به طبقه فئودالها و اشراف بود یعنی در حقیقت در ایران بعد از اسلام تقریباً همیشه نوعی الیگارشسی یا حکومت اعیان و اشراف برقرار بود، که شاه در رأس آنها قرار داشت و از منافع آنان دفاع می کرد. چنانکه در دوره سامانیان پس از آنکه اسماعیل به امارت بخارا برگزیده شد بدون استمداد از لشکریان وارد بخارا شد. فرای در کتاب بخارا می نویسد: «وی (اسماعیل) وقتی به بخارا آمد، لشکری همراه نداشت و قبل از آنکه بزرگان شهر اطمینان کافی در مورد حمایت و پشتیبانی از وی بدهند حاضر نبود وارد شهر شود. همینکه چنین اطمینانی داده شد وی در میان غریو شادی مردم بخارا وارد شهر شد و قدرت را در دست گرفت. این امر در اواخر سال ۸۷۴ (۲۵۹ هـ) اتفاق افتاد... اسماعیل در میان جمعی که سکه های پول بر سر او نثاری کردند وارد شهر شد، نثار سکه از رسوم کهنی است که در ادوار متأخر حتی در میان تزارهای روسیه نیز شیوع یافت».

ثروت فئودالها در حالی که طبقات زحمتکش، یعنی کشاورزان و پیشه‌وران، در نتیجه پرداخت مالیاتها و عوارض گوناگون و تحمل بیگاری و دیگر مظالم در کمال عسرت به سر می بردند، طبقه اشراف و فئودالها در نهایت تنعم زندگی می کردند. دارای اشراف، به حکایت منابع تاریخی، عبارت بود از زرنقد، جواهر، ملک مستغل (ضیاع و عقار)، زرینه و سیمینه، ملک و ده، آسیا، قنات، کاروانسرا، گرمابه، اسب و قاطر و گله های گوسفند و گاو و شتر، و بنده های درم خرید و کنیزکان هنرمند، و جز اینها. فرخی سیستانی در اشعار زیر، موقعیت اجتماعی خود و سایر طبقات متنعم را مجسم می کند:

کار بست مرا نیکو و حال بست مرا خوب	بالهو و طرف جفتم و با کام و هوا یار
با ضیعت بسیارم و با خانه آباد	با نعمت بسیارم و با آلت بسیار
هم با رسته اسبم و هم با گله میش	هم با صنم چینم و هم بابت تاتار
سازم سرم هست و نوای حنجرم هست	اسبان سبکبار و ستوران گرانبار
از ساز مرا خیمه چوکاشانه مانی	ور فرش سرا خانه چو بتخانه فرخار
میران و بزرگان جهان را حسد آید	زین نعمت وزین آلت وزین کار و از این بار

مرا شاد کردی و آباد کردی	سرای من از فرش و مال و اوانی
بیاراستم خانه از نعمت تو	به کا کویی و روسی و خسروانی «فرخی»

فرخی سیستانی، که در آغاز، زندگی محقری داشت، به قول نظامی عروضی، کارش بدانجا رسید که «تا بیست غلام سیمین کمر از پس او بر نشستندی»، فرخی، در توصیف استغناء خود، چنین می گوید:

توانگرم به غلام و توانگرم به ستور
لباس من به بهاران ز تیزی و قصب است
توانگرم به نشاط و توانگرم به سرور
به تیرماه خز قیمتی و قبز و سمور

مرکبان دارم نیکو که به راهم بکنند
سیم دارم که بدان هر چه بخواهم بدهند
در قادیخ بیهقی می‌خواستیم: «آن هدیه‌ها را به میان آوردند... سیصد شادروان و دویت‌خانه
قالی و دویت‌خانه محفوری.»^۱

غضائری نیز در وصف ضیاع و عقار نامحدود خود، می‌گوید:
آیا ملک که ضیاع و عقار ملک مرا
دارایی البتکین: «در خراسان و ماوراءالنهر، پانصد پاره‌دیه و ملک بود، و هیچ شهری
نبود که او را در آن شهر سرایی و باغی و کاروانسرای و گرمابه‌ای نبود؛ و مستغل بسیار
داشت، و هزارهزار گوسفند و صد هزار اسب و استر داشت.»^۲

به قول جرجی زیدان: «یکی از ملاکین بغداد، موسوم به محمد بن عمر، سالی دو میلیون
و نیم درهم به دولت مالیات ارضی و املاک می‌پرداخته است... در شهر استخر (فارس)،
خاندان متمولی بوده که آن را آل حنظله می‌گفتند و تمول آنان به اندازه‌ای بود که سالی ۱۰
میلیون درهم مالیات می‌دادند. یکی از افراد این خاندان به نام عمرو بن عینیه یک میلیون درهم
به بهای چندین مصحف داده و آنها را در شهرهای اسلام پخش کرد دو تن دیگر از این
خاندان، به نام مرداس بن عمر، و محمد بن واصل (دو پسر عمو) هر کدام، سالی سه میلیون
درهم مالیات می‌دادند.»^۳

پس از مرگ المستعلی بالله، «الآمر» به مقام خلافت رسید و وزارت او
نیز با امیرالجبوش بود. این وزیر، مانند بسیاری از شخصیت‌های آن
دوران، به زخم کاردیکی از فداییان حسن صباح، از پا در آمد. امام

ثروت فراوان امیرالجبوش

یافعی در باره ثروت فراوان این مرد چنین می‌نویسد:

از نفایس اموال آن مقدار که ملک افضل امیرالجبوش را جمع آمده بود، هرگز
هیچیک از وزراء سلاطین را دست‌نداده بود، و از جمله متروکات او ششصد هزار دینار
سرخ بود و دویت و پنجاه اردب سملو از نقره، و هفتاد و پنج هزار جامه اطلس و دواتی
از طلای احمر که مرصع بود به دروگوهر و مقومان ذوالبصیره، آن را دوازده هزار دینار
قیمت کردند و صد سمار طلا که هر یک صد مثقال وزن داشت و پانصد صندوق
که از لباسهای فاخر مالا مال بود و اسب و اشتر و استر و عوامل آن مقدار از وی
باز ماند که تعداد آن سمت تیسیر نپذیرفت، و از گاو شیردار و گاو میش و گوسفند آن
مقدار جمع آمده بود که شخصی شیر آنها را هر سال به سی هزار دینار اجاره کرده بود.^۴

۱. بیهقی، فیاض ص ۴۱۷. ۲. در پیرامون قادیخ بیهقی، پیشین، ج ۱، ص ۲۱۰.

۳. قادیخ تمدن اسلام، ج ۲، ص ۲۱۳ (به اختصار). ۴. حبیب‌السیر، ج ۲، ص ۴۵۸.

به نظر دکتر لمتون: «یکی از خصایص بارز دوره مغول آن است که در این زمان، املاك و اموال شخصی به مقدار کثیری افزایش یافته است. در عهد سلجوقیان، اراضی وسیعی در اختیار مقطعان بود، اما اینگونه اقطاعات بیشتر بمنزله حکومت‌های محلی بود، نه املاك شخصی. اما در دوره مغول، مأموران کشوری، خواه از زمینداری و خواه از سرمایه‌هایی که در این کار صرف می‌کردند، ثروت‌هایی سرشار به هم زدند. این زمینها، به استثنای مواردی که حکومت آنها را مصادره، یا رقیبان غصب می‌کردند، به حکم وراثت، به وراثت مالک می‌رسید. در وصیتنامه وزیر اعظم، خواجه رشیدالدین فضل‌الله، سیاهه‌ای از اموال او به دست آمده است. این سیاهه اولاً مشتمل است بر املاکی که او در «ربع مسکون» تبریز خریده و آباد کرده بود. وی بعضی از آنها را بر طبق وصیتنامه بر اولاد ذکور و اناث و بقاع خیریه، و بعضی را به ملکیت فرزندان و «علما» وقف می‌کند. ثانیاً سیاهه، مشتمل است بر املاکی که واقع در املاك خالصه (املاك خاصه) (یعنی جزو آنها؟) و املاك غازانی (ضیاع غازانی) بود، و وی آنها را آبیاری و زراعت کرده بود و به او تعلق داشت. املاکی که در نقاط مختلف امپراتوری وجود داشت، جزو این دسته از املاك به شمار می‌رفت.

رشیدالدین به موجب این وصیتنامه، بعضی از آنها را وقف، و برخی را به اولادش منتقل می‌کند. از این نکته که او توانسته است این املاك را به ورثه‌اش انتقال دهد، یا آنها را به صورت موقوفه در آورد، چنین بر می‌آید که وی نسبت به املاك خویش، صاحب حق مالکیت بود، و به‌ظن غالب، آنها را بعنوان اقطاع یا بخشش، صاحب شده یا از طریق معامله به دست آورده بود. املاك واقع در توران را، که بعضی از آنها عطیه (سیورغال) سلاطین بود، و بعضی از آنها را پیشکاران و (وکلا)ی او خریده بودند... در وصیتنامه، وقف بر جمیع اولاد ذکور و اناث می‌کند. همچنین املاك خود را واقع در سوریه و یمن... وقف کعبه و اورشلیم می‌کند. در سند و هند نیز املاکی داشت که بعضی از آنها را خریده بود، و بعضی از آنها عطیه (سیورغال) سلاطین هند بود. او اینها را وقف خانقاه شهاب‌الدین عمرسهروردی کرد. نخلهایی را که خود خریده و بعضی را خود در ولایات مختلف کاشته بود، وعده آنها به ... ۳۹۰۰۰ می‌رسید، عده‌ای از آنها را به ملکیت فرزندان خود و ملکیت دیگران در می‌آورد، و مابقی را وقف می‌کند؛ و باغهای میوه و تاکستانهایی را که وی در ولایت داشت و در سند دیگر به خط عبدالملک حدادی ثبت کرده بود، ظاهراً وقف خیرات و مبرات می‌کند: [مکاتیب (شیدی، ص ۳۴ - ۲۳۳)].

رشیدالدین علاوه بر اغنام و احشامی که داشت، ظاهراً دارای عدهٔ بیشماری طیور اهلی بود که به دهقانان، بر مبنای نوعی قرارداد معروف به «طراز»، اجاره داده بود. این طیور اهلی مشتمل بود بر بیست‌هزار ماکیان، که در دست رعایای دهات تبریز و سلطانیه و همدان بود و در وصیتنامه اینها را وقف بیماران می‌کند؛ ده هزار غاز و ده هزار اردک، که به دست روستاییان تبریز و مراغه سپرده بود، برای فرزندان و موقوفه می‌گذارد. هزار رأس گاو و هزار رأس درازگوش به جهت حمل میوه و سماد (کود مخلوط) و کود و سنگ و غیره بر ربع رشیدی و بستانهای تبریز، که او انشاء کرده بوده است، وقف می‌کند؛ و این چهارپایان را به دست دهقانان سهم بر،

یعنی زارعان دهات مهرانه رود، و باغبانان فتح آباد و رشیدآباد، می سپارد. اگر چه ممکن است، رشیدالدین را نمونه توانگرترین مرد دیوانی در آن دوره دانست، اما به هیچ وجه، نمی توان او را از این حیث، ممتاز و مستثنی شمرد. در زمان اباقا (۸۰-۶۶۳) ابن طقطقی در عراق، به سبب اجاره کردن زمینهای خالصه توانگرشد. درآمد روزانه شمس الدین- محمد جوینی را، که وزیر اعظم هولاکو و پس از او اباقا و تکودار بود، به مبلغ ده هزار دینار تخمین زده اند...^۱ از آنچه گذشت چنین نتیجه می گیریم که:

«... خواجه رشیدالدین در مدت ۲۱ سال، وزارت خود (۷۱۸-۶۹۷ هـ) ثروتی بیکران بیندوخت، و به موجب وصیتنامه، که در هنگام مرض مهلکی، به عنوان مولانا صدرالدین- محمدتر که نوشته، متروکات و دارایی خود را به شرح زیر صورت داده است:

الف- زمین مزروعی ۱۲۵۵۰ «فدان» و اگر هر فدان را معادل ۷ هکتار حساب کنیم زمین مزروع خواجه در حدود ۸۷۸۵ هکتار بوده و در نواحی مختلف قرار داشته است... خواجه رشیدالدین ۲۵۰ تومان غازانی، که هر دینار آن معادل سه مثقال طلا بوده، پول نقد داشت و به گفته خود، اغلب آن را به تجار امین سپرده بود که بدان تجارت کنند. و اگر به پول امروز حساب کنیم، پول نقد خواجه در حدود ۳۴۵ میلیون تومان خواهد بود. خواجه رشیدالدین هزار جلد قرآن و ۶۰ هزار جلد کتاب به بیت الکتب ربع رشیدی وقف کرده بود... و نیز در ربع رشیدی اثاث و قنادیل و شمعدانها و بساطها و مسندها و آلات طبخ و دارالضیافه و آلات دارالشفای وجود داشت که از شمار بیرون بود و به سالها جمع آوری شده بود؛ و از آنجمله هزار خمره شربت که از چین آورده بودند...»^۲

خواجه این املاک را ظاهراً با مال حاصل خود خریده و از طریق شرعی به خود منتقل کرده است، و قسمتی را هم از طریق حیازت و احیاء اراضی موات به تصرف در آورده است، و بعضی از املاک از طرف سلاطین اطراف به خواجه اعطا شده است و قسمتی از املاک و دارایی او از راه دیوانی کردن املاک بزرگان مملکت به دست آمده است.

«... کاشانی درآمد دیگری از راه رشوت به خواجه نسبت می دهد که روز بروز از عمال و رعایا گرفته است؛ و می گوید در اختلافی که بین خواجه رشیدالدین و خواجه تاج- الدین گیلانی حاصل شد، سلطان محمد اول جای تو را معلوم شد که ربعی از درآمدهای مملکتی عاید خواجه رشیدالدین می گردد.»^۳

خواجه قسمت اعظم درآمد املاک فراوان خود را برای رفع احتیاجات افراد خانواده و خدام و مباشران و دوستان و اهل علم به مصرف می رسانید. احتیاجات زمستانی خواجه عبارت بود از: (۱) انواع پارچه از قبیل کمخا، اطلس، والاد، مصنف، گلستان، ماشاد و جز اینها؛ (۲) سوز و گیوه (۷۷۲ زوج؛ ۳) کپنک (هزار عدد؛ ۴) قدک (هزار عدد، انواع پوستین، ۱۴۲۶

۱. مالك و ذادع، پیشین، ص ۱۹۷ به بعد (به اختصار).

۲. حسینی متوده، «عواید و درآمدهای خواجه رشیدالدین فضل الله»، مجموعه خطا به های تحقیقی در باره رشیدالدین فضل الله، ص ۴۴-۱۴۱ (به اختصار).

۳. همان، ص ۱۴۹.

ثوب... و انواع دیگر لباس و مواد غذایی که از هر یک، خروارها برای مصرف اطرافیان خود مطالبه می کرده است.^۱

در کتاب مکاتبات رشیدی، چندین صفحه اختصاص به صورت موقوفات رشیدی دارد: تفصیل الفدانات بالممالک عراق عرب، روم، عراق عجم، آذربایجان و غیره که ذکر یکایک آنها در این کتاب موجب ملال خاطر خوانندگان خواهد شد. در مقدمه و قفنامه خواه می نویسد: «املاك که در ربع مسکون خریده و عمارت کرده مجموع را بعضی وقف بر ذکور و بعضی بر بقاع خیر، دون الاولاد کرده ایم، و بعضی به ملکیت به فرزندان و بعضی به ملکیت به علماء اسلام داده... هر سال از حاصل این موقوفات، هفتصد و چهل و هشت هزار من نان و سیصد و بیست هزار من گوشت به ارباب استحقاق و وظایف دهند. و دیگر، شرطها رفته که در دارالشفاء و دارالقران و دارالحديث و دارالضيافه و غیره از بقاع خیریه کنند؛ انشاء الله که در محل قبول افتد. دیگر گله های اسب از مادیان و غیره که در روم و دیار بکر و تبریز و شیراز و کرمان است و به دست کدخدایان احشام سپرده، مقدار سی هزار رأس. دیگر پنجهزار شتر ماده... پنجهزار شتر دیگر که به دست خلج سپرده ام... دیگر گله های گوسفند که در روم و بغداد و دیار بکر و شیراز و تبریز و اصفهان و مازندران و خراسان و لرستان به دست کدخدایان احشام سپرده ام پانصد گله است، هر گله پانصد رأس، وقف کرده ام بر ربع رشیدی که روغن و پشم و کشک و نتاج آنها سال به سال، صرف خیرات و مبرات کنند...»

دیگر، ده هزار سر گاو ماده... بیست هزار قطعه مرغ، وقف بردارالشفای ربع رشیدی و دارالمرضای سلطانیه و بیت الادویه همدان تما نتایج آن را صرف بیماران کنند. دیگر، ده هزار قطعه غاز و ده هزار قطعه اردک. دیگر، هزار رأس گاو نر و هزار رأس دراز گوش وقف کرده ام بر ربع رشیدی و بساتین تبریز. دیگر، پانصد نفر غلام، خارج غلامانی که وقف شده به فرزندان ذکور داده ام. دیگر، سیصد نفر کنیزك، خارج کینزانی که وقف شده به فرزندان اناث داده ام. دیگر، دو بیت الحکمه که در جوار گنبد خود از یمین و یسار ساخته ام، از جمله هزار مصحف در آنجا نهاده ام، وقف کرده ام بر ربع رشیدی و مفصل آن بدین موجب است: آنچه به خط طلا نوشته است... ۳ عدد، آنچه به خط یاقوت است... ۱ عدد، آنچه به خط ابن مقله است عددان، آنچه به خط سهروردی است... ۲ عدد، آنچه به خط اکابر است... ۲ عدد، آنچه که به خط روشن خوب نوشته شده است ۶۵۳۸ عدد.

دیگر شصت هزار مجلد کتاب در انواع علوم و تواریخ و اشعار و حکایات و امثال و غیره، از ممالک ایران و توران و مصر و مغرب و روم و چین و هند جمع کرده ام، همه را وقف گردانیدم بر ربع رشیدی. دیگر، اثاثات و قنادیل و شمعدانها و بسط و مساند و آلات طبخ دارالضيافه و آلات دارالشفاء که ذکر مفصل آن از حد بیرون است و به سالها جمع شده؛ از جمله هزار خمره شربت از چین آورده اند و بغایت متکلف ساخته و اسمای «اشربه» بر آن نوشته و به القاب این ضعیف موشح کرده اند. و قوتیهای معاجین هم در چین ساخته اند، و

اگر مفصل مجموع اثاثات ربع رشیدی بنویسم موجب ملال و کلال باشد. دیگر، صدویست هزار کرغله... دیگر دراهم و دنائیر منقود. مبلغ دویست و پنجاه تومان غازانی کل دینار منها ثلثة مشاقیل و اغلب و اکثر به تجار امین سپرده‌ام و بدان تجارت می‌کنند... دیگر، طلا مقدار پنجهزار مثقال به فرزندان ذکور و اثاث داده‌ام. دیگر، جواهر نفیس... دیگر اقمشه شرط کرد که این وجوهات را بعد از ممات این ضعیف، بدین نوع به پادشاه وقت و فرزندان این ضعیف، ذکوراً و اناثاً، و حرمها و سریات و خواجه‌سرایان آزاد و غیره قسمت کنند.»

سپس نام یکایک آنها و حصه هر یک را ذکر می‌کند و در پایان می‌نویسد: «توقع چنان است که از حال ایشان غافل نباشند... این مکتوب بجهت آن قلمی شد تا به تمسک نگه دارند و نگذارند که فرزندان بر هم زیادت می‌کنند؛ و مثل این، صد مکتوب نوشته‌ام و به فضیلتی عالم فرستاده. اگر همه ضایع بود یکی بماند، حکم همه یکی باشد، و چون این سواد در اکثر بلاد باشد، فرزندان را مجال تغییر و تبدیل نباشد، و پیش همگنان روشن باشد. والسلام، سایه عالی پاینده و مستدام باد.»

در کتاب آداب الحرب مبارکشاه به پاره‌ای از تحف و هدایای عصر فتودالیسم اشاره شده است: انواع تحف و هدایا: «... مصحف و تفسیر نیکو خط نادر، و مصحف واضح و با تکلف؛ غلام و کنیزك ترك و رومی و حبشی و هندو؛ جامه زر و سیم؛ و اسب و اشتر بختی و استروژین و لگام ظریف؛ و تیغ و کتاره و سپر ناچخ و تیرو کمان و زره و جوشن و خود و برگستان و جیرك و خفتان و ساعدین و ساقین و برقع و کاردهای دسته ختو و کرگ و چندن و عود و آبنوس و دندان پیل و ماهی و لعل و فیروزه و عقیق و یشم و جزع و سرون کرگ بحری و شفاف؛ و جامه‌های ثقال و کتان و توزی و مصلاها از هر جنس و مخمل و کجی و دستک بازو پیل ترك چگین ظرایف از هر جنس و نطع و بالش و قندز و قاقم و سنجاب و روباه برطاسی و بلغاری و سمور و سفور و سگ‌آبی... و پوست شیر و ببر و پلنگ بربری و یوز و سیاه‌گوش و سگد شکاری و شاهین و باز و چرخ و باشه و آوندهای چیتی و خدنگ و شفاف وادیم طایفی و مکی و آنچه بدین ماند...»^۱

به نظر سهیل کاشانی:

... عموماً گوسفند و شتر و قاطر راجز دولت نمی‌شمارند. و چهارپایان را مال بادی می‌گویند؛ زیرا که به یک آفت هوایی دیده‌ایم که شخصی که صاحب دوهزار گوسفند و یکصد قاطر و شتر بوده به اندك زمانی همه تمام شده است. ولی پول نقد و جواهرات و سایر اجناس و آب و اراضی به آفت هوایی ناچیز نمی‌شوند. پس مالکین چهارپایان را دولتمند نمی‌گویند.^۲

جرجی زیدان می‌نویسد:

علاوه بر وزیران و والیان و کاتبان، که از نزدیکان خلیفه و کارمندان عالیرتبه

۱. محمد مبارکشاه، آداب الحرب والشجاعة، به اهتمام احمد سهیلی‌خواه‌ساری، ص ۱۴۷.

۲. د.ک: عبدالرحیم کلانترضربی (سهیل کاشانی)، تاریخ کاشان، به کوشش ایرج افشار، ص ۲۷۳.

دولت بودند، سایر مردمانی که از دور و نزدیک به دستگاه خلافت راه می یافتند، ثروت‌های هنگفت به دست می آوردند. مثلاً شاعران و ساز زن‌ها و آوازخوان‌ها نیز هر کدام ثروت زیادی پیدا می کردند؛ ابراهیم موصلی، آوازه خوان هارون، ۲۴ میلیون درهم از خود باقی گذارد و ترکه جبرئیل بن بختیشوع، پزشک هارون، نود میلیون درهم بود...^۱

قیمت زمین

بطوری که از تاریخ بیهقی بر می آید، قیمت زمین در این دوران نیز بستگی به اوضاع سیاسی و امنیت و آرامش کشور داشته است؛ چنانکه در سال ۴۲۷، که دوران آبادی و رونق نیشابور به حساب می آمد، بونصرمشکان می خواست زمینی بخرد، قیمت هر جریب، یا به اصطلاح آن روز، هر «جفت وار» «هزار درم بوده، و با درخت و کشت سه هزار درم؛ و چهار سال بعد، سال ۴۳۱، همین زمین قیمتش به دویست درم تقلیل یافت. و پس از شکست سیاسی دندانقان در همان سال، هر جریبی از آن زمین را به بهای یک من گندم می فروختند؛ از این بیان بیهقی، آشفتگی وضع اقتصادی و عدم ثبات سیاسی آشکار، و معلوم می شود که شکفتگی اوضاع اقتصادی تا چه حد با ثبات سیاسی و امنیت کشور بستگی داشته است. جنگهای پیاپی فئودالها و سلاطین و اخذ مالیاتهای گوناگون، غالباً دهات و شهرها را با وضع اقتصادی اسفناکی مواجه می کرد. بیهقی در تاریخ خود، پس از تشریح اشتباهات سیاسی مسعود، نتایج بی تدبیریهای او را که عبارت از کشته شدن سربازان و ویرانی شهرها و دهات است، توضیح می دهد: «نیشابور این بار چنان دیدم که همه خراب گشته، و اندک مایه آبادانی مانده، و منی نان به سه درم بود، و کدخدایان سقفهای خانه ها بشکافته و بفروخته و از گرسنگی بیشی با عیال و اطفال بمرده، و قیمت ضیاع بشده و درم به دانگی باز آمده.» و در توصیف محمدآباد، می نویسد: «... حال این محمدآباد چنان شد که جفت واری زمین به یک من گندم بفروختند، و کس نمی خرید، و بیشتر مردم شهر و نواحی بمردند.»^۲

غیر از سران سپاه، کارمندان متنفذ دولت، سادات، شیوخ، بعضی از دراویش و علما و مفتیها نیز بر حسب قدرت خود صاحب زمین می شدند، و از حاصل کار مداوم کشاورزان به سودگی زندگی می کردند. در آن دوران، از احزاب و جمعیت‌های سیاسی به مفهوم جدید، نام و نشانی نبود، ولی هر کس می خواست مقام و موقعیتی کسب کند و از امنیت نسبی برخوردار باشد، ناگزیر بود که خود را به شاه یا یکی از امرا و فئودالهای بزرگ نزدیک کند، و در پرتو حمایت او قرار گیرد تا از گزند دیگر زورمندان در امان باشد.

«بارناو»^۳ از آزادیخواهان فرانسه، در نیمه اول قرن نوزدهم، می - مختصات فئودالیسم نویسد: «... اصلی است مسلم که در هر جا درآمدی غیر از درآمد زمین نباشد، مالکین بزرگتر بتدریج کوچکترها را بلع می کنند.» در چنین وضعی، خرده مالکها

۲. تاریخ بیهقی فیاض، ص ۸۱۱.

۱. تاریخ تمدن اسلام، پیشین، ج ۲، ص ۲۱۳.

3. Barnave

خیلی زود به صورت وابستگان مالکین بزرگ در می آیند، و در آخر نیز به کام آنها فرو می روند، زیرا خرده مالکها قادر نیستند در عین حال، هم استقلال و هم حواجی خود را تأمین کنند... او ادامه می دهد: «...سلطه اشraf تا زمانی باقی می ماند که توده کشاورزان از امتیازات هنر و استعداد، غافل و از آن بیخبر باشند. مادام که وضع بر این منوال باشد، مالکیت زمین سرمایه شناخته می شود.» در جای دیگر می نویسد: «به محض اینکه هنر و صنعت در میان مردم رواج یافت، بغیر از ملک وسایل دیگری برای تحصیل ثروت در اختیار توده مردم قرار می گیرد و زمینه تغییر در قوانین سیاسی فراهم می شود...»^۱

گردلفسکی، محقق شوروی، در قادیخ سلاجقه آسیای صغیر می نویسد: «مولانا - جلال الدین رومی، که شاعری ثروتمند و توانا بود، برای حفظ موقعیت خود، از حکومت های وقت جانبداری می کرد.

اشraf و فئودالهای بزرگ، گاه از روی حسن نیت و زمانی به قصد عوامفریبی و یا از بیم اعتراض مردم، قسمتی از دارایی خود را، که اکثراً از طریق ظلم و زور گردآوری شده بود، برای ساختن مدارس، مساجد، کاروانسراها یا ساختمانهای عام المنفعه مصرف می کردند، و نام خود را در کتیبه بنا ذکر می کردند.

بعضی از فئودالهای مقتدر، که منطقه وسیعی در اختیار داشتند، برای خود دربار مجلی ترتیب می دادند و عده ای از سادات، مفتیها، درویش، مجاورین، و هنرمندان و شعرا را در قلمرو خود جمع می کردند، و آنان را باصلا و بخششهای بیمورد، به مدیحه سرایی و تملق گویی، ترغیب می کردند. چون معمولاً فئودالهای بزرگ نیروی نظامی قابل توجهی در اختیار داشتند، سلاطین، غالباً قبل از آغاز جنگ، با اعزام پیک یا ارسال نامه، از آنان استمداد می جستند، و از میزان کمک احتمالی فئودالها پرسش می کردند.

در مواردی که اسرا و فئودالها نفع و مصلحت خود را در شرکت در جنگ نمی دیدند، به معاذیر و بهانه هایی توسل می جستند و از شرکت عملی در جنگ، سرباز می زدند؛ و در مواقعی که امید پیروزی و امکان چپاول وجود داشت، شاه را به این قبیل جنگهای غارتگرانه تشویق می کردند. جنگهای دایمی و تخریب دهات و شهرها از مختصات این دوره است. در موقع جنگ، اطاعت فئودالها از حکومت مرکزی کم می شد. سلاطین و حکومتها برای تضعیف اسرا و فئودالهای بزرگ و جلوگیری از طغیان احتمالی آنها، گاه موضوعی را بهانه کرده بر سر آنها می تاختند و مقداری از دارایی و غنائیم آنها را به یغما می بردند. فئودالهای محلی اکثراً، مانند «واسال» در اروپا، از سلاطین وقت تبعیت می کردند؛ ولی هر وقت منافع خود را در خطر می دیدند، علیه شاه کارشکنی می کردند. گاه از راه قیام یا اعلام استقلال، و ندادن باج و خراج، سر از اطاعت شاه می پیچیدند.

فجایع و غارتگریهای فئودالها و رؤسای ایلات و عشایر، غالباً پس از تقدیم هدایا و غنائیم، از طرف شاه، چشمپوشی می شد. هر وقت دستگاه حکومت با بحران مالی روبرو می شد،

۱. هارولد جی. لاسکی، سیر آزادی در اروپا، ترجمه رحمت الله مقدم مراغه ای، ص ۳۰۳ به بعد.

از راه قشون کشی و غارت مناطق همجوار و آوردن مقداری غنیمت و اسیر، موقتاً به مشکلات اقتصادی پایان می داد. در دوره سلاجقه، هر وقت حکومت مرکزی به یکی از فتودالها و اسرای بزرگ مظنون می شد، حوزه مأموریت او را تغییر می داد.^۱

ذخایر و دفاین

طبقات سرفه و ممتاز ایران، چنانکه یادآور شدیم، بعلت استبداد نامحدود سلاطین و فقدان امنیت مالی و جانی، گاه قسمتی از طلاها و ذخایر خود را در خانه مخفی می کردند، تا اگر اموالشان مصادره شد، ذخیره ای داشته باشند. ژان گوره می نویسد: «رجال دربار و اشراف ایران در تمام ادوار تاریخ، قسمتی از ثروت خود را مبدل به طلا می کردند و در زمین دفن می نمودند؛ چون می ترسیدند روزی شاه نسبت به آنها خشمگین شود و املاکشان را ضبط نماید، و در آن روز نخواهد توانست ذخایر آنها را که از محل اختفای آن اطلاع ندارد ضبط کند. تادوره شاه اسماعیل دوم، رجال دربار ایران طلای خود را در خانه خویش دفن می کردند، ولی آن پادشاه جوان وقتی املاک یکی از درباریان را ضبط می نمود، دستور می داد که خانه اش را شخم بزنند، و کمتر اتفاق می افتاد که دفینه ای به دست نیاورند. از آن موقع به بعد، رجال دربار ایران تجربه اندوختند و دیگر طلای خود را در خانه دفن نمی کردند و در نقاطی مخفی می کردند که پادشاه وقت نتواند به مکان آنها پی ببرد.»^۲

تزلزل در وضع فتودالها

فتودالهای بزرگ، در ایران بعد از اسلام، وضع ثابتی نداشتند و قدرت سیاسی و اقتصادی آنان بر اثر حوادث گوناگون تاریخی و مبارزات فتودالی، متزلزل می شد، به این معنی که «در جنگهای فتودالی، اراضی و املاک اسیری به تصرف امیر دیگر در می آمد و همزمان آن، قدرت سیاسی وی از میان می رفت. گاهی بر اثر هجوم و مهاجرت اقوام خارجی (که غالباً نظام اجتماعی آنها بر مبنای چادرنشینی و حشم داری بود) و ساکن شدن در اراضی ایران، رؤسای ایلات و خانهای طایفه ها خود بزودی تیولدار و صاحب زمینهای وسیع می شدند، و جای امیران «فتودال» سابق را می گرفتند، در همین دوره است که قدرتهای سیاسی سبب می شد که گروهی تنها بواسطه داشتن قدرت نظامی، صاحب زمین و تیول شوند.»^۳

در دوران بعد از اسلام، جنگ و ستیز بین قبایل کوچ نشین و جوامع شهری و روستایی مکرر به وقوع پیوسته است.

... این ستیز اسری ریشه دار بود و قرنهای در جامعه ما ادامه داشت. در این برخوردها قبایل کوچ نشین بعلت داشتن مردان فراوان جنگی پیروز می شدند. غلبه نظام چادرنشینی به نظام شهری و روستایی در بیشتر موارد به تفوق سیاسی می انجامید، و چنانکه می دانیم، نظام چادرنشینی به جای تولید زراعی بر تولید شبانی استوار است. تاریخ ایران پر است از برخورد نظام چادرنشینی با روستا و شهر در

۱. تاریخ سلاجقه آسیای صغیر، پیشین، (قبل از انتشار).

۲. خواجه تاجدار، پیشین، ج ۱، ص ۱۸۸ (به اختصار).

۳. جامعه شناسی روستای ایران، پیشین، ص ۲۴ (به اختصار).

داخل کشور، و هجوم قبایل خارجی سکاها، ترکها، مغولها، تاتارها از شمال شرقی، و اعراب از جنوب و جنوب غربی.^۱

عصیان فتودالها وامرای بزرگ

در دوره قرون وسطی، غالباً اسرا و فتودالهای بزرگ راه طغیان می رفتند، و گاه با سلطان وقت کوس برابری می زدند، در سلجوقنامه ابن-بی بی می خوانیم که «... چون مدتی بر دولت و سلطنت سلطان علاء الدین کیقباد گذشت... امرای کبار چون امیرسیف الدین اینه... زین الدین بشاره امیر آخر، و مبارزالدین بهرامشاه امیرمجلس، و بهاء الدین قتلوچه به حکم قدمت و خدمت و کمال ثروت و کثرت اتباع... بر سلطان تحکما می کردند، تا حدی که در مطبخ سلطان هر روز به جهت رواتب خاص و عام، سی سرگوسفند مرتب بود و امیرسیف الدین را هر روز هشتاد سرگوسفند راتب مطبخ بودی.»^۲ «به این ترتیب سلطان علاء الدین و فتودالهای بزرگ در برابرهم صف آرای می کردند. یک بار سلطان از سر خشم گفته بود: «... درختان پیر (یعنی فتودالهای بزرگ) را قلع باید کرد و به جای ایشان، درختان جوان نشانند...»^۳

در مبارزه شدیدی که بین سلطان و امرا درگرفته بود، سلطان با غدرومکر بردشمنان خود پیروز شد و همه آنها را دستگیر کرد، امیرسیف الدین را به برجی بردند و سرش را از تن جدا کردند. زین الدین را در خانه ای محبوس کردند تا از گرسنگی جان سپرد، و بهاء الدین-قتلوچه را براسترپالان نشانند و به وضعی رقت بار به توقات روانه کردند.

فقدان امنیت فردی و اجتماعی، جسته جسته، در آثار ادبی نیز به چشم می خورد؛ مولوی می گوید:

در بیان این سه کم جنبان لب
کین سه را خصم است بسیار وعدو
از ذهاب و از ذهب وز مذهب
وربگویی با یکی دو، الوداع
در کمینت ایستد چون داند او
کُلُّ سرِ جاوز الاثنین شاع

مولوی

حدیث است از امام جعفر بن محمد: «استر ذهبک و ذهابک و مذهبک» یعنی، ثروت و مقصد و آیین خود را مکتوم دار. این حدیث معرف محیطی است که افراد در آن تأمین اجتماعی ندارند؛ یعنی کمابیش نماینده یک جامعه فتودالی است که در آن اثری از آزادی عقاید و افکار و تأمین فردی و اجتماعی نمی توان یافت.

در دوره فتودالیه، مخصوصاً در ایامی که حکومت مرکزی ضعیف بود، زد و خوردهای فتودالها با یکدیگر امنیت شهرها و بلوکات و آرامش خلق را یکسره برباد می داد «... هجوم بر مواضع ولایات و بلوکات و اشتغال به نهب اموال، و هدم، بقاع، و تعرض بندگان خدای تعالی به غارت و تاراج، و غیر آن از منکرات...»^۴ غائباً به وقوع می پیوست.

۱. همان، ص ۳۲.

۲. اخبار سلاجقه (م)، (مختصر سلجوقنامه ابن بی بی)، به اهتمام دکتر مشکور، ص ۱۱۱ (به اختصار).

۳. همان، ص ۱۱۴. ۴. دستورالکاتب فی تعیین المراتب، پیشین، ص ۵۰۳-۵۰۲.

در شیرازنااه، مکرر از بیدادگریهای نظامیان و زورمندان وعدم ثبات حیات اقتصادی مردم در این دوران، سخن رفته است... وضع و شریف را... از مساکن مألوفه به در می کشیدند و... چون ظلمه در انواع غارات خان و مان مسلمانان و افشاء مغانم و غنائم دست گشوده داشتند، موج غلزم غم، به اوج رسید... کسی که چاشت نداشت، بخروار گوهر داشت و آن که گوهر داشت بخروار، شام نداشت.^۱

در یکی از این جنگها که شیراز دستخوش تجاوز نظامیان قرار گرفته است، نویسنده شیرازنااه چنین می گوید: «مدت بیست روز بدین نوع در اندرون شهر شیراز، هر دو لشکر با یکدیگر به مبارزت و ملاجمت اقدام می نمودند. فریاد از نهاد خلق برخاسته، جمهور شیرازیان دست به دعای «لَا تَحْمِلُنَا لاطاقَةَ لَنَا» برداشتند. مشتی عوام سفله دست به تاراج بردند.»^۲

مظالم يك وزير به حکایت نرشخی در قادیخ بغداد، حسن بن علاء سفدی مرد متمکنی بود که در بخارا مستغلات و عواید کلانی داشت. حفص بن هاشم، وزیر وقت، به کوشک مجلل او، که در شارستان قرار داشت، طمع کرد و اصرار ورزید که از حسن و کسان او بخرد. نمی فروختند، ایشان را «بند» کرد و عقوبت بسیار کرد، و هر هفته ایشان را به نزدیک خود می خواند و خریداری می کرد، و چون نمی فروختند، باز به زندان می انداخت و بر عقوبت می افزود؛ تا پانزده سال بر این برآمد و ایشان عقوبت و رنج می دیدند و املاک خود نمی فروختند، تا روزی حفص بن هاشم آنان را بخواند و گفت: روزگاری دراز شد تا شما در عقوبت مانده اید، آخر چه می یابید؟ حسن بن علاء گفت: یکی از سه چیز را می یابیم: یا تو بمیری، یا خداوندگار تو، و یا ما بمیریم. حفص بن هاشم فرمان داد تا آن روز بر بند عقوبت افزودند. یک ماه از این سخن بر نیامد که حسن بن طاهر بمرد و غوغا برخاست، و زندان بشکستند و حسن بن علاء با برادران خویش به بخارا بازگشت.^۳

املاک نازخاتون: تلاش غازان خان و وزیر باتدبیرش، خواجه رشیدالدین، در راه بهبود اوضاع اجتماعی و تأمین قضائی، چنانکه باید، مؤثر نیفتاد، و پس از مرگ این پادشاه نیکنهاد، در اواخر دوران فرمانروایی اولجایتو، خطیب همدان قبالة کهنه ای که به نام نازخاتون بودنزد امیرچوپان می برد می گوید: در عصر هلاکو نازخاتون امیرکردستان را اسیر کرده و املاک او به اسرها کو از طریق ارث از آن شماس و می توانید تصرف کنید. امیرچوپان از این گفته استقبال می کند و املاک وسیعی را از مردم می گیرد. در جلد سوم حبیب السیر، ضمن توضیح این ماجرا می نویسد: «... امیرچوپان این سخن را کالنقش فی الحجر بر لوح دل نگاشته... چند موضع در قزوین و خرقان و همدان به تحت تصرف در آوردند... هر برزگری که از مالک مزرعه تنفیری داشت می گفت: این موضع داخل املاک نازخاتون است. لاجرم فریاد از نهاد خلایق برآمد.»^۴

۱. معین الدین احمد زرکوب شیرازی، شیرازنااه، به کوشش دکتر اسماعیل واعظ جوادی.

۲. همان ۳. قادیخ بغداد، پیشین، ص ۵۲ (به اختصار).

۴. حبیب السیر، پیشین، ج ۳، ص ۲۰۸.

بعد از این تجاوزات دامنه دار، با کوشش خواجه رشیدالدین فضل الله و چندتن از خیرخواهان، امیرچوپان دست از ادامه تجاوز برداشت، ولی اطرافیان امیرچوپان و کسانی که لباس قضا و دیانت به تن داشتند، برای تحریک و برافروختن آتش حرص و آز امیرچوپان، نقشه دیگری کشیدند، و این بار:

خریطه کهنه‌ای که دویست تمسک مشتمل بر اسباب و املاك دوسه ولایت در آن نهاده بودند، نزد امیرچوپان برده گفتند که ما در فلان موضع خانه می‌ساختیم، ناگاه این قباجات را که به اسم نازخاتون است، یافتیم. و امیرچوپان حاصل آن موضع را از شیر مادر حلالتر تصور کرده، و کلاء او دست تصرف به مزارع و املاك رعایا دراز کردند، و کار به جایی رسید که اسبابی را که به دوسه هزار دینار می‌ارزید مردم از وهم آنکه نگویند ملک نازخاتون بوده به دوسه دینار می‌فروختند. لاجرم، آتش در خرمن فراغت اصحاب زراعت افتاد...^۱

این توطئه ضدبشری نیز که به تحریک «اهل دیانت» آغاز شده بود، با پایمردی خواجه علیشاه جیلان و تسلیم ولایتی در خاک روم به امیرچوپان حریص، پایان یافت.

پس از حمله مغول، مخصوصاً در اواخر دوره ایلخانان، امنیت و ثبات سیاسی و اجتماعی از ایران رخت بر بست. هر کس قدرت و سپاهی داشت بر مردم چیره می‌شد و از قتل و غارت ابایی نداشت. در قادیخ-

نمونه‌ای دیگر از بی‌ثباتی اوضاع

نامه هرات، می‌خوانیم که در شهور سنه ثمان و ثمانین و ستمائه، ایاجی نکودری با ده هزار سران جنگی به رودخانه هرات مقام کرد. این مرد ماجراجوی، پس از چند روز، ندا در داد که «.. نماز شام را باید که تمامت خلق از شهر بیرون روند. روز دیگر، سپاه ایاجی دست به غارت برآوردند و مردم را اسیر کردند. طایفه در حصار اختیارالدین بماندند، و گروهی در گنبد سلطان سعید... قومی از متعلقان امیر نوروز، و دیگر باقی خلق را اسیر کردند، و فرزندان را از مادران جدا کردند و از بیدادی و ناپاکی و دست‌درازی آن قوم ستمگر، بندگان خدای... مقهور گشتند، و از اطفال و عیال جدا ماندند و سرو پا برهنه، قدم در راه نهادند... پانصد سوار بفرستاد تا خلقی را که به اطراف رفته باشد غارت کنند. قریب پانصد تن را در راه اسفزار بگرفتند. بعد از آن، ایاجی با نعمت بسیار و اسیر بیشمار از راه هرات برفت... در سنه تسع و ثمانین و ستمائه... در هرات از مردم صد نفر بیش نبود. در محلتی که صد کدخدای نامدار وطن داشتند و تن و یا پنج تن بیش در آن محلت نبودند، و از غله و اقمشه در نهان‌خانه‌ها و جاها، چندان مانده بود که کسی را غایت و نهایت در تصور نیامدی، و چون شب درآمدی هیچ آفریده را زهره و دل آن نبود که به میان شهر گذر توانستی کرد. چه شهر از خرابی و دهشت چون وادی بود... یک سال هرات... از مردم خالی بود، و طرق اطراف نایمن و منحرف و خلق متوطن در قلعه‌ها و حصارها و احوال عساکر خراسان بواسطه خلاف امیر نوروز در تزلزل... سال بعد، به دستور غازان، قوایی برای استقرار امنیت و آرامش به خراسان آمد و، اندک اندک، مردم متواری هرات به مناطق

خود بازگشتند و امنیت و آبادی آغاز گردید.^۱

رابطه روحانیان با فئودالهای بزرگ

چنانکه گفتیم در دوران بعد از اسلام بعضی از روحانیان و قضات به تهیه ضیاع و عقار پرداختند و در صف مالکین درآمدند و برخی دیگر از خوان نعمت فئودالهای بزرگ و صدور و شهریاران متنعم می شدند. پطروشفسکی می نویسد: «از مکاتبات رشیدی پیداست که وی مواجب و مستمریات خدمتگزاران و روحانیان و دیگر کسان را هم بطور کلی به جنس (گندم و جو و برنج) می پرداخته، و فقط بخش کوچکی را نقداً و یا به صورت البسه تأدیه می نموده است. قسمتی از هدایای کریمانه ای که رشیدالدین برای مرشد خویش، شیخ صفی الدین اردبیلی، شیخ معروف درویشان، ارسال داشت، عبارت بود از: ۱۵۰۰ جریب (۱۵۰۰۰ من تبریز) گندم، ۳۰۰ جریب برنج، ۴۰۰ من روغن گاو، ۸۰۰ من عسل، ۱۰۰۰ من شیرۀ انگور...، سی شیشه گلاب، سی رأس گاو و ۱۳۰ رأس گوسفند، ۱۹۰ غاز، ۶۰۰ ماکیان و... می بایست طبق تقسیم بندی که در نامه مذکور است، اجناس فوق از املاک رشیدالدین، واقع در نقاط مختلف آذربایجان، تحویل شود. اضافه بر این اجناس، مقداری عنبر و مشک و عود و ده هزار دینار وجه نقد (جهت اخراجات) ارسال گشته بود.»^۲

در دوره غازان خان به قضات نیز اقطاعاتی داده شد، و شماره قضات زمیندار تا حدی فزونی گرفت، و در نتیجه این احوال... اشتراك منافع قضات با ملاکان افزایش یافت. پیش از این، قضات، میان مردم عادی از یکطرف، و طبقه ممتاز و عمال کشوری و لشکری از طرف دیگر، طبقه متوسطی را تشکیل می دادند، و برای مردم عادی در حکم مراجع نسبتاً بیطرفی بودند که داوری نزد آنان می بردند؛ اما همینکه منافع قضات با طبقه زمیندار یکی شد، دیگر بیطرف نماندند.»^۳

اعتراض متفکرین و صاحب نظران

متفکرین و صاحب نظران، مکرر در اشعار و آثار خود، نحوه مالکیت فئودالها و مظالم آنان را مورد انتقاد قرار داده اند: از جمله سنائی غزنوی خطاب به مالکین ستم پیشه، چنین می گوید:

خانه خریدی و ملک، باغ نهادی اساس	ملک به مال ربا، خانه به سود غله
فرش تو در زیر پا اطلس و شعر و نسیج	بیوه همسایه را دست شده آبله
در همه شب گرسنه، تو ز خورشهای خوب	کرده شکم چهارسو چون شکم حامله
ناصر خسرو خطاب به متجاوزینی که ملک یتیمان را تصرف می کردند، چنین می گوید:	
گرگ و پلنگ گرسنه میش و بره برند	وینها ضیاع و ملک یتیمان همی برند
مسعود سعد سلمان و ملای رومی با نظری عارفانه به آزمندان روزگار چنین می گویند:	
آنکه بسیار یافت ناخشنود	و آنکه اندک ربود ناخرسند

۱. همان، ص ۸۴-۳۸۱ (به اختصار).

۲. مکاتبات (شیدی)، ص ۷۲-۲۶۵ (به نقل از: کشاورزی و مناسبات ادبی در ایران عهد صفوی، بهمن،

ص ۱۹۴) (به اختصار). ۳. مالك و زارع در ایران، بهمن، ص ۲۰۱-۲۰۰.

این سرا و باغ تو زندان تست ملک و مال تو بلای جان تست

[مولوی]

اوحدی مراغه‌ای، شاعر آزادهٔ ما، گاه و بیگاه، طبقات متنعم را مخاطب می‌ساخت و آنان را به رعایت اعتدال و انصاف دعوت می‌کرد:

ای رنج ناکشیده که میراث می‌خوری
... مردم به دستگاه، توانگر نمی‌شوند
از قوت و خرقه هر چه زیادت بود ترا
زر غول مرد باشد و زن غُل گردنش
... بی‌عدل ملک دیر نماند، نگاهدار
... دریای فتنه این هوس و آرزوی تست
این شست و شوی جبه و دستار تا به کی
هرگز نباشدت بد دیگران نظر

ویل دورانت نیز در روزگار ما از اثر فسادانگیز ثروت و تنعم سخن می‌گوید: «... ثروت ممکن است به جای آباد کردن خانه، بنیاد خانواده را براندازد... ثروت ممکن است به جای جستجوی هنر، در پی قدردان باشد و به جای لطف، به دنبال خشونت برود و تجمل را بر ذوق بگزیند... اگر جیبها پر باشد، نه زاهد می‌توان بود و نه انقلابی. خشکه مقدس را با ترکیبات جیوه‌ای نمی‌توان کشت، قاتل آن طلا و نقره است...»^۱ خواجه حافظ شیرازی نیز به تفاخر و خودنمایی نودولتان به دیدهٔ نفرت می‌نگرد:

یارب این نودولتان را بر خر خودشان نشان کاینهمه ناز، از غلام واسب واسترمی کنند

راجع به اقسام مالکیت در دوران بعد از اسلام، بین صاحب نظران، وحدت نظر نیست: ب. ن. زاخودر، مورخ و محقق شوروی، طبقه‌بندی تقسیمات مالکیت ارضی را در کشورهای تابع خلافت، به صورت زیر پیشنهاد کرده است:

اقسام مالکیت و زمینداری در ایران

«۱. اراضی دولتی، ۲. اراضی متعلق به افراد سلاله‌های حاکمه با حق تصرف شخصی، که به نام «املاک سلطانی» خوانده می‌شده، ۳. اراضی متعلق به اماکن مقدسهٔ اسلامی یا «وقف»، ۴. اراضی ملکی خصوصی که ملک طلق افراد بود و ایشان می‌توانستند آن را به ارث، به بازماندگان بگذارند و یا بفروشند، ۵. اراضی متعلق به روستاییان آزاد، ۶. اراضی متعلق به جماعت روستایی.»^۲

طبقه‌بندی مذکور مربوط به زمین‌داری در قرنهای دهم و یازدهم می‌باشد بنا به گفتهٔ زاخودر، سه قسم نخستین از اقسام یاد شده در آن دوران در رأس قرار داشته و متداول تر بوده است.

۱. ویل دورانت، لذات فلسفه، ترجمهٔ عباس زریاب‌خویی.

۲. تاریخ شرق در قرون وسطی، ص ۷۶-۷۵ (به نقل از: کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عهد مفلول، ج ۲، ص ۴-۳).

اراضی دولتی: اراضی دولتی یا دیوانی زمینهایی بود که در نتیجه فتح کشور به دست مسلمانان به ملکیت دولت اسلامی درآمد، معمولاً دولت این زمینها را یا به تصرف روستاییان می داد و از آنان خراج می گرفته است و یا بین فئودالها و متنفذین تقسیم می کرده است.

در صورت نخستین، دولت بوسیله کارمندان اداری و مالی خود کشاورزان را استثمار می کرد و با اخذ بهره و مالیات اعم از نقدی و جنسی می توانسته سواجب و مستمری و کمک خرج و عطایایی به وابستگان خود و طبقه حاکمه بدهد.

پس از غلبه مغول، بر اثر ضبط و مصادره اراضی زمینداران پیشین و قتل بخشی از ایشان، قسمت بسیار بزرگی از اراضی و املاک خصوصی به دست دولت جدید افتاد، و در ظرف چند سال، از راه اهداء و اعطا و فروش، و یا تصاحب مستقیم توسط تابعان و دست نشاندهگان (واسالهای) دولت جدید، به دست اربابان و صاحبان تازه، یعنی سران نظامی مغول و ترك و کارمندان کشوری و مستوفیان محلی، که در خدمت خوانین مغول بوده اند، افتاد. بدین طریق، مساحت اراضی دیوان در زمان ایلخانان تقلیل یافت و در عوض، به حساب و زیان آن، مساحت اراضی ملکی خصوصی زیاد شد و زمینداری شخصی، اعم از مشروط و غیر مشروط، اندک اندک، بر بخش دیوانی فزونی و تفوق پیدا کرد.

به نظر زاخودر، در نتیجه رواج اقطاع در زمان سلجوقیان، وضع روستاییان بیش از پیش به بدی گرایید:

«برقراری اقطاع، در آسیای غربی، انعکاسی سخت در وضع روستاییان داشته. راست است که در دوره قبل، بهره کشی از روستاییان، بیرحمانه بود، ولی نباید فراموش کرد که چون بهره کشی، بیشتر از طریق دستگاه دولتی مجری می گردیده تا حدی ملایمتر بود و موازین فراوان حقوقی و دینی و عرفی و عادی، حدود بهره کشی را معین می کرده است، و تا اندازه ای، از خود کامگی بهره کشان سمانعت به عمل می آورده است.»^۱

یا کوبوسکی بر عکس، معتقد است از زمانی که زمینداری دیوانی آغاز شده، بهره کشی و استثمار فزونی گرفته است، و مأسور دیوانی از اینکه کشاورز را بکلی ورشکسته کند، بیمی به خود راه نمی داده است، جامع التوادیخ رشیدالدین در تأیید این معنی، می گوید، مردم فاسد پول قرض می کردند و رشوه می دادند و «حاکمی ولایت می ستدند، و به ده روز از راه غارتگری تنعم ملکانه به کف می آوردند.»^۲

اراضی اینجو: کلمه «اینجو» پس از اینکه به ایران راه یافت معنی «خاص» پیدا کرد و به کلیه املاکی اطلاق گردید که متعلق به سلطان یا اعضای خاندان و توابع و خدمتگزاران او بود. به نظر پطروشفسکی، «اینگونه اراضی در دوران ساسانیان وجود داشته... و در دوران خلافت و دولتهایی که جانشین آن دستگاه شدند، تا پایان کار خوارزمشاهیان، تحت عنوان اراضی «خاص» و «خاصه» به وجود خود ادامه دادند. دیوان املاک، خاصه اعضای

۱. تادیخ مشرق در قرون وسطی، ص ۹۳ (به نقل از: همان مأخذ، ص ۱۰).

۲. نسخه خطی استانبول، ورق ۶۶۲ (به نقل از: همان مأخذ، ص ۱۱) (با تصرف).

خاندان شاهی، در دولت سامانیان نیز بر پا بوده است. نسوی می‌گوید که در سال ۶۲۴ هـ. (۱۲۲۷ م.) سلطان جلال‌الدین خوارزمشاه، ولایت اردبیل و بیلقان را ملک خاص خویش ساخت، و وزیر شرف‌الملک، که پیشکار املاک مزبور بوده، نامه‌ای به مضمون زیر، به سلطان نوشت: بنده کمترین، خاک پای سلطان را می‌بوسد و به عرض خداوندگاری می‌رساند که برای مطبخ و نانوائی و سرطوبله، از درآمد محصول بیلقان، هزار رأی «الغنم الحلال» و هزار مسکوک (مسکوک واحد وزن است) گندم و هزار مسکوک جوار سال داشت...^۱ نه تنها املاک بلکه افراد نیز گاه به صورت اینجو در می‌آمدند؛ به این معنی که مردم به حکم ناچاری و برای نجات از ظلم و تبعیض، گاه فرزندان خود را به اینجویی به ایلخان و زنان وی و شاهزادگان می‌دادند، و در پناه حمایت آنان، کارها و حرفهای حق و ناحق خود را به کرسی می‌نشاندند. رشیدالدین در صفحه ۶۳۵ جامع‌النوادر، این معنی را بیان می‌کند. دادن ملک به اشخاص مورد نظر حتی در عهد غازان خان ادامه یافت و او نیز هر کس را می‌خواست مورد عنایت خاص خود قرار دهد به «سیورغامیشی» دهی را به او می‌بخشید. اراضی اینجو در اعضای خانواده‌های ایلخان قابل توارث بود و ممکن بود در معرض معامله قرار گیرد یا وقف امور خیریه گردد و از امتیازات اراضی اینجو، معافیت یا مصونیت از هر نوع عوارض بود.

اراضی خالصه: امروز اراضی خالصه به اراضی دولتی اطلاق می‌شود، ولی بطوری که مینورسکی در حواشی تذکرة الملوك متذکر شده، در عهد صفویه اراضی «خالصه» یا «خاصه» به اراضی سلطانی می‌گفتند، و از جهاتی جزو اراضی اینجو به حساب می‌آمد. به نظر پطروشفسکی: دیوان خالصات ناظر و مدیر اراضی بایر و غیرمسکونی بوده که بر اثر غلبه فاتحان، و تضییقات ایشان، مخروبه گشته و قبلاً به دولت و اینجو و مالکان خصوصی تعلق داشته.

اراضی وقفی: این نوع اراضی در نخستین قرنهای بعد از اسلام، بوسیله ابوحنیفه و امام شافعی از نظر فقهی و شرعی، بنیانگذاری شد. طبق فقه اسلامی، هر کس می‌تواند هر چیز و بویژه عقار (اموال غیر منقول) خود را به موجب وصیتنامه وقف کند؛ نظیر باغها، دکان، بازارها، نهرها و غیره. چنین ملکی «ملک الله» است، و از درآمد آن، معمولاً مؤسسات مذهبی و خیریه و اشخاص و خانواده‌هایی که وقف به سود آنها صورت گرفته استفاده می‌کنند. چنین مالی قابل فروش و رهن و اهدا و انتقال نیست... موقوفات از معافیت مالیاتی برخوردار بودند و چیزی به دیوان نمی‌پرداختند، و حق وصول همه حقوق دیوانی به متولیان موقوفه منتقل می‌شد. درآمد متولیان موقوفات تنها از راه بهره‌برداری از اراضی و بهره‌کشی از روستاییان تأمین نمی‌شد بلکه از قنوات، نهرها، بازارها، گرمابه‌ها، وآسیاها و دیگر منابع عایدی که به اجاره داده می‌شد، بهره می‌گرفتند.

اراضی ملکی: غیر از انواع مالکیتی که از آن سخن گفتیم، عده‌ای از مالکیت بلا شرط اموال غیر منقول برخوردار بودند - مالکیتی که آزادانه ارثاً به اخلاف منتقل می‌شد و قابل فروش و انتقال به غیر بوده و با خدمت دولتی ملازمه نداشته. این نوع اراضی ممکن

۱. نسوی، متن عربی، ص ۱۲۹ (به نقل از: همان ماخذ، ص ۱۴).

بود در اختیار روستاییان و فئودالهای بزرگ و کوچک قرار گیرد. بخش اعظم املاک وسیع بدرالدین، از اشخاص خریداری شده بود، چنانکه به حاکم بصره می نویسد: «املاک ما که به مال خاص خود خریده ایم، در شموله و ... واقع است.»^۱

ظاهراً قیمت املاک پس از حمله مغول، در اثر آشفتگی اوضاع و رواج قانون جنگل، به سرعت تنزل کرد. و چون هیچ ضابطه و قانونی جز «زور» حکومت نمی کرد، مردم چنانکه باید، به املاک خود دلبستگی نداشتند. با این حال، اراضی ملکی، قابل خرید و فروش و اهدا به غیر بود و پس از مرگ مالک، به بازماندگان او منتقل می گردید. املاک شخصی از نظر مالیاتی از تسهیلاتی برخوردار بودند. به جای خراج، عشر یا ده یک می پرداختند، به نظر پطروشفسکی، «کمی مالیات املاک شخصی و اخذ ده یک محصول، تسهیلی بود برای ارباب و صاحب ملک نه روستایی...»

به حکایت منابع مربوط به دوره مغول، اختلافات ملکی در دوره استیلای آنان و قرون بعد، بسیار بوده، و در غالب موارد، حق با کسی بوده که زور و قدرت بیشتری داشته است.

اراضی اقطاع: تفاوت اساسی بین اراضی دیوانی و اهدای مشروط زمین ... یعنی اقطاع و نظایر آن، عبارت از این بود که در مورد اول، دولت همچون مالک منحصر به فرد اراضی مزبور ظاهر می شده، و مستقیماً از طریق دستگاه مالی خویش، از متصرفان اراضی، یعنی روستاییان، بهره کشی می نمود؛ و در مورد دوم، حق اخذ بهره و بالنتیجه بهره کشی از روستاییان و بعدها حق اداره اراضی را هم به زمین دار مقطع منتقل می کرده، و ضمناً مالیات در مورد اخیر، به صورت بهره در می آمده است.

اهدای مشروط زمین از دوره بنی امیه متداول شد... یک نوع از اقطاعها، یعنی «اقطاع تملیک»، متضمن اهدای زمین و دیگر انواع آن، مانند «اقطاع اجاره» و «اقطاع استقلال» و غیره فقط به معنی تفویض حق استفاده از بخشی از عواید اراضی دولتی و بازارها و غیره بوده، در مدتی بسیار کوتاه... راجع به ماهیت اقطاع و چگونگی سیر آن در طول تاریخ، بین محققان اختلاف است. نویسندگان این سطور (پطروشفسکی) در تألیفات خویش، به استناد قطعه ای از سیاستنامه نظام الملک در باره اقطاع، حدس زده بود که در زمان سلجوقیان، متصرف «اقطاع» فقط حق وصول بهره را از رعایا داشته نه حق اداره و حکومت بر آنان را؛ و فقط در زمان تسلط مغول «اقطاع» به صورت واقعی مالکیت مشروط و موروثی زمین درآمد. ولی اکنون مابا آ. یو. یا کوبوسکی، و زاخودر - دایر براینکه در قرن پنجم هجری، اقطاع اگر نظراً به صورت «فیف» لشکریان (تیول لشکری) در نیامده بوده، عملاً چنین بوده - هم عقیده شده ایم. در قرن پنجم هجری، اقطاع بر دیگر اقسام زمینداری تفوق داشت، اما رواج اقطاع و گرایش آن به سوی موروثی شدن، در قرن چهارم هجری نیز سابقه دارد. بارتولد می نویسد: یک ناحیه از قهستان را خاندان سیمجوریان در طول مدت چهار نسل به رسم اقطاع متصرف بودند. رسم اقطاع در قرن پنجم و ششم هجری، بیش از پیش معمول شد؛ چنانکه ملک شاه

به لشکریان خود، که نامشان در دفتر ضبط بود، زمینهایی به رسم اقطاع داده بود. به نظر پطروشفسکی: دوره‌ای که از قرن هفتم هجری آغاز، و به قرن نهم پایان می‌یابد، عهد ختام تکامل اساس اقطاع و سلسله مراتب فئودالی - نه تنها در ایران بلکه در دیگر کشورهای خاور نزدیک و میانه - بوده است. قلمرو ملوک کُرت در هرات، نمونه‌ای از سلسله مراتب فئودالی بزرگان اسکان یافته می‌باشد.

ادرار: در قرتهای هفتم و هشتم، گاه به بزرگان لشکری و کشوری، مخصوصاً به روحانیان، ملکی بطور مشروط به نام: «ادرار» - و «مقاصه» داده می‌شد. دستورالکاتب از دو نوع اهدای مشروط زمین، یعنی ادداد و مقاصه سخن گفته آن را چنین تعریف می‌کند: «ادرار وجهی است که پادشاهان در حق کسی از مستحقان انعام فرمایند، و بعد از دیر، بر اولاد و احفاد او ابدی مقرر و مسلم دارند، و مقاصه آنست که در عوض آن، وجه موضعی دیوانی به تملیک ابدی، بر صاحب او و بر اولاد و احفاد او، نسلاً بعد نسل، مسلم دارند.»^۱ سیورغال: سیورغال در حقیقت، «صورت متکاسلی از مالکیت مشروط زمین بود و نه تنها حق معافیت مالیاتی بلکه مصونیت اداری و قضایی نیز منضم آن گشته بود... اهمیت تاریخی مصونیت، اعم از مالیاتی و یا اداری و قضایی، بیشتر در ایجاد شرایطی بوده که در آن روستایی بطور کامل تری مطیع و تابع مالک فئودال می‌گردیده. در سیورغال، کشاورزان مقید و وابسته به زمین بودند، و کاملاً تحت فرمان فئودال قرار داشتند، و حتی در امور شخصی نظیر ازدواج و عروسی، ناچار بودند نظر فئودال را جلب کنند سیورغال از اواسط قرن هشتم هجری (عهد جلایریان) در ایران معمول شده است.

به نظر پطروشفسکی، در سراسر عصر حکمفرمایی فئودالیسم در ایران، اراضی همه اقسام املاک فئودالی، اعم از دیوانی و وقفی و اقطاع و «ملک» مجموعه‌هایی بودند از بسیاری قطعات کوچک زمین که توسط روستاییان وابسته به فئودالها با شرایط گوناگون زراعت می‌شده... در ایران از قرن چهارم هجری تا قرن نهم، فئودالهای بزرگ شدیداً به جماعات آزاد روستایی و املاک روستاییان آزاد و خرده‌مالکین هجوم برده ایشان را تحت فشار قرار داده بودند... ولی فئودالها پس از غصب اراضی روستاییان، به هیچ وجه، در اندیشه زراعت کلان اربابی، که متکی به بیغار باشد، نبودند بلکه زمینهای خود را به قطعات کوچک تقسیم کرده با شرایط کمابیش سختی، به روستاییانی که خود مالکان دیروزی آن اراضی بودند و یا بر اثر غصب اراضی خویش توسط سایر فئودالها، از نقاط دیگر آمده بودند، به مزارعه اجاره می‌دادند؛ در حالی که در ارمنستان، فئودالها از راه زراعت کلان فئودالی زندگی می‌کردند، و یکی از آنها در حدود سال ۱۰۴۹ میلادی، ۸۰۰ خیش، که به هریک شش گاو نر بسته بودند، به صحرا می‌فرستاد و چنین زراعتی به بیغار متکی بود. فئودالهای ایران در بیشتر موارد، با خدم و حشم و کارکنان خانه، که اکثراً از بندگان بودند، در شهرها می‌زیستند، و سران زمامدار بلاد را تشکیل می‌دادند. به قول پطروشفسکی، فئودالها انگیزه‌ای برای ده‌نشینی نداشتند،

۱. دوق ۲۲۵ - ۲۲۱b (به نقل از همان مأخذ، ص ۶۷).

زیرا سازمان دهنده تولیدات کشاورزی نبودند و نقش اقتصادی ایشان به اخذ سهمی از محصول (غالباً به جنس) از روستاییان محدود و منحصر بود، و علی‌الرسم، روستاییان بهره فتودالی را به صورت غله، شراب، میوه، و ابریشم خام به مقر ایشان برده تحویل می‌دادند.

بهره‌کشی فتودالی به صورت شرعی (مزارعه) صورت می‌گرفته. شیوه مزارعه بیشتر به حال فتودال و کمتر برای تولیدکننده، مفید بوده است. تا پایان قرن پنجم هجری، میزان بهره‌کشی فتودالی دائماً به‌سوی افزایش می‌رفته، شیوه مزارعه، امکان توسعه تولیدات را به روستایی نمی‌داده با وجود شیوه مزبور، مالک زمین گاهی حتی در فقر روستایی ذینفع بوده، به این معنی که هر قدر کشاورز بینواتر می‌بوده، مالک می‌توانسته شرایط سخت‌تر و اسارت‌آمیزتری را به‌وی تحمیل کند... پرداخت مساعده از طرف مالک به زارع برای تهیه اسباب و وسایل زراعت، چون با رباخواری توأم می‌گردیده، اسارت و انقیاد روستایی را شدیدتر می‌ساخته... مراتع و چراگاهها با اینکه به مالکان اراضی و یا دیوان تعلق داشته علی‌الرسم، مورد استفاده عموم روستاییان بوده است... یک خانوار منفرد روستایی بسیار فقیرتر و ناتوانتر از آن بوده که خیش سنگین و یا سبک، و گاوان نر را برای کشیدن آن خریداری کرده کارهای ضروری آبیاری را انجام دهد... وصاف (مورخ) خبر می‌دهد که در اسلاک شخصی غازان‌خان، برای خرید هر خیش و گاوهای ضروری آن، ۱۸۴ دینار تخصیص داده شده بود. بدین سبب، در ایران، غالباً چند خانواده روستایی متحد شده یکجا خیش و گاو و تخم برای مزرع ابتیاع می‌کردند، و با هم مساحت معینی را کشت می‌کردند که «جفت» یا «فدان» نامیده می‌شد. پطروشفسکی معتقد است که جمیع روستاییان از لحاظ شرایط اقتصادی و اجتماعی یکسان نبودند، بلکه طبقه کشاورزان خود به چند قشر و گروه تقسیم می‌شدند. معمولاً سران روستا را روستاییان مرفهی تشکیل می‌دادند که به صورت خرده‌مالک از راه فروش محصولات خود در شهر، و فروش کالاهای شهری در ده، و گاه در سایه رباخواری، مایه‌دار شده بودند. اینکه ناصر خسرو در سعادت‌نامه می‌گوید:

سبک، گوی از سلایک در رباید

کسی را پایه دهقان نباشد

اگر دهقان چنان باشد که باید

اگر جویای قحط نان نباشد

منظورش سران ثروتمند روستایی است.

روستاییان آزاد، عضو جماعت نیز خرده‌مالکانی بودند که از روزگار قدیم در زمینی کشت و زرع می‌کردند. این گروه و گروه نخستین، به مراتب، وضع زندگیشان از روستاییان بینوا و مزارعه‌گر بهتر بود؛ چه قشر اخیر، که قسمت اعظم بزرگان را تشکیل می‌دادند، زمین را بلاواسطه از دیوان و یا فتودالها می‌گرفتند و در حقیقت، در زمین آباء و اجدادی خود زراعت نمی‌کردند. به هیچ سنت و رسم دیرینی متکی نبودند، و ناچار بودند به تمام شرایطی که مالک پیشنهاد می‌کند گردن نهند، و بار سنگین مالیات را تحمل کنند. حمدالله مستوفی ضمن سخن از بلوک صمگان در اردشیرخوره فارس، می‌گوید که «مردم آنجا مسکین و مزارع باشند»^۱

مفهوم مسکنت در آن زمان، با سزرعه و مزارع منفرد ارتباط ناگستنی داشت. بدبختترین و محرومترین مزارعان کسانی بودند که غیر از زمین و بذر و آب، ناچار بودند که «گاوکاری» نیز از او بگیرند، و بدینسان، ناگزیر بودند که سهم کلان‌تری از محصول خود را به ارباب بدهند.

غیر از قشرها و گروههایی که از آنان سخن گفتیم، آخرین گروه، بندگان بودند که در زمین مستقر شده بودند و وابسته به یک محل یا منطقه‌ای بودند. اینها بیشتر، اسیرانی بودند که لشکریان، به هنگام جنگ، گرفته و آورده بودند.

نخست، اعراب و بعدها، سلجوقیان و ترکان عثمانی دائماً، به بهانه «دین» و جهاد علیه کفار، به ممالک مجاور دستبرد می‌زدند، مردم آزاد و بیگانه را به نام اسیر می‌گرفتند و به صورت غلام و کنیز به این و آن می‌فروختند. پس از نخستین فتوحات عثمانیها در شبه جزیره بالکان، به گفته عاشق پاشا زاده، سورخ ترک، آنقدر اسیر گرفتند که از ساکنان روملی و آناتولی هیچکس بی‌بنده نماند... همچنین در پایان قرن هشتم هجری، پس از هجوم بزرگ تیمور به هندوستان، خطه خراسان چنان از - غلامان هندو، اشباع شده بود که به قول دولتشاه، «خراسان از اسیران و بردگان هند، هندوستانی گشت».^۱ از کار بندگان در پیشه‌ها و کشاورزی استفاده می‌شد. در شخم زمین، باغبانی، و امور آبیاری نیروی بنده، نیروی رایگان بوده. نه تنها زمینداران و مالکان بزرگ بلکه سران ده نیز بندگان داشتند، و از ایشان در شخم و شبانی داسها و کارهای باغبانی و غیره، همچون نیروی کار رایگان استفاده می‌کردند.

چنانکه دیدیم، اکثریت کشاورزان ایران را کسانی تشکیل می‌دادند که از کلیه حقوق اجتماعی و اقتصادی بی‌نصیب بودند تا جایی که غازان خان با صراحت تمام می‌گوید: «کلوخ و خاشاک را در نظر حکام و غیرهم اعتبار بود و رعایارانہ. و خاشاک شوارع آن کوفتگی نمی‌یافت که رعیت».^۲

راجع به وضع پیچیده مالکیت و زمینداری در دوران بعد از اسلام محققان و صاحب نظران نظریات کمابیش مشابهی اظهار کرده‌اند که ذکر پاره‌ای از آنها، برای تجهیز ذهن خوانندگان، بیفایده نیست.

طبقه دهقانان یا اشراف زمیندار، از دیرباز، در ایران و ممالک تابعه طبقه دهقان: موقعیت ممتازی داشتند. طبری در «داستان شام‌نویچهر»، افسانه‌ای می‌گوید: «و به هر جایی دهی، دهقان را فرمود، این شهر و دیه را آبادانی از تو خواهم، و رعیت را بفرمود که فرمان او کنید».^۳ هر چند در ایران، در اثر اتحاد قدرت پادشاهی با روحانیان، متنفذ، از قدرت دهقانان کاسته شد، ولی در هر حال، این طبقه در بین مردم نفوذ

۱. ص ۳۲۴ (به نقل از همان مأخذ، ص ۱۴۵).

۲. جامع التواریخ، ورق ۶۳۸ (به نقل از همان مأخذ)، از «اقسام مالکیت...» اینجا تلخیص است از:

کشاورزی و مناسبات ادبی در ایران عهد نفول، پیشین، ج ۲، ص ۳ تا ۱۵۲.

۳. ترجمه تاریخ طبری (قسمت مربوط به ایران)، به اهتمام دکتر محمد جواد مشکور، ص ۳۳.

داشتند. بارتولد می‌نویسد: «کلمه دهقان بطور یکسان، به زمینداران عادی و شاهزادگان صاحب زمین و فرمانروا اطلاق می‌شده. ظاهراً اشرافی که پول و سرمایه داشتند، یعنی بازرگانان، مقام خاصی داشتند. اینان در نتیجه تجارت کاروانی با چین و دیگر کشورها، ثروتهای کلانی کسب کرده بودند. طبری در داستان تبعید سغدیان، نام این بازرگانان را در ردیف «شاهان» و امیران می‌برد. از گفته‌های نرشخی در باره بازرگانان بخارا چنین بر می‌آید که تجار مزبور صاحب املاک غیر منقول وسیع بوده، در کوشکها می‌زیستند و از لحاظ موقع و منزلت، چندان تفاوتی با دهقانان نداشتند.»^۱

ریچاردن فرای می‌نویسد: «تحقیق و تعیین این نکته، که چه عده‌ای از دهگانان از نسلهای پیش از اسلام، و چه عده‌ای از نسل عرب، و چه عده‌ای نودولت بوده‌اند، خالی از فایده نیست. در دوره سلاجقه، در یکی از شهرهای خراسان بیش از نیمی از چهل‌واندی خاندان ملاک مهم از نسل عرب بودند، سه خاندان نسبت خود را به ساسانیان می‌رسانید، و بقیه از کارداران بزرگ دستگاه دولت بودند، و احیاناً یک تن بازرگان در میان آنان وجود داشت. شاید نسبت تعداد کارداران دولت و بازرگانان، در میان خاندانهای بزرگ، بخارا بیش از این بوده است، اما نسبت اعراب و عناصر ایرانی باید همان باشد که در شهر بیهق بوده است.»^۲

اقطاع: ریچاردن فرای در باب مفهوم و استعمال لفظ اقطاع، چنین می‌نویسد: «... این لفظ در اصل به معنی قطعه ملکی بود که به دیگری داده می‌شد تا آن را در مقابل خراجی، خدمتی، یا شرایط دیگری اداره کند. شرایطی که املاک تحت آن شرایط به اجاره داده می‌شد، بطور معتناهی تغییر می‌یافت. و اگر بخواهیم دقیق صحبت کنیم، جزء کوچک زمین اقطاع محسوب نمی‌گردید. بدیهی است که اقطاع در این معنی وسیع، از صدر اسلام وجود داشت... رسم اجاره دادن یا به مقاطعه دادن املاک برای بهره‌برداری از آن در مقابل پرداخت خراج و تحت شرایط دیگر، در دوره عباسیان وجود داشت. بطور کلی، در دوره خلفای اولیه عباسی، کارداران لشکری و کشوری، هر دو، حقوق خود را به پول نقد دریافت می‌کردند؛ گرچه پرداخت حقوق به صورت برده، محصول، و حتی زمین و ملک نیز ناشناخته نبود.

در دوره آل بویه، جمع مناصب نظامی و غیر نظامی در موارد فراوان در یک شخص، و تخصیص اقطاعی به وی به جای حقوق خدمات نظامی گذشته و آینده‌اش، تغییراتی در معنی کلیه اقطاع به وجود آورد، و این معنی در دوره سلجوقیان بسط یافت. غالباً کسی که اقطاع به وی تخصیص یافته بود، خود در آن ملک زندگی نمی‌کرد، بلکه نماینده‌ای از جانب خویش می‌فرستاد تا درآمد ملک را از رعایا و کشاورزان بگیرد؛ و این درآمدها حقوق خدمات گذشته و آینده او به دولت محسوب می‌گردید. بتدریج، در دوره آخرین سلاطین سلجوقی، صاحب اقطاع همه وظایف حکومت را در ملک خویش اعمال می‌کرد. بدیهی است این عمل به سلاطه حکومت

۱. ترکستان نامه، پیشین، ج ۲، ص ۴۰۴-۴۰۳ (به اختصار).

۲. بخارا، پیشین، ص ۱۰۸ (به اختصار).

مرکزی لطمه می‌زد، اما این موضوع مورد نظر ما نیست. آیا این رسم که عموماً آن را به تیولداری توصیف می‌کنند،... در اواخر عصر سامانیان، بسط و توسعه یافته بود؟... این رسم در دوره سامانیان اگر هم بر فرض به عمل درآمده باشد، دست کم نضعی نداشت.^۱

چنانکه می‌دانیم، اقطاع در دوره سلجوقیان بیش از پیش پایه گرفت. نظام الملک چون به قدرت مرکزی علاقه داشت، روش اقطاع را نمی‌پسندید و می‌گفت، برای حفظ نیروی دولت، باید به خدمتگزاران صدیق بجای زمین، سالی سه یا چهار بار مواجب داد؛ چه بهتر که شاه به دست خود، به آنها پول و مواجب بدهد... چه آن اولیتر که پادشاه از دست خویش دست در دامن ایشان کند که از آن مهری و اتحادی در دل ایشان افتد، و در هنگام خدمت و کارزار، سخت کوش‌تر باشند و ایستادگی کنند. و ترتیب پادشاهان قدیم چنان بوده است که اقطاع ندادندی و هر کسی را بر اندازه ایشان در سالی چهار بار مواجب ایشان از خزانه نقد بدادندی، و ایشان پیوسته با برگ و نوا بودند و به هر سهم در وقت، دوهزار سوار بر نشستندی و روی بدان سهم آوردندی، و عمال مال جمع می‌کردندی و به خزانه پادشاه رسانیدی، و از خزانه بر اینگونه هر سه ماه یک بار، همی دادندی، و این را «بیستگانی» خواندندی، و این رسم و ترتیب همچنان در خاندان محمود مانده است.^۲

خالصه: «زمینهای خالصه بیشتر به زمینهایی گفته می‌شود که به دولت و سلطان تعلق دارد، و ریشه این نوع زمینداری در ایران، به دوره پیش از اسلام مربوط است. در اولین فتوحات مسلمین، املاک خانواده سلطنت، و املاکی که مالک آن گریخته و یادر جنگ کشته شده بود، به خلیفه اختصاص پیدا می‌کرد، و عنوان «صوافی» یا «صوافی امام» به خود می‌گرفت. این صوافی بعدها، مخصوصاً از عهد بنی‌امیه و پس از آن، ملک شخصی خلیفه یا اقطاع نزدیکان و خویشان آنها شد، و این سنت ادامه یافت. قبل از صفویه، یعنی در دوره مغول و تاتار، اینگونه املاک خاصه، که از راه غصب و مصادره و استیفاء و انتقال و تصرف عدوانی حکام و سلاطین و ارباب قدرت حاصل می‌شده است (مثلاً املاک نازخاتونی)، بوسیله متصدیان مخصوص ضبط و اداره می‌شده است، و عنوان انجو یا اینجو داشته است. کار ضبط و اداره این املاک بر عهده وزیر اصفهان بود و مستوفیان و کارکنان این دستگاه، چنانکه از تذکره الملوک بر می‌آید، به رعایت و تکثیر منافع دولت موظف بودند در باب املاک خالصه، مانند املاک وقف عمل می‌کردند، و عواید خالصه اختصاص به مخارج سلطان داشت. گاه قسمتی از این املاک نیز، چنانکه شاردن می‌گوید، به نوکران خاص و مقربان و نزدیکان شاه بعنوان تیول واگذار می‌شده است. بعدها نادرشاه مقدار این املاک خالصه را از راه مصادره، غصب و انتقال مایملک مخالفان و مقصران و تصرف و ضبط املاک وقف و حبس، افزایش داده. علیشاه، چون قسمتی از این املاک خالصه نادری را به صاحبان سابقش بازگردانید، به عنوان عادل و عادلشاه موسوم شد.

سلاطین قاجار نیز از راه مصادره و غصب و تصرف عدوانی املاک مخالفان و مدعیان خود، بر میزان خالصجات افزودند، و وزیری به نام وزیر خالصجات برگزیدند. مقارن ظهور

۱. همان، ص ۷۹-۱۷۷ (به اختصار).

۲. سیاستنامه، به اهتمام هیوبرت، ص ۱۲۶.

مشروطیت، عمده خالصجات ایران غیر از «رقبات نادری»، شامل املاك «محمدشاهی» و خالصه‌های «ناصری» بود. دولت از خالصجات تیولی انتظار داشت که سرباز بنیچه به دولت بدهند. وصول حقوق دولتی از این املاك یکی از مشکلات تاریخی مالیاتی ایران به شمار می‌آمده است، و گاه دولتها پیشنهاد فروش املاك خالصه را تنها راه حل این مشکل می‌دانستند. در شهریورماه ۲۰، به فرمان شاهنشاه، این املاك به دولت واگذار شد و عنوان «املاك واگذاری» یافت، و عاقبت بعد از شهریور ۲۰، اداره املاك اختصاصی و املاك واگذاری برای حل و فصل قسمتی از این مشکلات به وجود آمد، و بانک کشاورزی نظارت در امر تقسیم املاك خالصه را به عهده گرفت.^۱

سیورغال: «سیورغال معافیتی بود دائم و سوروث و با آن، ناحیه مشمول معافی در قلمرو حکومت نوعی خودمختاری حاصل می‌کرد... مضار سیورغال را که شاه با استبداد و اختیار نامحدود تفویض می‌کرد، مقامات مسؤل به خوبی درک می‌کردند، ولی در این کار آن اندازه سود بود که درمانی برای این درد یافته نمی‌شد. به قرار اطلاع، در زمان سلطان یعقوب آق قویونلو، کوششی اندکی برای موقوف‌الاجرا ساختن سیورغال اصفهان و شیراز به عمل آمد، اما سرانجامی نامطلوب یافت. هنوز مشکل است که وجه اختلاف سیورغال و دیگر اقسام معافیتها را، که به نام «معافی» و «مسلمی» مشهورند، بیان کرد. اصطلاح الكا، که ظاهراً اشاره به قطعه زمینی است که در اختیار قبیله بخصوصی باشد، اما واگذاری تیول که سابقاً «اقطاع» نامیده می‌شد، بسیار رایجتر بود. تیول برای مدت محدودی تفویض می‌شد و بر دو قسم بود. یا ضمیمه امتیازات شغل معینی بود، که در اینصورت بمجرد عزل یا انتقال، به دیگری تفویض می‌گشت و پادشاه آن را از طرف دیوان، مادام‌العمر، به یک نفر واگذار می‌کرد... روابط بین تیولدار و ساکنان تیول روشن نیست. در زمان سلجوقیان و ایلخانان مغول، قاعده براین جاری بود که تیولدار فقط حق جمع‌آوری مالیات خزانه شاه را داشت، بی‌آنکه تصرفی در حقوق مردم ساکن محل تیول روا دارد. در سیاست ناهه، بطور مؤکد آمده است: «مقطعان که اقطاع دارند، باید بدانند که ایشان را بر رعایا جز آن فرمان نیست که مال حق، که بدیشان حواله کرده‌اند، از ایشان بستانند به وجهی نیکو؛ و چون آن بستند، رعایا به تن و مال و فرزندان و اسباب و ضیاع از ایشان ایمن بمانند.»^۲

فرمان مشهور غازان خان، مورخ ۷۰۳ مطابق با ۱۳۰۳ م. در مورد تیول نظامی، مقرر می‌دارد که اقطاعداران نباید بگویند که رعایای آن امکنه بموجب اقطاع به من داده شده‌اند. آنها که اسیر نیستند، و لشکریان را بر رعایا زیادت از آن حکم نیست که مزارعان را بر مزروع ساختن مراتع معهوده باعث گردند و مال و متوجهات دیوانی را برآستی از ایشان بستانند... بعلاوه مردم چریک نیز نباید زیادت از آنچه به دفتر قانون در آمده و مفصل نوشته شده از رعایا چیزی بستانند؛ رعیت را که به چریک نداده‌ایم... چنین نظراتی در باب تیولداران تا زمان انقلاب مشروطیت ایران ادامه یافت، و در این زمان، تیول بکلی منسوخ و ملغی گشت. اما بر ما معلوم است که تیولداران متنفذ و نیرومند همیشه برای زیر پا گذاشتن سمیزات و

محدودیت‌های فرضی قانونی، بمنظور تبدیل ملک تحت نظر خود به تملک دائم و حتی تحصیل حقوق اربابی، اعمال نفوذ می‌کرده‌اند.

الناریوس (ص ۶۷۳) تأیید می‌کند که تیولداران مالیات (عوارض) را گردآوری می‌کردند و حق قضاوت و حکمیت در میان زارعین داشتند. فقط حق اعمال تنبیهات عمده را نداشتند. اظهارات شاردن نیز بسیار جالب است. می‌نویسد (ج ۵، ص ۴۱۸): زمینهایی که در ازای حقوق واگذار می‌شود، تحت نظارت مأموران شاه نیست، و همچون ملک شخصی کسی است که به‌وی واگذار شده است. در مورد عواید و حق اربابی، با رعایا، آنچنانکه می‌خواهد رفتار می‌کند؛ همانند وضعی که در املاک موقوفه اروپاست. کپفر (ص ۹۸) تیول را چنین توصیف می‌کند: انعام و تیول، که به‌وزراء سلطان بهنگام خدمت دهند، چون ملک آنان است و در آن، هر گونه که خواهند، رفتار کنند. شاردن (ص ۳۱۹) حقوق تیولدار را چنین توصیف می‌کند: از منابع محلی هنگام اقامت در ملک، برای اعاشه استفاده کند و نزاع و سرافعات را فیصله بخشد.

نتیجه آن است که تیول زمان صفویه شامل بعضی حقوق اربابی بود، اما از لحاظ مالی، امتیاز قابل توجه در بسیاری از موارد، تفاوت فاحش بین تقویم و معیاری مالیات تیول با درآمد واقعی و گردآورده تیولدار بود. سوءاستفاده از تیول بسیار بود، و هر گونه عمل علیه منافع زورمندان، به شکست منجر می‌گشت. شاردن (ج ۵، ص ۴۱۹) می‌گوید، وزیر اعظم شاه سلیمان، شیخ علی‌خان زنگنه هرگز جرأت اجرای اندیشه تجدید نظر در ترتیب و وضع واگذاری و تفویض املاک را نکرد.^۱

فئودالیسم در آسیا نظام فئودالی در چین و هندوستان، یعنی بزرگترین و پرجمعیت‌ترین ممالک آسیایی نیز، حکومت می‌کرده است. در هندوستان، سلاطین و فئودالها برای استثمار دهقانان، سازمانها و ادارات عریض و طویلی ترتیب داده بودند، «دهقانان، که در زنجیر علایق و سنن خانواده و دهکده مقید بودند نمی‌دانستند که چرا زندگی آنان این چنین سخت و یأس‌آور است، و خدایان از چه رو اینهمه مصیبت و بدبختی را در حقشان مقدر داشته‌اند. برهمنان و روحانیان بودایی مدام به دهقانان تلقین می‌کردند که بایستی به اراده خدایان ایمان داشته باشند؛ و تسلیم و اطاعت را به آنان موعظه می‌کردند. پادشاهان خاندان گوپتا، روحانیون را بسیار گرامی می‌داشتند. آنان خود از برهمنان بودند و در عین حال، از جامعه روحانی بودایی، که هر گونه مقاومت و مخالفت را محکوم می‌ساخت، بشدت حمایت می‌کردند... ده هزار ده وقف معبد بود، و ثمر رنج صدها هزار دهقان صرف نگهداری آن می‌شد... معابد بزرگ و بت‌های غول‌پیکر با مرودست‌های متعدد، دهقانان جاهل را دچار هراس می‌ساخت، و اطاعت خدایان، مهاراجه‌ها، و اشراف را به آنان القاء می‌کرد. جامعه روستایی، که زیر فشار فئودالها و مأمورین شاه قرار داشتند و مذهب اطاعت از هر قدرتی را به آنان آموخته بود، در برابر فاتحین جدیدی که به هند هجوم می‌آوردند

۱. سازمان اداری حکومت صفوی، پیشین، ص ۴۷-۴۴ (به اختصار).

(محمود غزنوی) کمترین مقاومتی نشان ندادند...^۱ در سرزمین پهناور چین نیز در دوران قرون وسطی، نظام فئودالی بشدت تمام حکومت می کرده.

طبقه حاکم چین فئودالها (مالکین بزرگ اراضی) بودند که املاک وسیعی از امپراتور دریافت کرده بودند. آنان در شهر، در کاخهای پر ثروت می زیستند و اراضی خود را برای کشت و زرع به دهقانان وا می گذاشتند، و در ازای آن، عوارض هنگفتی می گرفتند. فئودال بر زندگی دهقانان تسلط مطلق داشت. می توانست او را بخت کند، اعضای بدن او را ببرد، و هر نوع سیورسات و مالیاتی میل داشته باشد از او بستاند. برای ساختن دیوار شهرها، کاخها و معبد ها دهها هزار دهقان را بزور از دهات بیرون می راندند و در زیر ضربات تازیانه خیزران، به بیگاری می کشیدند. اگر یک سال حاصل، دست نمی داد، خشکسالی می شد، آب طغیان می کرد، و یا بلخ هجوم می آورد، هزاران دهقان از گرمی جان می سپردند. در سالهای فراوانی هم، زندگی را با عسرت می گذرانند. دهقانان گرسنه اغلب خود و یا کودکانشان را به بردگی می فروختند. هرگاه دهقان پولی به وام می گرفت و نمی توانست آن را پس بدهد، رباخوار حق داشت او را برده خود سازد. رباخواران خواه از طریق خریداری و خواه در ازای مطالبات خود، اراضی وسیع را به چنگ آورده بود. روحانیون بودایی نیز در زمره زمینداران بزرگ بودند، رباخواران، سوداگران و روحانیون بودایی غرق در مکنت و تجمل روزگار می گذرانند. دهقانان کینه استثمار کنندگان خویش را در دل خود می پرورانیدند و اغلب بضد آنان شورش می کردند.^۲

«در سال ۸۷۴ میلادی، یکی از بزرگترین شورشهای دهقانی در چین به وقوع پیوست. هوانگ چائو^۳ در رأس قیام کنندگان قرار داشت. چند هزار دهقان، که هر روز بر شماره آنان افزوده می شد، در این قیام عظیم شرکت کردند. پس از تسخیر پایتخت، امپراتور گریخت، ولی فئودالها و ستمگران دیگر دستگیر شدند و به قتل رسیدند. ثروت پایتخت مصادره و میان بینوایان تقسیم شد. هوانگ چائو دو سال ونیم پایتخت را در دست داشت، ولی امپراتور فراری و فئودالها و قبایل کوچ نشین بار دیگر با قوای خود برای سرکوبی قیام، به راه افتادند و سرانجام حکومت نوبنیان دهقانی بطوری وحشیانه قلع و قمع شد.

پس از آنکه امپراتوری تانگ در اثر تضادهای اجتماعی و اقتصادی، سرنگون گردید و امپراتوری سونگ به روی کار آمد، مشکلات اقتصادی بار دیگر خودنمایی کرد. وضع مردم، مخصوصاً در اواسط قرن ۱۱ در اثر خشکی و کمبود محصول، بیش از پیش به سختی گرایید. دهقانان در اثر فشار مالیات و عوارض و قرض و بیم برده شدن، از دهات می گریختند؛ جاده ها از گرسنگان و بیخانمانها انباشته شد. در این هنگام، یکی از حکام برای بهبود وضع اجتماعی، نظریات و برنامه های خود را به امپراتور عرضه کرد. در سال ۱۰۶۹ م، امپراتور این مرد مصلح را که «وانگ آن-شیه» نام داشت، به پایتخت فرا خواند؛ و او را به مقام صدراعظمی خود برگزید.

۱. تاریخ قرون وسطی، پیشین، ص ۷۵ (به اختصار).

۲. همان، ص ۷۴.

وانگند آن- شیه به یک سلسله اصلاحات اساسی دست زد؛ دستور داد در تمام دهات انبارهای دولتی بسازند، و آنها را از برنجهای احتکاری بازرگانان انباشت، و از همین انبارها بود که میان گرسنگان برنج تقسیم می کرد. او همچنین دستور داد که برای کشت و کار، به دهقانان غله به وام دهند، تا پس از برداشت محصول، قرض خود را به انبار دولتی برگردانند. او با بهره کم به دهقانان وام می داد و از این راه سلطه رباخواران حریص را درهم می شکست. وی برای تمام کالاها، قیمت ثابتی معین کرد، از بار مالیاتها کاست، نظام وظیفه عمومی را برقرار کرد، دستگاه دولتی را تجدید سازمان داد و مأمورین ناشایسته و مختلس را بیرون ریخت، و وضع عمومی چین را بهبود بخشید...»^۱

ولی این وضع دوام نیافت؛ با تغییر صدراعظم، بار دیگر اوضاع سابق تجدید شد. «بطور کلی، در دوره قرون وسطی، کشاورزان چین زندگی رقت باری داشتند و وضع زندگی آنها بر حسب منطقه ای که در آن کار می کردند، متفاوت بود. در مناطق باتلاقی هوئه^۲، قریب یک میلیون دهقان در حالت نیمه بردگی زندگی می کردند. اکثر آنها، چون مقروض بودند و از عهده پرداخت قرض بر نمی آمدند، ناگزیر به خدمت در ارتش، یا فرار می شدند.

خرده مالکین، کشاورزان، و کارگران کشاورز نیز در مناطق برنج خیز وضع خوبی نداشتند. اگر یک سال محصول خوبی به دست می آوردند، بزحمت مخارج زندگیشان تأمین می شد. ولی در سالهایی که محصول رضایتبخش نبود، کشاورزان مقروض و گرفتار قحطی می شدند و اگر گرسنگی و بدبختی فشار می آورد، ناچار به دزدی و غارتگری دست می زدند. منفعت پول بسیار سنگین بود و از ۲۰ درصد تجاوز می کرد، و اگر کسی گندم قرض می کرد ناچار بود پس از دو . ۵ درصد بر آن افزوده به قرض دهنده تحویل دهد. کارگران کشاورز برای مدت یک فصل، اجیر می شدند و ارباب معمولاً در حدود ۵۰ لیتر غله یا ارزن در طی ماه به کارگر می پرداخت و لباس او را تأمین می کرد. در مقابل، کارگر ناگزیر بود از سپیده دم تا غروب آفتاب بدون فوت وقت کار کند. اگر تعطیل می کرد، جریمه می شد و اگر بیمار می شد مزد ایام بیماری را به او نمی دادند، و اگر ابزار کشاورزی را خراب یا مفقود می کرد، مجبور بود مجدداً تهیه و تسلیم ارباب کند.

همین شرایط سنگین و تحمل ناپذیر مسبب می شد که اکثر کشاورزان فرار را برقرار ترجیح دهند و به راهزنی و غارتگری در جاده ها مشغول شوند، و برای آنکه کمتر به دست مأمورین انتظامی گرفتار آیند، کوهها، مناطق باتلاقی و نزارها را انتخاب می کردند. بازرگانان از بیم آنها، غالباً مجهز و با وسایل دفاعی کافی حرکت می کردند.

ابزار کشاورزی بسیار ابتدایی بود، و زمین را بوسیله گاواهن و یاخیش شخم می زدند و برای اینکار، از گاومیش یا از نیروی انسان کمک می گرفتند.^۳

«در اروپا فتودالها فقط کارهای جنگی را درخور مقام خود می دانستند و کار بدنی و بازرگانی را تحقیر می کردند... و خود را به نحو غیرقابل مقایسه ای از دهقانان و شهریان بالاتر می دانستند. به پسر فتودال از

وضع فتودالها در غرب

۱. قادیخ قرون وسطی، پیشین، ص ۷۶-۷۴ (به اختصار).

2. Houai

۳. زالکوره، زندگی (دوره در چین)، ترجمه دکتر ایزدیناه (قبل از انتشار).

هفت سالگی سواری و حمل سلاح یاد می‌دادند. در ۱۴ سالگی اسلحه‌دار سنیور بزرگ می‌شد، و پرورش او برای کارهای جنگی ادامه می‌یافت. داشتن سواد برای نجیب‌زاده اجباری نبود ... مراسم اعطای نجیب‌زادگی با شکوه فراوان و در حضور فئودالهای نواحی اطراف انجام می‌گرفت. کسی که به دریافت منصب نجیب‌زادگی مفتخر می‌شد، زره و جوشن آن را در برمی‌کرد و شنل سرخی به‌نشانه اینکه آماده ریختن خون خویشتن است، بر روی آن می‌پوشید.

نجیب‌زاده در حضور سنیور خویش به زانو در می‌آمد، و سنیور با پهنای شمشیر به‌شانه او می‌زد. سپس نجیب‌زاده جدید بر اسب می‌جهید و مهارت و توانایی خود را برای حمل سلاح به تمام حاضران نمایش می‌داد. نجیب‌زادگان تمام وقت خود را در جنگ می‌گذرانیدند و در قلاع مستحکم می‌زیستند. این قلعه‌ها در زمان جنگهای فئودالی بمنظور دفاع، مورد استفاده قرار می‌گرفت، و بهنگام شورشهای دهقانی، فئودالها به آن پناه می‌بردند. قلعه معمولاً در محل مرتفعی قرار داشت که اطراف آن را خندق کنده بودند، و پل متحرک منحصر به فردی آن را با خارج مربوط می‌ساخت. دیوارهای مستحکم با برجها و مزغله‌ها، قلعه را در بر می‌گرفت... تا زمانی که اسلحه آتشینی اختراع نشده بود، این قلاع تقریباً غیر قابل تسخیر بود. محاصره شدگان دشمنان را با تیر از پا در می‌آوردند، بر سر آنان آب‌جوش و قیر مذاب می‌ریختند، بر آنان سنگ می‌باریدند، و نمی‌گذاشتند از دیوار قلعه بالا روند. نجیب‌زاده سواره می‌جنگید، به هنگام جنگ «خود» بر سر می‌نهاد، و صورت خود را با نقاب آن می‌پوشانید، و با سپر و شمشیر بلند و راستی که دسته‌ای صلیب‌مانند داشت، بر اسب سوار می‌شد. بدن او با زرهی از آهن، که بعدها فولادی شد، پوشیده بود... ضرب‌المثل شده بود که صد نجیب‌زاده به هزار پیاده می‌ارزد. اینان در جنگ تن به تن، بسیار ورزیده بودند، اما نمی‌توانستند به هیأت اجتماع نبرد کنند، و تحت نظم در نمی‌آمدند... سرگرمی مورد علاقه بزرگ‌زادگان زورآزمایی یا مسابقه جنگی بود... مسابقه چندین روز ادامه می‌یافت. ابتدا جنگ تن به تن شروع می‌شد و سپس دسته‌های جنگی بر روی صحنه می‌آمدند... این مسابقه‌ها اغلب با قطع اعضاء و یا حتی مرگ شرکت کنندگان به پایان می‌رسید و فاتحین به ضیافت مفتخر می‌شدند.^۱

«نظام فئودالی در غرب، تقریباً از قرن هشتم میلادی آغاز شد

نظام فئودالی

و استخوانبندی طبقه حاکمه مشخص گردید. در این سازمان، «شاه»

در حقیقت سنیور بزرگ بود و در زیر دست او عده زیادی «واسال» (یعنی مالک درجه دوم) خدمت می‌کردند. این واسالهای درباری نسبت به واسالهای زیر دست خویش، سنیور محسوب می‌شدند. در این سازمان اجتماعی، شاه، کلیسا، سنیورها، واسالها به تمام اراضی دست انداخته و از برکت کار مداوم سرفه‌ها، یعنی دهقانان وابسته به زمین، زندگی می‌کردند. با اینکه کشاورزان دارای زمین اختصاصی، معیشت اختصاصی، و اسلحه اختصاصی بودند، حق نداشتند از سنیور خود جدا شوند و مکلف بودند که هفته‌ای چند روز در زمین ارباب کار کنند، راه‌ها را مرمت کنند، هیزم و سوخت ارباب را تأمین کنند. ساختمانهای او را بسازند و مرمت کنند، و قسمتی از عایدات خود را از قبیل غلات، مرغ، غاز، تخم مرغ، ماهی، قماش، و چهار پارا به ارباب پیشکش کنند.

۱. تاریخ قرون وسطی، پیشین، ص ۹۸-۹۷ (به اختصار).

به این ترتیب در نظام فئودالی دوطبقه مشخص به چشم می‌خورند؛ یکی زمینداران، که قدرت سیاسی و اقتصادی را در دست دارند و با اعمال زور دهقانان را استثمار می‌کنند، و دیگر طبقه وسیع دهقانان که وابسته به زمین بودند و به نفع اربابان کار می‌کردند. با این حال، نظام فئودالی با مقایسه با نظام بردگی، گاهی به جلو محسوب می‌شود؛ زیرا در نظام فئودالی ارباب مانند برده دار حق ندارد «سرف» را بکشد ولی می‌تواند او را بفروشد. سرف از خودخانه و زندگی دارد و فقط قسمتی از حاصل کار خود را به ارباب می‌دهد. بنابراین، علایق اقتصادی سرف بیش از غلام است.

اگر سلسله مراتب فئودالی را از بالا به پایین مورد مطالعه قرار دهیم، به این نتیجه می‌رسیم که در رأس پلکان، شاه قرار دارد، که سر سلسله فئودالهاست، پایین‌تر از او سنیورها یا زمینداران بزرگ (که به عناوین دوك و كنت نیز خوانده می‌شدند). سپس سنیورهای درجه دوم «واسال» ها و آخر از همه شوالیه‌های کوچک قرار داشتند. هریک از اعضای سلسله مراتب یا هیراشی فئودال، نسبت به مقام برتر واسال، و نسبت به مقام پایین، سنیور بود. این سلسله مراتب نه تنها در فرانسه بلکه در سایر کشورهای اروپا حکومت می‌کرد. سنیور مالک مطلق العنان املاک بود. هر واسال قطعه ملکی به عنوان تیول، از سنیور می‌گرفت که از طریق ارث به پسر ارشد منتقل می‌شد. پس از مرگ واسال، پسر ارشد او نزد سنیور می‌آمد، در برابر او زانو می‌زد، دست خود را در دست او می‌نهاد و ضمن سوگند وفاداری، خود را واسال او می‌خواند. آنگاه سنیور تماک تیول را به او تفویض می‌کرد.

یکی از مختصات رژیم فئودالی «عدم تمرکز» است. با اینکه سنیورها موظف به کمک جنگی به شاه بودند، فقط وقتی جنگجویانشان را در اختیار شاه می‌گذاشتند که خود می‌خواستند و گاه بجای تبعیت، به جنگ شاه بر می‌خواستند.

در سلسله مراتب فئودالی، مقامات روحانی نیز موقعیت ممتازی داشتند. اسقف اعظم، و کشیشان بزرگ در زمره سنیورها بودند و در جنگها و غارتگریها از دیگران عقب نمی‌ماندند، و همواره کشاورزان را به اطاعت و انقیاد فرا می‌خواندند. کلیسا به مردم می‌گفت: نافرمانی نسبت به امپراتور و شورش برضد او تنها خیانت به امپراتور نیست بلکه معصیتی است که سزایش با خداوند است.

سلسله مراتب فئودالی مدام در تزلزل بود. بین پادشاهان و فئودالها جنگ دائمی جریان داشت. فئودالها خود با یکدیگر همواره در زد و خورد بودند. در نتیجه این جنگها کشاورزان، خانه خراب می‌شدند. دائماً بر میزان و نوع عوارض افزوده می‌شد، فئودال مالکیت آسیا، چرخشت، شراب کشی، و روغن گیری، تنور نان پزی و مانند اینها را حق خود می‌دانست، و دهقانان برای استفاده از اینها ناگزیر بودند عوارض مخصوصی بدهند. علاوه بر این، مجبور بودند یک دهم از محصول کار خود را به کلیسا (به عنوان «عشریه کلیسا») بپردازند. فئودال حق داشت. دهقان متخلف را با مرگ کیفر دهد و به علامت این حق، بر دروازه ملک خویش، داری بر پا می‌کرد. در قرون وسطی، چنین گفته می‌شد: ابنای جامعه به سه دسته اند: آنان که جنگ می‌کنند، آنان که دعا می‌کنند، و آنان که کار می‌کنند.

ضعف سلطه پادشاه، خودمختاری فئودالهای بزرگ، جنگهای بلاانقطاع فئودالها،

تبدیل دهقانان به سرف، این است سیمای جامعه فرانسه در قرن نهم تا یازدهم.^۱ از قرن دوازدهم به بعد، بتدریج، زنجیرهای اسارت فتودالی سستی گرفت و چنانکه خواهیم دید، مقدمات رشد نهضت بورژوازی فراهم گردید.

«فتودالیسم در شرق با رونق شهرهای بزرگ و پرجمعیت، تجارت جوشان خرده و عمده، وسیردائی کاروانهای بزرگ در درون کشورهای بین کشورها، کارگاههای متعدد نساجی، عصاره و روغنگیری، و فرش و اسلحه و ظرف، غلامداری و بازار پررونق غلامان طرازی و خرجی و مراکز معتبر علمی، رونق بازار بحث و تبادل فکری در زمینه های دین و علوم دینی از قبیل کلام، عرفان، فلسفه، منطق، علوم طبیعی و ریاضی و ادبی و لغوی، نوعی در آسایش و سیع و آزادانه تمدنها در پهنه وسیع اسلامی، وسیدان فراخ مسافرتها، و شهرتها، همراه با رابطه دایروگرم ایران با هندوچین و ییزانس و قفقاز و عراق و حجاز و مصر و مغرب از مختصات این عصر است. در درون این تقاطع عجیب مدنیتها و افکار، و امتزاج امواج کوه پیکر حوادثی بزرگ، بروز جانهای برجولان، جسور، نکته یاب و باریک اندیشی، شگفت نیست.»^۲

وابستگی کشاورزان به زمین زراعتی

«در نوشته های تاریخی شوروی، اثبات شده که از زمان فرمانفرمایی مغولان به بعد، در ایران و برخی از کشورهای همجوار، وابستگی «رعایا» به تعهدات مالیاتی و به محل اجرای این تعهدات وجود

داشته. در زمان غازان خان (۱۳۰۴-۱۲۹۵ م. / ۷۰۳-۵۹۹۴ هـ) نام هر رعیتی در لیست مالیاتی ده محل سکونتش ثبت شده بود، و این رعیت حق نداشت آزادانه محل سکونت خود را عوض کند. پروفیسور پطروشفسکی با استناد به منابع، این فرضیه را که در دولت صفویان «رعایا» و کوچ نشینان حق نداشته اند ده محل سکونت یا منزلگاه خود را آزادانه و بدون اجازه رسمی ترک کنند، ممکن می داند؛ او می گوید: در این منابع در باره وابستگی «رعایا» به محل سکونتشان، یعنی به خراج و محل انجام بیگاری، گفته شده نه در باره وابستگی آنان به شخص فتودال. فرمان مورخ سال ۱۱۳۲ هجری (۱۷۱۰ م) شاه سلطان حسین صفوی، که در مخزن دولتی جمهوری سوسیالیستی ارمنستان پیدا شده، نظر پطروشفسکی را تأیید می کند. در این فرمان، قانون وابستگی «رعایا» به محل پرداخت مالیات منعکس است.

اگر کمتر از ۱۲ سال از موقعی که (رعیتها) ترک دیار کرده اند گذشته باشد، و مالیاتهای دولتی را نیز نپرداخته باشند می توان آنها را به «محل» سابقشان برگردانید؛ اما اگر از زمان کوچشان بیشتر از ۱۲ سال گذشته باشد، هیچکس نباید آنها را از آن محل به «محل» سابق برگرداند.

بر مبنای اطلاعاتی که در منابع آمده می توان نتیجه گرفت که در این دوره، «رعیتها» و «ایلیات» حتی نمی توانسته اند آزادانه محل سکونتگاه و چادرگاه خود را عوض کنند.^۳

۱. همان، ص ۲۴-۲۵ (به تناوب و اختصار).

۲. ویژگیها و دگرگونیهای جامعه ایرانی در پویه تاریخ، ص ۲۶۹ به بعد.

۳. کائف این فرمان آ. باپازیان است؛ در اسناد فارس... جزوه دان شماره ۱- ب، ص ۲۳۴ و غیره.

حتی در دوره شاه عباس اول، که بیش از دیگر شهریاران به سعادت مردم دلبستگی داشت، گاه به امر شاه، هزاران نفر از منطقه‌ای به منطقه دیگر کوچانده می‌شدند. مرگ و میر و زیانهای اقتصادی که از این رهگذر نصیب مردم می‌شد، موجب تأثر و نگرانی شاه نبود. در دوره نادر، مانند گذشته، مردم بی‌حقوق بودند. آنها که وابسته به محل پرداخت مالیات و اجرای وظیفه بودند نمی‌توانستند آزادانه سکونتگاه یا چادر خود را ترك کنند، و در عین حال غالباً به فرمان شاه به ایالات مختلف کشور کوچانده می‌شدند.^۱

نصرا لله فلسفی می‌نویسد:

شاه اسماعیل پس از فتح هر ولایت، غنایم و اسیران و زمینهای دیگر کونی در وضع طبقه آنجا را میان سرداران قزلباش تقسیم می‌کرد، و در نتیجه، در سراسر ایران، طوایف ترك نژاد ترك زبان برای ایرانیان اصیل پارسی‌گوی فرمانروا شدند، و طبقه ممتاز صاحب قدرتی در ایران پیدا شد که تمام مقامات و منصبهای بزرگ لشکری و کشوری را در دست داشت، و بر مردم ایران در کمال استبداد و قدرت حکمروایی می‌کرد. به همین سبب، در دوره صفویه، با آنکه شاه را «شاهنشاه ایران» می‌نامیدند، کشور ایران را «مملکت قزلباش» می‌گفتند. در دربار ایران، به ترکی سخن گفته می‌شد، شاه اسماعیل به ترکی شعر می‌ساخت، قزلباشان ترك خود را از مردم ایرانی نجیب‌ترو برتر می‌شمردند، و ایشان را به تحقیر «تات» و «تاجیک» می‌خواندند.^۲

بعد از مرگ شاه اسماعیل، چون شاه طهماسب خردسال بود قدرت و نفوذ اسیران قزلباش فزونی گرفت. حکومت ایران بیش از پیش، به ملوک الطوایفی گرایید. پس از آن که قدرت حکومت صفوی به سراسر ایران بسط یافت، کم‌کم قدرت سیاسی بر قدرت روحانی غلبه کرد، و کلاه سرخ نم‌دین جای خود را به دستار زربفت ابریشمین و جیقه و جواهر و پردهای رنگارنگ داد. از دوره شاه طهماسب به بعد، عرق مذهبی سران حکومت رو به کاهش نهاد، و حرص و آرزو و علاقه به مقامات دنیوی جانشین افکار دینی گردید، تا جایی که بعضی از سران قزلباش همینکه مقصود خود را از طرف سلطان ایران عملی نمی‌دیدند با «مرشد کاسل» از در جنگ در می‌آمدند، یا به سلطان روم پناه می‌بردند. شاه عباس برای اینکه از قدرت سران قزلباش بکاهد «از غلامان گرجی و چرکس و ارمنی و سایر اتباع غیر مسلمان خود، و از رعایای تاجیک یا ایرانی، که تا آن زمان از خدمات لشکری محروم و ممنوع بودند، سپاه منظمی ترتیب داد. این سربازان، هم دولت صفوی را از حملات بیگانگان حفظ می‌کردند و هم در برابر طغیان طوایف قزلباش پایداری و مقاومت نشان می‌دادند.»^۳

معتبرترین طبقات قزلباش، قورچیان بودند. «قورچیان در حقیقت، سواران مخصوص شاه و مأمور حفظ جان او و نگاهبان کاخهای سلطنتی بودند. عده قورچیان، که در عهد طهماسب اول چهار هزار و پانصد نفر بودند، در عصر شاه عباس به دوازده هزار نفر رسید.»^۴

۱. مأخذ، بالا، ص ۳۰۰.

۲. زندگانی شاه عباس اول، پیشین، ج ۱، ص ۱۶۹.

۳. همان، ص ۱۷۲-۷۳. ۴. همان، ص ۲۰۷.

قدرت و اختیارات سران قزلباش

در دوران حکومت صفویه، تاروی کارآمدن شاه عباس کلیر، هیچگاه تمرکز حقیقی در ایران برقرار نشد. اختلاف سران قبایل مختلف با یکدیگر و مخالفت سران قزلباش با هم، همواره موجب بروز جنگ و خونریزی، و از عوامل عدم ثبات و تمرکز در ایران بود. برای آنکه خوانندگان به مظاهر فئودالیسم و قدرت سران قبایل آشنا شوند، چند مورد از تجاسر و قدرت‌نمایی سران قبایل را ذکر می‌کنیم:

«پنج سال پیش از مرگ شاه‌طهماسب، در قلعه معروف به «قهقهه»، چند شمش طلا و نقره مفقود شد. حبیب‌بیگ استاجلو، قلعه‌بان و حاکم قهقهه، مدعی بود که شمشها را کسان شاهزاده اسماعیل میرزا (که در این ایام در قلعه محبوس بودند) به‌دستور او ربوده‌اند، و اسماعیل میرزا نیز ربودن شمشها را به دختر قلعه‌بان نسبت می‌داد. اتفاقاً در همان ایام، شاهزاده با زن یکی از ملازمان حبیب‌بیگ، روابط عاشقانه یافته بود، و نهانی به‌خانه وی می‌رفت. شبی شوی زن شکایت نزد حاکم برد که شاهزاده در خانه اوست. حبیب‌بیگ بی‌محابا بدان خانه رفت و در آنجا با اسماعیل میرزا دست به‌گریبان شد، و چنان مشتی بر روی شاهزاده زد که دو دندان جلوش در دهان افتاد...»^۱

«پس از این واقعه، هیأتی برای رسیدگی به قهقهه آمدند، و شاه‌طهماسب سزاجام، حبیب‌بیگ را از حکومت قهقهه معزول نمود. بطور کلی، سران ایلها و قبایل، نظیر علیقلیخان، شاملو و مرشد قلیخان، نه تنها در حیطه فرمانروایی خود بلکه در کلیه امور سیاسی، مداخله و اظهار نظر می‌کردند. پس از آنکه شاه‌عباس به پادشاهی رسید، مرشد قلیخان به نام شاه‌عباس بر ایران حکومت و فرمانروایی داشت و عملاً نمی‌گذاشت که شاه از قدرت و اختیارات خود استفاده کند، و گاه علی‌رغم تمایلات شاه اقداماتی می‌نمود و نفرت و انزجار او را علیه خود بر می‌انگیخت، تا جایی که شاه در مجالس انس از رفتار مرشد قلیخان اظهار شکایت نمود، و این جریان به گوش خان استاجلو رسید، و وی نیز در محفلی از بیمهری شاه نسبت به خود اظهار تأسف کرد. در آن مجلس، یکی از متملقان گفت: «هنوز شاهزادگان صفوی بسیارند. اگر شاه‌عباس بر وفق مراد خان رفتار نمی‌کند او را به گنجفه می‌توان باخت و دیگری را اختیار کرد.» این خبر بیدرنگ به گوش شاه رسید و شاه بر آن شد که قبل از خیانت خان، کار او را یکسره کند. پس با عده‌ای از سران عهد و پیمان بست، و در نزدیکی بسطام، وی را در حالی که بر بالشی به خواب رفته بود، به ضرب شمشیر کشتند.»^۲

یکی از اقدامات مهم شاه‌عباس پایان دادن به قدرت امرای قزلباش و فئودالهای اشراف‌منش قدیم بود. او طبقات زورمند و ممتاز قدیم را، که از فرمانش سرپیچی می‌کردند، بتدریج از پای در آورد، و به قول شاردن: «وی بنیاد خانواده‌های قدیمی را برهم زد... و آنهایی که به سمتهای مهم گماشته می‌شدند، غالباً غلامانی بودند که به او پیشکش شده یا در جنگ گرفتار آمده بودند.»^۳ در کتاب عالم‌آرای اسکندر بیگ می‌خوانیم: «مردم کارآمدی را تربیت

۱. همان، ص ۱۰ (به اختصار). ۲. دك، همان، ص ۱۴۳ به بعد.

۳. سیاحتنامه شاردن، ترجمه محمد عباسی ج ۸، ص ۵۲-۱۵۱ (به اختصار).

نموده به مراتب درجه امارت رسانید. «^۱

شاه عباس، مانند شاه اسماعیل اول در تثبیت موقعیت خود و پایان دادن به قدرت اسراء، شدت عمل به خرج می داد. چنانکه نویسنده خامنه می گوید: «آن پادشاه جنت مکان، خولها ریخت و سرها بردار آویخت، کله منارها ساخت و شهر را از آبادی پرداخت تا شوریدگیها را آرام داد.»^۲

بعضی از فتودالها و حکام نواحی، از دادن باج و خراج خودداری می کردند. «بطوری که خواندسیر در کتاب تاریخ خود، حبیب السیر، می نویسد: میر عبدالله خان، جد مادری شاه عباس، از جمله حکمرایانی بود که باج و خراج نمی داد، و شاه طهماسب بر خزاین و دفاین او و حکمران سابق آن ولایت نظر داشت، این مرد پس از آنکه به حکم اجبار، به قصد عذر خواهی به قزوین رفت، باز به وظیفه خود عمل نکرد، یعنی برخلاف مرسوم زمان، پیشکش و تقدیمی قابلی با خود نبرد، و به قول نویسنده تاریخ حبیب السیر... از غایت پی عقلی، بادست تهی از سیم و زر به درگاه پادشاه هفت کشور رفت، و زبان به اعتذار و استغفار برگشاده به معاذیر نادلپذیر تمسک جست. شاه طهماسب که چشم بردارایی و خزائن او داشت و شنیده بود که زر و سیم بسیار در کوهها و جنگلهای مازندران دفن کرده است، او را با مأمورانی به مازندران فرستاد و دستور داد که او را با رفق و مدارا یا با عذاب و شکنجه به نشان دادن محل دارایی و دفائن وادار کنند؛ ولی او در زیر شکنجه مرد و از اعلام محل دفائن خودداری کرد.»^۳

پس از مرگ شاه طهماسب اول، جانشین او شاه اسماعیل دوم، با همه مفاسدی که داشت، به حکایت کتاب نقاوة الآثار بافتودالهای خون آشام و مأمورین ستم پیشه مالیاتی سرچنگ داشت. بطوری که از مندرجات این کتاب برمی آید در دوران کوتاه سلطنت شاه اسماعیل دوم، طبقه کشاورزان از امنیت و آرامش فراوان برخوردار بودند... هیچ رعیتی روی تحصیلدار ندید، و کسی را از کسی طلبی و توجیهی و تخصیصی در کار نبود، و ارباب قلم و رقم و اصحاب تعدی و ستم در بیغوله ها رفته دفتر حساب را خشت بالین کردند؛ مانند قلم سرازگنج تاریکی و تیرگی بیرون نمی آوردند، و مانند کاغذ جایی سفید نمی گشتند...

شاه اسماعیل دوم و کشاورزان

دار بودند... هیچ رعیتی روی تحصیلدار ندید، و کسی را از کسی طلبی و توجیهی و تخصیصی در کار نبود، و ارباب قلم و رقم و اصحاب تعدی و ستم در بیغوله ها رفته دفتر حساب را خشت بالین کردند؛ مانند قلم سرازگنج تاریکی و تیرگی بیرون نمی آوردند، و مانند کاغذ جایی سفید نمی گشتند...

به دورش نویسنده و اهل سیاق بسی خوارتر زهل کفر و نفاق... عامه رعایا و کافه برایا در مهدامن اسان، و هیچ آفریده را با کسی بحث بی حساب و گفتگوی دور از طریق صواب نبود؛ حتی مخالفان ملت مطهره از تعرضات بیگانه و شلتاقات ترکانه فارغ البال و آسوده حال بودند، الاطایفه قزلباش و طبقه جلف اوباش، که از غضب پادشاهی... لرزان بودند.»^۴

جامعه فتودالی ایران، پس از گذراندن دوران حاکمیت طولانی ایلخانان مغول و تیموریان، بار دیگر، بشکل قدرت متمرکز سلطنت مستبد شاهان صفوی، قد راست می کند، و به اندک پیشرفتی می رسد

وضع اجتماعی ایران از عهد صفویه به بعد

۱. ص ۱۱۵۱. ۲. ص ۱۵۳. ۳. زندگانی شاه عباس اول، ج ۱، ص ۵۶-۱۵۵ (به اختصار). ۴. محمود بن هدایت الله الافرشته النظیری، نقاوة الآثار فی ذکر الابخیار، به اهتمام دکتر اشراقی، ص ۵۷ به بعد.

ولی سپس در زیر ضربات خارجی و داخلی برای مدتی طولانی فرسوده و نحیف می‌شود و می‌میرد، در همین دوران است که پدیده‌های نوین تاریخ، تأثیر انقلابات بورژوازی اروپا، استعمار کشورهای آسیا و آفریقا از جانب اروپاییان، دیگر امکان نمی‌دهد، که جامعه سنتی تجدید حیات کند، روبه‌ضعف و تجربه قطعی دردناک و طولانی می‌رود و سرانجام با انقلاب مشروطیت، ایران نیز پس از یک سیر دیرنده‌یی که برای بسیاری کشورهای آسیایی شاخص است، در همان جاده بزرگی گام می‌گذارد که ملل و جوامع معاصر، آنرا طی می‌کنند و خواهند کرد.

پس از این توصیف سریع، با مکتب بیشتری با مختصات این دو دوران مشخص یعنی دوران اعتلای نسبی و سپس دوران انحطاط و زوال جامعه سنتی، آشنا شویم. آخرین مرحله نظام فتودالی در ایران، دوران صفویه، افشاریه، زندیه و آغاز قاجاریه رادر بر می‌گیرد. آغاز قاجاریه، با انقلاب کبیر فرانسه و با بسط مناسبت استعماری انگلستان و فرانسه و روسیه تزاری همراه است و از همین جاست که تجزیه و زوال تدریجی و نهایی فتودالیسم آغاز می‌گردد.

ولی خود فتودالیسم در این مدت یکسان نمی‌ماند، اگر در بخشی از حاکمیت صفویان نظام فتودالی، هنوز رمقی برای ایجادگری دارد، در بخش دیگر این حاکمیت تازمانی که تجزیه قطعی این نظام آغاز می‌شود، با انحطاط کامل جامعه فتودالی ایران روبرو هستیم، اما عواملی که به رونق نسبی دوران اول که شاید تا شاه عباس دوم را در برگیرد کمک می‌کند، چند چیز است: ۱- تمرکز و امنیت نسبی طولانی، به رشد پیشه‌وری، بازرگانی داخلی، متشکل شدن اصناف، منظم شدن مقررات مالکیت فتودالی و حتی بسط بازرگانی خارجی کمک می‌کند، بار دیگر بازارهای داخلی محالک محرومه صفوی رونق می‌گیرد و رونق اقتصادی به پیدایش رونق فرهنگی مدد می‌رساند.

۲- کشورهای اروپایی (پرتغال، اسپانیا، فرانسه، انگلیس، روس، هلند، وواتیکان به استقرار روابط با ایران بویژه در قبال بسط قدرت عثمانی، ذی‌علاقه می‌شوند و سفیران و مسافران اروپایی به ایران می‌آیند، تمدن غربی، نخستین تأثیرات خود را در برخی آداب و رسوم زندگی و لباس و هنر ایران آغاز می‌کند.

۳- صفویان برای حفظ قلمرو خود در برابر عثمانیها و خانان ازبک به پیروی از روش سربداران، و شمشعیان، و دیگر سلسله‌های پیش از خود، سخت به تبلیغ شیعه آسامیه می‌پردازند و مبلغان خود را به نام نولاییان، و تبرائییان (که در مدح خالدان علی و در ذم دشمنان آنها بی‌پرده سخن می‌گفتند به اکناف ایران گسیل می‌دارند. دین شیعه اثنی‌عشری برای نخستین بار به دین رسمی، یک دولت متمرکز ایرانی مبدل می‌شود، و این دین نوین تا دورانی اجاق افکار و عواطف را برای مقابله با دشمنان شرقی و غربی گرم نگاه می‌دارد.

۴- بر این پایه تحول و حتی گاه تجدیدی در علم و هنر و فلسفه روی می‌دهد. و پس از یک دوران نسبتاً طولانی تتبع و اقتدا (Epigonisme) برخی جلوه‌های نوآوری در شعر (صائب و سبک هندی) و در فلسفه (ملاصدرا و حرکت جوهری) و علوم طبیعی و ریاضی (میرفندرسکی و شیخ بهائی) دیده می‌شود. ولی چنانکه گفتیم این جلوه نزار و نا پایدار بی‌باقی نماند، سلسله صفوی بتدریج در ثروت و لذات منهمک شد و قدرت جابرانه‌اش به بلای جانش بدل گردید، شاه صفوی از

سویی دارای اختیاراتی بی‌پایان، و از سوی دیگر درچنگ خواجه‌سرایان و زنان حرم‌اسیر بود، وترس آنکه او را بکشند، یا ولیعهدش را به تخت نشانند، او را به اعمال قساوتکارانه، که کمترینش میل کشیدن به چشم نزدیکان و خویشان بود، واداشت، گروه انبوهی از قبیل روحانیان وابسته به شاه (صدرخانه و صدرالممالک و شیخ الاسلام و ملاباشیها و مدرسا و پیش‌نمازها) و عمال دیوانی و درباری مانند مستوفی‌الممالک و دیوان بیکی و بیگلربیگی و قورچی‌باشی و قوللرآغاسی، وایشیک آغاسی و سران اویماقات قزلباش با اسوال هنگفت و مقامات و تبختر بی‌پایان، دریک زندگی بفرنج مملو از تحریکات که هرچندی یک بار به خونریزی و قتل جمعی یک خاندان و غارت منازل ختم می‌شد، گرد شاه‌صفوی را گرفته بودند، نظامات خشن، سالوسانه، و بیرحمانه، دستگاه صفوی... ربق را از مردم و اسکان رشد و گسترش را از محیط اجتماعی ستانده بود. عدم رضایت مردم در این عصر نیز، مانند همیشه رنگ الحاد مذهبی به خود می‌گرفت، از آن جمله می‌توان از مهمترین جنبش الحاد آمیز عصر، یعنی جنبش «نقطویه» (پیروان درویش خسرو- قزوینی) نام برد، که در زمان شاه‌عباس رخ داد و منجر به قتل جمع کثیری به دستور شاه در سراسر ایران شد. به قول عالم آرای عباسی، ضمن ذکر وقایع هفتمین سال سلطنت شاه‌عباس «آن طایفه به مذهب حکما، و عالم را قدیم شمرده‌اند اصلاً اعتقاد به محشر، اجساد و قیامت ندارند، مکافات حسن و قبح اعمال در عافیت و نداشت دنیا قرار داده، بهشت و دوزخ را همان می‌شمارند، ظاهراً این فرقه را به ارتباط با دربار اکبر شاه نیز متهم می‌کنند، تا علاوه بر جرم الحاد خیانت سیاسی نیز بدانها نسبت داده شود.

با آنکه هسته‌های سرمایه‌داری به صورت پیدایش کارخانه‌های دستی و نسبتاً بزرگ و سازمانهای صنفی نسبتاً مرتب و بازرگانی داخلی و خارجی تا حدی با رونق و حتی رخنه‌ی وسایل بدوی فنی نو (توپ، تفنگ، ساعت و غیره) در جامعه صفوی پدید شده بود فقدان مطلق امنیت، که به قول عموم جامعه‌شناسان بزرگ‌زمینه مساعد حرکت جامعه را به سوی پیش از میان می‌برد. روبنای سیاسی با فشار خرد کننده و ستمگرانه و مقاومت ناپذیر خود، جامعه را در رخوت تسلیم و فساد فرو می‌برد، سرانجام درچنگ «گلناباد» علیه افغانان تراژدی قادسیه تکرار می‌شود و ایران عرصه تاخت و تاز محمود و اشرف افغان قرار می‌گیرد، و از پا در می‌آید، فتوحات بی‌پشتوانه نادر شاه و سلطنت ملایم ولی کوتاه مدت کریمخان زند نتوانست به نتایج محسوسی از جهت تثبیت مدنی و اجتماعی بینجامد.

سرانجام دوران دوم فرا می‌رسد که چنانکه خواهیم گفت دوران تجزیه و زوال نهایی نظام فتودالی است. با آنکه در آغاز این دوران آقا محمدخان قاجار موفقی به ایجاد تمرکز نیرومندی گردید ولی جهان و زمان دیگر شده بود، و ایران ناگاه در معرض وزشهای تند تمدن رشد یافته بورژوازی اروپا قرار گرفت و دستخوش دست اندازیهای خدعه‌گرانه و خیانت بار استعمارطلبان رنگارنگ شد. سیلیهای چپ و راست، این خفته قرون را سرانجام از خواب ژرفش برانگیخت، بتدریج ولی منظمآ ورزش نو، آثار مدنیت کهن را برباد داد و به جای آن مؤسسات و مقررات تازه‌ای نشانید و کشور را وارد مسیر تکاملی نوینی ساخت که اکنون همه خلقهای پنج‌قاره جهان بدان کشیده شده و می‌شوند.^۱

پس از این بحث کلی بار دیگر مالکیت و فئودالیسم را در عهد صفویه مطالعه می‌کنیم: به نظر مینورسکی: «مسأله مالکیت زمین در ایران، بتنهایی می‌تواند موضوع کتابی قرارگیرد، و آن را نمی‌توان بر مبنای «تشکیلات اسلامی» که در هر مملکت دگرگونی داشت،... توجیه و حل کرد.

قطع نظر از چگونگی قوانین دولت ساسانی و صدر اسلام، عامل سیاسی که در مالکیت اراضی در ایران اثر شگرف داشت، تهاجمات ترکان و مغولان بود، که در فاصله بین سالهای ۳۹۱ تا ۹۰۶ هجری رخ داد. هنگامی که حسن نیت فرمانروایان، یا بالعکس، خوی زشت آنان، مداخلت تام در وضع زمینداری داشته باشد، چگونه می‌توان انتظار داشت که حقوق افراد شکل ثابتی به خود بگیرد و متشکل گردد. نظر مساعد یا نامساعد شاه موجب نقض تمام حقوق مالکیت می‌گشت، و در مورد اخیر یعنی بروز نظر نامساعد، صاحب زمین را از اراضی خود محروم می‌ساخت و مایملک او مصادره می‌گردید.

در بعضی موارد، مهاجمین سوابق و سنتی را که توسط روحانیان مقرر شده بود به نفع خود تغییر می‌دادند. در سال ۵۰۹۲ (۱۱۹۵ م.) به هنگامی که خلیفه پنجهزار سوار برای اشغال مجدد بعضی از نواحی ایران، که خوارزمشاه تخلیه کرده بود، فرستاد وزیرش، مؤیدالدین، شروع به جمع آوری «قباله» اراضی آن حدود کرد؛ به بهانه آنکه «زمین» از آن امیرالمؤمنین است و در قبال خلیفه، کسی را یادای تملک نیست. پس از خلیفه، حکمرانان محلی بسهولت از این عمل وی، به نفع خود تقلید کردند. در زمان مغول، حقوقی که بر حسب قوانین اسلامی به امام تعلق داشت، به فاتحین کافر کیش منتقل گشت.

برای فهم مطالب شاردن در خصوص مالکیت زمین در دوران صفویه، باید چهار نوع مالکیت را در نظر داشت:

(الف) اراضی متعلق به حکومت که اکثریت زمینها را تشکیل می‌داد و در مالکیت سوقت حکام بود. آنان زمینها را به قطعات بین توابعین خود تقسیم می‌کردند.

(ب) خالصه، یعنی اراضی متعلق به شاه، بعضی از این اراضی برای مخارج معینی تخصیص داده شده بود، و بعضی دیگر، تیول اعضای خاصه شریفه و افراد لشکری، که شاه نگه می‌داشت بود.

(ج) اراضی متعلق به مؤسسات روحانی، یعنی موقوفات که از طرف شاه یا اشخاص دیگر واگذار شده بود.

(د) اراضی متعلق به اشخاص مختلف. نکته جالب در همینجاست که مالکین نوع اخیر، اراضی را برای مدت ۹۹ سال در تصرف داشتند تا در این مدت، بنحودلخواه از آن استفاده کنند. در پایان این مدت، مالکین مجبور بودند حق مالکیت خویش را با پرداخت عواید یکساله آن به شاه، تجدید کنند، و یک اجاره‌نامه جدید بگیرند.

بر بیشتر اینگونه زمینها، شاه عوارض مختصری، بصورت سال‌الاجاره، تعیین می‌کرد، و بعضی از این اراضی از این عوارض هم معاف بودند. اراضی سوات نیز از آن شاه تلقی می‌شد، و اگر کسی می‌خواست این اراضی را تصرف کند، باید پروانه‌ای از حاکم یا نماینده شاه تحصیل کند... از دوره عباس میرزا به بعد، در نتیجه تغییر اوضاع و زیانهای که متوجه اتباع روسیه

گردید، فکر تثبیت مالکیت افراد به اراضی نضج گرفت، و بالاخره ناصرالدین شاه، در رمضان ۱۳۰۳ (ژوئن ۱۸۸۶)، بموجب فرمان به اتباع خود اختیار می دهد که «بدون ترس، از هرگونه حق تصرف و تملک استفاده کنند، و بدان، به هر نوع که مقتضی بدانند، عمل نمایند.»^۱

سیورغال واقطاع: «گاه املاك خاصه شاهی را در بعضی نقاط، به اشخاص و خانواده هایی می بخشیدند؛ و این ملک در خانواده مالک تاسالها و حتی نسلها باقی می ماند. در واقع، به قول شاردن: «سیورغال تقریباً یک نوع موقوفه ارثی بود که شاه به کسی و معمولاً به یک مقام مذهبی می بخشید؛ و البته هر وقت صلاحیت از او سلب می شد ملک را باز پس می گرفتند...»^۲

فرق عمده تیول با سیورغال این بود که تیول ملک دولتی بود نه سلطنتی؛ ثانیاً تیول همراه با مقام و منصبی به کسی داده می شد و با سلب منصب از او باز پس گرفته می شد، اما سیورغال بیشتر مختص اشخاص متعین و سادات و روحانیان بوده است... تیول به قول شاردن «بر دو قسم بود: ۱) اراضی که ضمیمه شغل معینی بود، یعنی هر کس مصدر کاری می شد، مقداری املاك و اراضی معین در اختیار او قرار می گرفت و در واقع، جزء حقوق و مقام او محسوب می شد؛ ۲) اراضی که اختصاصاً در موارد خاصی به عنوان مواجب به کسی واگذار می شد.»^۳

اقطاع به مواردی اطلاق می شد که ناحیه و آبادی و اراضی معینی را به کسی، که مورد نظر بود، در مقابل عایدات و در واقع مالیات سالیانه معلومی، واگذار می کردند؛ و البته همیشه در نظر بود که این قطعات آب و نانی برای طرف داشته باشد... فی المثل جلفای حومه اصفهان تیول ملکه مادر شاه عباس ثانی به شمار می رفت، که ۲۲,۵۰۰ لیور مالیات اصلی آن بود، و ارامنه این پول را می پرداختند. به قول شاردن، این نوع تیول بندی در ایران تازگی نداشت. از قرنهای پیش، حتی زمان هخامنشیان، چنین بود... با گذشت زمان، آشفته گیهای در وضع تیول پدید آمد؛ شیخ علی خان زنگنه بر آن شد که تیول را مورد سمیزی قرار دهد، ولی در نتیجه اعمال نفوذ خانهای بزرگ، در این راه توفیقی نیافت. در این عصر، بخش بزرگی از املاك و مزارع تمام ایران جزو موقوفات بود. در دوره صفویه، مخصوصاً از سلطنت شاه عباس به بعد، جهش خاصی برای توسعه موقوفات پیش آمده است. در سال ۵۱۰۱۶. (۱۶۰۷ م.) شاه عباس «کل املاك خاصه خود را از رساتیق و خانات و قیصریه و چهار بازار و حماسات، حتی خواتیم اصابع مبارکه را، به چهارده تقسیم مقسوم، و بر چهارده معصوم وقف نمود. وقفنامه به خط جناب شیخ المشایخ، عالم عامل راسخ، شیخ بهاء الدین محمد العاملی نگاشته شد. پادشاهان گرامی نژاد ایران را بعد از خود به تولیت این موقوفات معین نمود.»^۴

گنجعلی خان، حاکم نامدار کرمان، نیز املاك و خانات خود را وقف نمود که هنوز باقی است. در آمد موقوفات معمولاً به مصارف عمومی و اجتماعی می رسید. چنان که از محل موقوفه خواجه کریم الدین، موقوفه عقدا، (بین راه یزد)، طبق نظر واقف، به هر فرد از زوار

۱. سازمان اداری حکومت صفوی، پیشین، ص ۵۷-۲۵۳ (به تناوب و اختصار).

۲. سیاحتنامه شاردن، ج ۸، ص ۴۲۰ (به نقل از: باستانی پاریزی، سیاست و اقتصاد عصر صفوی، ص ۷۰).

۳. همان، ج ۷، ص ۷۷ (از همان مأخذ، ص ۷۲).

۴. روضه الصفا، ج ۸، ص ۳۹۱ (از همان مأخذ، ص ۷۴).

مشهد که ازین ده رد می‌شد، یک جفت گیوه و یک من نان می‌دادند. از محل موقوفات مسجد شاه اصفهان، که ۶۰ هزار لیور عایدی داشت، و هزار «کوی» آن سهم تیولی بود و از محل در آمد گرمابه و آسیاب و بازار اللهوردیخان همه روزه صدتن رهگذر و فقیر در سر مقبره اوطعام می‌شدند.^۱ متأسفانه عواید سرشار موقوفات را بجای آنکه در راه ایجاد بیمارستان، مدرسه، دارالایتام و یا ایجاد و تسطیح راههای ارتباطی و توسعه صنعت و کشاورزی به مصرف برسانند و با این اقدامات عده‌ای از مردم بیکاره و بیخانمان و زیان دیده‌را به کار و فعالیت وادار کنند، برعکس، عوایدی که از این رهگذرگردآوری می‌شد بین سادات و روحانیان و فقرا تقسیم می‌شد. و چون عده‌ای می‌دیدند که از این راه بدون رنج و زحمت می‌توانند زندگی کنند، تن به کارهای سودمند نمی‌دادند، و در سلاک روحانیان و سادات وارد می‌شدند. باید دانست که در دوره صفویه، مانند قرون قبل، ثروتمندان و مالکان بزرگ به حکم استبداد سلاطین تأمین مالی وجانی نداشتند. «شاردن در مورد مصادره املاک و اموال، گوید: «هرگونه بیمهری شاه بطور حتم، با مصادره اموال و ثروت توأم است، و این تحول ثروت بدبختی شگفت آور و هراس انگیزی در بردارد؛ طرف در یک آن، چنان از همه چیز ساقط می‌شود که دیگر مالک هیچ چیز نیست، ثروت و غلام و گاهی حتی زن و فرزندش را نیز از او می‌ستانند، چنانکه جز یک پیراهن برای تعویض ندارد.»^۲

یک روایت اغراق آمیز حکایت دارد که شاه عباس خشونت خود را از همان روز اول حکومت نشان داد، و آن عبارت از این بود که بزرگان و سرجنابانانی را که فکر می‌کرد مایه زحمت باشند به عنوان ضیافت دعوت کرد و آنان را در همان مجلس متهم به خیانت نمود و با اشاره او، سربازان به جان حاضران افتادند و همه را کشتند، و بلافاصله ۲۲ سر برنیزه بالا رفت و از پنجره‌های کاخ شاهی آویزان، و به تماشای مردم گذاشته شد.^۳ «همین سیاست خشن از طرف شاه عباس در دیگر مناطق نیز کمابیش اجرا شد و فتودالها و زورسندان و یاغیان یکی بعد از دیگری سرکوب شدند.»^۴

در واقع متنفذان و مقتدران چنان در بیم و وحشت و عدم تأمین بودند که شاردن گوید: «وقتی یکی از اشراف به نام رستم خان، هنگامی که از حضور شاه بیرون آمده بود، به دیدنم آمد؛ با سیمایی بشاش وارد شد و آینه‌ای برداشت و لبخند زنان، دستارش را بر سر میزان کرد و سپس به من گفت، هر بار که من از حضور شاه بیرون می‌آیم، برای اطمینان در آینه نگاه می‌کنم.»^۵ همو گوید که بیش از ۱۳۷ باب کاخ سلطنتی در اصفهان وجود داشت که بیشتر از مصادره اموال بزرگان تحصیل شده بود. وقتی محمد بیگ صدراعظم، خواست آنها را بفروشد، مشتری برای آنها پیدا نشد؛ چه خریداران، آنها بدین من می‌دانستند. از همینجاست که شاردن گوید: بسیاری از افراد

۱. سیاست و اقتصاد عصر صفوی، ص ۷۶-۷۲ (به اختصار).

۲. سیاحتنامه، ج ۸، ص ۱۵۲ (به نقل از همان مأخذ، ص ۸۱).

۳. ترجمه دون ژوان ایرانی، ص ۲۴۶ (به نقل از همان مأخذ، ص ۸۲-۸۱).

۴. سیاست و اقتصاد عصر صفوی، ص ۸۲-۸۱ (به اختصار). ۵. سیاحتنامه، ج ۸، ص ۱۵۶.

ثروتمند برای حفظ املاکشان، تعبیه‌ای اندیشیده‌اند، و آن این است که باقباله‌ای، عایدات املاك خود را برای نگاهداری مسجد یا مدرسه‌ای وقف می‌نمایند. در واقع، چه خوش گفته بود میرزای عالمیان، حاکم گیلان، (وقتی که ناچار شد هنگام سرگ قسمت عمده ثروت خود را به شاه‌عباس اول ببخشد): «هیئات، هیئات چندین سال وزارت کردم، و چندین خانه را غارت نمودم و دلها را به درد آوردم که یک دل (یعنی دل شاه‌عباس) را از خود راضی کنم، آن هم مقدر و میسر نشد...»^۱

مصادره اسوال حکام در دوره بعد نیز همچنان دنبال می‌شد، و این کار خصوصاً در زمان شاه‌عباس دوم، بیش از پیش شدت یافت؛ چنانکه جانی‌خان، حاکم کرمان، به انتقام قتل ساروتقی مقتول شد... نظر بیگ‌قورچی مأمور ضبط اسوال وی در کرمان بود... به قول شاردن «تنهایی از کارگزاران همین جانی‌خانی (در گیلان) یعنی داودخان، بیش از دو میلیون «اکو» از مردم گیلان بزور اخاذی کرده بود؛ چه جانی‌بیگ پشتیبان او بود. باید اضافه کنم که اسوال داودخان و حتی بستگانش را تا درجه سوم مصادره کردند و دخترانش را در سلاء عام فروختند، و پسرانش مقطوع النسل شدند.»^۲

آخرین سلاطین صفویه نیز از این نوع دد منشیها روگردان نبودند. پس از سقوط حکومت صفویه، در دوران کوتاه زمامداری نادر و کریمخان زند، مردم تا حدی از غارتگری فئودالها و زورگویان محلی رهایی یافتند؛ ولی هرگاه مظالم نادر و عمال او را در اخذ مالیاتهای بی‌حساب به‌خاطر آوریم، می‌بینیم در دوره قدرت این مرد، با وجود امنیت ظاهری، مردم تأمین مالی، جانی و قضایی نداشتند، مخصوصاً در آخرین سالهای حکومت او، هرآن بیم‌آن بود که خشم نادری بر عقل او چیره شود و جمعی در خاک و خون افتند. نادر بر خلاف دیگر سلاطین ایران، نه تنها زمینها و املاك را بین سران سپاه و دستیاران خود تقسیم نکرد بلکه کسانی را که در حین مأموریت دیوانی به کارهای انتفاعی دست می‌زدند، مورد ملامت قرار می‌داد؛ «چنانکه سهراب بیگ وزیر هرات را، طی فرمانی، بمناسبت ساختن بنا و خرید ملک و آب، مورد سرزنش قرار داد و گفت، من مردی خانه بدوشم، تو نیز بجای آنکه وقت خود را در این امور مصرف کنی، به امور حوزه فرمانروایی خود رسیدگی کن.»^۳ با این حال، نباید تصور کرد که نادر در اندیشه اصلاح امور اجتماعی و تأمین سعادت مردم بود. او مرد جنگ بود، ولی از جنگ برای تأمین صلح و آرامش و سعادت و بهروزی مردم استفاده نمی‌کرد. او موقوفات را از جنگ روحانیان درآورد، ولی قدسی در راه تخفیف آلام کشاورزان بر نداشت. پس از بازگشت از هندوستان، مالیات سه‌ساله را بخشید ولی پس از ناکامی در حمله به داغستان، مالیات سه‌ساله را مطالبه کرد. سیاست غلط و جنایت آمیز نادر بنیان حیات اقتصادی ایران را در هم ریخت، و با تمام زور و فشار عمال نادر، بعلت فقر عمومی، میزان مالیات نقصان پذیرفت، و از درآمد دوران آخرین سلاطین صفویه بمراتب کمتر بود. فقط در عهد فرمانروایی کریمخان زند، مردم نفس راحتی کشیدند و از فشار فئودالها و مظالم حکام و مأمورین حکومتی کاسته شد. ولی با مرگ کریمخان

۱. تاریخ گیلان، ص ۱۳۴ (به نقل از: زندگانی شاه‌عباس اول، ج ۳، ص ۲۲-۲۷۱).

۲. سیاحتنامه، ج ۷، ص ۷۹ و ۹۱. ۳. ر.ک: مالك و ذارع در ایران، ص ۲۵۱ به بعد.

بار دیگر جنگهای فئودالی آرامش عمومی را مختل کرد. کسانی که داعیه فرمانروایی داشتند به جان یکدیگر و به جان مردم افتادند، تا آقا محمدخان قاجار به زمامداری رسید. این مرد بر خلاف کریمخان، معتقد بود که باید به کشاورزان سخت گرفت و آنان را در حال خوف و رجا نگاه داشت تا سراز اطاعت نییچند. دیگر سلاطین قاجاریه نیز بدون استثناء، فقط در فکر گرفتن مالیات بودند و چیزی که در اندیشه آنان راه نمی یافت تأمین سعادت اکثریت مردم بود. از دوره آقامحمدخان به بعد، بار دیگر فئودالیسم جان تازه گرفت، و دادن زمین به عنوان تیول یا به عنوان و اسامی دیگر، به اشخاص، آغاز گردید. به همین علت، در سراسر دوره قاجاریه، مالکین بزرگ و خوانین ایلات در نقاط مختلف کشور قدرت و نفوذ فراوان داشتند و با احکام و مأمورین وصول، در استثمار و چپاول مردم همکاری می کردند. بعنوان نمونه، یکی از فئودالهای تاجرپیشه این دوران را معرفی می کنیم:

استقلال يك فئودال بزرگ: «اسحاق خان، یکی از افراد ایل قرائی، با گذشت زمان، یکی از رجال و متنفذین خراسان گردید، چنانکه یک نفر از سیاحان فرنگ نوشته است، قبل از استیلای مرحوم آقامحمدشاه به خراسان، وسعت متصرفات اسحاق خان از طرف شمال تا دروازه های شهر مشهد زیاده از صد میل بود، و از جانب جنوب تا کوه قاف را در تصرف داشت، و مالیات گزافی می گرفت و شش هزار نفر استعداد عسکریه او بود، و همسران او از او اندیشه می کردند... او علاوه بر مالیاتی که می گرفت، منافع زراعتی نیز داشت، و از غارت، سود شایان می برد. کلیه منافع او در سال، صد هزار تومان بود؛ سی هزار تومان از تجارت، و سی هزار تومان از زراعت، و چهل هزار تومان از رعیت می گرفت. و نیز سیصد نفر شتر داشت که به کاروانها کرایه می داد، و میان هندوستان و ایران حمل مال التجاره می کردند. و از میوه جات خشک و سایر محصولات متصرفات خود، به مالک خارجه می فرستاد و در عوض، استعه و مال- التجاره به متصرفات خود داخل می کرد. در زمان فتحعلی شاه، گاه دم از استقلال می زد و زمانی راه اطاعت می سپرد...»^۱

در دوره محمدشاه، تا قائم مقام حیات داشت، وضع عمومی کشور چندان آشفته نبود؛ ولی پس از زمامداری حاجی میرزا آقاسی، بعلت بی کفایتی این مرد، نه تنها مالکان بزرگ بلکه مأمورین دولت و حکام در منطقه قدرت خود مالک الرقاب بودند.

اعطای تیول: احمد میرزا در تاریخ عضدی می نویسد: محمدشاه، نیرالدوله را فرا خواند و گفت: «سواجب تو چقدر است؟ عرض کرد دوهزار تومان، ولی برات می دهند نمی رسد. فرمودند: از کجا تیول می خواهی؟ عرض کرد: چون برادر من سیف الدوله بیدگل کاشان را تیول دارد، اگر از کاشان مرحمت شود مناسبتر است. به میرزا نظر علی فرمودند: امروز فرمان شاهزاده را بگذران و تیول از کاشان به او داده شود. حسن آباد کاشان همانوقت تیول نیرالدوله شد...»^۲

در آغاز زمامداری ناصرالدین شاه، از برکت همت و کاردانی امیر کبیر، وضع مملکت در تمام زمینه ها رو به بهبود می رفت؛ فئودالها و حکام و مأمورین دیوانی از بیم باز خواست امیر

از حد خود تجاوز نمی کردند، ولی با قتل امیر و استقرار حکومت میرزا آقاخان نوری، بار دیگر ستمگری و تجاوز به حقوق عمومی آغاز و خزانه مملکت تهی شد، و دولت ناگزیر گردید که مقداری از اراضی خالصه را در اصفهان و دیگر نقاط بفروشد. روحانیان فتوادل، نظیر آقاجفی، ملا علی کنی، حاجی آقا حسن عراقی، در لباس دین به انواع ستمگری و استثمار خلق دست می زدند؛ حاجی ملا علی کنی با احتکار غلات و گران فروختن گندم در قتل نفوس شرکت می جست. ظل السلطان در اصفهان حکومت بلکه سلطنت می کرد. وی در کتاب قادیخ مسعودی، در باره املاکی که از راه تهدید و ستمگری به کف آورده، چنین می نویسد: «من به خیال افتادم که در اصفهان توطن اختیار کنم و به این جهت، املاک زیاد، چون ارزان بود و مناسب، صاحبشان به ملاحظه فراوانی املاک، از عهده مالیات دیوانی اش بر نمی آمد، مطابق شرع شریف، به رضایت صاحب ملک، در کمال دقت که می توانم بگویم در عالم کسی به دقت من ملک نخریده - و به این استحکام، املاک زیادی در لنجان و کردن و ماربین و فریدن و چاپلق و محلات و تهران خریدم. با وجودی که کمال ملاحظه و رعایت را از رعایای خود می کنم، آنها به طیب خاطر خود سالی دویست هزار تومان، که چهل هزار لیره باشد، به من حق رعیتی و اربابی می دهند. و اگر این املاک مال دیگران بود، شاید دوسه برابر از آنچه می گیرم از این بیچاره ها غارت کرده و می گرفتند... خداوند تبارک و تعالی آن قدر به من داده است که اگر ده نسل بعد از من بفهمند چه می کنند برای آنها کافی است.»^۱

عهد شکنی رجال: حکومت قاجاریه برای دستگیری حمزه میرزا، رئیس ایل مکری، شیخ الاسلام را واسطه قرار داد. شیخ پس از گفتگو با حمزه میرزا جواب آورد که می گوید: اگر از قاجار بود، اطمینان نمی کردم؛ لکن وزیر فواید هم ایل است اگر قسم بخورد و عهد نماید، قبول می کنم، وزیر فواید هم قسم خورد، پشت قرآن نوشته مهر کرد که: مادامی که من زنده و در روی زمین راه می روم، باتو همراهی خواهم کرد و در حفظ توتا جان خود مضایقه نخواهم نمود. قرآن را و مکتوب را بردند. سردار آقا برادر زاده رشیدش جوانتر و باهوشتر بود، گفت: آقا من در خدمتگزاری و نوکری صلاح نمی دانم بروید. راست است حسنعلی، خان ایل است، لکن نامرد است. کسی که پدر خود را کشته به او چه اطمینان توان کرد؟ حمزه آقا می گوید، گویا می ترسی؟ او می گوید: حالا که به من نسبت جبن دادی، با اینکه می دانم خطر جانی دارم، باتو می آیم. بالجمله قرآن را بوسیده، هردو با معدودی سوار آمده وارد ساوجبلاغ می شوند.

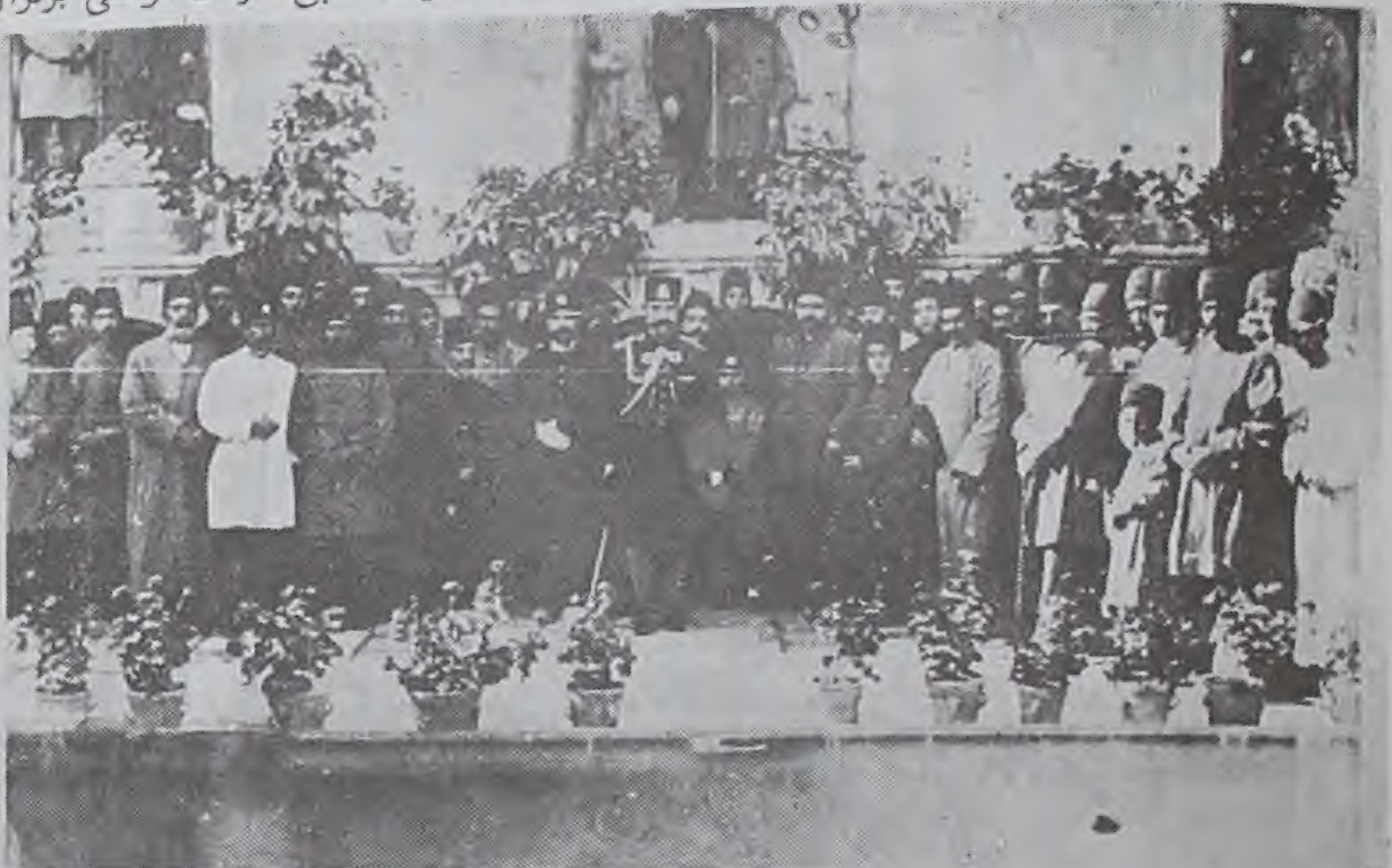
بعد آنها را به داخل چادری دعوت می کنند و نامردانه آنها را از اطراف گلوله باران و مقتول می سازند.^۲

دمرگان، که در حدود سال ۱۹۰۸ میلادی برای کشف آثار باستانی به ایران آمده است، از فقدان امنیت و تمرکز در منطقه خوزستان و لرستان سخن می گوید. به نظر او، در عهد

۱. ظل السلطان مسعود میرزا، قادیخ مسعودی، ص ۲۵۱ به بعد،

۲. خاطرات حاج میا، پیشین، ص ۲۵۶.

ناصرالدین شاه، مخصوصاً در دورهٔ زمامداری ظل‌السلطان، امنیت نسبی در آن نواحی برقرار

مثال مبارک‌ها یون روستا فدا در روز شریف فرمائی خانه جناب اجل صدر اعظم در ایجاد روحیات حکم آباد است

بود. «ولی امروز، همه چیز تغییر یافته است. اعراب کمتر مطیع حکومتند و با سلاحهای بهتری مجهزند. تفنگهای گلوله‌ای بقدری در میان آنها فراوان است که برای اعادهٔ امنیت و آرامش منطقه یک اردو کشی نظامی باید صورت گیرد. شمال عربستان (مقصود خوزستان است) توسط قبایل لُراشغال شده که بعضی از آنها تخته قاپو هستند، و بقیه مثل سگوندها و پیرانوندها و دیرکوندها فقط در زمستان به جلگه می‌آیند؛ و این قبایل در مسیر قشلاق و ییلاق خود، به هر جا که می‌توانند تجاوز می‌کنند؛ و آنچه را بیابند غارت می‌کنند، و حتی گاهی به شهر دزفول دست‌اندازی می‌کنند. در شمال شرقی، بختیارها هستند که به بهانهٔ امنیت و نظم، به نام پادشاه، قبایل ضعیف را لخت می‌نمایند. بعلاوه، در جنوب، قبایل عرب علیه یکدیگر و همچنین با همسایگان ایرانی خود دائماً در جنگ و ستیز هستند. این قبایل عموماً برتری و سلطهٔ شیخ خزعل شیخ محمره را قبول دارند، و شیخ با این حال، باید لاینقطع با اعراب بنی‌لام، که در خاک عثمانی میان دجله و کرخه متمرکزند، بجنگد... یاغیان و قاچاقچیهای دو کشور از این فقدان تمرکز بمنظور چپاول و غارت استفاده می‌کنند. این عده گاهی دامنهٔ تجاوزات و غارتگری-های خود را تا حدود دزفول و شوشتر هم می‌کشند. و آنها هستند که به طرف کشتیهای بخاری، که در کارون علیا رفت و آمد می‌کنند، تیراندازی می‌نمایند و به کاروان «هیأت» حمله برده‌اند. یکچنین واقعهٔ بسیار ناگوار، مسبب مداخلهٔ من و سیاست ما شد، ولی تمام مساعی و کوشش ما در تهران هم مانند اسلامبول بی‌نتیجه ماند. مقامات تهران پاسخ می‌دادند: یغماگران تبعهٔ ما نیستند،

به سلطان عثمانی مراجعه کنید، و باب عالی اظهار می کرد: جرم چون در خاک ایران واقع شده است، از ماکاری ساخته نیست، و در حقیقت هیچیک از دو دولت وسیله ای برای سرکوبی مقصرین و اشرار نداشت.^۱ سپس نفوذ و قدرت نظامی و سیاسی خزعل را چنین توصیف می کند: «شیخ خزعل خود در واقع پادشاه کوچکی است. املاك او در منطقه عثمانی بمراتب بیشتر است از آنچه در خاک ایران دارد. دارای ارتش زمینی و نیروی دریایی مرکب از چند کشتی-بخار است. دسته موزیک او هر روز دوبار در فضای رودخانه کارون با آهنگ موزون سترنم می شود. یک آتشبار توپخانه او از نوع توپهای قدیم است. در جواب کشتیهای بخاری، که هنگام عبور از شط العرب به سازمان دریایی او احترام می گذارند، شلیک می کند.»^۲

در کتاب آبی نیز از عوارض فتودالیسم سخن به میان آمده است: «آلان (۲۹ شعبان ۱۳۲۹) به سن خبر رسید که سه هزار نفر از طایفه بهارلو با دو عراده توپ برای غارت سیرجان در حرکت هستند، و... ۳۵ نفر سارقین بهارلو و اینانلو در کار چپاول قراء رفسنجان هستند.»^۳

از آغاز شروطیت، اندك اندك، فتودالیسم و قدرت نامحدود مالکین **حمله به اصول فتودالیسم** رو به سستی نهاد. چشم و گوشها باز شد، و کشاورزان برای نخستین بار بر آن شدند که در راه تحصیل حقوق خود و جلوگیری از مظالم و تعدیات مالکین، قدمهایی بردارند. رابینو، ضمن وقایع مشروطه گیلان، می نویسد: «در مارس ۱۹۰۷... رعایا در مقابل تعدیات مالکین سری بیرون آورده اند. یک رعیت مالک ملک خود را زد. مالک در انجمن هم کتک خورده بیرون رفت.

۲۳ مارس - پانصد نفر از رعایا در مسجد خواهر امام از تعدیات مالکین متحصن شدند، حتی گفتند ما دیگر مال الاجاره نمی دهیم. بالاخره، به آنها اطمینان میثاق جدیدی دادند، آنها متفرق شدند...»^۴

دورگان، ضمن توصیف وضع فتودالی و فقدان امنیت و آراسش در **منازعات قبایل عرب در خوزستان** خوزستان و لرستان می نویسد: «علت منازعات وزد و خوردهای قبایل عرب، معمولاً جز سرقت چند سرگوسفند یا کشمکشهایی که در موقع آبیاری اراضی و چرانیدن احشام و اغنام روی می دهد، یا موضوع «فصل» چیز دیگری نیست. فصل به معنی حل اختلاف دو طایفه است به وسائلی غیر از معامله بمثل؛ اگر یکی از افراد طایفه ای به دست طایفه دیگر کشته شود، برای اینکه قتل مذکور باقتل دیگری جبران و تلافی نشود، خانواده قاتل باید از دو تا هفت دختر و یا اغنام و احشام به اندازه ای به خانواده مقتول بدهند که رضایت آنها را جلب نمایند، و این عمل را «فصل» گویند. عمل فصل در محضر شیوخ طایفه و در محاکم سادات و پیر مردانی که واقف به رسوم و آداب قومی هستند صورت می گیرد. دوستی و اتحاد آنها هم ثباتی ندارد؛ چه همینکه یکی از دو قبیله رقیب بعلی ضعیف شود و قادر به مقاومت در مقابل تجاوزات و زورگوییهای دیگران نباشد، خانوارهای آن به قبایل مجاور

۱. ژاک دموورگان، سفرنامه دموورگان، ترجمه جهانگیر قائم مقامی، ص ۲۴ به بعد. ۲. همان، ص ۲۷.

۳. کتاب آبی، ج ۴، ص ۶۲. ۴. رابینو، مشروطه گیلان، به کوشش دکتر محمد روشن، ص ۱۱۶.

می پیوندند؛ حتی به میان دشمنان قدیم خود می روند.^۱

در دوره قاجاریه، زندگی اشرافی بیش از پیش، در سرآشویی سقوط و فساد افتاد اعتماد-السلطنه، ضمن توصیف مظالم و مفاسد ظل السلطان می نویسد: «شاهزاده (ظل السلطان) جور غریبی ادرار فرمودند؛ پیشخدمتی گلدان در دست داشت، دکنه شلووار را در حضور من باز کردند، پیشخدمت باشی، که به ابراهیم خلیل خان موسوم است، احلیل شاهزاده را گرفته در گلدان نهاد، شاهزاده ادرار کردند، همان پیشخدمت باشی آب ریخت، طهارت گرفت. خیلی من تعجب کردم.»^۲

توصیفی از زندگی یکی از اشراف
حاجی پیرزاده، که در عهد ناصرالدین شاه از شیراز دیدن کرده است، وضع زندگی یکی از اشراف آن عهد را، که در بوشهر و «ریشهر» زندگی می کرد، چنین تصویر کرده است:

ملک التجار سه چهار خانه های خوب به وضع فرنگستان در ریشهر ساخته دو مرتبه و سه مرتبه؛ و اسبابهای خوب و آینه ها و صندلیها و منبلیهای خوب در اتاقهای خود گذارده و نوکرهای معتبر با خود نگاه داشته و در سفر استنبل بقدر ده نفر کنیز چرکس بسیار خوب خریده و با خود آورده، و یکی از آن چرکسها مطبوع اتفاق افتاده، خانم محترم و بزرگ خانه او شده. و ملک التجار زنهای نجیب معتبر از تجار شیرازی و بوشهری و کلکته دارد، ولی خانم چرکسی او از همه زنهای اوگوی سبقت ربوده و ملک التجار را مطیع خود ساخته است.

وضع حائیه ملک التجار وضع تجارت و کسب نیست، وضع اعیان و اشراف و نوکر باب دیوانیان محسوب می شود. سابق براین، عمامه تجارتی بر سر داشته و لباس بلند می پوشیده، ولی حالا کلاه کوتاه و لباس فرنگی و زلف مجعد دارد.^۳

پس از قتل ناصرالدین شاه، در دوره مظفرالدین شاه نیز با وجود اعتراضات و تذکرات مکرر آزادیخواهان و اصلاح طلبان، کمترین قدسی در راه تحدید قدرت فتودالها و بهبود وضع کشاورزان برداشته نشد، و این وضع تا اعلام مشروطیت دوام یافت. در سال ۱۳۲۵، کمیسونی مأمور رسیدگی به وضع اقتصادی مملکت گردید. یکی از قدسهای اصلاحی این کمسیون لغو تیولداری بود. تیول: آقای علی اصغر شریف، ضمن مطالعاتی که در پیرامون لغو تیول و تیولداری کرده اند، در مورد کلمه «تیول» با مراجعه به لغتنامه ها، چنین نوشته اند: «تیول جایگزین مدد معاش، و لغت ترکی است.» (از آندراج). در کتاب لغت نفیسی، معنی «تیول» چنین آمده است: «تملك و تصرف ملک و عقار و زمینداری.»

در لغت نامه دهخدا این دو جمله بر آن اضافه شده است: «واگذار کردن دولت خالصه ای از خالصه ها یا مالیات قریه ای را به یکی از نوکران خود در ازای سواجب او در تمام عمر. جمع آن تیولات است و با بودن و دادن صرف می شود.» در کتاب مالک و ذارع نوشته دکتر لمتون، از تیول چنین یاد شده است: «تیول از اصطلاحات دوره ایلخانان است و

۱. سفرنامه دموگکان، پیشین، ص ۴.

۲. (وزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه، پیشین، ص ۶۴۲)

۳. سفرنامه حاجی پیرزاده، پیشین، ج ۱، ص ۱۰۸-۱۰۹.

مقصود از آن، واگذاری درآمد و هزینه ناحیه معینی است از طرف پادشاه به اشخاص، در اثر ابراز لیاقت یا به ازای مواجب و حقوق مالیانه. در کتاب اقتصاد کشاورزی پس از بیان سوابق تیولداری در ایران، چنین می‌خوانیم: «در بعضی موارد، تیول عبارت بود از اعطای زمین خالصه بجای حقوق و مواجب، و در پاره‌ای موارد، خاصه، در نواحی عشایر نشین، تیولدار متعهد بود که قوای نظامی «بنیچه» فراهم کند. در موارد دیگر، تیول فقط عبارت بود از اعطای حق وصول مالیات ناحیه‌ای که یا زمین آن خالصه بود، یا ملک شخص ثالث و یا ملک کسی که تیول به او داده شده بود. و در مورد اخیر، معنی تیول معاف بودن از پرداخت مالیات بود.

اهمیت تیول و شناسایی این امر در دوران گذشته، از نظر موقع و مقامی که تیولدار به دست آورده و در کلیه امور اجتماعی و اداری و حتی در امر قضا و اجرای عدالت، خود را صاحب نفوذ و رأی می‌دانسته است، شایان توجه است. در ایران، اضمحلال تیولداری توسط قانون انجام گرفت، و این امر در مذاکرات مجلس دوره اول سال ۱۳۲۵ منعکس است؛ و طبق آن، نه تنها روش تیولداری لغو گردید بلکه تسعیر نیز منسوخ شد. و با این اقدام اساسی، عواید دولت فزونی گرفت؛ زیرا تیولداران مالیاتی نمی‌پرداختند.»^۱

وضع کارگران، پیشه‌وران
و صنعتگران و بازارگانان
در قرون وسطی

وضع کارگران، پیشه‌وران و صنعتگران و بازرگانان در قرون وسطی

از دیرباز، در ایران، در حوزه قدرت هریک از فئودالها، عده‌ای برای تأمین احتیاجات ارباب و وابستگان او و کشاورزان محل، به فعالیت‌های صنعتی کوچک نظیر نجاری، آهنگری، پارچه‌بافی، دباغی، کفاشی و غیره مشغول بودند و قسمتی، یا تمام احتیاجات منطقه فئودال‌نشین را تأمین می‌کردند؛ ولی محل فعالیت و مراکز اصلی پیشه‌وران و صنعتگران در دوره قرون وسطی، در داخل شهرها بود. با اینکه پیشه‌وران و کارگران در این دوره بعد از کشاورزان، مفیدترین و پر ثمرترین طبقات اجتماعی بودند، و قسمت قابل ملاحظه‌ای از مالیات مملکتی را نیز آنان می‌پرداختند، در منابع و آثار تاریخی، کمتر از مقام و موقعیت اجتماعی این طبقه وسیع و پرثمر سخنی به میان آمده است، با این حال با مراجعه به کلیه آثار منظوم و منثور موجود می‌توان دسته‌جسته مطالبی که نمودار موقعیت اجتماعی و اقتصادی این طبقه است، به دست آورد:

در عهد باستان به کارگران و پیشه‌وران «اهنوخشی» می‌گفتند. بنا به روایات کهن: «جمشید طوایف انام را بر چهار قسم کرد: اول را «کاتوزی» نامید و فرمود که در کوهها و غارها مکان کنند و به عبادت خدا و کسب علم مشغول باشند، و دوم را «نیساری» خواند و گفت میپاهیگری بیاموزند، و سوم را «نسودی» گفت و حکم فرمود که کشت و زراعت کنند، و چهارم، «اهنوخشی» لقب داد و گفت به انواع حرفتها پردازند.»^۱ فردوسی فرماید:

چهارم که خوانند اهنوخشی همان دست‌ورزان با سرکشی

کجا کارشان همگنان پیشه بود روان‌شان همیشه پر اندیشه بود

در کتاب التوسل الی الترسل، ضمن تعالیم مشروحی که به حاکم خجند، در مورد طبقات و گروههای مختلف اجتماعی داده شده است، در مورد پیشه‌وران چنین می‌خوانیم: «... و محترفه و اهل اسواق را از تحمل اعباء مشاق محفوظ گرداند، تا کارهای خلاق که بنفس خویش مباشر آن نتوانند بود، فرو نماند...»^۲

عنصر المعالی در باب چهل و سیم قابوسنامه، پس از توصیف آیین دهقانی، از راه و رسم پیشه‌وری سخن می‌گوید و خطاب به فرزند خود می‌گوید: «اگر پیشه‌ور باشی، از جمله پیشه‌وران

بازار، در هر پیشه که باشی، زود کار و ستوده کار باش تا خریدار بسیار باشد؛ و کار به از آن کنی که همنشینان تو کنند؛ و به کم‌مایه سود قناعت کن تا به یک‌بار، ده یازده کنی (یعنی از ده جزء یک جزء سود بری)... پس خریدار، مگریزان به مکاس (یعنی چانه‌زدن) و لجاج بسیار، تادر پیشه‌وری سرزوق باشی و بیشتر مردم ستوداد با تو کنند. تا چیزی همی فروشی، با خریدار به جان و دوست و برادر و بار خدای سخن‌گوی، و در تواضع کردن مقصر مباش، که به لطف و لطیفی از تو چیزی بخرند و به نحسی و ترش‌رویی و سفیهی، مقصود بحاصل نشود. و چون چنین کنی بسیار خریدار باشی، و ناچار محسود دیگر پیشه‌وران گردی، و در بازار، معروفتر و مشهورتر از جمله پیشه‌وران باشی. اما راست گفتن عادت کن، خاصه بر خریده و از بخل پرهیز... با زنان و کودکان در معامله فزونی مجوی، و از غریبان بیشی مخواه، و با شرمگین، بسیار مکاس مکن و مستحق را نیکودار... سنگ و ترازو راست دار... با همبازان خود خیانت مکن و صناعتی که کنی از بهر کارشناس و نا کارشناس، کار یکسان کن و متقی باش. اگر دستگاہت باشد قرض دادن به غنیمت‌دار و سوگند به دروغ‌خور و نه به راست. و از رباخوردن دور باش و سخت‌معامله مباش و اگر به درویشی و اسی دادی، چون دانی که بی‌طاقت است، پیوسته تقاضا مباش، نیکدل باش، تا نیکبین باشی، تا حق تعالی بر کسب و کار تو برکت بخشد. و هر پیشه‌ور که برین جمله باشد، جوانمردتر از همه جوانمردان باشد. و از جمله پیشه‌وران، هر قومی را در صناعتی که باشد، در جوانمردی طریق است...»^۱

امام محمد غزالی از مزایای کسب حلال و ضرورت فعالیت‌های گوناگون اقتصادی سخن می‌گوید. به نظر ابن مرد متشرع، «... آدمی را به قوت و پوشش حاجت است و آن بی کسب آدمی ممکن نیست. باید که آداب کسب بشناسد...» و در فضیلت کسب می‌گوید: «بدان که خود را و عیال خود را از روی خلق بی‌نیاز داشتن، و کفایت ایشان از حلال، کسب کردن، از جمله جهاد است در راه دین، و از بسیاری عبادات فاضلتر است، که روزی رسول (ص) با اصحاب نشسته بود برنایی (جوانی) با قوت، بامداد پگاه بر ایشان بگذشت و به دکان می‌شد. صحابه گفتند: «دریغا اگر این پگاه خاستن در راه دین بودی.» رسول (ص) گفت: «چنین مگویید که اگر برای آن می‌رود تا خود را از روی خلق بی‌نیاز دارد... وی در راه‌خدای تعالی است...» رسول (ص) گفت: «بازرگانان راستگوی روز قیامت با صدیقان و شهیدان برخیزند» و گفت: «خدای تعالی مؤمن پیشه‌ور را دوست دارد.» و گفت: «حلالترین چیزی، کسب پیشه‌ور است...» و رسول (ص) گفت: «هر که در سؤال برخورد گشاده کند، خدای تعالی هفتاد در درویشی بر وی گشاده کند» و عیسی علیه السلام مردی را دید، گفت: «تو چه کار کنی؟» گفت: «عبادت کنم.» گفت: «قوت از کجا خوری؟» گفت: «برا برادری است که وی قوت من راست دارد.» گفت: «پس برادرت از تو عابدتر است.» و عمر گوید، رضی الله عنه، که: «دست از کسب مدارید و مگویید خدای تعالی روزی دهد، که خدای تعالی از آسمان زروسیم نفرستد.» و لقمان فرزند خود را وصیت کرد و گفت: «دست از کسب باز مدار که هر که درویش و حاجتمند شود به خلق، دین وی تنگ شود، و عقل وی ضعیف، و مروت وی باطل شود و خلق به چشم حقارت

در وی نگرند.» و یکی از بزرگان را پرسیدند که: «عابد فاضلتر یا بازرگان با امانت؟» گفت: «بازرگان با امانت، که وی در جهاد است، که شیطان از راه ترازو و دادن و ستدن قصد وی کند.» و عمر گفت: «هیچ جای که مرا مرگ آید دوست‌تر از آن ندارم که در بازار باشم و برای عیال خویش طالب حلال کنم.» و احمد بن حنبل را پرسیدند که: «چه گویی در مردی که در مسجد بنشیند به عبادت و گوید خدای تعالی روزی پدید آرد؟» گفت: «آن مردی جاهل باشد و شرع نمی‌داند که رسول (ص) می‌گوید خدای عزوجل روزی من در سایه نیزه من بسته است، یعنی غزا کردن (جنگ کردن).»^۱

ابوبکر شغلش بزازی بود نویسنده بحر الفوائد گوید: «چون ابوبکر صدیق به خلافت بنشست، گفت: ای مسلمانان دانید که مرا عیال است و حق ایشان بر گردن من است و ایشان را ضایع نتوان گذاشت، و حرقت من بزازی، نیک شغلی بود، امروز از بهر شغل مسلمانان از آن بازماندم، مسلمانان همه اتفاق کردند که قدر کفایت و مؤونت از آن بردارد.»^۲ هنگام بحث در پیرامون کارگران و پیشه‌وران، نمی‌توان از سلمان فارسی افتخار زحمتکش‌شان و حامی مظلومان سخنی نگفت. این مرد فاضل و پرکار به حکم تقوی و عدالتخواهی و منزه‌طلبی هنگامی که در مقام امارت و فرمانروایی تیسفون بود حاضر نشد از حقوق بالنسبه کلانی که به اقتضای شغل از بیت‌المال به او می‌دادند، استفاده کند، بلکه با سبدهایی و کاریدی امرار معاش می‌کرد. گویی این مرد مستقی و پاکدامن بیت‌المال مسلمین را، که از طریق جنگ و خونریزی و جزیه و خراج به نحوی ظالمانه گردآوری می‌شد، برخورد مباح و حلال نمی‌شمرد. می‌گویند عمر بسبب اعتقادی که به زهد سلمان داشت، از او پرسید: «آیا رفتار مرا به سلطانی شبیه می‌کنی یا به خلیفه‌ای.» وی گفت: «اگر درهمی از بیت‌المال را در مورد خود مصرف کنی، نام سلطانی از نام خلافت بر تو سزاوارتر است.»

**سلمان فارسی
سبدهایی می‌کرد**

وظایف پیشه‌وران به نظر غزالی: «بازاریان و پیشه‌وران باید که به خرنده دروغ نگویند، عیب کالا پنهان ندارند، ترازو و سنگ و چوب‌گز راست دارند، و در کالا غش در نکنند و چیزی داخل جنس نکنند، و جامه کهنه و رفو کرده را بجای جامه نو ن فروشند.»^۳ ناگفته نگذاریم که پدر غزالی مردی پیشه‌ور و زحمتکش بود، استاد همائی می‌نویسد: «نسبت غزالی که اصل صحیح آن بتشدید زاء است مبتنی بر همان پیشه و حرفه ریسندگی خانوادگی است.»^۴

فضل الله استرآبادی نه تنها سلمان فارسی، بلکه عده زیادی از دانشمندان و روحانیان و پیشوایان مذهبی از جمله فضل الله نعیمی استرآبادی پیشوای فرقه حروفیه معتقد بودند که هر کس باید از حاصل کار و کوشش خود زندگی کند. در شرح احوال این مرد می‌خوانیم که فضل الله «به سید فضل الله حلال خود» شهرت داشت به این معنی که هیچ حرام نمی‌خورد، او به اندازه‌ی پارسا و پرهیزکار بود، که

طاقیه دوز بود

۱. کیمیای سعادت، به اهتمام احمد آرام، ص ۵۶-۲۵۵ (به اختصار) ۲. ص ۱۶۲.

۳. کیمیای سعادت، پیشین، ص ۴۰۷ (با الدکی تصرف).

۴. نصیحة الملوك، به تصحیح استاد همائی، ص ۱۵۲.

در باره وی آورده‌اند، که در همه زندگی خویش از خوراک کسی نچشید و از کسی چیزی نپذیرفت و طاقیه‌های عجمی می‌دوخت و از بهای آن روزی می‌خورد، از دانشها و نظم و نثر بخوبی برخوردار بود... او و مریدانش از دنج دست خود نان می‌خوردند... یک درهم از کسی نمی‌پذیرفت و بابت آتشی هم که از آشپز یا نانوا می‌گرفتند پول می‌دادند. اگر آشپز یا نانوا به ایشان می‌گفت این پاره آتش که ارزشی ندارد، جواب می‌دادند: ولی برای هیزم پول پرداخته‌ای، هرگز احدی در برابر آنان دروغ نمی‌گفت و در سراسر خراسان و عراق و آذربایجان و شروان به راستی مشهور بودند و مردم ایشان را «حلال خواران و راستگویان» می‌خواندند... با یکدیگر چون برادر بودند و در یک خانه می‌زیستند و نسبت بهم مشتاقتر از برادران تنی بودند، نسبت به بینوایان سخاوت می‌ورزیدند، روزگار بعفت می‌گذرانیدند و هرگز به کسی با دیده شهوت نمی‌نگریستند زبان خود را از بیهوده‌گویی و گوش را از شنیدن غیبت و افترا حفظ می‌کردند...»^۱

نا گفته نگذاریم که از دیرباز در میان پیشه‌وران، مردان منصف و نیکوکاری بودند که در معاملات جانب عدل و میانه‌روی را سرعی می‌داشتند، یعنی اگر خریدار هم راضی بود، آنها به سود بسیار رضا نمی‌دادند. غزالی می‌نویسد: «سری السقطی دکانداری بود که در معاملات به ده نیم سود قانع بود یک بار دلال خواست بآدام او، که به شصت دینار خریده بود به نود دینار بفروشد، ولی وی رضا نداد و گفت: به ۶۳ دینار بفروش. دلال گفت: کالای تو را به کم نمی‌فروشم، سری سقطی هم به گرانفروشی رضا نداد.»^۲

همچنین محمد بن المنکدر دکاندار بود و جامه می‌فروخت. غزالی می‌گوید: «شاگرد وی در غیبت وی جامه‌ای به ده دینار به اعرابی فروخت. چون باز آمد. بدانست. در طلب اعرابی همه روزه بگردید وی را باز یافت، گفت: آن جامه پنج دینار بهتر نه ارزد. گفت شاید که من رضادارم؛ محمد بن المنکدر گفت: آری ولیکن چیزی (اگر به خود نپسندم، هیچکس (نپسندم). با بیع فسخ کن، یا جامه نیکوتر بستان، یا پنج دینار از من بگیر. اعرابی پنج دینار باز ستد.»^۳

در مقابل این قبیل کسبه و پیشه‌وران شرافتمند، گروهی کسبه نابکار و فاسد بودند که سنایی در وصف آنها می‌گوید:

دزد به شمشیر تیز گر بزند کاروان
بر در دکان زند خواجه به زخم پله^۴

در جای دیگر از کیمیای سعادت غزالی می‌خوانیم: «... اصل دنیا حرف و مشاغل به نظر غزالی

سه چیز است: طعام و لباس و مسکن. اصل صناعت که ضرورت آدمی است نیز سه چیز است: برزگری و جولاهی (بافندگی) و بنایی.

لکن این هر یکی را فروغند که بعضی ساز آن همی کنند؛ چون حلاج و ریسنده ریسمان که ساز جولاه می‌کنند، و بعضی آن را تمام می‌کنند، چون درزی (خیاط) که کار جولاه تمام کند. و اینهمه را به آلات حاجت افتاد از چوب و آهن و پوست و غیر آن. پس، آهنگر و درودگر (نجار) و خراز پیدا آمد. ایشان را به معاونت هم حاجت بود که هر کسی همه کارهای خود

۱. هلموت پتر «فرقه حروفیه» ترجمه حشمت مؤید نقل از فرهنگ ایران زمین، ج ۱۰، ص ۳۲۹ و ۳۳۷.

۲ و ۳. کیمیای سعادت، ص ۲۸۰ (به اختصار). ۴. ترازو.

نمی‌توانست کرد. پس، فراهم آمدند تا درزی کار جولاه و آهنگر می‌کند و آهنگر کار هر دو می‌کند... پس میان ایشان معاملتی پدید آمد که از آن خصوصتها برخاست، که هر یکی به حق خویش رضا نمی‌داد و قصد یکدیگر می‌کردند. پس، به سه نوع دیگر حاجت افتاد از صناعات؛ یکی صناعت سیاست و سلطنت، دیگر صناعت قضا و حکومت، دیگر فقه که بدان قانون و مساطت میان خلق بدانند...»^۱

در کتب و آثار منظوم و منثور فارسی گاه نامی از طبقه پرکار و پرحاصل پیشه‌وران به میان آمده است: فردوسی می‌گوید:

بفرمود آهنگران آورند
سب و روی و پتک گران آورند

چو پولاد بپتک آهنگران به پیش آوریدند آهنگران

مرا نیست ز آهنگری ننگ و عار
خرد باید و مردی ای بادسار
رود کی نیز از پیشه‌وران یاد کرده است:
... بر فلک بر، دو شخص پیشه‌ورند
آن یکی درزی آن دگر جولا
این ندوزد مگر کلاه سلوک
آن نبافد مگر پلاس سپاه
ابوشکور بلخی، مداح نوح بن نصر سامانی، افکار ارتجاعی عصر خود را در یک بیت که صاحب صحاح الفرس از او نقل می‌کند آشکار می‌سازد:

کشاورز و آهنگر و پای‌باف
چو بیکار باشند سرشان بکاف^۲
در بین محافل ارتجاعی و بیخبر آن عصر، جولاه و پای‌باف در حکم فحش و ناسزا بود، و کار کردن نوعی ننگ و عار به شمار می‌رفت، و خواجه‌گان و اربابان با آستین درازی که داشتند تن به کار و کوشش نمی‌دادند و متوجه نبودند که حیات آنها در گرو فعالیت کشاورزان و کارگران است.

سعدی در بوستان می‌گوید:

برو «خواجه» کوتاه کن دست‌آز
اگر بایدت آستین دراز

ریچارد ن. فرای در قادیخ بخادای خود می‌نویسد: «شواهدی در دست داریم که دلالت بر تخصص هر شهری در ساختن نوعی کالا دارد، و شکی نیست که این امر موجب گردید که سطح مهارت در کار دستی بالا برود. درست همان گونه که کتابت حرفه محدودی بود و فقط افراد منتخب کاتبان حق ورود به صنف ایشان را داشتند، کفشگران، نقره‌کاران، و دیگران نیز در صنفهای حرفه‌ای متشکل می‌شدند. در بخارا نیز نظیر شهرهای دیگر سرزمینهای شرقی جهان اسلام، صنفها بصورت مجامع مذهبی درآمدند و بعدها به فرق دراویش پیوستند. به گمان من، پایه‌های این تحول از دوره سامانیان گذاشته شده بود... ارتباط دادن مستقیم صنفها با غازیان یا با صوفیه یا فرق دراویش، تنها جنبه نظری می‌تواند داشته باشد، زیرا درباره آنها اطلاعات کافی نداریم.»^۳

۱. همان، ص ۶۵ (به اختصار و تصرف). ۲. بشکن.

۳. قادیخ بخادای، پیشین، ص ۲۲۰ (به اختصار).

بازارهای نیشابور در

قرن چهارم هجری

«... بازارهای شهر نیشابور در خارج شهرستان و در ربض شهر بوده است، و دو بازار آن از دیگران بزرگتر بوده است: به نام «مربعه بزرگ» و «مربعه کوچک». در این بازارها، کاروانسراها و مهمانسراهایی نهاده بودند که تجار در درون آنها به دادوستد و تجارت مشغول بودند و دکانین زیادی در این بازارها بوده است که مرکز خرید و فروش اقسام امتعه واجناس بوده است. در این مهمانسراها، تجار طراز اول مسکن داشتند و غالب کاروانسراها معلو بود از اجناسی که برای خرید و فروش به این شهر آورده بودند. در سراهای این بازارها، کارگران و ارباب صنایع نیز دکانها داشتند که سخت معمور و آبادان بوده است، و نیز بسیاری از این بازارها و سراها به دسته‌های مختلف پیشه‌وران تعلق داشت و به نام آنان نامیده می‌شد؛ مثل رسته کلاه‌دوزان، رسته کفشگران، رسته خزفروشان، رسته ریسندگان، و رسته و بازاری که در آن طناب تهیه می‌کردند، و بازار بزازها. و این بازارها و سراها پر بوده از ارباب صنایع که هر کس در آن، به شغل خویش مشغول بوده است:»^۱

چنانکه دیدیم، از جمله صنایع دستی که مورد احتیاج عمومی بوده و هست، صنعت پارچه‌بافی است، که نه تنها در دوران بعد از اسلام در حوزه نفوذ فتودالها، بلکه در اکثر دهات معمور و شهرها معمول بود و جمعی به کار ریسندگی اشتغال داشتند. منتها در بعضی نقاط، پارچه‌های پست برای مصرف طبقه سوم تهیه می‌شد، و در برخی مناطق، پارچه‌های ظریف و زیبا برای صدور به کشورهای مختلف، یا برای استفاده طبقات ممتاز به دست کارگران ورزیده کارگاهها فراهم می‌گردید.

بیت الطراز بخارا

در تاریخ بخارای نرشخی (۳۴۸، ۲۸۶ ه. ق) شرحی در توصیف کارگاههای صنایع دستی می‌خوانیم:

و بخارا را کارگاهی بوده است میان حصار و شهرستان، نزدیک مسجد جامع، و در وی بساط و شادروانها بافتندی، و یزدیها و بالشها (مصلیها) و بردیهای فندقی از جهت خلیفه بافتندی، که به یکی شادروان، خراج بخارا خرج شدی. و از بغداد هر سال عاملی علیحده بیامدی، و هرچه خراج بخارا بودی از این جامه، عوض بردی. باز چنان شد که این کارگاه معطل ماند و آن مردمان که این صنعت می‌کردند پراکنده شدند، و اندر شهر بخارا استادان بودندی که معین بودند سر، این شغل را، و از ولایتها بازرگانان پیامدندی - چنانکه مردم زندینجی می‌بردند - از آن جامه‌ها بردندی تا به‌شام و مصر و در شهرهای روم، و به هیچ شهر خراسان نیافتندی. و عجب آن بود که اهل این صنعت به خراسان رفتند بعضی، و آنچه آلت این شغل بود بساختند، و از آن جامه بافتند، به این آب و تاب نیامد. و هیچ پادشاه و امیر و رئیس و صاحب منصب نبودی که وی را از این جامه نبودی، و رنگ وی سرخ و سفید و سبز بودی، و امروز «زندینجی» از آن، معروفتر است به همه ولایتها.^۲ در عهد عباسیان قسمتی از پیشه‌وران در کارگاههایی که «بیت الطراز» نامیده می‌شد

و متعلق به خلیفه بود، کار می کردند و در آن کارگاهها، جامه های فاخری که به رسم خلعت به درباریان اعطا می شد و نیز پارچه های گوناگون دیگر تهیه می کردند. کارگاهها، در تحت نظر مأموری که «صاحب الطراز» نام داشت، اداره می شد. و این شخص محصول کارگاه را به دربار عرضه می کرد و مازاد را به فروش می رسانید. به هر یک از پیشه وران روزی نیم درهم دستمزد می دادند.^۱

با اینکه در دوران بعد از اسلام، مقام و ارزش اجتماعی طبقه **طبقه کارگران** «کارگران» چنانکه باید معلوم و روشن نبود معذک، در کتب و آثار منظوم و منثور فارسی جسته و گریخته از کارگر یا «کاریگر» سخن به میان آمده است:

مفرمای کاری بدان کارگر کز آن کار نتواند آمد بدر

گرشاسنامه، ص ۱۹۸

پنجه کارگر، شد آهن سنج بر بنا کرد، کار، سالی پنج

- هفت پیکر

عدل بشیری است خرد شاد کن کارگری، مملکت آباد کن

- هفت پیکر

زهر پیشه ای کارگر خواستند همه شهر از ایشان بیاراستند

- فردوسی

دگر گفت کاریگران آورید گچ و سنگ و خشت گران آورید

- فردوسی

زهر سو برفتند کاریگران شدند انجمن چون سپاهی گران

- فردوسی

جهاندار، بر تخت زر بار داد به کار یگران گنج بسیار داد

- امیر خسرو

چلنگری چلنگر کسی بود که در چلنگر خانه به ساختن آلات خرد آهنی از قبیل کلید و قفل و چفت در ورزه و زنجیر و انبر و زنبیل و میخ و غیره اشتغال

داشت. در قرون وسطی، در هر محله و برزنی یک یا چند دکان چلنگری، نجاری، آهنگری و غیره وجود داشت.

مزد کارگران و پیشه وران راجع به مزد کارگران، در منابع تاریخی کمتر سخنی به میان آمده است. گردیزی ضمن توصیف احوال یعقوب بن لیث، می نویسد که وی

«به مزدوری نزد رویگری کار می کرده و ماهی ۱۰ درهم می گرفته است.»^۲ اکثر صاحب نظران کار و فعالیت را ضروری دانسته اند: «از هر کار معشوقه توان ساختن، و عشق در هر شغلی توان بردن»^۳ «اساس ظلم و از حد در گذشتن، بیکار بودن است.»^۴

۱. آ. ی. برنلس، ناصر خسرو و اسماعیلیان، ترجمه ی. آرین پور، ص ۵۲.

۲. نقل از: ترکستان نامه، پیشین، ج ۱، ص ۵۱۰.

۳. بهاء الدین محمد، معارف بهاء ولد، به تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، ص ۷۵. ۴. همان، ص ۸۲.

تاریخچه فن ریسندگی «کشیدن و تاب دادن رشته‌های درهم یا منظم شده الیاف طبیعی، مانند پنبه و پشم،... و در آوردن آنها به صورت نخ یا ریسمان به ضخامت مطلوب، از قدیم‌ترین ایام تا دوره اختراعات ماشینی، یک صنعت دستی خانگی بود. وسیله ریسندگی از زمانهای قدیم دوک بوده است که در نقاط مختلف جهان و درازمنه مختلف، به شکل‌های گوناگون درآمده است. در ایران، دوک دستی که آن را «دوکلان» نیز می‌گویند، از دو قسمت مرکب است: یکی محوری چوبی که نزدیک سر آن شکافی برای بند کردن سر «فتیله» تعبیه شده است؛ و دیگری کفه چوبی چرخ‌مانندی، در انتهای محور، برای سنگین کردن و چرخ دادن به محور. ریسنده معمولاً گلوله الیاف درهم پشم یا پاره‌های نامنظم پنبه را به دست چپ، و دوک را به دست راست می‌گیرد. با دو انگشت سیاه و شست دست راست، مقداری از الیاف درهم گلوله را «فتیله» می‌کند و سر آن را به شکاف محور می‌اندازد. آنگاه دوک را، در حالی که به انتهای فتیله آویخته است، چرخ می‌دهد، تا فتیله الیاف تابیده شود. در بسیاری از روستاهای ایران، ریسنده، دوک را روی ران خود می‌گذارد و با کف دست، آن را بشدت در امتداد ران می‌چرخاند؛ به این ترتیب، دوک به چرخش در می‌آید و به فتیله تاب می‌دهد. این طریقه ریسندگی هنوز هم در روستاهای ایران مرسوم است. با همین وسیله ابتدایی، درازمنه قدیم در نقاط مختلف جهان نخهایی ریسیده و با آن نخها پارچه‌هایی بافته‌اند که ظریفترین پارچه‌های ماشینی امروزی به پای آنها نمی‌رسد. اولین قدم در راه اصلاح ریسندگی، اختراع چرخ ریسندگی است، که ظاهراً در هند اختراع شد، و در اوایل قرن ۱۶ میلادی در اروپا رواج یافت. طریقه کار این چرخ، همان طریقه دوک دستی است، جز اینکه در این اسباب، دوک افقی قرار می‌گیرد، و بوسیله تسمه‌ای که یک سر آن در شیار دوک و سر دیگرش روی چرخ بزرگ می‌افتد، به گردش می‌آید. چرخ بزرگ را با دست یا بوسیله پایی (پدال) می‌گردانند، محصول قدرت چرخ ریسندگی، که اولین وسیله مکانیکی ریسندگی به شمار می‌آمد، تقریباً هفت برابر ریسندگی دستی بود.»^۱

از نیمه دوم قرن هجدهم به بعد، در انگلستان و دیگر کشورهای صنعتی، تلاشهایی برای تکمیل ماشینهای ریسندگی به عمل آمده و سرانجام، ماشینهای ریسندگی دستی جای خود را به ماشینهای جدید داد، و این جریان به انقلاب صنعتی اروپا کمک کرد و سبب افزایش تقاضای پنبه و پشم گردید.

پارچه بافی در ایران بعد از اسلام «در کتاب حدود العالم، که حدود سال ۲۷۹ ه. ق. تألیف شده نوشته شده است؛ که در آن زمان، در فارس و سیستان، قالیه‌های خوب بافته می‌شد، و «مقدسی» که به خراسان مسافرت کرده از قالی و سجاده بافت قائنات، و همچنین از قالیه‌های بافت خوزستان توصیف کرده است. در سایر نقاط ایران، چون خراسان و بخارا و فسا و دارابگرد و جهرم و کرمان و اصفهان و جوشقان نیز این هنر در هر جا با طرح و شکل مخصوص به خود رواج داشته است. خاورشناس فقید روسی، بارتلد، نوشته است: بهم مرکز صنعتی کرمان بوده و پارچه‌های نخی که در بهم می‌بافته‌اند، به تمام عالم اسلام، تا مصر

می‌رفت. پارچه‌های مزبور دارای دوام فوق‌العاده بوده، و لباسی که از آن می‌دوختند، از پنج الی بیست سال دوام داشت. در آن زمان، بافتن شالهای کرمان که تا به امروز معروف است در بم تمرکز یافته بود، و در همان دوره بود که بنا به گفته ابن حوقل، قیمت یک طاقه شال به سی دینار می‌رسید (هر دینار معادل یک مثقال طلا بها داشت).

در جای دیگر، همین خاورشناس می‌نویسد: در کازرون، شهر کوچک «توج» یا توز، که در وسط راه بین کازرون و بندرگناوه واقع بود، پارچه‌های کتانی معروف توجی یا توزی می‌بافتند که در تمام عالم اسلام مشهور بود. یکی از پارچه‌هایی که در کازرون می‌بافتند، موسوم به دبیکی بود. «مقدسی در قرن چهارم، از پارچه‌های ابریشمی اهواز و شوشتر یاد می‌کند. به گفته ابن حوقل، مشهورترین صادرات خراسان جامه‌های نخی و ابریشمی بود که در نیشابور و سروتهیه می‌شد... مقدسی گوید؛ نیشابور مرکز محصولات صنعتی، پارچه‌های سفید برای لباس و عمامه‌های شاهجانی و تافته و راخته و همچنین مقنعه‌های نازک پشمی و ابریشمی و پارچه‌های زربفت و خالص و زربفت مخلوط می‌باشد. بنا به گفته مقدسی، منسوجات ری و پارچه‌های ابریشمی آن معروف بوده. در دوره آل بویه، در رشته نساجی و قالیبافی پیشرفتهایی حاصل شد، و دامنه آن به عهد سلجوقیان و قرون بعد کشیده شد. در دوره صفویه، در رشته نساجی و قالیبافی، ایران شهرت فراوانی کسب کرد.» بابا کروینسکی لهستانی که از ۱۱۱۶ تا ۱۱۴۲ ه.ق. در ایران می‌زیسته است، می‌نویسد که شاه عباس کارگاههای قالیبافی بزرگی در شیروان، قراباغ، گیلان، کاشان، واستراباد، همانند کارخانه‌های قالیبافی اصفهان، دایر کرده است... شاردن ضمن توصیف شهر کاشان، می‌نویسد... اساس ثروت و حیات مردم کاشان، از صنایع نساجی و ابریشم بافی و تهیه قطعات زربفت و نقره‌بافت تشکیل شده است. در هیچیک از شهرهای ایران، مصنوعات و منسوجات مخمل و حریر و تافته و ابریشم و قطعات زربفت و سیم‌بفت و زریهای ساده و گلدار و ابریشمی، بیشتر از کاشان و حومه آن تهیه نمی‌گردد؛ تنها در یکی از نقاط حومه شهر، هزار کارگر ابریشم باف وجود دارد. این آبادی که «آران» نام دارد، در فاصله دو فرسخی شهر واقع، واز دور، همچون شهر زیبایی جلوه‌گر است و دارای دوهزار باب‌خانه و باغچه و ششصد باغ زیبا می‌باشد.»

شاردن، وضع صناعت و تجارت تبریز را اینطور شرح می‌دهد: «سرتاسر شهر پراز صنایع قماش و ابریشم و زرگری است. عالیت‌ترین دستارهای ایرانی، در تبریز تهیه می‌شود، بازرگانان بزرگ و عمده شهر برایم تعریف کرده‌اند که همیشه سالانه شش هزار عدل ابریشم در کارگاهها... بافته می‌شود. تجارت تبریز در سراسر ایران، ترکیه، مسکو، ترکستان، هندوستان، و ممالک ساحلی دریای سیاه گسترده شده است.» قالیه‌های این دوره نیز از جهت نقشه و زیبایی و استحکام کم‌نظیر است. معروفترین و پرکارترین قالی این دوره، قالی معروف به قالی اردبیل کار مقصود کاشانی است، که در تاریخ ۶ ۴۹ ه.ق. (سال سیزدهم سلطنت شاه طهماسب صفوی)

برای مقبره شیخ صفی‌الدین اردبیلی بافته شده است. زری کاری و پارچه‌ها و قالیه‌های زربفت در کاشان و یزد فراوان بود. زریه‌های کاریزد در قرن سیزدهم میلادی، و نیز زریه‌های بافت نیشابور و مرو و شیراز و اصفهان و شوشتر، معروف بوده و به کشورهای باختری و خاوری صادر می‌شده است. مارکوپولو، اغلب کشورهای آسیایی را دیده و از بافت پارچه‌های زری و ابریشمی ساخت ایران توصیف کرده است. وی می‌نویسد: در ایران عده زیادی از دسترنج خود گذران می‌کنند. بسیاری از صنعتکاران و نساجان، مصنوعات خوب و پارچه‌های زری نفیس با نقشهای خوش می‌بافند، و تجار ایرانی آنها را به کشورهای دیگر می‌فروشند. در هنر مخمل‌بافی، گلدوزی و قلابدوزی نیز در دوره صفویه، به شهادت شاردن و دیگران، موفقیت‌هایی حاصل شده است.^۱

مصنوعات ایران

۱. دیبای شوشتر که شهرت جهانی داشته، هم‌تراز دیبای روم بلکه از آن مرغوبتر بوده است. پوشش خانه کعبه هر سال در شوشتر از همین دیبا تهیه می‌شد... طرازخلفا را... در همان شهر تهیه، و بی‌غداد حمل می‌کردند. «طراز» عربی شده قراذ فارسی است، و به یک نوع جامه حاشیه‌دار گلدوزی شده اطلاق می‌شد که پادشاهان ساسانی می‌پوشیده‌اند، و خلفا از آنان اقتباس کرده‌اند...

۲. جامه‌های کتانی توزی (توز به فتح تا و تشدید واو): در قرن چهارم، شهر کازرون به بافت کتان توزی که بسیار ممتاز و به رنگهای مختلف بود، و جزو بهترین پارچه‌های آن روز محسوب می‌شد، معروفیت بسزایی داشته است. هر سال، پنجهزار دست از این کتان برای پادشاهان و خلفا می‌فرستاده‌اند.

۳. در شوش خزی بافته می‌شد با طرازهای شاهانه. خز در آن زمان به نوعی جامه ابریشمین می‌گفته‌اند.

۴. پارچه‌های بافت شهرری که مانند بردیمانی شهرت داشته و عدنی نیز نامیده می‌شده.

۵. درمازندان، کساء و دستار و سربندهای مرغوب می‌بافتند.

۶. درگرگان، پارچه‌های سیاه‌رنگ، و دونوع پارچه به نامهای مبرم و خشخاش شهرت داشت.

۷. در نیشابور، چندین نوع پارچه به نامهای حفیه، صیریه، تاخته، راخته، مصمت، عتابی مقلاطون، سابری که بعضی از آنها از حیث ظرافت و لطافت، در هیچ جا نظیر نداشته است.

۸. در مرو شاهجهان، جامه‌های نازکی می‌بافتند که به آن شاهجهانی می‌گفتند.

۹. جامه‌ای به نام ملحم (بروزن محکم) که تارش ابریشم و پودش نخ غیر ابریشم بوده است.

۱۰. در سیستان، فرش ابریشمین می‌بافتند.

۱۱. در خوارزم، پارچه‌ای به نام بارنگ و نیز نوعی کرباس به نام آرنک.

۱۲. در اصفهان، انواع جامه‌ها و نیز نوعی معروف به دیواری که گویا در نقاط دیگر

نیز بافته می شده است.

۱۳. انواع فرشهای نفیس از قالی و محفوری و همچنین پرده های گوناگون.
 ۱۴. یک نوع طیلسان که پارچه آن به رنگ آسمان بوده است.
 ۱۵. زندینچی: پارچه ای برای آستر لباس که بهترین نوع آن را در بخارا می بافتند.
 ۱۶. فرشهای فاخر بافت ارمنستان و فرشهای گرانبهای دشت میشان شهرت داشت
 ۱۷. در نیشابور، پارچه هایی به نامهای راخته، تاخته، مقنعه، ملحم، ابریشمی، مصمت، عتایی، سعیدی، ظرائفی، مشطی و جامه های موئین؛ و از ابیورد جامه ای به نام زنبفت، و از نسا، جامه ای به نام بنبوزی؛ و در قهستان خراسان، فرش و سجاده؛ و در غرجستان و بخارا، فرشهای مرغوب؛ در سمرقند، جامه های سیمگون و سمرقندی؛ و در آمل و ساری، نوعی جامه زیبا؛ و در قومس (دامغان)، دستارهای سفید از پنبه معلم (بر وزن محکم) ساده و حاشیه دار، که گاه قیمت یکی از آنها به دوهزار درهم می رسید، و نیز کساء، طیلسان، و جامه های پشمی نازک؛ و در مازندران، طیلسان و پارچه های کتانی؛ و در اردبیل (در آذربایجان)، پارچه های پشمی و انواع فرش؛ و در عسکر مکرّم (نزدیک اهواز)، مفصله های ابریشمین؛ و در ارجان فارس، جامه های کندکی و بر بهاری؛ و در دارابجرد، حصیرهایی مانند حصیرهای آبادان؛ و در جهرم، فرش و پرده؛ و در شیراز، کساء، جامه منیر (بر وزن مدبر) برد، خز، دیبا؛ و در فسا جامه و پرده ابریشمین گرانقیمت و فرشهای نفیس و منیر و دستارهای شرابی و طرازهای رنگین و طلا دوزی که در تمام جهان نظیر نداشته است، می بافتند.

در کازرون، حریر نازک (قصب) دبیقی، مخمل؛ در بم، دستار، طیلسان، جامه های گرانبها، در جهرم، انواع فرش، سجاده... در همدان و قم، یک نوع پارچه مرغوب می بافتند و به شهرهای مختلف ایران و جهان صادر می کردند.

گذشته از آنچه ذکر شد، دهها نوع دیگر پارچه و فرش از قبیل برنگان (نوعی گلیم)، خیش (کتان کلفت)، اطلس (دیبايي که تار و پودش ابریشم باشد)، مندیل (دستار ریشه دار)، بستر آهنگ که در عربی مقرم و مقرمه نامند، در ایران تهیه می شده...

از مصنوعات دیگر ایران:

در ری، مقراض و شانه بسیار مرغوب و انواع کاسه؛ در طوس، انواع ظرف و دیگ و مجمر از سنگهای اطراف؛ در هرات، انواع ظرفهای مسین؛ در بلخ و ترمذ و ارجان، صابون مرغوب، در سمرقند، کاغذ و یک نوع پوست که بر روی آن می نوشته اند. کاغذیان یا کاغذ سازان سمرقند شهرت داشته اند. و نیز دیگهای بزرگ مسی در این شهر می ساخته اند. در خوارزم، شمع، کلاه، شمشیر، زره؛ در بیار مازندران، گل ساختمان که با آن بناهایی می ساخته اند که در دنیا نظیر نداشته است. از قم، انواع کرسی، تخت، زین و برگ به اطراف صادر می شده و از همدان، کفش به دیگر نقاط صادر می شده است.^۱

عقیده صاحب‌نظران و طبقه وسیع کشاورزان، کارگران و پیشه‌وران که از دیرباز طبقات فعال و شرای ایران در مورد مشر جامعه ما را تشکیل می‌دهند، همواره مورد احترام مردم روشن بین کشاورزان و صنعتگران و خیر خواه محیط خود بوده‌اند؛ چنانکه جمعی از شعرا و نویسندگان روشن ضمیر و باهدف ایران زبان به مدح این جماعت گشوده و در منقبت آنان، به نظم و نثر، طالبی نوشته‌اند. ناصر خسرو علوی در باره ارزش و مقام کشاورزان و صنایعان چنین می‌گوید:

ز کسب دست بهتر حاصلی نیست
چو شب در خانه شد، سلطان خویش است
به روز افزاید آنچ از وی بماند
تن آسوده ز بیم و منت کس
خورد خوش باعیال خویش و پیوند
ببفزاید خدا در کسب و مالش
چو روز آمد رود باز از پی کار
سلاطین را به صنایعان نیاز است

که وحش و طیر را راحت رسان است
ز دهقان عاقبت چیزی بریزد
از و گه زرع، گاهی بوستان است
کز آدم در جهان این یادگار است
همان گر آدمی و گر ستورند
سبک گوی از ملایک در رباید
کسی را پایه دهقان نباشد
عرق ریزند و قوت خلق کارند
چراغ دلفروزی در ده انگشت
به عقبی در گل باغ بهشتند.^۱

ناصر خسرو؛ در شمار صاحب‌نظرانی است که مردم را به سعی و عمل و حاصل سعی و عمل کار و کوشش دعوت می‌کند:

با خربخواب و خور، تا چه شوی همسر
ننگ است ننگ با خرد، از کار خرسا

زین چنین ترهات دست بدار

- سنایی

«هَمَّ الرجال تَقْلَعُ الجبال»

به از صانع به گیتی مقبلی نیست
به روز اندر پی سامان خویش است
خورد بیش و کم آن مایه که خواهد
بری از سبالت هردون و هر خس
به بازو حاصل آرد قوت فرزند
رسد صد برکت از کسب حلالش
چو شب شد، خفت ایمن در شب تار
... سر صانع به گردون بس فراز است

به از صناع عالم دیهقان است
ز صانع رایگان نفی نخیزد
جهان را خرمی از دیهقان است
ازین به با بنی آدم چه کار است
براحت رازق هر مار و سورند
اگر دهقان چنان باشد که باید
اگر جوای قحط نان نباشد
به کار اندر همه مردان کارند
کلید رزق و قسمت سخت در مشیت
به دنیا عاقلانه تخم کشتند

کار خراست خواب و خور، ای نادان
کار خراست سوی خردمند خواب و خور

کار کن بگذر از ره گفتار

کار نشد ندارد، نظیر

- مشکلی نیست که آسان نشود
مرد باید که هراسان نشود
- کار دنیا که تو دشوارگرفتی برخود
گر تو بر خویشتن آسان کنی، آسان گردد
- کمال الدین اسماعیل
- چو کارگیتی بی رنج می نگیرد ساز
بیا بکشی همه رنج و مجوی آسانی
- مسعود سعد
- کارکن تا کاهل نشوی
- خواجه عبدالله انصاری
- در عمل کوش و ترك قول بگیر...
- ابن یمن
- کارها به صبر برآید، و مستعجل به سرد آید.
- سعدی
- نا برده رنج گنج میسر نمی شود
مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد
- سعدی
- گر کار کنی عزیز باشی
فردا که دهند مزد مزدور
- ناصر خسرو
- در حدود هشت قرن پیش، انوری شاعر معروف ایران، از لزوم همکاری و معاوضت اجتماعی عموم طبقات سخن گفت:
- آن شنیدستی که نهصد کس بپاید پیشه ور
تا تونادانسته و بی آگهی نانی خوری
کار خالد جز به جعفر کی شود هرگز تمام
زان، یکی جولا هگی داند دگر برزیگری
در ازای آن اگر از تو نباشد یاری
آن نه نان خوردن بود، دانی چه باشد مدبری
عقل را در هر چه باشد پیشوای خود بساز
زانکه او پیدا کند بدبختی از نیک اختر
- بطوری که خاقانی یکی از بزرگترین قصیده سرایان اواخر قرن ششم یاد آور شده است، جدش جولا ه یعنی نساج و بافنده بود، و پدرش علی، حرفه درودگری و نجاری داشته است، و شاعر عالیقدر به این معنی در آثار خود مکرر اشاره می کند.
- نساج نسبتم که صناعات فکر من
الا ز تار و پود خرد جامه تن نیند
نچار گوهرم که نعیان طبع من
جز زیر تیشه پدر خویشتن نیند
در جای دیگر، در وصف هنرمندی پدر خود می گوید:
- صانع زرین عمل پدر صناعت علی
کز ید بیضا گذشت دست عمل ران او
شیخ احمد جام به بعضی ادوات نجاری اشاره می کند:
- چون تیشه مباش جمله بر خود تراش
چون رنده ز کار خویش ببهره مباش
تعلیم زاره گیر در عقل معاش
چیزی سوی خود می کش و چیزی می پاش
هر که او در مکسبی پا می نهد
یاری یاران دیگر می دهد

زانکه جمله کسب ناید ازیکی
چون به انباز است عالم بر قرار
طبل خواری در میانه، شرط نیست
هم دروگر هم سقا، هم حایکی
هر کسی کاری گزیند ز فقار
راه سنت راه مکسب کرد نیست
- مولوی

در میان کسبه، عطاران و داروسازان در کار خود، دقت و ظرافت بیشتری به کار می‌بردند؛ مولوی می‌فرماید:

طبله‌ها در پیش عطاران ببین
جنسها با جنسها آمیخته
جنس را با جنس خود کرده قرین
زین تجانس زینتی انگیخته

«عطاران و داروسازان هر یک از دواها و داروها را در کوزه مخصوص به خود می‌ریختند، و برای آنکه فاسد و تباه نگردد، سر کوزه را با پوست آهویا گوسفند استوار می‌ساختند، و بدین اعتبار، ظرف دارو را طبله نامیده‌اند... عطار به معنی عطر فروش و دوا فروش در زبان فارسی به کار می‌رود، و شیخ عطار شاعر معروف را بجهت آنکه دوا فروش بوده، بدین نام خوانده‌اند.»^۱

حامیان سعی و عمل و طرفداران تنبلی و تن آسانی

زکریای رازی طرفدار کسب و کار بود: او «در آغاز کتاب الشواهد خود می‌گوید که او در کتاب شرف الصاعه قائلان به تحریم مکاسب را رد کرده است. ابن راوندی نیز کتابی داشته به نام فساد الداد و تحریم المكاسب که چنانکه از اسم آن برمی‌آید، خانه نشستن و کسب را تحریم کردن، نادرست و فاسد به شمار آمده. در طی کتب، گاه‌گاه بر می‌خوریم به کسانی که قائل به تحریم مکاسب بوده‌اند: جاحظ می‌گوید: صوفی مسلمان که اظهار عبادت و پارسایی می‌کند، از تنبلی کار را مبنفوض می‌شمارد و تحریم مکاسب را اظهار می‌دارد.

ابوالفرج اصفهانی در باره ابوالعتاهیه می‌گوید که او به وعید و تحریم مکاسب قائل بود. ابوالمعین نسفی می‌گوید، قدریه اکتساب و طلب مال را بر بنده فرض می‌دانند، ولی اهل سنت و جماعت می‌گویند، اگر او را قوتی موجود است کسب برایش سنت و مباح است و اگر قوتی موجود نیست، کسب او را رخصت است، و اگر مضطر است و او را اهل و عیال است، کسب بر او قریضه است و متقشفه و کرامیه کسب و وضع مال را حرام می‌دانند، زیرا توکل بر خداوند واجب است و خداوند فرمود: و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین.

رازی در فصل هفدهم از کتاب طب (وحانی، در باره حد اعتدال اکتساب و اقتناء و اتفاق سخن رانده است.)^۲

در اندرزنامه اردشیر بابکان بند ۳۴، چنین آمده است: «بدانید که شاه و همه مردم نباید بگذارند بیکاری به آنها راه یابد؛ زیرا تباهی حکومت

خطر بیکاری

۱. خلاصه مثنوی، به اهتمام استاد فروزانفر، ص ۲۳۲.

۲. دکتر مهدی محقق، فیلسوف (دی)، ص ۱۲۹ (به اختصار).

در بیکادگی شاه است، و تباهی کشور در بیکار ماندن مردم... بدانید مابا همه نیرومندی که داریم... زمانی توانستیم مردم را رام کنیم که سختیهای فراوان چشیده و خویشتن را به کارهای سخت گمارده بودیم.^۱

شادروان دهخدا در امثال و حکم خود، اندیشه گویندگان و شعرا را
آثار کار و کوشش در پیرامون سعی و عمل گردآوری کرده است.^۲

به منزل رسید آنکه پوینده بود بهی یافت آنکس که جوینده بود

- فردوسی

برنج اندر آری تنت را رواست که خود رنج بردن به دانش سزااست

- فردوسی

به کار اندر آ این چه پژمردگی است که پایان بیکاری، افسردگیست

- نظامی

که چون کاهلی پیشه گیرد جوان بماند تنش پست و تیره روان

- فردوسی

نه آسانی دید بی رنج کس نهاد زمانه همین است و بس

- فردوسی

کارکن، کار بگذر از گفتار کاندرین راه کار باید کار

- سنایی

بدارید کار جهان را به رنج که از رنج یابد سرافراز گنج

- فردوسی

گفت کم کن که من چه خواهم کرد گوی کردم، مگو که خواهم کرد

- سنایی

غواص گر اندیشه کند کام نهنک هرگز نکند در گرانمایه به چنگ

- سعدی

نشاید هیچ مردم خفته در کار که در پایان پشیمانی دهد بار

- امیرخسرو

مرد هنرپیشه خود نباشد ساکن کز پی کاری شده است گردون گردان

- ابوحنیفه اسکافی

همه محرومی از نجستن تست بی بری از گزاف رستن تست

بنده رنج باش و راحت بین دفتر عشق خوان، فصاحت بین

- اوحدی

منشان دیگ جستجو از جوش تارگی هست در تنت میکوش

- اوحدی

۱. «عهد اردشیر» ترجمه از عربی به اهتمام محمدعلی امام شوشتری، ص ۹۹.

۲. مأخوذ از امثال و حکم دهخدا، ج ۱، از صفحه ۱۱۶ به بعد.

گر کارکنی عزیز باشی
ور دیو ز کار بسیار داردت

ز زود خفتن و از دیر خامتن هرگز

نیابد مراد آنکه جوینده نیست

سعدی در مقام اندرز می‌گوید:

عنصری نیز معتقد است که :

تو را چون نباشد غم کار خویش

منشین بیکار از آنکه بیگاری

تن به دود چراغ و بی خوابی

فردا که دهند مزد مزدور
رنجور بوی و خوار و مدهور
- ناصر خسرو

نه مرد یابد ملک و نه بر ملوک ظفر
- عنصری

که جویندگی عین یابندگی است
- خواجو

ای نورچشم من بجز از کشته ندروی.
- سعدی

سری که بالش خواهد نیابد او افسر
- عنصری

غم تو ندارد کسی از تو بیش
- اسدی

به ز آنکه کنی به هرزه بیکاری
- ناصر خسرو

نهادی، هنر کجا یابی
- اوحدی

نظامی گنجوی در مخزن الاسرار مکرر، جوانان را به کار و فعالیت تشویق و ترغیب می‌کند؛ از جمله در داستان «پیرخشت زن» به جوانی که کار کردن را عار می‌داند، چنین می‌گوید:

تا نکشم پیش تو یک روز دست

دستکشی سی‌خورم از دسترنج^۱

در مقابلت دیگری، در وصف پیری، نسل جوان را به سعی عمل فرا می‌خواند و می‌گوید:

دانه دل چون جو و گندم مسای

خاک نه‌ای زخم ذلیلان مخور

تن مزن و دست به کاری بزن

تا نشوی پیش کسان دستکشی^۲

بیکارکشی به که بیکار باشی .

به ز آنکه به خیره بیکاری

- ناصر خسرو

بیکار نمی‌توان نشستن

- نظامی

دست بدین پیشه کشیدم که هست

دستکش کس نیستم از بهر گنج

در مقابلت دیگری، در وصف پیری، نسل جوان را به سعی عمل فرا می‌خواند و می‌گوید:

... از پی مستی جو گندم نما

خاک خور و نان بخیلان مخور

بر دل و دست همه خاری بزن

به که به کاری بکنی دستخوش

بیگاری به که بیکاری،

منشین بیکار از آنکه بیگاری

گفتن ز من از تو کار بستن

حتی بعضی بر سبیل اغراق گفته‌اند: «بیماری به که بیکاری!»

به کار اندر آ، این چه پژمردگیست که پایان بیکاری افسردگیست

-نظامی

به کان کندن آید، زراز کان سنگ وزین کان، به جان کندن آید به چنگ

کسی دارد از علم عالم فراغ که او چون قلم خورد دود چراغ

-امیر خسرو

رسز الکاسب حبیب الله شنسو

گر تو کل می کنی در کار کن

از تو کل در سبب کاهل مشو

کشت کن، پس تکیه بر جبار کن

-مولوی

فعالیت سیاسی و اجتماعی پیشه‌وران و بازرگانان

پس از کشاورزان، مهمترین و مؤثرترین طبقات اجتماعی در ایران طبقه پیشه‌وران بودند. این طبقه، چون بیشتر در شهرها زندگی می‌کردند، و با ابزار و آلات فنی سروکار داشتند و به اقتضای شغل، با طبقات و گروه‌های مختلف خلق آمیزش و گفتگو می‌کردند، بالطبع از کشاورزان هوشمندتر بودند و به مسائل سیاسی و اجتماعی، علاقه و توجه بیشتری داشتند؛ چنانکه در نهضت شعوبیه، علیه بیدادگریهای اعراب، طبقه میانه‌حال و پیشه‌وران و بازرگانان نقش مهم و مؤثری انجام می‌دادند، تا جایی که سعید، نماینده بنی‌امیه آنان را نزد خود خواند و گفت، شما کیستید؟ جواب دادند، ما بازرگانیم. سعید گفت، به ما خبر دادند که شما بعنوان مبلغین خاندان عباسی آمده‌اید. در جواب گفتند: ای امیر، ما به اندازه کافی گرفتار خود و تجارت خود هستیم، که به این کارها نمی‌رسیم. امیر اجازه داد بروند و رفتند. چون از سرو خارج شدند، در ایالت خراسان و دهستانها، با لباس مبدل و در کسوت تجارت سفر کردند و به تبلیغ پرداختند، و در مراجعت، به امام بشارت دادند که در خراسان نهالی کشته‌اند که بزودی بارور خواهد شد. چنانکه دیدیم این نهضت اجتماعی به همت ابومسلم خراسانی و همزمان او به ثمر رسید، و ایرانیان بار دیگر، در فعالیتهای سیاسی و اقتصادی عالم اسلام نقش مهمی به عهده گرفتند.^۱ در جنبش مذهبی و سیاسی اسماعیلیان در قرن چهارم و پنجم نیز پیشه‌وران نقش اساسی به عهده داشتند.

به نظر آقای کریم کشاورز دانشمند معاصر:

در دوران سلجوقی، مساجد و مدارس و آب‌انبارها و غیره در شهرها ساخته و بنا

شده، و پیشه‌ها پیشرفت می‌نمود و تجارتخانه‌های بزرگی که با ممالک دیگر،

از چین گرفته تا روم، دادوستد داشتند پدید آمد. ولی جریان تکامل طبیعی شهرها

را عدم تمرکز و پراکندگی - که در طبیعت دولتهای خان خانی است - کند ساخته بود. از کارهای پیشه‌وران این دوران، نمونه‌های بدیعی به دست آمده است. پیشه‌وران در شهرها، مطیع و دستخوش مطامع امیران و خانها و دست‌نشانندگان ایشان یعنی شحنگان و کلانتران بودند. بازرگانان و سوداگران نیز در آن روزگاران، جز دستیاری با امیران چاره‌ای نداشتند. با این حال، وجود سازمانهای اصناف، پیشه‌ودان و بازرگانان تا اندازه‌ای از بی‌بندوباری امیران ستمگر سحلی می‌کاست، و حال آن‌که وضع روستا چنین نبود. بر اثر تجمع در شهرها وجود سازمانهای اصناف و عده‌کثیری با سواد، و امکان تبادل نظر در مسجدهای جامع و دیگر اجتماعات، مردم شهرها بهره‌مند از مقدوراتی بودند که روستا فاقد آن بود.^۱

در جنبش اسماعیلیه و باطنیان نیز پیشه‌وران نقش بسیار مؤثری داشتند. ناصر خسرو در سفرنامه، از رشد فعالیت‌های بازرگانی و رواج بازار پیشه‌وران در اصفهان سخن می‌گوید و می‌نویسد: «در همه زمین پارسی‌گویان، شهری نیکوتر و جامعتر و آبادانتر از اصفهان نبود. باروی شهر، سه فرسنگ و نیم درازا داشت، و برخلاف دیگر شهرهای ایران، که غالباً خانه‌های ویران در کنار کاخهای معمور به چشم می‌خورد، هیچ‌جای آن ویرانه‌ای دیده نمی‌شد. بازرگانی و پیشه‌ها چنان رونق داشت که در رسته صرافانش سرگرم داد و ستد بودند، و در کوچه «کوپرا» آن پنجاه کاروانسرای بزرگ وجود داشت... پیشه‌وران چیره‌دست در رسته‌ها گرد آمده، بدایع هنر می‌آفریدند، و معروفترین پارچه‌های ابریشمی چون «حله» و «عتابی» و «سقلاطون» از زیر دست نساجان هنرمند اصفهان بیرون می‌آمد، و به اکناف جهان صادر می‌شد. روستاییان، اصناف و پیشه‌وران آن، مهمان‌نواز و دست‌ودل‌باز بودند و هر صنف سازمانی و رئیسی انتخابی به نام «کلو» داشت... از کار و حرفه باطنیانی که تاریخ یاد کرده، چنین بر می‌آید که جنبش اسماعیلیان ایران بر پیشه‌وران و بازرگانان خرد و روستاییان و ندرتاً برخی از خرده‌مالکان ایرانی - که از اقطاعداران نورسیده و خانه‌های نوکیسه ترک ناخشنود بودند - متکی بود. نظری اجمالی به پیشه برخی از سران نهضت، این نکته را روشن می‌کند. حسن صباح خود، دبیر و کارمند و به اصطلاح اسروزی، از طبقه روشنفکر جامعه بود. عبدالملک عطاش با نساخی کتب، روزی خویش را تأمین می‌کرد. پسراو، احمد عطاش، در بازار اصفهان به بزازی اشتغال داشت. طاهر که در ساوه میان باطنیان منزلتی داشت و ظاهراً نظام‌الملک به کینخواهی او کشته شد، با نجاتی امرار معاش می‌کرد.

بنابراین، جای شگفتی نیست که باطنیان در اصفهان (که در آن دوران یکی از مراکز پیشه‌وران ایران به شمار می‌رفت) نفوذ فراوان کسب کرده باشند و تبلیغات و دعوت ایشان در آن شهر از یک سو - در میان مردم پیشه‌ور و کاسب - با کامیابی روبرو شده و از دیگر سو خشم متعصبان سنی و روحانیان ایشان را برانگیخته باشد...^۲

«غالباً پیشه‌وران و مردمان خرده‌پا از دیدن زندگی پر تجمل امیران و بزرگان، و

۱. حسن صباح، از کریم کشاورز ص ۱۴-۱۳. ۲. همان، ص ۱۰۴-۱۰۲ (به اختصار).

احساس ناتوانی در ارضای توقعات مادی و معنوی خویش، به عصیان برانگیخته می‌شدند، بجدی که گفته‌های بزرگان دین، که عامه ناس باید راضی به رضای حق و سهم و نصیب خود باشند، قادر نبود طبیعت سرکش آنها را مهار کند.^۱

یکی از علل اساسی پیروزی عباسیان بر امویان، چنانکه قبلاً اشاره کردیم، همکاری و همقدمی طبقه وسیع پیشه‌وران و بازرگانان با سران این نهضت بود، بطوری که سران اموی در خراسان و دیگر نواحی همیشه با دعوات و مبلغینی که در شمار پیشه‌وران بودند روبرو می‌شدند. علاوه براین، چنانکه بتفصیل خواهیم گفت، اکثریت کسانی که در شمار فقیان و جوانمردان بودند از طبقه پیشه‌وران و صنعتگران بودند، و نقش مهمی در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی آن دوران به عهده داشتند. و از سازمان و اصول و مقررات معینی تبعیت می‌کردند.

فعالیت سیاسی پیشه‌وران در اواخر عهد ایلخانان

در اواخر عهد ایلخانان، حکومت سربداران به همت پیشه‌وران و کشاورزان یکچند، حکومتی مبتنی بر منافع خلق پدید آورد. مورخان بی‌غرض، از تلاشهای کلو اسفندیار و خواجه شمس‌الدین علی، وحیدر قصاب، که هر سه از میان پیشه‌وران برخاسته و به نفع مردم قدمهای مؤثری برداشته‌اند، به نیکی یاد می‌کنند «کلو اسفندیار سربدار، برگزیده شیخیان، بلاشک از پیشه‌وران بود، لقب «کلو» مؤید این نظر است. ابن بطوطه در باره پیشه‌وران اصفهان می‌گوید: «واهل کل صناعه یقدمون علی انفسهم کبیر منهم یسمونه الکلو» (هر دسته از پیشه‌وران اصفهان رئیس و پیشکسوتی برای خود انتخاب می‌کنند که او را کلو می‌نامند).^۲ یکی از پیشوایان قیام سربداران سمرقند در سال ۷۶۷ ه. شخصی بود به نام ابوبکر، رئیس رسته ندافان. پس از کلو اسفندیار، زمام امور سربداران به خواجه شمس‌الدین علی (۷۵۳ - ۷۶۸ ه.) که از برجسته‌ترین زمامداران سربدار بود، رسید. تمام مورخان با اینکه به وی نظری منفی داشتند از کارهای مثبت و سودمند وی به نفع طبقات زحمتکش به نیکی یاد کرده‌اند. دولت‌شاه می‌نویسد «... رعیت را مرفه الحال داشتی و بکفایت زندگی نمودی»، در عهد او، رسم نامطلوب و رعیت آزار «برات نویسی» بکلی برافتاد، و او حق مردم را نقداً می‌پرداخت. در این باره دولت‌شاه می‌نویسد: «گویند که رسوم مردم، برات‌نوشتی، در مجلس نقد شمردی و دادی»^۳ رفتار او با مردم، سخت آزادمنشانه بود، همه افراد مردم به وی دسترسی داشتند، تجمل‌پرستی، شرابخواری، استعمال مواد مخدره و فحشاء را محکوم و ممنوع کرد و بوسیله منهیان و جاسوسانی که داشت، از جزئیات منطقه نفوذ خود با خبر می‌شد.^۴ علاوه براین، اقدامات یحیی کرابی و علی قصاب در تاریخ سربداران قابل توجه است.

همچنین قیام محمود تارابی در ماوراءالنهر علیه مغولان که در سال ۶۳۶ هجری (۱۲۳۸ میلادی) صورت گرفت، نمونه دیگری از فعالیت سیاسی پیشه‌وران است، جوینی مورخ نامدار عصر مغول به اقتضای وضع طبقاتی خود نسبت به قیام محمود که شغلش

۱. همان، ص ۱۴. ۲. ترجمه محمدعلی موحد، ج ۲، ص ۱۹۱ (به نقل از: نهضت سربداران، ص ۷۱).

۳. دولت‌شاه، ص ۲۸۲ (از همان مأخذ، همان ص.).

۴. بطروشکی، نهضت سربداران، ترجمه کریم کشاورز، ص ۷۱-۷۲ (به تنادب و اختصار).

قلب‌ربافی بود، با نظر دشمنی نگریسته و در باره رفتار وی با طبقات حاکم، چنین می‌نویسد: «اکثریت افراد متنفذ و مشهور را مورد توهین قرار داد. ضمناً جوینی بناچار، اعتراف می‌کند که او (یعنی محمود تارابی) با مهربانی و عطوفت با مردم ساده و ولگردان بیخبر رفتار می‌کرد. مردم را به خانه‌های اعیان می‌فرستاد تا از آنجا چادرهای سفری و قالی بیاورند و برای سپاهیان اردو بزنند.»^۱ و^۲

ابن حوقل ضمن گفتگو از اردبیل می‌نویسد: «از اردبیل تا کورسره دوازده فرسخ، و از کورسره تا مراغه دوازده فرسخ است. «سپس از بازارهای کورسره سخن می‌گوید و می‌نویسد، در آغاز هر ماه و نیز در اوقات معینی از سال، بازارهایی در آنجا تشکیل می‌شود و مردمان گوناگونی کالاهای مختلف و انواع پارچه و عطر و جل و کالای سراجان و زین و شمشیر و تنگ ستور و زین‌پوش و سلاح جنگی و مصنوعات زرین و میمین و اسب و استر و خر و گاو و گوسفند به داد و ستد و معامله دارند تا جایی که به گفته ابواحمد، که از بازرگانان آذربایجان بود، گاه میزان معامله گوسفند در این ناحیه بر یک میلیون رأس می‌رسید.»

اطلاعاتی پراکنده در پیرامون بازارها و کالاها و بازرگانان

گاه، اسرا و رجال به حکم احتیاج، دست نیاز به سوی بازاریان دراز می‌کردند؛ چنانکه نظام‌الملک می‌نویسد: امیری در صدد بر می‌آمد پانصد دینار قرض کند، بوسیله یکی از عمال و وکلای خود، با دکانداری طرح دوستی ریخت و از او خواست که مبلغ سابق الذکر را بوی قرض دهد و دکاندار چنین گفت: «من از آن دکانداران نیم که مرا دوهزار یا هزار باشد، و با مهتران جز راست نتوان گفت، همه سرمایه من ششصد دینار خلیفتی است و در بازار دست و پایی می‌زنم و خرید و فروخت باریک می‌کنم و بروزگار و سختی به دست آورده‌ام.»^۳ پس از گفتگوی بسیار، سرانجام بازاری به امیر پانصد دینار قرض می‌دهد، ولی در موعد مقرر، امیر از ادای دین، خودداری می‌کند، و بازاری با مشقات و رنج فراوان موفق به گرفتن پول خود می‌شود. معلوم نیست چند درصد جمعیت ایران و دیگر کشورهای شرق نزدیک را پیشه‌وران و کارگران تشکیل می‌دادند، آنچه مسلم است در دوران بعد از اسلام، حتی پس از حمله مغول، پیشه‌وران و صنعتگران، پس از کشاورزان، شمرترین طبقات جامعه را تشکیل می‌دادند. از نامه زیر که خواجه رشیدالدین فضل‌الله به فرزند خود نوشته می‌توان به کثرت کارگران صنایع ریسندگی در ایران و ممالک تابع پی برد.

خواجه ضمن مکتوب شماره ۳۳، که بعنوان خواجه مجدالدین پسر خود نوشته، صورت جامع ملتسمات و مطالبات خود را از ممالک ایران و توران و هند و روم و مصر و شام اعلام می‌کند. این صورت معرف انواع پارچه‌ها و منسوجاتی است که در آن ایام، در نقاط مختلف کشور تهیه می‌کردند.

بموجب این صورت، از بغداد، حله، تبریز، زنجان، روم، اسکندریه، شیراز، اصفهان، یزد، کرمان، بم، کازرون، کاشان، ابرقو، هندوستان، هرات، سمرقند، یمن، دمشق، خطای،

۱ و ۲. د.ک: عظاملك جوینی، تاریخ جهانگشای جوینی، به تصحیح میرزا محمد قزوینی، ج ۱، ص ۶۹ به بعد.

۳. سیاستنامه، پیشین، ص ۳۵ به بعد.

موصل، اربل، ماردین، تبریز، و شیروان کالاهایی مطالبه شده است. اکنون بعنوان نمونه، پارچه‌ها و منسوجاتی را که در آن ایام از تبریز و چند شهر دیگر مطالبه می‌کردند ذکر می‌کنیم تا خوانندگان از تنوع پارچه‌ها و منسوجات ایران بعد از حمله مغول آگاه گردند: تبریز: کمخا ۲۰۰ توپ، ارمک ۲۰۰ توپ، برک میان سیصد عدد، برک سر ۲۰۰ عدد، قطیفه الوان الفی ۳ ذرع، کرباس عادیه مائه الف ۳ ذرع، کپنک الف عدد، سوزة ساغری و تیماج الفی زوج.

شیراز: کرباس عادیه ۲۰ الف ذراع، باسمه ۳۰۰ توپ، قدک کلزرون الفی عدد، سوزة ساغری و سختیان الف زوج، سایر اقمشه الف توپ.

اصفهان کرباس ۸۰ الف ذرع، سایر اقمشه ۲۰۰ توپ، متقالیه ۳۰ الف ذرع، عادیه ۵۰ الف ذرع. یزد: و اولاد ۱۰۰ الف ذرع، بافته ابریشمین ابیاریه و شمسیه و عین البقر الفی توپ، خود رنگ الف قطعه، سایر اقمشه الفی توپ.

کازرون: سیصد بار الف توپ، کرباس عادیه ۱۰ (الف ذرع، گیوه ۲ الف زوج. در این صورت، به نام پارچه‌هایی به نام مویینه تبریز سموریه، و شق صد توپ، سنجاب، انبق، قاقم، خنگ، ملحم الوان، سمسط مصریه، محرمات صابونیه، دبیقیه سمسط صمینی، اطلس، برد صوف، قمیص، سراویل، جبه، پوستین، دستار، بندقی و پارچه‌های دیگری با اسامی نامانوس بر می‌خوریم که معرف وسعت کارگاههای بافندگی است.^۱

انواع پیشه‌ها
ابن خلدون می‌نویسد: «یا کسب روزی بوسیله بهره‌برداری از حیوانات اهلی است، بدانسان که محصولات آنها را که مایه نیاز مردم است استخراج می‌کنند، و مثلاً از چارپایان شیر و از کرم ابریشم، دیبا و حریر و از زنبور، عسل به دست می‌آورند؛ یا از گیاهان بهره‌برداری می‌کنند و به کار کشت و درختکاری می‌پردازند و از ثمرات آن بهره‌مند می‌شوند؛ و کلیه اینگونه اعمال را کشاورزی می‌نامند؛ و یا اینکه کسب و پیشه در پرتو اعمال انسانی است، و آن هم به چند صورت انجام می‌یابد؛ یا در مواد معینی تصرفاتی می‌کنند و آن را صنایع می‌نامند، مانند ریسندگی و نجاری و خیاطی و پارچه‌بافی و پرورش اسب و مانند اینها؛ و یا در مواد نامعینی کار می‌کنند که عبارت از کلیه پیشه‌ها و تصرفات انسان است؛ یا اینکه کسب بوسیله کالا و آماده کردن آنها برای معاوضه است که از راه‌گردش دادن آنها در کشورها یا احتکار آنها و منتظر بحران بازار شدن، انجام می‌یابد، و این نوع پیشه را بازرگانی می‌نامند. اینهاست راهها و اقسام گوناگون معاش و مفهوم گفتاری که محققان ادب و حکمت، مانند حریری و دیگران، یاد کرده‌اند؛ چه ایشان گفته‌اند: معاش عبارت از فرمانروایی و بازرگانی و کشاورزی و صنعت است. اما فرمانروایی (یعنی حکومت) شیوه‌ای طبیعی برای معاش نیست... لیکن کشاورزی و صنعت و بازرگانی از انواع طبیعی معاش به شمار می‌روند...»

کشاورزی قدیمیترین راههای معاش و شایسته‌ترین وسایل طبیعی آن می‌باشد. اما صنایع، نسبت به کشاورزی در مرتبه دوم و پس از آن قرار دارد. صنعت از امور ترکیبی و علمی

است که در آن اندیشه و نظر را به کار می‌برند... اما بازرگانی هر چند از لحاظ کسب، امری طبیعی است، ولی بیشتر راهها و شیوه‌های آن جز داد و ستد نیست که آنها را برای به دست آوردن ارزشی میان دو بهای خرید و فروش به کار می‌برند، تا از این تفاوت قیمت، در کسب سود برند، و به همین سبب، شرع در امور معاملات چانه زدن را مباح شمرده است.^۱ به نظر ابن خلدون، خدمتگزاران دولت نیز از طریق طبیعی، معاش خود را تأمین نمی‌کنند؛ معه‌ذا به نظر وی: «خدمتگزاری که شایستگی خدمتگزاری داشته باشد و بتوان به توانایی و بی‌نیازی او اعتماد کرد، در حکم کیمیا می‌باشد. چنین خدمتگزاری از چهار حال بیرون نیست: یا هم بر کار خود تواناست و هم قابل اعتماد است، چنین کسی به نکبت استخدام تن در نمی‌دهد و جز امرای بزرگ چنین کسی را استخدام نمی‌کنند؛ یا بر عکس، نه بر کار خود تواناست و نه می‌توان به وی اعتماد کرد، چنین مردمی را هیچ خردمندی به کار نمی‌گیرد؛ یا در کار خود تواناست ولی قابل اطمینان نیست؛ و یا قابل اطمینان است ولی بر کار خود توانا نیست... کسانی که بر کاری توانا هستند ارزش بیشتری دارند و باید از آنها استفاده کرد و کارهای آنها را مورد بازرسی قرار داد تا خیانت نکنند و ضرری نرسانند، و آنانکه در کار ناتوان و در عمل صالحند پیشیزی ارزش ندارند.»^۲

در میان سلاطین شرق علاءالدین کیقباد، که از اعظم شهریاران سلجوقی روم، به شمار است: «... همواره کتاب کیمیای سعادت و میرالملوک نظام‌الملک را در مطالعه داشتی، درنرد و شطرنج بینظیر، گوی و نیزه خوب باختی. در جمله صناعات از عمارت و صناعت و سکاکی و نجاتی و نجاری و رسامی و سراجی مهارت و حذاقت بینهایت یافته بود و قیمت جواهر نیکو کردی.»^۳ دیگر از شهریارانی که بکارهای یدی علاقه نشان داده غازان خان است در تاریخ مبارک غازانی می‌خوانیم او از «صناعات مختلفه هیچ صنعتی از زرگری و آهنگری و نجاری و نقاشی و ریخته‌گری و خراطی و دیگر صناعات نباشد که به دست خود نکند، بهتر از: آنکه همه استادان کنند... و هر استادی مهندس که آلتی عظیم‌المثل که مهندسان ندانند خواهد که بسازد، او ارشاد کند و تعلیم دهد تا بیاموزد...»^۴

ابن خلدون که در کتاب خود بیشتر به امور و مسائل اجتماعی توجه کرده است، در مورد پیشه‌وران می‌نویسد: «بعضی صنایع ابتدائی که مورد احتیاج عمومی است، در تمام شهرها وجود دارد؛ نظیر خیاطی، آهنگری و نجاری و غیره، ولی بعضی دیگر از صنایع که جنبه تجملی دارند، مانند شیشه‌گری، زرگری، روغنگیری، آشپزی، رویگری، دیبا فروشی و ابریشم بافی و سایر صنایع ظریفه مخصوص شهرهایی است که از نظر تجمل و تمدن جلو افتاده‌اند.»

ابن خلدون در جوامع و شهرهای مترقی عصر خود، از معلمین رقص و آواز و موسیقی

ارزش کار به نظر ابن خلدون

۱. مقدمه ابن خلدون، پیشین، ج ۲، ص ۵۹-۷۵۸ (به اختصار). ۲. همان، ص ۶۱-۷۶۰ (به اختصار).

۳. اخبار سلاجقه دوم (مختصر سلجوقنامه ابن بی بی)، به اهتمام محمد جواد مشکور ص ۹۴.

۴. تاریخ اجتماعی دوره مغول، به اهتمام دکتر جهان‌پهلوی، ص ۱۴.

نام می‌برد و مخصوصاً می‌نویسد که در مصر کسانی هستند که حیوانات را تعلیم می‌دهند و به کارهای خارق‌العاده نظیر راه‌رفتن روی طناب و حمل بارهای سنگین و می‌دارند.

ابن خلدون در باب پنجم از کتاب خود به «ارزش کار» توجه می‌کند و می‌نویسد، ارزش صنایع و فراورده‌های دست بشری، به میزان و ارزش کاری که برای تهیه آن به کار رفته بستگی دارد. سپس می‌گوید: «در یک کالای صنعتی، بجز کار، هیچ ارزشی وجود ندارد» وی در جای دیگر می‌گوید: «در فعالیتهای کشاورزی ارزش کار پنهان است و جزگروه قلیلی از کشاورزان آن را احساس نمی‌کنند.»

ابن خلدون در صفحه ۷۱۳ کتاب خود می‌نویسد که: «درآمد و دارایی عبارت از ارزش کارهای انسانی است، و از این رو هرگاه کارهای انسانی فزونی یابد، بر ارزش آنها هم افزوده می‌شود... و این امر موجب رفاه و توانگری آنان می‌شود و بدان منتهی می‌گردد که به تجمل‌پرستی و عادات و نیازمندیهای آن، روی آورند، و در زیبایی و ظرافت مساکن و پوشیدنیهای خود بکوشند، و ظروف و اثاث عالی و نیکو فراهم آورند، و خدم و حشم و مرکوبهای بهتر آماده سازند. و اینها همه کارهایی است که دارای ارزش هستند... هنگامی که عمران و اجتماع ترقی کند، به همان نسبت، تنوع کبارها فزونی می‌یابد و سپس تجمل-خواهی و آسایش‌طلبی بدنبال پیشه‌ها توسعه می‌پذیرد.»

ابن خلدون در ص ۷۱۶ می‌نویسد: «هر وقت درآمد، فزونی یابد هزینه هم به همان نسبت، افزون می‌شود و درست، هنگامی که سطح درآمد و هزینه ترقی کند، وضع زندگی مردم هم بهبود می‌یابد، و شهر رو به توسعه می‌رود.» سپس ابن خلدون در ص ۷۱۹ می‌نویسد: «و اما در باره گرانی صنایع و مزدسازندگان آنها در شهرهای پر جمعیت، سه علت وجود دارد: ۱. فزونی نیاز به آنها بسبب آنکه شهر در نتیجه وفور عمران، به مرحله توانگری و تجمل‌خواهی می‌رسد؛ ۲. تن‌پروری و غرور پیشه‌وران؛ و صنعتگران بعلت سهولت معاش در شهر و ارزانی و فراوانی ارزاق؛ ۳. فزونی توانگران... و نیاز فراوان آنان به اینکه دیگران را به خدمت خود گمارند، و از صنعتگران در کارها و نیازمندیهای خود استفاده کنند... در نتیجه، کارگران و هنرمندان و پیشه‌وران ارجمند می‌شوند، مزدهای آنان فزونی می‌یابد، و ساخته‌های آنان گران می‌شود، از این رو مخارج شهر، بیش از پیش افزایش می‌یابد. گاهی بهای باج و خراجی را که به نام سلطان در بازارها و در دایره‌های شهر، برارزق عمومی وضع می‌کنند، و هم منافعی را که گردآورندگان خراج برای خودشان از فروشندگان می‌گیرند. نیز بر قیمت مواد غذایی می‌افزایند و آن را روی جنس می‌کشند و به همین سبب، قیمت مواد غذایی در شهرها گرانتر از نواحی بادیه‌نشینان است...»

ابن خلدون در صفحه ۷۲۸ کتاب خود، از مختصات فتودالیزم در آن دوره پرده بر می‌دارد، و می‌نویسد: «همینکه کسی دارای ضیاع و عقار و ثروت فراوانی شد، امرا و پادشاهان به او فشار می‌آورند و چشم به سال او می‌دوزند و در صدد بر می‌آیند که اموالش را از چنگش بیرون آورند. در چنین شرایطی، توانگران ناچارند بنحوی خود را به منابع قدرت نزدیک کنند و در سایه قدرت سلاطین و امرا، خود را از دیگر متجاوزین حفظ کنند. در صورتی که به چنین قدرتهایی متکی نباشند، به انواع حيله‌ها، مورد تاراج فرمانروایان واقع خواهند شد.» این گفتار ابن خلدون

روابط «سنیور» ها را با «واسال» های اروپا که برای نجات از تجاوز، خود را تحت حمایت سنیور بزرگ قرار می دادند، به یاد می آورد.

مهمترین صنایع

ابن خلدون ضمن بحث از مهمترین صنایع و فعالیتهای عملی مردم، می نویسد که کارها و صناعات بشری بیشمار است، ولی از آن میان، برخی از صنایع در اجتماع ضروری هستند، و بعضی دیگر از لحاظ موضوع شریف شمرده می شوند. «گونه نخستین مانند کشاورزی و بنایی و خیاطی و درودگری و بافندگی، و گونه دوم چون قابلگی (تولید) و نویسندگی و وراقه (صحافی) و غنا (موسیقی) و پزشکی»^۱ ابن خلدون پس از بحث در پیرامون صنعت کشاورزی و ارزش اقتصادی و اجتماعی آن، از صنعت بنایی سخن می گوید و می نویسد: «چگونگی ساختمانها در شهرهای گوناگون متفاوت است، و در هر شهری برحسب عادات و رسوم که در میان مردم آن متداول است و فراخور وضع هوای آن ناحیه، و اختلاف زندگی ایشان از لحاظ توانگری و ناداری، خانه های گوناگون می سازند. همچنین در داخل یک شهر نیز خانه ها همه یکسان نیست؛ چنانکه برخی کاخها و کارگاههای عظیم می سازند که دارای فضای پهناور و اتاقها و غرفه های متعدد است، چه اینگونه کسان بعلت داشتن فرزندان و خدمتگزاران و زنان و پیروان بسیار، ناچارند در منازل خود، اتاقهای متعدد داشته باشند. طبقات مزبور، دیوارهای خانه هایشان را از سنگ بنیان می نهند و فواصل میان سنگها را با آهک بند کشی می کنند، و در این باره هر چه بیشتر در تزئین و آرایش بنا می کوشند... گذشته از اینها در هر عمارتی سردابها و زیرزمینهایی برای انبار کردن و انداختن مواد غذایی، از قبیل غلات و حبوبات و غیره نیز می سازند، و اگر از سپاهیان و طبقاتی باشند که وابستگان و حاشیه نشینان و چاکران بسیاری داشته باشند، مانند اسیران و نظایر آنها، آنوقت اصطبلهایی نیز برای بستن اسبهای نجیب، در آنها آماده می کنند. و گروهی هم کلبه های محقر و زاغه های تنگی برای خود و فرزندان و خانواده خویش می سازند و از این حد، در نمی گذرند، زیرا تنگدستی و فقر بیش از این به آنان اجازه نمی دهد.»^۲ ابن خلدون در مورد مواد اصلی بناها و ساختمانها می نویسد: «... بعضی از ساختمانها را از سنگ تراشیده یا آجر بنایی کنند و ملات وسط دیوارها را از گل آهک تهیه می کنند، و این گل آهک چنان به سنگ یا آجر می چسبد که مانند یک جسم جلوه می کند.»^۳ در مورد خانه های گلی می نویسد: «چینه کشها در داخل تخته چوبهایی، که طول و عرض آنها چهار ذرع در دو ذرع است، شفته آهک می ریزند و همینکه شفته آهک محکم شد، روی آنها بار دیگر تخته چوبها را قرار می دهند و آنها را با چوب و تسمه محکم می کنند، و شفته ریزی را ادامه می دهند تا دیوار به اندازه ای که مورد نظر است، برسد. کلیه قسمتهای دیوار چنان به هم می پیوندند و جوش می خورد که گویی از یکپارچه ساخته شده است و این شیوه را «طابیه» (چینه) و سازنده آن را «طواب» (چینه کش) می نامند.»^۴ سپس ابن خلدون از پوشاندن دیوارها با آب آهک سخن می گوید و می نویسد پس از آنکه آب آهک را یکی دو هفته نگه می دارند، آهک آماده شده را روی دیوارها می مالند.

در مورد سقف زدن می نویسد: «ستونهای استوار تراشیده یا ساده روی دو دیوار اتاق

می کشند و بالای آنها تخته هایی که هم نجار آنها را تراشیده است میخکوب می کنند، آن وقت روی آنها خاک و آهک می ریزند و آنها را با کوبه در هم می فشردند تا اجزای خاک و آهک به هم در آمیزد و جوش خورد.^۱

در مورد تزئینات بنا، می نویسد که گچکارها گچ را به دیوار می مالند، سپس «با افزارهای آهنی روی آن کار می کنند که رونق و شادابی خاصی پیدا می کند، و گاهی هم روی دیوار را با تکه های سرسری یا آجر یا سفال یا صدف و یا شبه آرایش می دهند... پس از ساختن، دیوار آنقدر زیبا به نظر می آید که گویی منظره ای از بوستانهای آراسته به گلهاست. از جمله هنرهایی که در بنایی به کار می برند، ساختن چاهها و حوضها برای جریان آب در منازل است، که پس از اینگونه منابع آب، حوضخانه هایی می سازند و در آنها حوضچه های بزرگی از سرسری در نهایت استواری می تراشند و در وسط آن، فواره ای تعبیه می کنند تا آب از آن جستن کند و از آنجا داخل حوض شود؛ و این آبها را از قنواتی که در داخل منازل جریان دارد به حوضچه می برند.»^۲ سپس ابن خلدون می نویسد، بنایان باید کمابیش به علم هندسه و حساب واقف باشند، تا در اضلاع و ابعاد اتاقها و ارتفاع و نیروی مقاومت دیوارها اشتباه نکنند. همچنین ابن خلدون می گوید، برای ابعاد بناهای بزرگ، استفاده از جراثقال (منجنیق) جهت حمل بارها و سنگهای بزرگ، ضروری است.

بطوری که از مقدمه ابن خلدون برمی آید، اعراب در آغاز کار زندگی چادرنشینی داشته و با سادگی زندگی می کردند. در بعضی از خانه های کوفه، نی به کار رفته بود؛ به همین علت، آتش سوزیهایی به

بنایی و هنر خانه سازی

وقوع پیوست. ناچار مردم از عمر «در باره به کار بردن سنگ در بناها کسب اجازه کردند، او توصیه کرد که سنگ به کار ببرید، ولی نباید هیچیک از شما بیش از سه اتاق بسازید، و در بنیان نهادن از حد نگذرید... چون مردم از روزگاری، که دین فرمانروایی می کرد، دور شدند و به اینگونه مقاصد بی پروا گردیدند، و طبیعت کشورداری و پادشاهی و تجمل خواهی بر آنان غلبه یافت، و عرب از ملت «عجم» در کارها یاری جست و صنایع و اسوربنایی را از آنان اقتباس کرد... بناهای استوار بر افراشتند و کارگاههای صنعتی ایجاد کردند.»^۳

بناهای زبردست و معماران به مسائل فنی بی توجه نبودند. در نزهت نامه

هنر بنایی

علائی، در ذکر «ایوان مدائن»، می خوانیم که استاد بنا قبل از آنکه به زدن طاق یا ضربی اقدام کند، دوسه سال پنهان شد تا او را مجبور نکنند که قبل از فرو نشستن بنا، ساختمان ایوان مداین را به پایان رساند. چون سالی چند بگذشت، استاد حاضر شد و چون اندازه گرفت، معلوم شد چند آرش پی بنا فرو نشسته بود.

«گفت از این عیب ایمن شدم و پایه ها قرار گرفت، باکی نیست.»^۴ پس به اتمام بنا همت گماشت.

۱. همان، ص ۸۰۹. ۲. همان، ص ۸۰۹. ۳. همان، ص ۷۰۸ (به اختصار).

۴. نهمردان بن ابی الخیر، نزهت نامه علائی، ص ۵۲.

درودگری: پس از بنایی، ابن خلدون از درودگری و اهمیت آن سخن می‌گوید و می‌نویسد: «از چوب نه تنها برای گرم کردن بنا و پختن غذا استفاده می‌شود بلکه در کارهای ساختمانی نیز مورد استفاده است. قبایل چادرنشین از چوب برای ستون و میخ چادرها و ساختن کجاوه برای زنان، و ساختن بعضی سلاحها، استفاده می‌کنند، و شهریان از چوب برای سقف‌خانه و ساختن درو پنجره منازل و تخت‌هایی برای نشستن استفاده می‌کنند؛ بعضی چوبهای اره شده را بطور منظم با میخهای چوبی به هم متصل می‌کنند و به صورتی که بخواهند، در می‌آورند. خراطها و نجاران زبردست با ریزه کاری، آثار هنری شگفتی پدید می‌آورند، و علاوه بر این، از چوب در ساختن کشتی و پارو و غیره استفاده می‌شود... اقلیدس و ابلونیوس بنیان‌گذاران هندسه، به شغل درودگری اشتغال داشتند.»^۱

بافندگی و خیاطی ابن خلدون ضمن گفتگو از صناعت بافندگی و خیاطی، می‌نویسد: «پس از اینکه پارچه‌ای بافته شد، یا به سبک بادیه‌نشینان این پارچه را برای جلوگیری از سرما و گرما بر تن می‌پوشند، و در صدد «بریدن و دوختن» و استمداد از خیاط بر نمی‌آیند، و یا اینکه چون شهرنشینان پارچه را می‌برند و آنرا به تکه‌هایی متناسب بدن انسان تقسیم می‌کنند. آنگاه این تکه‌ها را بانخ به هم می‌پیوندند تا نوعی جامه به دست آید. این نوع لباس که به دستیاری خیاط به دست می‌آید، ممکن است حاشیه دوزی شده و در آن ظرافتهای گوناگون به کار رود.»^۲

بازار موقت در بین ستون قدیمی، غالباً به نام شهرهای بزرگ و کوچکی برمی‌خوریم که در آنها هر هفته یا هر ۱۵ روز یک بار، مردم در محلی مجتمع می‌شدند و کالاهای خود را به معرض فروش یا تهاتر قرار می‌دادند. و این مردم، غیر از پیشه‌ورانی بودند که در داخل شهرها صنف و محل ثابتی داشتند. از جمله در قادیخ بخارا می‌خوانیم که در «ورخشه» که شهری قدیمی و همدیاف بخارا بوده «...هرپانزده روزی بازار است و چون بازار آخرین سال باشد، بیست روز بازار کنند، و بیست و یکم روز نوروز کنند و آنرا نو روز کشاورزان گویند؛ و کشاورزان بخارا، از آن حساب را نگاه دارند و بر آن اعتبار کنند، و نوروز مغان بعد از آن به پنج روز باشد.»^۳

در همین کتاب در توصیف بازارها چنین آمده است: «به بخارا بازاری بوده است که آنرا بازارهاخ روز خوانده‌اند. مالی دوبار، هر بار یک روز، بازار کردند؛ و هرباری که بازار بود، در روی بتان فروختندی، و به هریک روز، زیادت از پنجاه هزار درم بازرگانی شدی. و محمد بن جعفر اندر کتاب آورده است که این بازار به روزگار ما بوده است، و من بغایت عجب داشتمی که این را از بهر چه کرده‌اند. پرسیدم از پیروان و مشایخ بخارا که سبب این چه بوده است، گفتند اهل بخارا در قدیم بت پرست بوده‌اند؛ و این بازار مرسوم شده بود، از آن تاریخ باز، در روی بت فروختندی، حالا نیز همچنان مانده است... درودگران و نقاشان... سال تا سال بتان تراشیدندی

۱. مقدمه ابن خلدون، ج ۲، ص ۱۵-۸۱۲ (به اختصار).

۲. همان، ص ۸۱۶ (با اندکی اختصار). ۳. قادیخ بخارا، پیشین، ص ۲۵.

بدین بازار. فروختندی.»^۱

نمونه‌ای از صنایع اسلامی

استاد سعید نفیسی در کتاب خاندان طاهری پیرامون پیشه‌وران ایران بعد از اسلام چنین می‌نویسد:

در آن زمان چون صنایع دستی در ایران ترقی فوق‌العاده کرده بود و همه کشورهای

۱. همان، ص ۲۹ (به اختصار).

اسلامی به دستباف و دست‌ساز ایرانیان احتیاج داشتند و کالای مهم عالم اسلام در آن روزگار، مصنوعات ایران بود پیشه‌وران و صاحبان حرف و صنایع در ایران بسیار ثروتمند و متنفذ شده بودند، و جمعیت‌های صنفی که تشکیل داده بودند بسیار توانا بود، و دولت چاره نداشت که از ایشان حساب ببرد، به همین جهت رؤسای اصناف بسیار مقتدر بودند. از زمان سامانیان، در میان برزگران و کشاورزان و پیشه‌وران ایران، سازمان نیرومندی بود که ایرانیان به ایشان «جوانمردان» و تازیان «قتیان» و سازمانشان را «فتوت» می‌گفتند و وابسته به مسلک تصوف بود.

تصوف مخصوص خواص و روشنفکران، و فتوت خاص عوام بود. به همین جهت، بزرگان تصوف، در ضمن پیشروان فتوت و جوانمردی هم بوده‌اند. در مشرق ایران، جوانمردان مخصوصاً در شهر بلخ و مرو و سیستان و روستاهای اطراف آن نفوذ و قدرت زیاد داشتند، و ابومسلم خراسانی که بزرگترین پیشوای جوانمردان بود به پشتیبانی ایشان، توانست آن انقلاب عظیم را فراهم کند و خاندان امیه را براندازد و خاندان عباسی را بر سر کار بیاورد. همین نفوذ فوق‌العاده پیشه‌وران بود که بعدها چندبار در ایران یک قسم دیکتاتوری پیشه‌وران تشکیل شد، و رویگران سیستان به نام «صفاریان» در ۲۹۶ و ماهیگیران طبرستان به نام «آل بویه» در ۳۲۰، و سپس قصابان سبزوار به نام «سربداران» در ۷۳۷، و صوفیان طریقه صفوی، سریدان شیخ صفی‌الدین اردبیلی، در ۹۰۷ به نام «صفویه» به سلطنت رسیدند.^۱

چنانکه ضمن بحث در پیرامون وضع اقتصادی ایران در دوران بعد از اسلام خواهیم دید، پس از سپری شدن دوران جنگ و خونریزی، و استقرار حکومت اعراب در مناطق متصرفی، بار دیگر از برکت امنیت نسبی، فعالیت‌های اقتصادی در زمینه‌های مختلف آغاز شد. و طبقه کارگران و پیشه‌وران در کارگاه‌ها و دکه‌های خود مشغول کار شدند.

استخراج معادن مختلف مخصوصاً در بین‌النهرین و خراسان به رواج و رشد صنایع فلزی کمک کرد و امنیت صد ساله‌ای که در سایه استقرار حکومت سامانیان پدید آمد، سبب گردید که صنایع دستی، مخصوصاً پارچه‌های نخی و ابریشمی، بیش از پیش تولید شود. از صورت کالاهای تجارتي پیدا است که عده‌ای در داخل شهرها به شغل آهن‌گری، مس‌گری، چراغ‌سازی، کفاشی، زرگری، بزازی، صراف‌ی، اسلحه‌سازی، قفل‌سازی، کلاه‌دوزی، قالی و گلیم فروشی، دباغی، قیچی، شانه و سوزن‌سازی، عبا بافی، تهیه ظروف برنزی و نقره‌ای، شیشه‌سازی، تهیه گاو-آهن، چرم‌فروشی، رکاب و دهنه‌اسب‌سازی، برده‌فروشی، عطر فروشی، حصیر باقی و کتاب‌فروشی و جزاینها اشتغال داشتند. به این ترتیب، می‌توان گفت پیشه‌وران در دوران حکومت سامانیان، غزنویان، سلجوقیان، و خوارزمشاهیان طبقه مؤثر و فعالی در محیط اجتماعی ایران بودند، و بعد از کشاورزان، بار سنگین مالیات بردوش آنان تحمیل می‌شد. به همین مناسبت، قوم خونخوار

مغول که به هیچ چیز پای بند نبودند نسبت به طبقه هنرمند (محترفه) نظر عنایت داشتند و از کشتن و از بین بردن آنها حتی الامکان خودداری می کردند. چنانکه عبیدزاکانی، با بیانی هزل آمیز، این حقیقت را بیان کرده است.

در تواریخ مغول وارد است که هلاکوخان را چون بغداد مسخر شد، جمعی را که از شمشیر باز مانده بود بفرمود تا حاضر کردند. حال هر قومی باز پرسید. چون بر احوال مجموع واقف گشت، گفت: از محترفه (مقصود کارگران، پیشه‌وران و سایر طبقات هنرمندان است) ناگزیر است، ایشان را رخصت داد تا بر سر کار خود رفتند. تجار را مایه فرمود دادن تا از بهر او بازرگانی کنند. جهودان را فرمود که قومی مظلومند، به جزیه از ایشان قانع شد، مخنثان را به حریمهای خود فرستاد. قضات و مشایخ و صوفیان و حاجیان و واعظان و معرفان و گدایان و قلندران و کشتی‌گیران و شاعران و قصه‌خوانان را جدا کرد و فرمود اینان در آفرینش زیادتند و نعمت خدای به زیان می‌برند، حکم فرمود تا همه را در شط غرق کردند و روی زمین را از خبث ایشان پاک کرد.^۱

سعدی در باب سوم گلستان از صنف قصابان سخن می‌گوید: «قصابی را درسی چند بر صوفیان گرد آمده بود، هر روز مطالبت کردی و سخنهای با خشونت گفتی، اصحاب از تعنت (سرزنش) او شکسته خاطر ماندند، و جز از تحمل چاره نبود. صاحب‌دلی در آن میان بود، گفت نفس را به طعام وعده دادن آسانتر است که قصابی ۱۰ به ۱۰۰»:

ترك احسان خواجه اولیتر كاحتمال جفای بوابان
به تمنای گوشت مردن به كه تقاضای زشت قصابان

ناگفته نگذاریم که سعدی با قلم توانای خود، بسختی با کمفروشی و گرانفروشی به مبارزه برخاسته و در مقام اندرز به سلاطین می‌گوید: «دزدان دو گروهند: جمعی با تیر و کمان در صحراها، و بعضی به کیل و ترازو در بازارها؛ باید دفع ایشان را واجب داند.»
تمغاج خان (خان و پیشوای قراخانیان) ظاهراً حاسی اکثریت مردم بود. بار تولد می‌نویسد:

رفتار تمغاج خان
باقصابان

خان از منافع و حقوق مردم زحمتکش نه تنها در مقابل ناقضان علنی حقوق مالکیت، بلکه علیه بازرگانان و سوداگران حریص نیز دفاع می‌کرده. روزی قصابان شکایت نزد وی بردند که بهای گوشت فوق‌العاده اندک است، و در آمد ایشان از آن رهگذر ناچیز، و تمنی کردند که به بها افزوده گردد و در عوض، هزار دینار به خزانه بپردازند. خان رضا داد و قصابان نقد را پرداخته، بهای گوشت را افزودند. آنگاه خان فرمود اعلام کنند که ساکنان حق خرید گوشت ندارند، و هر کس بخرد به سیاست اعدام خواهد رسید. قصابان زیان فراوان دیدند، و در هر کوی، پنج، شش کس گوسفندی را خریده می‌کشتند و میان

خود تقسیم می کردند. کار به آنجا کشید که قصابان ناگزیر باری دیگر، مبلغی نقد پرداختند تا بهای پیشین برقرار شود. در این باره خان گفت: اگر من همه رعایای خود را به هزار دینار می فروختم نه نیکومی بود.^۱

پیشه‌وران در قرن هفتم در کتاب آیین شهرداری (معالم القریه فی احکام الحسبه) که ابن اخوه آن را در قرن هفتم هجری به رشته تحریر درآورده، تقریباً تمام اصناف، پیشه‌وران و راه و رسم کسب، و تقلب و تدلیس آنان، و وظیفه محتسب و بازرسی در مقابل عناصر ناصالح، توصیف و بیان شده، و مؤلف از آن راه، خدمتی بزرگ در راه روشن کردن وضع اجتماعی یکی از مهمترین طبقات جامعه در کشورهای اسلامی یعنی طبقه پیشه‌وران انجام داده است. اینک، یکایک پیشه‌وران را بدان‌سان که در این کتاب آمده است نام می‌بریم: علافان

و آسیابانان، نان‌پزان و نان‌وایان، بریانگران، لکانه‌پزان (لکانه غذایی است شبیه قورمه یا کالباس)، جگرپزان و بواردیان (کسانی بودند که از گیاهان و عقاقیر خنک‌کننده، غذاهای مختلفی درست می‌کردند)، سلاخان، کیپاپزان، طبّاخان، کباب‌پزان، هریسه‌پزان (هریسه غذایی است که از ترکیب گوشت و دانه‌های کوبیده به دست می‌آید). ماهی‌پزان، زولبیاپزان، حلوا-پزان (مقصود شیرینی‌پزان است)، شربت‌سازان، عطاران، شیرفروشان، بزازان، دلالان، پارچه-بافان، خیاطان و رفوگران و گازران، حریربافان، رنگ‌رزان، پنبه‌فروشان، کتان‌فروشان، صرافان، زرگران، مسگران، و آهنگران، کفشگران، بیطاران، سمساران برده و کنیز و ستور و دلالان‌خانه‌ها (مراد از سمسار در اینجا مردم خوشنمائی هستند که اشخاصی برده و کنیز خود را به آنان می-سپارند تا به فروش برسانند)، گرمابه‌داران، سدرفروشان، رگزان و حجامان، پزشکان و چشم-پزشکان و جراحان، مکتب‌داران، خادمان مساجد و مؤذنان، واعظان، منجمان و نامه‌نگاران، قاضیان و گواهان، دارندگان کشتیها و مراکب، فروشندگان دیگهای سفالین و کوزه‌فروشان، فخاران، سفالگران و کاسه‌گران، سوزن‌گران و جوالدوزسازان، دوك‌سازان، حنا‌فروشان، شانه-سازان، سازندگان روغن کنجد و روغن دانه کتان، غربالگران، دباغان و مشک‌سازان، نم‌سالان، پوستین‌دوزان، حصیربافان و کسرکره‌سازان، کاه‌فروشان، چوب‌فروشان و الوافروشان، نجاران و چوب‌بران و بنایان، نقاشان ساختمان، سفیدکاران، ساروج‌سازان، و جزاینها.^۲

صنعت و پیشه در عهد مغول

اشپولر می‌نویسد: «در نتیجه تقویتی که فرمانروایان مغول از پیشه‌وران می‌کردند بازار کار آنان رونق کاملی داشت... با اطمینان نمی‌توان گفت که نوشته القزوینی درباره صنایع داخلی ایران تا چه اندازه مربوط به دوران ایلخانان بوده است... طبق گزارش او، در یزد و شیراز پارچه‌های حریر بسیار مرغوب بافته می‌شد. در شیراز گذشته از آن، اشیاء ظریف آهنی چون چاقو، نوك نیزه و قفل نیز می‌ساختند، کرمان نیز اشیاء متشابه تولید می‌کرد؛ چون شمشیر، کمان، زین و لگام، و نیز زری‌دوزی روی پارچه‌های ابریشمی، توسط زنان. در شمال ایران، پرورش کرم ابریشم معمول بود. در طبرستان، پارچه‌های ابریشمی بافته می‌شد. در طبرستان و آسیای صغیر، پارچه‌های پشمین تولید می‌کردند. ری مرکز صنایع

ظریف چوبی بود، و در اصفهان و جرجانیه اشیایی از چوب و ادواتی از آهن و برنز ساخته می شد.^۱ بطوری که از قادیخ غاذانی برمی آید در عهد مغول، عده ای از معماران و مهندسان و مقاطعه کاران در کارهای خود، از راه انصاف و راستی منحرف می شدند و در مواد ساختمانی تقلب و تزویر به کار می بردند. غازان خان در ضمن فعالیت های عمرانی خود، کوشید تا به این وضع پایان بخشد و با گماردن اشخاص معتمد و ذیصلاحیت از هر نوع خرابکاری جلوگیری نماید... بر سر هر کاری امینان منصوبند تا نگذارند که آلهای بد به کار برند، یا از گچ و صابون چیزی کم کنند و خاک در آن آمیزند؛ و این ضبط و احتیاط در عهده ایشان است. دیگر آنکه تمامت آلات چوب و آهن را به قیمت معین به مقاطعه داده اند؛ چنانکه جمله انواع آن معین و مقرر است...»

محمد نخجوانی، مانند ابن خلدون و خواجه رشیدالدین فضل الله، به امور و مسائل اجتماعی و حرف و مشاغل و مناصب گوناگونی که در دوران قرون وسطی وجود داشته کمابیش توجه کرده و از بعضی پیشه ها و هنرهای آن دوران نام برده است؛ از جمله اصطلاح «معمار» و «مهندس» در کتاب نخجوانی دیده می شود. به نظر آقای علی زاده (مصحح دستورالکاتب): «در دوران قرون وسطی، و حتی در قرن نوزدهم میلادی (سیزدهم هجری)، در شرق و از آنجمله در آذربایجان و ایران، کارشناسانی بودند که خودشان در عین حال طرح بنا را تنظیم نموده و آن را می ساختند. از متن اثر محمد نخجوانی معلوم می گردد که در زمان او پیرحسین و فخرالدین از اینگونه متخصصان بوده اند. نخجوانی در چند جای کتاب خود، فخرالدین را فخرالدین معمار، و پیرحسین را ملک المهندسین پیرحسین معمار، یا سید المهندسین می خواند. «سید المهندسین پیرحسین معمار که از مشاهیر معماران و مهندسان است از مدتی باز به ساختن عمارات خاصه مشغول است...»^۲ محمد نخجوانی برخلاف سایر مؤلفان به کارآرشیتهکتها و کارکنان ساختمانی و وضع آنها در جامعه توجه خاص ابراز می دارد. وی علاوه بر اینکه در متن اثر خود، نام مهندسان و معماران را ذکر می کند، فصل مخصوصی به القاب آنان اختصاص می دهد که حائز اهمیت علمی است... مهندسان و معماران و سایر کارکنان، شب و روز به عمارت مشغولند و هر روز سیصد مرد و زیادت، از بنا و نجار و حجار و فعله در کار، و الحق عمارتی خواهد بود که دیده روزگار مثل آن ندیده باشد.»^۳

محمد نخجوانی علاوه بر آنچه ذکر شد، اصطلاحاتی از قبیل «کجال، جراح، استاد، اسکاف، بنا، مقیمی، کوچکنجی، فعله، عمله، ساعور، نجار، حجار، بزاز، ساس، سمسار، نقاش و غیره را به کار می برد.»^۴ که مفهوم بعضی از آنها روشن نیست.

چنانکه گفتیم در میان ملوک و شهریاران، معدودی به فعالیت های پیشه واران عالیمقام یدی دلبستگی داشتند؛ از آن جمله، غازان خان و علاءالدین کیقباد

۱. برتولد اشپولر، تاریخ مغول در ایران، ترجمه میرآفتاب، ص ۴۲۵.

۲. دستورالکاتب فی تعیین المراتب، پیشین، ج ۱، جزء ۱، ص ۵۴۰ (به نقل از: مقدمه ج ۱، جزء ۲، ص ۳).

۳. همان ج ۱، جزء ۲، ص ۴۱۱. ۴. همان (مقدمه) ص ۳.

اول، اهل کار و مرد سعی و عمل بودند. در شرح حال علاءالدین کیقباد که بزرگترین پادشاه سلسلهٔ سلاجقهٔ روم است می‌خوانیم که «... در مدت هفت سال که در زندان به سر برد، وقت خود را باطل نگذرانید و به تمرین حسن خط و نقاشی و نجاری و تیر و کمان سازی می‌پرداخت...»^۱ و از این قرار، از پیشه‌وری عار نداشت.

اخلاق پیشه‌وران
به نظر ابن خلدون
ابن خلدون بر خلاف انتظار، و بجای آنکه مناعت طبع و بیزاری پیشه‌وران را از تملق و مداهنه مورد تمجید و ستایش قرار دهد، می‌نویسد که آنان «... در راه به دست آوردن معاش، تنها به نیروی کار خود اکتفا می‌کنند، و با فقر و بینوایی دست بگیربانند... نسبت به خداوندان جاه فروتنی نمی‌کنند، و از کسانی که از آنان برترند تملق نمی‌گویند، زیرا معتقدند که بر دیگران برتری دارند و همهٔ آنان از فروتنی سرباز می‌زنند، هر چند در برابر پادشاه باشد، و این خوی را پستی و سفاهت و خواری می‌شمارند.»^۲ پس از گذشت قرن‌ها رواست که به این طرز تفکر و روحیهٔ عالی پیشه‌وران که به شخصیت انسانی خود احترام می‌گذارند آفرین گوئیم و درود فرستیم.

محمد بن مبارکشاه، صاحب کتاب آداب الحرب والشجاعه، ضمن گفتگو دربارهٔ احتیاجات درونیان، یعنی سکنهٔ داخل دژها، به بعضی از حرف و پیشه‌های دوران قرون وسطی اشاره می‌کند: «آنچه درونیان را باید: مردان دانشمند و مؤذن و طبیب و منجم و طباخ و زهتاب و تیرگرو کمانگر و درودگر و زرگرو زراد و سراج و چیلانگر چرخگر^۳ و جراح و حجام و درزی، پنبه‌زن و جولاه و فقاعی و کلال و گازرو نعلبند و نم‌دگر و سوی‌تاب و غسال و حفار و کناس و طبال و دمامه^۴ و دهل‌زن و بوقی و چوبک‌زن؛ و دیگر طبیل و علم و...» در صفحات پیش از حاسیان سعی و عمل سخن گفتیم، اکنون گوئیم مولوی صوفی نامدار نیز کار و کسب را تشویق می‌کند:

خام خوردن علت آرد در بشر
من هم آن خواهم چرا جویم دکان
کسب باید کرد تا تن قـادر است
با مکش از کار، آن خود در پی است
که اگر آن کردمسی یا آن دگر
منع کرد و گفت هست آن از نفاق
دوستی بردش سوی خانهٔ خراب
پهلوی من سرترا مسکن شـدی
در میانـه داشتی حجرهٔ دگر

طمع خام است آن مخور خام ای پسر
کان فلانی یافت گنجی ناگهان
کار بخت است آن و آنهم نادر است
کسب کردن گنج را مانع کی است
تا نگردي تو گرفتار اگر
کز اگر گفتن رسول با وفاق
یک غریبی خانه می‌جست از شتاب
گفت او، این را اگر سقفی بدی
هم عیال تو بیا سودی، اگر

۱. اخبار سلاجقه (وم)، به اهتمام دکتر محمد جواد مشکور (مقدمه)، ص ۹۶.

۲. مقدمهٔ ابن خلدون، ج ۲، ص ۷۵-۷۷۴ (به اختصار).

۳. چرخ، کمان سخت و نوعی از کمان که آن را تخیس گویند و کمان حکمت را نیز گویند، و آن نوعی از منجنیق است که بدان تیر اندازند - برهان قاطع.

۴. دمامه، کوس و نقاره را گویند و به معنی نفیر هم آمده است که برادر کوچک کرناست - برهان قاطع.

گفت آری، پهلوی یاران خوش است لیک ای جان، در اگر نتوان نشست
 چون روزگار هست به تصحیف روزگار پس دوزکاد خواندش به که روزگار
 یعنی که روزگار کنون است کارکن کین روز چون گذشت دگر نیست روزگار
 این یمین
 و الْکَسْبُ یَمْنَعُ مِنْ مَنٍّ وَ مِنْ فَقْرٍ (کسب آدمی را از منت این و آن و از فقر و
 درویشی باز می دارد).

وضع صنعتگران و اتحادیه‌های صنعتی

بیشتر صنعتگران در شهرها مجتمع می شدند؛ زیرا در شهر معمولاً خریدار کالاهای صنعتی بیشتر بود. از طرف دیگر، صنعت پیشه‌وران شهری تابع نظر فئودالها نبود. در شهرها، معمولاً شاه و اطرافیان او، فئودالها و وابستگان آنها، تجار، پیشه‌وران، کارمندان دیوانها، روحانیون، و نزدیکان آنها زندگی می کردند. بطور کلی، پیشه‌وران به هر جایی که متاع آنها خریدار داشت، روی می آوردند. در شهرها، گروه صنعتگران وجود داشت. این صنعتگران اتحادیه‌ای داشتند، و کوشش می کردند که تجربیات صنفی خود را از نسلی به نسل دیگر منتقل کنند. شاگردها و کمک استادها، وضع اقتصادی رضایت بخشی نداشتند. هر کس می خواست در صنف صنعتگران وارد شود، باید تعهداتی انجام دهد. سه روز پشت سر هم استاد را مهمان کند، بعد به استاد خلعت و تحفه بدهد و هریک از پسران استاد را جداگانه دعوت کند. صنعتگران برای جلب مشتری، کوشش می کردند کالای خود را بصورت مطلوب تهیه کنند. صنعتگران دهات، گاه به کار صنعت، و گاه به فعالیت‌های کشاورزی مشغول می شدند؛ ولی در شهرها صنعتگران فقط به امور صنعتی مشغول بودند. دولتها از خیلی پیش به مقام و ارزش صنعتگران پی برده بودند و همینکه شهر یا دهی را تصرف می کردند، سعی می کردند، تا صنعتگران آن ناحیه را به منطقه نفوذ خود منتقل نمایند.

مارکوپولو می نویسد، بعضی از ارامنه و یونانیهای آسیای صغیر، کاری جز تجارت و صنعت ندارند، ولی ایرانیان در مذبت کاری و صنایع مستظرفه مهارت دارند. مهارت یونانیها در امور صنعتی بحدی بود که ملای رومی توصیه می کند که برای ساختن، از یونانیها و برای خراب کردن، از ترکها استفاده کنید.

در نتیجه تحمیلات و بیگاریهای گوناگون، به مرور زمان، صنعتگران هر رشته برای دفاع از منافع خود، متحد شدند. صنعتگران هر صنف اتحادیه‌ای مخصوص به خود داشتند؛ چنانکه نجارها و آهنگرها هر یک در اتحادیه‌ای مخصوص شرکت می کردند، و در محل معینی به فعالیت صنعتی خود ادامه می دادند. وضع عمومی صنعتگران و پیشه‌وران در دوره سلاجقه شباهت زیادی به صنعتگران اروپا در قرون وسطی دارد. گردلفسکی در تاریخ سلاجقه می نویسد: «خانه جلال الدین رومی را یک «کورپوراسیون» ساخت، یعنی عده‌ای از صنعتگران

تعهد ساختمان منزل او را کردند. درهای آن را اتحادیه نجارها ساخت. در این کورپوراسیونها عده‌ای که شاگرد بودند روزانه مزد می‌گرفتند، ولی مقاطعه کاران به نسبت سرمایه‌ای که داده بودند از منافع برخوردار می‌شدند.

تمام جریانات صنعتی پیشه‌وران در دفاتر مالیاتی ثبت، و از هر صنف مالیات مخصوصی دریافت می‌شد.

هنوز صنعتگران بصورت یک طبقه خاص اجتماعی در نیامده بودند، و فئودالها و زورمندان به آنها با نظر بی‌اعتنایی می‌نگریستند. ناصر خسرو در قرن ۱۱ میلادی، مشاهدات خود را در باره شهر «نینیس» چنین می‌نویسد: «در اینجا بر خلاف شهرهای دیگر، که سلطان و دیوان صنعتگران را مجبور به کارهای مشکل می‌کند، صاحبان صنایع و حرف آزادی کامل دارند و صنعتگران به کمک اتحادیه‌ها، از حقوق خود دفاع می‌کنند.»

یک بار صنعتگران برای جلوگیری از مظلومی که در حق آنان اعمال می‌شد، دست به دامان جلال‌الدین رومی زدند و از او استمداد کردند، ولی او قدمی در راه منافع آنها برداشت و در اثر توصیه جلال‌الدین، آنها حاضر شدند مصائب این جهان فانی را تحمل کنند.^۱ ابن بطوطه راجع به صنعتگران و صنوف پیشه‌وران مطالب جالبی می‌نویسد.

مشاهدات ابن بطوطه ابن بطوطه ضمن توصیف شیراز می‌نویسد: «در این شهر نظم و ترتیب عجیبی حکمفرماست. هریک از اصناف پیشه‌وران در بازار جداگانه‌ای متمرکز می‌باشند، و از افراد صنفهای دیگر در میان آنها داخل نمی‌شوند.

سردم شیراز خوشگل هستند و لباس تمیز می‌پوشند، در شرق، هیچ شهری از لحاظ زیبایی بازارها و باغها و آبها و خوشگلی مردم به پایه دمشق نمی‌رسد مگر شهر شیراز.»^۲

ابن بطوطه در شرح سفر خود به ترکیه، از پیشه‌وران شهر لاذق سخن می‌گوید و می‌نویسد: «هر دسته از پیشه‌وران، رایت و بوق و طبل و شیپور مخصوص داشتند و در نظم و ترتیب بر هم سبقت می‌گرفتند.»^۳ و در باره شهر قونیه می‌گوید: «بازار آن ترتیب بدیعی دارد، اصناف و پیشه‌وران هر کدام در محل مخصوص خود متمرکز می‌باشند.»^۴

سپس در صفحات بعد، در وصف اسلامبول می‌گوید: «در این شهر، هریک از اصناف پیشه‌وران مجزا از دیگران می‌باشند و بازارهای آن در، دارد، که هنگام شب بسته می‌شود. بیشتر پیشه‌وران و فروشندگان این شهر زنانند.»^۵

ابن بطوطه در وصف شهر تبریز و بازار زیبای آن چنین می‌نویسد: در شهر تبریز بازار بزرگی است که «بازار غازان» نامیده می‌شود و آن از بهترین بازارهایی بود که من در همه شهرهای دنیا دیده‌ام. هر یک از صنوف پیشه‌وران در این بازار محلی مخصوص دارند، و من به بازار جوهریان که رفته‌م بس که از انواع جواهرات دیدم چشم خیره شد. غلامان خوشگل با جامه‌های فاخر دستمالهای ابریشمین بر کمر بسته پیش خواجهگان ایستاده بودند، و جواهرات

۱. تاریخ سلاجقه آسیای صغیر، پیشین (به اختصار).

۲. سفرنامه ابن بطوطه، پیشین، ج ۱، ص ۱۹۴.

۳. همان، کتاب، ص ۸۷.

۴. همان، کتاب، ص ۲۸۹.

۵. همان، ص ۳۵۴.

را به زنان ترك نشان می‌دادند. این زنان در خرید جواهرات بر هم سبقت می‌گرفتند و من در این میان، فتنه‌هایی از جمال و زیبایی دیدم که به خدا باید پناه برد. سپس به بازار مشک و عنبرفروشان رفتم، و همان اوضاع، بلکه بیشتر از آن را هم در این بازار دیدم.^۱

در مورد اصفهان، ابن بطوطه می‌نویسد: «هر دسته از پیشه‌وران اصفهانی رئیس و پیش‌کسوتی دارند که او را «کلو» می‌نامند. دسته‌های دیگر که در این صنعت و حرفه هستند به همین نحو دوستانی برای خود بر می‌گزینند. جوانان مجرد این شهر جمعیت‌هایی دارند و بین هر یک از گروه‌های آنان با گروه دیگر رقابت و همچشمی برقرار است.»^۲

از جمله می‌نویسد: «یک نفر اصفهانی به رفیق خود می‌گوید: بیا برویم نان و ماست بخوریم، ولی وقتی که او را به منزل می‌برد، انواع اغذیه پیش او می‌آورد. می‌گویند؛ یکی از دسته‌های اصفهانی دسته دیگر را به مهمانی خواند و غذای آنان را با شعله شمع پخت. دسته دیگر برای آنکه در میدان رقابت از حریف عقب نماند، دعوتی به عمل آورد و غذای آنان را به جای هیزم با حریر پخت.»^۳

پطروشفسکی در نهضت سربداران می‌نویسد: «در شهرهای خاور نزدیک و میانه، عادتاً اصحاب یک حرفه در یک محله زندگی می‌کردند، و کارگاه‌ها و دکه‌های آنها نیز در همان محله بوده است و بدین سبب، بسا اتفاق می‌افتاد که رئیس صنف و حرفه و محله یک نفر بوده است.»^۴

هر دسته از پیشه‌وران رئیس و پیش‌کسوتی داشته که به لقب کلوی ملقب گشته است و رئیس محله را نیز کلو می‌گفتند.

ظاهراً بقالها، و سیوه‌فروشها اتحادیه‌ای نداشتند و شاید به همین مناسبت، بیشتر مورد ظلم و ستم دیوانیان قرار می‌گرفتند؛ چنانکه سعدی شیرازی می‌گوید:

در زمان حکومت ملک عادل شمس‌الدین تازیگوی، اسفهانسالاران شیراز مقداری خرما از مال دیوان به بهای گران به بقالان بطرح (یعنی به زور) داده بودند، و از جمله چندبار خرما برای برادر شیخ سعدی، که بر درخانه اتابک دکان بقالی داشت، فرستادند. وی برای نجات خود و سایر بقالان، به برادر نامدار خویش متوسل شد، و شیخ را از جریان امر مطلع ساخت. سعدی بیدرنگ این قطعه را بر پاره کاغذی نوشت و نزد ملک فرستاد.

ز احوال برادرم بتحقیق	دانم که تو را خبر نباشد
خرمای بطرح می‌دهندش	بخت بد از این بتر نباشد
وانگه تو محصلی فرستی	ترکی که از او بتر نباشد
اطفال برند و مرد و درویش	خرما بخورند و زر نباشد
چندان بزندش ای خداوند	کز خانه رهش بدر نباشد

ملک شمس‌الدین پس از وقوف به این معنی، رفع ظلم کرد و به خدمت شیخ آمد و

عذرهای خواست.*

۱. همان کتاب، ص ۲۲۶ به بعد. ۲ و ۳. ص ۱۹۱. ۴. نهضت سربداران خراسان، پیشین، ص ۷۲.
۵. کلیات سعدی، (چاپ کلکته) مقدمه، ص ۳۰.

ارباب حرف در عهد مغول

«مغولها در ضمن کشورگشایی، غیر از هنرمندان و صنعتگران، سایر طبقات را غالباً از بین می‌بردند، و توده صنعتگر را به اسارت به مغولستان می‌فرستادند. پس از پایان دوره کشورگشایی، بار دیگر مغولها صنعتگران را به سوطن خود برگردانیدند، و به این ترتیب، مقدمات احیاء صنایع قدیم در شهرها فراهم شد. در سال سی‌ام قرن ۱۳ میلادی، برای اولین بار، از کارگاه‌هایی به نام «قورخانه» که به نفع دولت کار می‌کرده است، سخنی به میان آمده است. برای یکی از این کارگاهها در شهر طوس محل و ساختمان بزرگی منظور شده بود، و در آنجا اسلحه، البسه، و مهمات برای قشون تهیه و فراهم می‌شده. در این کارگاهها، رنج و زحمت دوران بردگی تجدید شده بود. مورخی می‌نویسد که در بعضی از کشورهای اسلامی، مغولها مانند خدا رفتار می‌کردند. آنها بهترین صنعتگران را با خود می‌بردند و مورد استثمار بیرحمانه قرار می‌دادند... و به هر یک از آنها، نان بخور و نمیری داده می‌شد و به صنعتگران شهرنشین سه روز در میان مقدار کمی گوشت می‌دادند.

آن دسته از صنعتگران که دارای سازمان صنفی بودند کمابیش مستقل بودند و مالیاتی به اسم «تانگا» می‌پرداختند.

استثمار رنجبران، بوسیله تجار، سوداگران، و دلان تکمیل می‌شد. این عناصر مورد حمایت جدی دولت بودند، و دولت به آنها کمک می‌کرد. مقاطعه مالیات شهرها بوسیله آنها صورت می‌گرفت و لوازم مورد احتیاج دولت بوسیله آنان فراهم می‌شد، و چون مورد حمایت حکومت وقت بودند به انواع وسائل، برای غارت و استثمار مردم متوسل می‌شدند. به همین علت، مأمورین خرید و مقاطعه‌کاران و دلان، در نظر اکثریت، مردمی بد نهاد و غارتگر تلقی می‌شدند. در دوره مغول، بعلت آشفته‌گی وضع عمومی کشور، دهها هزار انسان تبدیل به برده می‌شدند. بردگان تنها در محیط خانه‌ها کار نمی‌کردند بلکه در مزارع نیز به انواع وسایل استثمار می‌شدند. روحانیون زورمند مسلمان نیز در غارت مردم با فتودالها همداستان بودند.^۱

«بطور خلاصه، موقعیت اجتماعی و اقتصادی هر یک از طبقات در آن دوران به این نحو بود:

موقعیت طبقات

تکیه‌گاه اصلی خانهای مغول، سران سپاه و ایلات کوچ‌نشینی بودند که از مالکیت دهات و اراضی برخوردار بودند و عده کثیری از کشاورزان را استثمار می‌کردند. به این عده، فتودالها و متنفذین قدیمی، که هنوز موقعیت خود را (مخصوصاً در نقاط دورافتاده) حفظ کرده بودند، اضافه می‌شدند. متنفذین شهری، مانند دوره قبل از مغول، عبارت بودند از شخصیت‌های زمامدار، روحانیون عمده، علما، سادات، سردمداران، دراویش، شیوخ و پیروان آنها که اغلب از فتودالها و تجار شهر بودند و بادستگاه حکومتی مغول مخلوط و آمیخته شده بودند.

یک خانواده متنفذ غالباً در شهر و ده نفوذ داشت. توده مردم بشدت استثمار می‌شدند، و فعالیت‌های مختلف تولیدی را انجام می‌دادند. در دهات، دهقانان «سرف» که بعضی

۱. فنوراف، تادایخ تاجیکستان، ترجمه بوداغیان، (قبل از انتشار) (به اختصار).

از آنها قطعه زمینی را اجاره کرده‌اند؛ و در شهرها صنعتگران جزء، به چشم می‌خورند، و در مرحله آخر بردگان قرار دارند.

در این دوره، بین فئودالها و اشراف کوچ‌نشین اختلاف مهمی وجود نداشت، ولی بین فئودالهای بزرگ و روحانیون، با تجار و صرافان گاه اختلافات مادی ظهور می‌کرد. روحانیون به وسایل مختلف، مخصوصاً در لباس اهل تصوف، دراویش، و شیوخ و غیره در آمده و بین مردم محروم گردش می‌کردند و با پراکندن تخم عرفان، مردم را به صبر و تحمل و ناچیز گرفتن امور این جهان دعوت می‌کردند، تا بدین وسیله، از مبارزه ستمگران و ستمکشان و انفجار مبارزات طبقاتی جلوگیری کنند.

اکثریت خانهای مغول، پس از اقامت طولانی، مذهب و آداب و رسوم ایرانی را قبول کردند، و سعی کردند تا با تکیه به روحانیون و تجار، از نیروی گریز از مرکز سران مغول و گروهی از فئودالها کاسته، مرکزیتی به وجود آورند. ولی اریستوکراتهای ترک وعده‌ای از زعمای مغول با این سیاست موافق نبودند و حاضر نمی‌شدند از حقوق و اختیارات نامحدود خود صرف‌نظر کنند. در نتیجه این اختلافات، بنیان حکومت مغول متزلزل گردید، و مقدمات روی کار آمدن تیمور فراهم شد.^۱ سعدی، که در عصر اتابکان فارس یعنی در دوره مغول می‌زیسته، اختلاف عظیم

طبقاتی و وضع آشفته اقتصادی و اجتماعی عصر خود را در اشعار زیر مجسم می‌کند:

نگه کن بر این گنبد روزگار	که سقفش بود بی‌ستون استوار
سراپرده چرخ گردنده بین	در او شمعهای فروزنده بین
یکی پاسبان و یکی پادشاه	یکی دادخواه و یکی تاج‌خواه
یکی شادمان و یکی دردمند	یکی کامران و یکی مستمند
یکی باجدار و یکی تاجدار	یکی سر فراز و یکی خاکسار
یکی بر حصیر و یکی بر سریر	یکی در پلاس و یکی در حریر
یکی بینوا و یکی مالدار	یکی نامراد و یکی کامکار
یکی در غنا و یکی در غنا	یکی در بقا و یکی در فنا
یکی تندرست و یکی ناتوان	یکی سالخورده و یکی نوجوان
یکی در صواب و یکی در خطا	یکی در دعا و یکی در دغا
یکی نیک‌کردار و نیک اعتقاد	یکی غرق در بحر فسق و فساد
یکی در تنعم و یکی در عذاب	یکی در مشقت و یکی کامیاب
یکی در گلستان راحت مقیم	یکی باغم و رنج و محنت ندیم
یکی چون گل از خرمنی خنده‌زن	یکی را دل آزرده خاطر حزن
یکی بسته از بهر طاعت کمر	یکی در گنه برده عمری به‌سر
یکی را شب و روز مصحف به دست	یکی خفته در کنج میخانه مست

۱. غفوراف، تاریخ تاجیکستان، ترجمه بوداغیان، (قبل از انتشار) (به اختصار).

یکی مقبل و عالم و هوشیار
یکی مدبر و جاهل و شرمسار
یکی را برون رفت زاندازه مال
یکی در غم نان و خرج و عیال

در دوره تیموریان، در وضع عمومی پیشه‌وران تحول و تغییر مهمی ظاهر نشده دوران طولانی حکومت شاهرخ و سیاست مسالمت‌آمیز او در رشد صنعت و تجارت و بهبود وضع پیشه‌وران بی‌تأثیر نبوده. ظاهراً در دوره تیموریان نیز اصناف و پیشه‌وران اتحادیه‌هایی داشتند و برای خود رئیس و پیش‌کسوتی انتخاب می‌کردند. بطوری که واصفی در بدایع-الوقایع نوشته، در هرناحیه و ولایتی بک نفر سمت مهتری و کلانتری اصناف را به عهده داشته‌است. «چون در این ولایت، استاد حسین خیاط که سوزن صفت، قدم از سر ساخته، سر رشته خدمت از دست نمی‌دهد و از ترس تقصیر خدمت بر مثال بند قبا، لرزان است، و از طریق مخالفت رأی همایون گزگز گریزان. هنرمندی که او طو مثال در کوره ریاضت و مجاهدت می‌سوزد و مقراض صفت در قطع اسور میان محکم بسته، هم می‌برد و هم می‌دوزد مقرر شد که استاد مشارالیه کلانتر و مهتر خیاطان ولایت «شاهرخیه» بوده آن جماعت سراطاعت از فرمان او نتابند و به همان دستور که سابقاً با استاد علی خیاط معامله می‌نمودند، همان طریقه را با وی مسلوك دارند.»^۱

پیشه‌وران و صنعتکاران اروپا در قرون وسطی

در اواخر قرون وسطی: توده اصلی شهر از صنعتکاران تشکیل می‌یافت. صنعتکاری که می‌توانست حق داشتن کارگاه مخصوص به خود را به دست آورد، استاد کار (Maitre) نامیده می‌شد. کارگاه در خانه استاد کار قرار داشت، و علاوه بر خود او، تمام اعضای خانواده‌اش نیز کار می‌کردند. گذشته از آن، استاد کار، خردسالان را به کارآموزی و پادویی می‌پذیرفت. پادو پس از طی مدت مقرر، به مقام شاگردی می‌رسید. شاگرد، از استاد مزد می‌گرفت و می‌توانست بعدها خود، استاد کار شود، و کارگاه تأسیس کند. پادوها و شاگردها معمولاً با استاد کار در یک خانه زندگی می‌کردند و بر سر یک میز غذا می‌خوردند. صنعتکاران با ابزار ساده دستی کار می‌کردند و هنوز هیچگونه ماشینی به وجود نیامده بود. هر صنعتکاری در تهیه مصنوعات معینی تخصص داشت و تمام عمر، در آن رشته کار می‌کرد. به همین سبب، مصنوعات دستی بصورت قابل ملاحظه‌ای تکامل یافت.^۲

کارگاهها و اتحادیه‌های صنفی

تمام صنعتکاران هر رشته در اتحادیه صنفی (Corporation) خود به هم می‌پیوستند. در هر شهر اتحادیه‌های صنفی آهنگران، سنگتراشان، بافندگان، رنگرزان، نانوایان، و غیره دیده می‌شد. کسی که عضو صنف نبود، حق نداشت در شهر به حرفه‌ای اشتغال ورزد، فقط عضو صنف می‌توانست کارگاه باز کند، و هر صنف برای خود رئیس انتخاب می‌کرد.

۱. پیشین، ج ۲، ص ۶۹۶.

۲. تاریخ قرون وسطی، (زیر نظر پروفیسور کاسمینسکی)، ترجمه صادق الصاری، باقر مؤمنی، ص ۹۲.

هر صنف در سازمان تولیدی خود، نظم خاصی داشت؛ مثلاً صنف بافنده طول و عرض پارچه و جنس نخ را تعیین می کرد. اصناف دیگر نیز هر یک به همین ترتیب، نظامات خاصی برای خود مقرر کرده بودند. اصناف با هرگونه ابتکار و اختراعی دشمن بودند و به همین جهت، صنایع صنفی نمی توانست تکامل یابد. سازمانهای صنفی، مراقب بودند که همه استادکاران در شرایط یکسانی کارکنند و برای هیچکس امکان ثروتمند شدن به وجود نیاید. تعداد کارآموز هر استادکاری را معین می کردند، و از نصب آگهی ها و تابلوهایی که ممکن بود خریداران را از مراجعه به استادکاران دیگر منصرف کند، جلوگیری می کردند. دستگیری از اعضای و دشمنان و همچنین پیوه گان و یتیمان هر صنف به عهده خود آن صنف بود.

برای بحث در باره امور مربوط به صنف، در محل اتحادیه اجتماعی ترتیب داده می شد، و نیز در مواقع جشن و سرور در همانجا سور و ولیمه برقرار بود. اعضای صنف می بایستی در دفاع و حفاظت شهر شرکت کنند.

در میان صنعتکاران، برابری وجود نداشت؛ وضع پادوها و کارآموزان بسیار سخت بود، اینان در واقع پادو ارباب بودند و اغلب کتک می خوردند. شاگردها مجبور بودند تا حد امکان کارکنند، و در تابستان، روزکار از سپیده صبح تا غروب آفتاب طول می کشید. در ابتدا استادکاران خود همگی صنعتکاران کوچکی بودند که پا به پای کارآموزان و شاگردان خویش کار می کردند، اما کم کم تولید، گسترش یافت. محصولات صنعتی بازار فروش وسیعتری پیدا کرد و استادکاران ثروتمندتر شدند و آنگاه عدم تساوی در درون صنف قوت گرفت. تمام عواید به استادکاران تعلق داشت؛ آنان به استخدام شاگردان بیشتری دست زدند و در عین حال، از تقسیم سود حاصله با آنان خودداری ورزیدند. کم کم استادکاران بصورت گروه جداگانه ای در آمدند و حصار گرد خود را تنگتر کردند. برای شاگردان استادکار شدن بیش از پیش مشکل می شد و اکنون فقط پسر یا داماد استادکار می توانست جای او را بگیرد. برای شاگردان ساده، مقررات شکستری تنظیم گردید؛ برای پذیرفته شدن در صنف، کار آزمایشی بفرنجی مقرر شد، و هر شاگردی که می خواست عنوان استادکاری به دست بیاورد، می بایست سور مفصل و پرخرجی به تمام اعضای صنف می داد. به این ترتیب شاگردها نمی توانستند استادکار شوند و تمام عمر شاگرد باقی می ماندند.

بعد، شاگردها به تشکیل اتحادیه خاص خود دست زدند. اتحادیه شاگردان از استادکاران دستمزد بیشتر و روزگار کوتاهتر مطالبه می کرد. این اتحادیه بمنظور کسب موافقت استادکاران، اعتصابات ترتیب می دادند.

بازرگانان، ثروتمندترین گروه شهر بودند. تحصیل سود در تجارت، آسانتر از صنایع کوچک بود. بهترین خانه های شهر، به بازرگانان تعلق داشت.

بازرگانان نیز در اتحادیه‌های خاص خود که به «گیلد» معروف بود، گرد می‌آمدند. گیلدها می‌کوشیدند تا حق انحصاری تجارت را در شهر برای بازرگانان تأمین کنند، و دفاع از منافع آنان در هنگام مسافرت‌های تجاری، به عهده اتحادیه بود. علاوه بر بازرگانان و صنعتکاران، در شهر عده زیادی عمله، باربر، گاریچی، و غیره به صورت غیرمتشکل می‌زیستند. اینان بیشتر، از دهقانان بی‌چیزی بودند که بدنبال کار به شهر رها شده بودند، و در هر شهر، عده‌ای گدا و معلول نیز وجود داشت، و بالاخره گروه کثیر العده و با نفوذ شهرها را جامعه روحانیان تشکیل می‌داد.^۱

خطر تحمیل بیکاری ب مردم

ابن خلدون در جلد اول کتاب خود می‌نویسد: «و از سخت‌ترین ستمگریها و بزرگترین آنها از لحاظ فساد اجتماع اینست که مردم را بناحق بکار اجباری وادار کنند و بی‌مزد آنان را بمزدوری گمارند، زیرا کار انسان از قبل تمول و ثروت اوست.. رعیتی که در آبادانی کار می‌کند، معاش و پیشه آنها همان کارکرد آنهاست، از این رو اگر آنها را بکاری جز وسیله و معاش‌شان مجبور سازند و مزد کارشان را به آنان نپردازند کسبشان باطل می‌شود و در حقیقت بهای کار آنها را غصب کرده‌اند... و کلیه معاش آنها را از آنها ربوده‌اند... اگر این ستم در باره آنان تکرار شود، امید از آبادانی بر می‌دارند و در ورطه نومیدی گرفتار می‌شوند و بکلی از کوشش و تلاش در راه آبادانی دست می‌کشند... و این وضع به واژگون شدن و ویرانی اجتماع منتهی می‌شود...»^۲

حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی

در عهد تیمور که یکی از علمداران ظلم و استبداد بود هیچیک از حقوق و آزادیهای بشری رعایت نمی‌شد، هر شهری که بوسیله این مرد ستم پیشه گشوده می‌شد، مورد نهب و غارت قرار می‌گرفت و بعد تمام هنرمندان و پیشه‌وران را مجبور می‌کردند که راه سمرقند پیش گیرند، کلاویخو می‌نویسد: «چون تیمور علاقه زیادی به آباد ساختن این شهر دارد از هر سرزمینی که می‌گیرد اسرا و مخصوصاً صاحبان صنعت را بدینجا می‌آورد، جمعیت سمرقند که از همه ملل در آن هست، جمعاً بامردان و خانواده‌های آنان بسیار زیاد است و می‌توان گفت به ۱۵۰ هزار تن می‌رسد، از مللی که به سمرقند آورده شده‌اند یکی ترکانند و دیگری تازیان، از همه اقوام و قبایل و نیز مسیحیان که در زمره آنان یونانیان، ارمنیان، کاتولیکها، یعقوبیان، نسطوریان، و هندیان هستند. جمعیت شهر بحدی زیاد بود که برای همه آنان در داخل شهر خانه و مسکن یافته نمی‌شد، حتی در خیابانها و میدانهای پیرامون حصار شهر و آبادی‌های اطراف آن، هم، جا برای آنها نبود، ناگزیر آنها را در خانه‌ها و محلات بزرگ بطور موقتی منزل داده بودند و حتی در غارها و چادرها و سایه درختها منزلگاهی برای آنان در نظر گرفته بودند که براستی تماشایی بود.»^۳

۱. همان، ص ۹۲-۹۳. ۲. مقدمه ابن خلدون ج ۱، ص ۵۷۵.

۳. سفرنامه کلاویخو، ترجمه رجب‌ایا، ص ۲۹۱.

هر کس باید به کار خود عشق ورزد «- کاهلی شاگرد بدبختی است.

- قابوسنامه

هر که او تخم کاهلی کارد
بتر از کاهلی ندانم چیز
کاهلی کافریش بار آرد
کاهلی کرد رستمان را حیز
- سنایی

تا در بست و گشادکارها میان جهد نبندی، ترا هیچ کار نگشاید.

- مرزبان نامه

کار امروز بفردا افکندن از کاهلی تن است.

- ابوالفضل بیهقی

سرد آنست که لب بندد و بازو بگشاید.

- امثال و حکم دهخدا

قول چون یار عمل گشت مباحش ایچ به رنج
مرد چون گشت شناور نشکوه ز عباب
- ناصر خسرو

مرد تمام آنکه نگفت و نکرد

آنکه نه گوید نه کند زن بود

- دیوان شمس تبریزی

به خانه نشستن بود کار زن
برون کار مردان شمشیر زن

وظیفه پیشه‌وران

بهاء الدین ولد (پدرسولوی) از کلیه زحمتکشان و پیشه‌وران می‌خواهد که به کار و شغل خود علاقه و دلبستگی نشان بدهند: «گفتم دهقان و کمانگر و بازرگان و هر پیشه‌وری که هست چون متأسل دقایق پیشه خود نباشد، و شب و روز در اندیشه آن نباشد، ایشان را از آن کار بهره نباشد. چون کار این عالم سرسری نمی‌باید کردن.»^۱

چونکه نظم جهان از پیشه‌ور است
مرد را کار به ز بیکاریست
ورچه کناس را نجس خوانی
حرفت خوب داشتست آن‌مرد
خوب‌گفت، این سخن چو درنگری
پادشاه و وزیر و لشکر و میر
همه را برزگر جواب دهد
آفتابی ز علم روشنتر

هر نظامی که هست از هنر است
کار بد چیست؟ مردم آزاریست
آنچه او می‌کند تو نتوانی
که از او خاطری نخفت به درد
کار علم است و پیشه، برزگری
زاهد و عابدی و امام و دبیر
و آن او ابر و آفتاب دهد
نیست، بی علم روزگار مبر

کردن ترجیح می‌دهد:

دو برادر یکی خدمت سلطان کردی و دیگری به سعی بازوی خود نان خوردی. باری برادر توانگر درویش را گفت: چرا خدمت پادشاه نکنی تا از مشقت کار کردن برهی؟ گفت: تو چرا کار نکنی تا از مذلت خدمت رهایی یابی؟ که خردمندان گفته‌اند: نان خود خوردن و نشستن به که کمر زرین از پی خدمت به میان بستن، و نزد مخلوق ایستادن.

به دست آهن تفته کردن خمیر به از دست بر سینه پیش امیر
ظاهراً در عصر سعدی نیز عده‌ای از مالکین و بازرگانان با پولهایی که از راههای
نامشروع گردآوری کرده بودند به قصد عوامفریبی به مکه می‌رفتند تا با کسب عنوان «حاجی»
بیش از پیش به حق مردم تجاوز کنند. سعدی در وصف آنان می‌گوید:
«... حاج پیاده بادیه می‌پیماید و بتر از آن می‌شود که بود

از من بگوی حاجی مردم‌گزای را کو پوستین خلق به بازار می‌درد
حاجی تو نیستی شتر است از برای آنک بیچاره خار می‌خورد و «بار می‌برد»
عبید زاکانی نیز در «رساله تعریفات» خود، در لباس هزل، ماهیت بعضی از پیشه-
وران را آشکار می‌کند:

البازاری:	آنکه از خدا نترسد	العطار:	آنکه همه را بیمار خواهد
الصراف:	خرده دزد	الطیب:	جلاد
الاسام:	نماز فروش	المندبور:	فالگیر
القلاب:	زرگر	الحماسی:	تمغاچی جماع
الکذاب:	منجم	کا کا:	غلا سباره کهن
الکشتی گیر:	تنبل	العلیه اللعنه:	حاجی
الدلال:	حراسی بازار	الطیب:	پیک اجل
الشقی:	کد خدا	البیمار:	تخت مشق حکیمان
البزاز:	گردن زن	الخیاط:	آنکه جامه به اندازه ندوزد
الخیاط:	نرم دست	العلیه اللعنه والعذاب:	آنکه دوبار حج کرد

به نظر ابن‌اخوه: «باید ترازو و رطل و سنگ فروشندگان بازرسی شود، و نباید فروشنده کالای خوب را با کالای بد در هم آویزد، یا مثلاً سرکه را با آب مخلوط کند، و یا روغن زیتون یا روغن کنجد را با روغن کاجیره در هم آمیزند. همچنین بر بازرگانان واجب است که عیوب همه کالاهای را چه پنهان و چه آشکارا بر شمارد. در غیر این صورت، ستمکار و مستقلب است. علاوه بر این، بازرگان باید در مورد نحوه خرید و رفتار رأس المال راست بگوید. دلال نیز باید راستگو و امین باشد و عده‌ای از ثقات عادل بر امانت و صداقت آنان گواهی دهند. دلال نیز همینکه عیبی در کالا دید باید خریدار را آگاه سازد.»^۱

وظیفه فروشندگان

کیفر کمفروشان

تاورنیه جهانگرد فرانسوی می‌نویسد: «از عادات شاه عباس یکی آن بود که می‌خواست از همه چیز و همه جا آگاه باشد، و چون به گزارشهای وزیران خود اطمینان نداشت، با تبدیل لباس به گردش می‌رفت و از دکانها خرید می‌کرد، تا مطمئن شود که کمفروشی و تقلب در وزن نمی‌کنند. از آنجمله شبی به لباس روستایی از دیوانخانه خارج شد و به بازار رفت، از یک دکان نانوايي نان خرید و از دکان کبابی گوشت کباب شده‌ای گرفت، و به کاخ شاهی بازگشت. در دیوانخانه امر کرد ترازو آوردند ... از نان ۵۷ درهم و از گوشت ۴۳ درهم کم بود.

... شاه به جمعی، مخصوصاً به داروغه اصفهان خشم گرفت، بطوری که می‌خواست شکمهای ایشان را پاره کند، اما به شفاعت جمعی از بزرگان، از گناه ایشان چشم پوشید. سپس فرمان داد که در میدان اصفهان شبانه تنوری ساختند و سیخی بلند فراهم کردند. بامداد روز دیگر نانوا و کبابی را به دستور وی گرفتند و گرد شهر گردانیدند. کسی پیشاپیش ایشان جاری زد که این نانوا و کبابی امروز به جرم کمفروشی در میدان شهر پخته و کباب خواهند شد. پس از آن، خباز را در تنور افکندند و کبابی را به سیخ کشیدند و آوازه این سیاست در تمام ایران منعکس شد.^۱

کارگران و پیشه‌وران
در عهد صفویه

در کتاب تذکرة الملوك که با تعلیقات و حواشی استاد مینورسکی چاپ و منتشر شده است، راجع به کارگران و پیشه‌وران چنین می‌خوانیم: در شهرها و بخصوص در اصفهان، پیشه‌وران مختلف الحرفه بسیار، ساکن بودند، و تشکیلاتی شبیه اصناف قرون وسطای اروپا داشتند، دارای نمایندگان منتخب بودند، اما اختیارات نمایندگان، نسبتاً محدود بود؛ جز در مواردی که مأمور بودند گروهی از صنف خویش را برای بیدگاری شاه ببرند. استفاده از اینگونه خدمات از امتیازات خاص شاه بود، که بسیاری از امور رادر قصر شاهی، بدون پرداخت دستمزد به انجام می‌رسانید. اصنافی که تعهد بیدگاری دادن نداشتند، ناگزیر از پرداخت خراجی به نام «خراج پادشاه» بودند. در استانها، برای برخی از پیشه‌های مخصوص محلی وجود داشت، که باز از آنان نیز خراجهایی برای دربار ستانده می‌شد.

یک طبقه ممتاز از پیشه‌وران آنهایی بودند که در بیوتات سلطنتی کار می‌کردند. هر کارگری یک ورقه حکم انتصاب داشت که در آن، مبلغ مستمری وی قید شده بود. کارگران درجه اول ۸۰۰ «اکو» یعنی ۵۵ تومان حقوق دریافت می‌داشتند (با خوراك)، اما برخی از آنان نیز فقط ۷۰ تا ۸۰ فرانک برابر با ۲ تومان در سال مستمری داشتند (با خوراك). در پایان هر سه سال خدمت، بر حقوق آنان اضافه می‌گشت و در بعضی موارد، انعامی نیز معادل حقوق یک سالشان پرداخته می‌شد. انعاماتی به کارگرانی که شاعکار بخصوص به وجود آورده یا ابتکاری به خرج داده بودند، و یا اینکه شاهکاری تقدیم شاه می‌کردند، داده می‌شد. میزان جیره‌ای که

۱. سفرنامه تاورنیه، پیشین، ص ۲۷۹ (به اختصار).

به کارگران تأدیه می‌گردید، بر حسب قاب یا نیم قاب یا ربع قاب بود. یک قاب مرکب بود از همهٔ ماکولات لازم حیاتی، و برای ۶ تا ۷ نفر کافی بود. جیره بطور نقدی، در سال معادل هشتصد یا نهصد لیور می‌شد که برابر ۲۰ تومان است، و مختار بودند جیره را به نقد بگیرند یا به جنس.

کلیهٔ حقوقات در سال یک بار، پس از سان عمومی، که در تابستان معمول می‌گردید، بطریق دسته‌جمعی پرداخت می‌گشت. یکی از کارگران که از طرف دیگران و کالت داشت، پول را در همان محل دریافت می‌داشت و در جریان دریافت، ده نیم یا ده یک از جمع مبلغ کسر می‌گردید.

امتیاز عمدهٔ کارگران درباری این بود که ایشان مادام‌العمر، در خدمت و انتصاب خویش ثابت بودند، و هرگز از شغل خود برکنار نمی‌شدند. به هنگام پیری یا ناتوانی، چیزی از حقوقشان کاسته نمی‌گردید، و از تیمار پزشک و داروساز دربار نیز برایگان برخوردار می‌گشتند. در مقابل، آنانکه می‌خواستند آزاد و مستقل کار کنند، ناچار بودند چهار برابر بیشتر زحمت بکشند و از هیچگونه مزایایی برخوردار نگردند.

شاردن از جواهر فروشانی یاد می‌کند که شاه به آنان ۳ تا ۴ سال سفارش نداده بود. به کارگرانی که در سفرها ناگزیر از التزام موکب شاهانه بودند، شتر و اسب داده می‌شد، ولی کسب اجازه برای ماندن در وطن نیز دشوار نبود؛ یا اینکه بنوبت پس از ۶ الی ۱۲ ماه مسافرت، رخصت بازگشت داده می‌شد. فرزندان کارگران در سن ۱۲ الی ۱۵ سالگی به خدمت پذیرفته می‌شدند و پس از مرگ پدر، مستمری او را دریافت می‌داشتند. پیشه‌وران اروپایی در اصفهان، مورد حمایت خاص بودند و سود بسیار می‌بردند.^۱

مینورسکی در صفحه ۲۱۸ کتاب خود می‌نویسد: «از مفاد جلد هفتم صفحه ۳۳ سفرنامهٔ شاردن چنین مستفاد می‌شود که شاه در ازاء زمینی که به قالیبافان برای استفاده می‌داد، بعنوان مال-الاجاره «قالی» دریافت می‌کرد.»

تخته کلاه - نوعی کیفر و تنبیه بود که در مورد کسبه‌ای که در مقیاسها تقلب می‌کردند معمول می‌داشتند. گردن او را از یک صفحهٔ چوبی بزرگ، که شبیه خاموت بود، می‌گذراندند و این تخته، روی شانه‌های متهم قرار می‌گرفت، و در جلو آن زنگوله‌ای آویزان می‌کردند و روی سر او کلاهی بلند از جنسی کم بها می‌گذارند و در محلهٔ خود، وی را می‌گردانیدند، و مردم بی‌سروپا با بانگ و فریاد و آواز بلند، او را مورد ملامت و شماتت قرار می‌دادند. شاردن اضافه می‌کند که تنبیه معمول و مرسوم همانا اخذ جریمه و به چوب بستن بود. کمپفر (درص ۱۴۲) در مورد کیفر تخته کلاه چنین می‌نویسد: کلاه چوبی بسیار گشاد و بلندی است که به شکلی مضحک بر سر محکوم می‌گذارند؛ بطوری که تعادل خود را نگاه نمی‌دارد و روی پا

می لغزد و جمعی در پی او می افتند و هیاهو می کنند و کف می زنند.^۱

«سلاطین صفویه مانند سلاطین سلف و همزمان خویش بواسطه فقدان رشد صنایع ناشی از سرمایه گذاری و نبودن کارخانجات بزرگ، ناچار از تدارك بعضی از ضروریات و اشیاء تجملی، در کارگاهها یا به اصطلاح

صنایع دستی در عهد صفویه

آن زمان، در بیوتات سلطنتی که جزء خاصه به شمار می آمد، بودند... بعضی از بیوتات همچون کارخانه های دولتی امروز اداره می شد. تذکرة الملوك از کارخانه بافندگی (شعربافخانه) و دو شعبه از خیاطخانه و ضرابخانه، که این اخیر خود هفت شعبه داشت، و قورخانه و غیره نام می برد. شاردن می گوید، ناظر بیوتات «مباشرة» کارگاهها بود؛ در حالی که گرداننده کارگاهها

و همچنین مباشران، به نام «ارباب تحویل» که به معنی متصدیان خرید و تدارك می باشند، نام برده می شوند... هر کارگاهی به دست چهار نفر اداره می شد: الف. مباشری که او را رئیس آن حرفه می نامیدند؛ ب. رئیس صنف که در کارگاه از دیگران بیشتر خدمت کرده بود؛ ج. مشرف یا کاتبی که حساب کارگران، و کاری را که در دست داشتند نگاه می داشت، و از روی آن صورت، تحویل می گرفت؛ د. دربان.

شاردن می و دو کارگاه می شمارد. تذکرة الملوك شمار آن را سی و سه نوشته است که هر یک دارای کم و بیش در حدود ۱۵ کارگر هستند. بر سبیل مثال، ۱۸ خیاط در یک کارخانه، و ۷۲ نقاش در کارخانه دیگر کاری کردند. مخارج سالیانه کارگاهها بالغ بر پنج میلیون (اکو؟) بود که معادل تقریباً ۳۵ هزار تومان می شود... قالی نیز در سراسر کشور به دست کارگرانی که شاه به آنان زمین داده بود و مال الاجاره آن را با ثمره عمل و دسترنج خود می پرداختند، تهیه می شد...»^۲

مینورسکی در ص ۲۲۶ کتاب خود، در مورد بیگاری دست ورزان، می نویسد: هر وقت شاه تصمیم به ایجاد قصری می گرفت، این کار برای او متضمن مخارجی نبود بلکه نظر شاهانه را بوسیله شیپور و جارچی به مردم ابلاغ می کردند، و آنان ناگزیر بودند با صداقت و بدون انتظار اجر یا امید پاداش، خدمت کنند. علاوه بر این، بزرگان و اعیان مملکت نیز از بیگاری و خدمات رعایا و زیردستان خود بهره مند می شدند.

تذکرة الملوك راجع به سازمان اصناف، مطالب بسیاری ندارد مگر بعضی امور راجع به تشخیص بنیچه یا مالیات آنان، و تأیید یا صدور «رضانامچه» برای کدخدایان اصناف و استادان. تونو^۳ در ص ۱۶۵ می گوید: «کلیه اصناف بطور جداگانه وجوهاتی به شاه می پردازند، و مبلغ مزبور میان افراد آن صنف سرشکن می شود و هر یک به فراخور عایدات خویش، سهمی می پردازند.»

«از مطالعه برخی اسناد، این اندیشه حاصل می شود که اصناف، مجالس ملاقاتی تشکیل

سازمان اصناف در عهد صفویه

۱. همان، ص ۵۵-۱۵۴ (به اختصار). و ذك؛ دکتر محمد معین، فرهنگ فارسی، ج ۱، ماده «نخنه کلاه».

۲. سازمان اداری حکومت صفوی، پیشین، ص ۴۸-۴۹ (به اختصار).

می‌دادند، ولی شاردن از اجتماع اصناف سخنی نمی‌گوید و تشکیلات آنان را بی پایه و پراکنده می‌خواند. اصناف از دادن بیگاری معینی به شاه ناگزیر بودند، و آنان که از این مالیات معاف بودند، بایستی وجهی به نام «خرج شاه» در عوض، بپردازند. مراد از بنیچه، شاید جدولی باشد که در آن، جمع کل مالیاتی که باید از اصناف گرفته شود بین اصناف و مؤدیان مختلف سر-شکن می‌شد.

در تذکره الملوک از «ملک التجار» که محتملاً از طرف خود بازرگانان انتخاب می‌شد، سخنی در میان نیست. طبق نوشته «لبرن»، رئیس تجار باید در باره نحوه عمل تجار، اتخاذ تصمیم کند، و نیز بافندگان و خیاطان دربار را مورد بازرسی قرار دهد. بعضی مواقع «تاجر الملک» لقب تشریفاتی بود. این لقب را شاه سلیمان به شاردن عطا کرد.^۱

گاه سلاطین به علل سیاسی، اقتصادی و مذهبی پیشه‌وران و کشاورزان یک منطقه را از پرداخت عوارضی کمرشکن معاف می‌کردند از جمله شاه طهماسب به موجب فرمانی که بر روی سنگ نقر کرده‌اند. برای آسایش مردم مقرری دارد «عموم شیعیان دارالمؤمنین کاشان، مال و دکانین و محترفه عن بقالی و بیوت النحل و مواشی و مراعی آنجا راعن بلده فین و رهق... بتخفیف و تصدیق مقرر فرمود... تا اهالی و اعیان... در تکثیر عمارت و زراعت و آبادانی و دعاگویی... بکوشند... من بعد حوالتی بر رعایا و عجزه نمایند... حکم مجدد نطلبند دوشنبه دهم شهر رمضان المبارک سنه تسع و سبعین و تسعمائه.»^۲

فروش صابون به عنف از لوحه سنگی کثیرالاضلاعی که در سالهای اخیر به همت آقای احمد اقتداری در مسجد جامع صغیر کهنه در محله شادخانه نی‌ریز کشف شده است چنین بر می‌آید که:

«در نیریز عمال «صابونخانه» بجور و ستم پرداخته و پیه و مواد اولیه صابون را ببهای کم و ناچیز می‌خریده‌اند و صابون را ببهای گزاف می‌فروختند و معلوم می‌شود که مردم تهیدست و کم بضاعت از خریدن صابون گران قیمت خودداری می‌کرده‌اند، لذا با جبر و عنف، عمال صابونخانه مردم بینوا را مجبور به خرید صابون می‌کرده‌اند و اجباراً ثمن معامله را با زور حاکم از آنها می‌گرفته‌اند، این فروش اجباری را در فرمان «طرح» ذکر کرده و هم اکنون خاطره فروش جبری «طرح» در اذهان مردم نیریز باقیست. اکنون جمله‌ای چند از متن فرمان:

پس از مقدمه‌ای چنین آمده است: «... لهذا چون عمل صابونخانه ممالک محروسه بر بدع و ستمهای مذکوره ذیل بود. و عموم عجزه و رعیت از آن رهگذر تشویش و تفرقه می‌کشیدند.

اول آنکه متصدیان و مستأجران و ارباب دخل صابونخانه پیه از قصابان به زور و تعدی می‌خریدند و به قیمت نازل به آن جماعت مذکور می‌دادند.

دیگر آنکه چون صابونخانه بعمل می‌آمد، حاکم و متصدی بعضی از آن را به بهای

۱. سازمان اداری حکومت صفوی، پیشین، ص ۵۲-۱۵۱ (به اختصار).

۲. فرهنگ ایرانزمین، ج ۱۵، ص ۴۶ به بعد.

اعلا به لشکری و بعضی دیگر به اهل بازار و رعایا بطرح می دادند. دیگر آنکه حکام و مستأجران صابونخانه قدغن می کردند که هیچ آفریده صابون نریزد و خرید و فروخت ننماید و اگر کسی به عمل می آورد او را مجرم دانسته و جریمه را از او می گرفتند و انواع آزار به او می رسانیدند بنابر توجه و بخاطر رفاه حال جمهور ساکنان بلاد و اقطار از ابتدای تخاقوی ثیل تمامی صابونخانه های ممالک محروسه را عمولاً و قصبه نیریز را خصوصاً بر طرف ساخته رفع بدع و ستمهای مذکوره فرمود و منافع آنان را به تخفیف و تصدیق مقرر داشته ثواب آن را بحضرات... چهارده معصوم... بخشیدیم و مقرر فرمودیم که هر کس بهر طریق که خواهد صابون پزد و فروشد تا این معنی باعث رفاهت احوال کافه برایا گشته احدی را بدین جهت راه شلتاق و تعرض بر احدی نباشد.

سادات عظام و حکام گرام و وزیر و کلانتر و ارباب کدخدایان ولایات مذکوره صابونخانه آنجا را بالکلیه برطرف دانسته ابواب بدع و ستمهای مذکوره را مسدود شناخته بدین واسطه مزاحم و متعرض احدی نشده طلب و توقعی ننمایند.

و این پروانچه مطاعه را بر بالای منبر بخوانند تا جمیع مردم بدین معنی اطلاع یابند و بعد از این مضمون این حکم را بر سنگ نقش کرده بر در مسجد در محلی که منظور نظر عموم خلایق بوده باشد نصب نمایند.

مستوفیان گرام دیوان اعلی رقم این عطیه را بردفاتر خلود مثبت مرقوم گردانیده و جمع صابونخانه آنجا را از ابتدای سنه مذکوره از دفاتر اخراج نموده و من بعد ابواب جمع نسازند... تقصیرکننده را مورد تعب و سخط الهی و از مردودان درگاه شاهی شناسند. در این ابواب قدغن لازم دانند. «ارمفاد این لوح و دیگر الواح میتوان به نمونه هائی از ظلم و بیدادگری زورمندان نسبت به مردم بی پناه بی برد.

دوشنبه دوم محرم الحرام احدی و ثمانین و تسعمائه

پیشه و ران در میدان نقش جهان

میدان نقش جهان یا میدان شاه «در روزهای رسمی، مانند روز پذیرایی سفرا، خالی از جمعیت و «قوروق» می باشد؛ ولی در سایر مواقع، بساط اندازان، دستفروشان، پیشه و ران مختلف، خوراک فروشان، در آن به خرید و فروش اشتغال دارند. پیشه و ران کالای خود را روی حصیر و یا قالی می گسترند، و بالای آن چادر و سایه بانی که از حصیر و یا پشم بافته و برپایه ای استوار است روی کالای خود برافراشته اند که به اختیار به حرکت می آید. این کالا را هیچ وقت از میدان خارج نمی کنند. شب هنگام آنها را در صندوقهایی جای داده و به یکدیگر بسته و یا آنکه دور آنها را تجیر کشیده با طناب کلفتی محکم می بندند، بدون آنکه مستحفظی بر آن بگمارند. معذک هیچوقت حادثه ای رخ نمی دهد؛ چه در ایران کیفر سختی در باره دزدان معمول است.

گرمه ها مرتباً در گردش هستند؛ و چون رئیس آنها (داروغه یا میر شیب) ضامن هرگونه دزدی شبانه است، اگر سرقتی واقع شود، چون گرمه ها مرتباً در گردش هستند مسؤول و مجبور

به ادای غرامت می‌باشند. در میدان، به هنگام عصر، حقه‌بازان، خیمه‌شب‌بازان، تردستان، معرکه‌گیران که با شعر یا نثر افسانه یا قصه می‌سرایند، و حتی وعاظ جمع می‌شوند. شاه عباس کبیر محل فروش هرجنس و اجتماع اصناف مختلف را تعیین کرده است. ابتدا نزدیک مسجد شاه بازار حیوان و چهار پایان بزرگ است، و جنب آن بازار فروش اسب و شتر و قاطر می‌باشد. موقع تشکیل این بازار صبح است، و عصرها بجای آنها نجاران و چوب‌فروشان اشیاء خود را که بین آنها مایحتاج یک خانه از قبیل در و پنجره و ناودان و قفل و کلید چوبی یا آهنی یافت می‌شود، می‌فروشند. بعد از آن، جایگاه فروش طیور و سپس محل فروش خشکبار است که انواع مختلف آن در ایران بعد وفور یافت می‌شود. بعد، محل فروش پنبه است، و پهلوی آن، چلنگران و بعد سراجان که افساروزین و برگ می‌فروشند. سپس، کلاه پوست فروشان، بعد نم‌فروشان که نم‌اسب و سایر چهار پایان را به فروش می‌رسانند. بعد، سراجانی که لوازم نو می‌فروشند. بعد، محل فروش پوست حیوانات است. سپس، بازار فروش چرمهای ضخیم و نازک. بعد از آن دستفروشان و کرباس فروشان و حلاجان و مسگران، و بعد از آن، صرافان که روی یک تخت مربعی نشسته و پهلویشان صندوق آهنی و در جلو یک کیسه چرمی برای شمارش پول قرار دارد. پزشکان در روی تختهایی می‌نشینند. و در گوشه میدان، میوه‌فروشان و سبزی فروشان و قصابان و آشپزان و اشخاصی که لباسهای کهنه به فروش می‌رسانند، مشغول کسب و کار می‌باشند...»^۱

وظایف دیوانی

پیشه‌وران در عهد صفویه «... اما رباب صنعت در ایران، عبارت است از چندین صنف که هر کدام سالیانه یک حقی به شاه می‌دهند و «بنچه» می‌نامند؛ از قبیل کفشدوز، چاقوساز، آهنگر و غیره. اگر چه بعضی از اصناف از ادای حق معینی معاف هستند؛ مثل نجار و بنا، ولی آنها هم مقداری باید برای شاه ساجاناً کار کنند و بیگاری بدهند که شاه از آنها هم به اندازه دیگران فایده ببرد. وقتی که شاه برای یک کار فوری ۲۰ نفر بنا به بیگاری می‌طلبد، معمار باشی همه بناها را احضار می‌کند و عوض ۲۰ نفر چهل نفر مطالبه می‌نماید. هر کس مبلغی بیشتر، تعارف می‌دهد از بیگاری معاف می‌شود... همینطور است نجار باشی و امثال او. این «باشیها» همه جزو صاحب‌منصبان درباری هستند، و مجبور نیستند شخصاً کار بکنند، اما حق دارند به زیرستان خود حکمرانی کنند...»

سپس تاورنیه از ضعف صنعت نجاری در ایران سخن می‌گوید و می‌نویسد که: «در ایران هنوز از میز و صندلی و تخت‌خواب استفاده نمی‌کنند. نجاری ایران منحصر است به در و پنجره و باید انصاف داد که نجارهای ایرانی باند داشتن اسباب و ادوات لازم، باز خوب کار می‌کنند. آلت کار آنها منحصر است به یک تیشه و یک اره و یک مقراض نجاری؛ و تازگی یک نجار فرنگی دنده ۱۰ در ایران معمول کرده... در ایران، صنعتگران قابل برای اسلحه‌سازی بسیاریند؛ خصوصاً تیر و کمان و امثال آن را خوب درست می‌کنند... سراجهای ایران که زین و یراق را می‌سازند خیلی ماهرتر از صنعتگران ماهستند، ولی زرگرهای ایران خیلی بدکار می‌کنند.

۱. سفرنامه شاردن در قسمت اصفهان، ترجمه ابوالقاسم عریضی، ص ۳۲ به بعد (به اختصار).

ساغری‌سازی و تیماج‌کاری در ایران خیلی زیاد است. چینی‌سازی ایران خیلی خوب است، حتی چینی ایران بر چینی «نور» فرانسه برتری دارد.

بعد، از مهارت بندزندهای ایران در اصلاح ظروف شکسته سخن می‌گوید...^۱
تاورنیه در صفحه ۹۲۳ کتاب خود می‌نویسد: «در حال حاضر، طبقات مختلف در پوشیدن لباسهای فاخر آزادند، ولی شاه عباس کبیر و شاه عباس ثانی با این بینظمی مخالف بودند، چنانکه شاه عباس ثانی دیدیکی از نوکرهایش یک جوراب زربفت پوشیده و این جوراب با حقوق ناچیز او سازگاری ندارد، برای حفظ حدود طبقات، دستور داد نوکرش را به چوب بستند تا جاییکه چند روز بعد جان سپرد.»

کلمه «پیشه‌ور» از دیرباز در منابع ادبی و تاریخی ذکر شده است: «بعضی راپیشه - وری فرمود چون نانوا و بقال و قصاب و بنا و دیگر پیشه‌ها»^۲
«به وقت استخلاص ماوراءالنهر و خراسان به اسم پیشه‌وری و جانورداری، جماعتی را به حشر بدان حدود رانده» [جوینی]

سپاهی نباید که با پیشه‌ور
یکی پیشه‌ور زد یکی گرزدار

به یگروی جویند هر دو هنر
سزاوار هر کس پدیدست کار - فردوسی

ز فرمان بگشتند فرمانبران
به پایان رسد کیسه سیم‌وزر

همان پیشه‌ور مردم مهربان
نگردد تهی کیسه پیشه‌ور - سعدی

«پنجم پیشه‌وری که به سعی بازو وجه کفافی حاصل کند»

زآنکه نظم جهان ز پیشه‌ور است
هر نظامی که هست در هنر است - سعدی

- اوحدی

قناد جوانه‌رد: در عهد حافظ، در شیراز، قنادی بود به نام «شاه‌عاشق» روزی شاه شیخ - ابواسحاق به دکان او درآمد و از سر بنده‌نوازی گفت: «امروز من دکاندار شاه عاشقم، بیایید و از من نقل بخرید. امیران و ملازمان شاه شیخ به دکان جوشیدند. هر یک از زر نقد و اسلحه و رخت نفیس چیزی می‌داد و از شاه پاره‌ای نقل یا نبات می‌گرفت. گویند نزدیک صد هزار دینار حاصل شد، که ثروتی بود هنگفت. شاه شیخ از دکان برخاست و به قصر خویش رفت. اما رند قناد بالای دکان رفت و فریاد برآورد که مردم، پادشاه شهر در حق من بزرگواری کرد و افتخار بخشید، اکنون به شکرانه آن، من هر چه را اینجا هست به مردم بخشیدم، بیایید و دکان مرا غارت کنید... وقتی خبر به شاه شیخ دادند، گفت بزرگواری او از ما بیش بود.»^۳
کارگران: تاورنیه، ضمن بحث در پیرامون طبقات مختلف در جامعه ایران، طبقه کارگر

۱. همان، ص ۸۹۰ به بعد. ۲. ابن‌البلخی، فلاسناه، (چاپ اروپا)، ص ۳۱.

۳. دکتر عبدالحسین زرین‌کوب، از کوچه دندان، ص ۶-۷.

را عبارت از قالب‌بافان و پارچه‌بافان، زری‌دوزان، و مخمل و تافته و حریربافان و صنعتگرانی نظیر شمشیر، زره و نیزه و کمان‌سازان، میناکاران، جواهرتراشان و زرگران می‌داند و می‌نویسد که کارهای این گروه، چندان زیبا و ظریف نیست. تمام ظروفی که می‌سازند، از سینی، قاب و بشقاب، جملگی مدور است و می‌توانند ظروف بیضی هم بسازند.^۱

وضع بازارها: تاورنیه در سفرنامه خود، راجع به بازارهای ایران چنین می‌نویسد: «اما بازارها در کمال امنیت هستند، تجار شب در دکان خود را می‌بندند و تا صبح مستحفظین از داخل و خارج مشغول حراست و کشیک بازاری هستند. اما دکان‌های کوچک توی میدان، شبها امتعه خود را در صندوقها ریخته و درش را قفل می‌کنند و صندوقها را در یک طرف میدان ردیف می‌چینند. اما امتعه حجیم را از قبیل چادر و طناب و غیره که جای زیاد لازم دارند در کناری ریخته یک تجیری رویش می‌کشند و به زمین می‌خکوب می‌کنند. در میدان هم تا صبح نگهبانان به حراست اموال مردم مشغولند.»^۲

مپس تاورنیه از پیشه‌ورانی که در زوایای مختلف عالی‌قاپو به کار و کسب مشغولند، نظیر دباغها که مشک و راویه و دلو درست می‌کنند، و تیروکمان‌سازها و جبه‌چیها و عطارها و ادویه‌فروشا نام می‌برد. در ضلع دیگر میدان، قبا و انواع کفش و پیراهن و زیرشلواری و جوراب می‌فروشند. در جای دیگر، مسگرها انواع ظروف مسی و مایحتاج خانه و سوهان و تیغه اره درست می‌کنند.

شروع کار و تعطیل بازارها
کارری در سفرنامه خود، ضمن توصیف وضع عمومی تبریز، می‌نویسد:
هر روز عصر نزدیک غروب، صدای ناهنجار کرنای و طبل و سورنا بلند می‌شود، گویا این موسیقی گوشخراش نابهنگام خطاری

به بازاریان است که دکانهای خود را ببندند. بلافاصله، پاسداران شبانه وارد بازار می‌شوند و مقارن همین حال، جمع کثیری از پشت بام با صدای بلند شروع به گفتن اذان می‌کنند؛ برخلاف ترکیه که اذان باید در منارهای مسجد گفته شود. یک ساعت ونیم از شب گذشته، طبالی در کوچه و بازار می‌گردد و از این ساعت به بعد، هر کس بدون چراغ و فانوس در کوچه دیده شود بوسیله پاسداران جلب و زندانی می‌گردد. نزدیکهای صبح همان طبل‌زن پایان یافتن ساعت قرق شبانه را اعلام می‌کند. از این پس، پاسبانها، مسؤول نگهبانی بازار و امتعه مغازه‌ها هستند.^۳

کارگران فرنگی: سانسون در سفرنامه خود می‌نویسد که در عهد شامسایمان، تعداد زیادی از کارگران اروپایی در خدمت شاه بودند که اکثر آنها فرانسوی بودند. «زرگران و ساعتسازان فرانسوی بسیار ماهر، در خدمت شاه ایران مشغول به کار می‌باشند. شاه به آنها حقوق

۱. سفرنامه تاورنیه، ص ۸۶۲. ۲. همان، ص ۶۰۰.

۳. سفرنامه کادری، ترجمه عبدالملک کارنگ، ملی بخجوانی، ص ۳۲.

زیادی می‌دهد و بعضی از آنها تا دوهزاروپانصد «لیو» حقوق دریافت می‌کنند... علاوه بر آن، شاه تعداد زیادی کارگر چینی و دیگر ملل آسیایی در اختیار دارد.^۱

کارگاه‌های پارچه‌بافی: پی‌یترو، در سفرنامه خود می‌نویسد: «... شاه در تمام شهرهای اصلی کشور دارای کارخانه است؛ وبعلاوه، بزرگان و سرکردگان نیز مجازند مالکیت این کارگاه‌ها را که در آن استادان به‌بافتن پارچه‌های مختلف بخصوص پارچه‌های ابریشمی مشغولند، داشته باشند، و امروز فروش پارچه‌های ابریشمی، عایدات مهمی نصیب خزانه ایران می‌کند، و روی هم رفته، طرزتهیه پارچه و فروش آن، همان است که اکنون در کشور ما نیز بدان عمل می‌شود، و عده زیادی از استادکاران و بازرگانان به این کار مشغولند.»^۲

از چگونگی میزان اخذ مالیات از صنوف و پیشه‌وران مختلف، اطلاعات دقیقی در دست نیست. ظاهراً دولت ضابطه و معیار مشخصی برای مطالبه مالیات نداشته، و در هر ولایت و شهری، مأمورین روش خاصی داشتند و غالباً تعدی می‌کردند، و گاه کار به شکایت و صدور دستخط می‌کشید. در فرمانی که به خط نستعلیق بر سنگ سیاه کنده شده است چنین می‌خوانیم: حکم جهانمطاع آفتاب ارتفاع، درباب رفع صابونخانه و لوازم آن: فرمان همایون شد... تمامی صابونخانه ممالک را عموماً، و دارالمؤمنین کاشان را خصوصاً، برطرف ساخته رفع بدعتها و ستمهای مذکوره نمودیم... تا هر که خواهد بر وفق اراده خود صابون پزد و فروشد هیچ آفریده را مجال تعرض بدو نباشد. و ثواب رفع بدعتها به ارواح چهارده معصوم... هدیه کردیم. بناءً علیه، حکام گرام و سادات عظام و کلانتر و وزیر صابونخانه... ستمها را بکلی موقوف دارند و من بعد، پیرامون بدعتها و ستمها که لازم به لعنت است نگردند، تا هر کس که خواهد صابون به عمل آورده منتفع گردد.»^۳

مسگری و قلمزنی در کاشان مسگری و قلمزنی در کاشان از دیرباز شهرت بسزایی داشته. «تا عهد صفویه، کلیه ظروف نقره نیز مانند سینی، بشقاب، جام، تنگ، آفتابه، لگن و غیره به دست صنعتگران این صنف ساخته می‌شده.

مواد اولیه و سنگ مس را در قدیم الایام از معادن ایران، مانند جندق و بیابانک، استخراج نموده در کوره‌های بزرگ کاشان ذوب کرده و می‌ساختند. بعدها مس خالص را از ترکیه می‌آوردند. از اواسط دوره قاجاریه که بازرگانی انگلستان در ایران پیش افتاد، ورقه ساخته و پرداخت شده مس انگلستان را می‌آوردند و از این جهت موجب سهولت پیشرفت کار و ترقی و توسعه این صنعت گردید...

یک جهانگرد کنجکا و فرانسوی در اواخر قرن گذشته، می‌نویسد: «شهر کاشان دارای حیات است. در تمام وسعت خود، جنب و جوش دارد... در بازار مسگران چهارصد نفر صنعتگر در یک نقب طولانی مشغول ساختن مس هستند...» پروفیسور ادوارد براون که در آغاز قرن حاضر به کاشان آمده گوید: «بازار مسگرهای کاشان با صدای دائمی چکش که روی مس

۱. سفرنامه سانسون، ترجمه تقی‌تفلی، ص ۹۳. ۲. سفرنامه پی‌یترو، پیشین، ص ۱۵۵.

۳. آثار تاریخی شهرستانهای کاشان و نظیر، پیشین، ص ۲۱۴ (به اختصار).

می‌خورد و کوره‌هایی که مس، در آن قرمز می‌شود یکی از نقاط تماشایی مشرق‌زمین است.»
 پیرلوتی نیز از اهمیت اقتصادی و رواج این صنعت در کاشان سخن می‌گوید و می‌نویسد: «یک بار، صد شتر، که بار همه آنها دیگ و سینی و آفتابه و هزاران اشیاء دیگر بود، نظر مرا جلب کرد. این مصنوعات به نقاط دوردست صادر می‌شود... در هیچ جا به این اندازه دیشهای قرمز و دراز و کلاههای بلند سیاه ندیده بودم.»

این صنعت در ۶۰ سال اخیر، رفته‌رفته رو به کاهش نهاد.^۱
 در فاصله میان سقوط حکومت صفویه و استقرار قاجاریه، جز در دوره کوتاه زمامداری کریمخان زند هیچگاه وضع کشاورزان و پیشه‌وران مقرون به امن و آرامش نبود. نادر از سیاست اقتصادی مشخص و مفیدی به نفع طبقات زحمتکش پیروی نمی‌کرد. در عهد او بار مالیات بر دوش تمام طبقات سنگینی می‌کرد، و هیچکس تأمین اقتصادی نداشت. با قتل نادر، جنگهای فتودالی برای کسب قدرت، مدتها دوام یافت؛ و چه بسیارند کارگران و کشاورزانی که در جریان این زدوخوردها از هستی ساقط شده‌اند.

طبقه کارگر و زحمتکش در عهد کریمخان
 بطوری که از کتاب (ستم‌التواریخ) بر می‌آید، در عهد کریمخان، کارگران و پیشه‌وران از حقوق مشروع خود برخوردار می‌شدند. «همه بناها و حجارها و نجارها و نقاشها و فعله و عمله که از همه بلاد ایران در سرکارش بالطوع والرغبه می‌آمدند، به اجرت تمام، و همه را به احسان و انعام ممنون می‌فرمود و همه را خوشنود می‌نمود.»^۲ در جای دیگر می‌نویسد:

آن‌والاجاه چنان کریم‌الطبع والاهمتی بود که در وقت کندن خندق دور شیراز، ۱۲ هزار فعله از بلاد ایران به حفر خندق مشغول بودند، آن‌والاجاه گاهی به تماشا می‌آمد، اتفاقاً یک دیگ پراز اشرفی، یعنی زر مسکوک پیدا شد، حسب الامرش آوردند به دست مبارک، همه ۱۰ به آن مزدوران قسمت نمود.^۳

سنت شکنی کریمخان
 کریمخان مرد سعی و عمل، و از مفتخوری و آخوندسای بیزار بود. در عهد او «تاجری از اهالی هند در شهر شیراز وفات یافت و مبلغ صد هزار تومان از او بازماند. ارکان دولت به آن‌والاجاه عرض نمودند که این تاجر متوفای هندی در ایران بلاوارث می‌باشد. اموالش را باید انفاذ خزانه عاسره نمایند. از روی غیظ، فرمود ما مرده‌شوی نیستیم که اموالش را ضبط کنیم. اموالش را نگه دارید و تفحص کنید و وارثش را پیدا کنید، و به وارثش برسانید حسب الامرش عمل نمودند.»^۴
 پس از پایان زمامداری کریمخان زند، بار دیگر آثار آشفتگی و بینظمی در تمام شئون اجتماعی و اقتصادی آشکار شد. مخصوصاً در شهرستانهای دوردست، حکام و فرمانروایان بر حسب میل و اراده خود، از پیشه‌وران عوارض دیوانی مطالبه می‌کردند. گاه ستمدیدگان، از تضادهای درباری و اختلافاتی که بین مأمورین ستم‌پیشه روی می‌داد استفاده می‌کردند و با

۱. حسن ترقی، تاریخ اجتماعی کاشان، ص ۷۲-۷۳ (به اختصار).

۲. (ستم‌التواریخ، پیشین، ص ۴۱۴. ۳. همان، ص ۴۲۰. ۴. همان، ص ۴۲۱).

تشبثاتی، به فرمان شاه، برای مدتی کوتاه، دست زورگویان را کوتاه می کردند.

«در آخر بازار رنگرزه‌های اصفهان، نزدیک حمام شاهزاده‌ها بالای
 سقاخانه که چندان در مرئی و منظر نیست و شاید کسی تا کنون به
 آن چندان توجهی ننموده، سنگ مرمری به شکل مربع مستطیل
 نصب است. روی این سنگ، به خط نستعلیق بسیار ممتاز، فرمان
 ذیل دایر به معافیت صنف رنگرز (صباغ) از پاره‌ای عوارض دیوانی منقور شده است. - اینک
 خلاصه‌ای از این فرمان:

فرمان صدر دایر به
 معافیت رنگرزه‌ها از
 پاره‌ای عوارض دیوانی

«اما بعد، چون در عهد دولت معدلت سیرت... فتحعلی شاه قاجار، خلدالله ملکه،

همواره حکومت و اختیار دیار اصفهان... به عهده نظام الدوله... مفوض بود؛ و از آنجا که
 نواب معظم‌الیه را از رهگذر انصاف، در حال کسبه و اصناف، منظور نظر مرحمت اثر می باشد،
 بدعتی را که بعضی از اشرار جماعت صباغ و غیره به ضرر جماعت نساج می خواستند برقرار و آن را
 مسمی به مهری نمایند، بعد از استحضار نواب صاحب اختیار از حقیقت کار، آن جماعت اشرار
 را احضار و نهایت اذیت و آزار، و قدغن تمام در لعنت بود، نموده، قرار فرمودند که در زمان
 اختیار و ازمنه بعد، احدی متصدی این امر شنیع نگردد، و چنانکه مفسدی خواهد که قرار
 سابق بر هم زند و بدعتی تازه را از مهری نماید، به لعن ابدی و طعن سرمدی (گرفتار) و از تیرم
 بختانی باشد که به خوک سوار شده و به عزم مقاتله دست خویش را به خون شهداء دشت کربلای
 معلی رنگین نموده باشند، و جماعت صباغ نیز بدین طور قرار نمودند که در سماعت بانی
 این امر بدعت با یکدیگر موافق باشند و شائبه خلافی به خاطر نگذرانند. اللهم ثبتهم بالقول-
 الثابت و حذرهم عن وسواس الشیطان المارد و وفقهم بتوفیقاته.

- ۱۲۳۲ سوادى که به مهر علماء اسلامیه مزین گردیده....»^۱

از سرنوشت اتحادیه‌های صنفی و سران اصناف، از پایان دوره صفویه تا ظهور
 مشروطیت، اطلاعات کافی نداریم، از فرمان زیر که در عهد محمدشاه قاجار صادر شده است،
 پیداست که شخصی به نام عبدالله معمارباشی پس از سالها خدمتگزاری در دربار به مقام
 «باشیگری» معماران و پیشه‌وران بیوتات خاصه ارتقا یافته است.

از سرنوشت سایر اتحادیه‌های صنفی، رؤسای صنوف مختلف، حدود اختیارات، و روابط
 آنها با دولت و دربار، در طی این چند قرن، اطلاعات دقیقی در دست نداریم: فقط سرجان سلکم
 که در عهد فتحعلی شاه به ایران آمده و با دقت، وضع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ایران را
 بررسی کرده است، در مورد پیشه‌وران می نویسد: «در هر شهری و قریه معتبری، تجار و پيله‌وران
 و کسبه و اهل حرفت و عملجات از هر قسم، رئیس و مقدسی دارند که وی را واسطه اصناف
 خوانند و بتوسط وی، امور صنف متعلق به او، با حاکم بلد و کارگزاران حاکم، انجام می یابد.
 این شخص را صنف اختیار می کند و پادشاه منصب می دهد و بسیار کم است که از شغلی
 که به عهده دارد معزول شود، مگر آنکه خطایی بزرگ مرتکب شود و اهل صنف از وی

شکایت کنند.^۱

«...آنکه چون عالیجاه مجدت و نجدت پناه، و فراست و فطانت دستگاه، اخلاص و ارادت آگاه، مقرب الحضرة العلیه، عبدالله خان معمارباشی در بدایت امر و اوایل حال، در دربار خاقان مرحوم مغفور طاب ثراه، و جعل الجنة مشواه، مصدر خدمات بوده و در سلک نقاشان نقاشخانه همایون سلطانی به اقتضای قابلیت ذاتی و استعداد جبلی، نوعی تربیت یافت که در اندک مدت، وحید عصر و سرآمد اقران و امثال آسد، به حکم این لیاقت و قابلیت، و بر حسب امر همایون سلطانی، در نقاشخانه اقدس به لقب باشیگری ملقب، و به خطاب خانی مخاطب گردید؛ و چند گاه، که در صنایع مزبوره اهتمامات سوفوره و سماعی مشکوره به ظهور رسانید، محاسن کاردانی و استادی او در نقاشی و طراحی بیوتات، معاینه و مشهود شد، به منصب باشیگری معماران و پیشه‌وران و سایر ادبای حرف و صنایع، بیوتات خاصه سرافرازی یافت، تا اکنون که بدو طلوع دولت سرکار اقدس همایون ماست، در آستان دولت علیه مصدر خدمات کلیه گردید.

بموجب فرمانی، محمد شاه قاجار، معمار دربار را لقب و منصب «باشیگری» می‌دهد

سائیز نظر به مراتب شایستگی عالیجاه مشارالیه، او را مشمول عواطف خسروانه و عنایت بیکرانه شاهی فرموده در هذه السنه یونت ثیل سعادت دلیل، مناصب مزبوره را کما فی السابق بر عالیجاه مشارالیه مخصوص و مفوض فرمودیم که در نهایت اطمینان و دلگرمی، به تعمیر عمارات خارج شهر، از قصر قاجار و اسامزاده قاسم و قلعهک و ارغوانیه و نگارستان و دلگشا و لاله زار و بهارستان و باغات و عمارات داخل شهر و خانهای ضبطی محلات دارالخلافه، مشغول بوده، حسن دقت خود را ظاهر سازد.

مقرر آنکه افراد و آحاد و اشراف و اعیان نقاشان و معماران و مهندسان، و مینا کاران و نجاران و حجاران و فخاران و شیشه‌بران و حدادان و سرایداران و باغبانان و مقنیان و شماعان، عالیجاه مشارالیه را کما فی السابق «باشی» بالاستقلال خود دانسته، از سخن و صوابدید او تجاوز ننمایند. عالیجاهان مجدت همراهان مقرب الخاقان، مستوفیان عظام، و عالیجاهان کتاب دفاتر خلود، شرح منشور همایون مبارک را ثبت نمایند و در عهده شناسند. تحریراً فی شهر ذیقعدة الحرام ۱۲۵۵ با مهر محمد شاه غازی.^۲

کنت دوگوبینومی نویسد: «بعد از میرزاها، یکی از بزرگترین طبقات شهرنشین ایران کسبه هستند که نزد مردم خیلی احترام دارند. کسبه ایرانی مردمانی درستکار و امین می‌باشند، و من در طول مدت اقامت خود در ایران، از هیچیک از آنها تقلب ندیدم. یکی از علل درستکاری کسبه ایران این است که برخلاف میرزاها، سر نوشتشان وابسته به تصادف نیست بلکه زندگی ثابت و مطمئنی دادند. کسبه ایرانی غالباً پسر بعد از پدر، شغل آباء و اجدادی را قبول می‌نمایند، و هر کاسبی که

پیشه‌وران و بازاریان در عهد قاجاریه

۱. سر جان ملکم، تاریخ ایران، ج ۲، ص ۱۶۰ (به اختصار).

۲. راهنمای کتاب، فروردین ۵۳، ص ۱۷۹ به بعد.

می‌میرد قطعاً برای فرزند خود سرمایه باقی می‌گذارد، و کم اتفاق می‌افتد که فرزند کاسب ثروت موروثی را به باد بدهد، بلکه غالباً چیزی هم بر آن افزوده و برای پسر خود باقی می‌گذارد. زندگی این طبقه همواره آرام و بدون سروصداست، و خودشان مردمانی میانه‌رو و بدون هوی و هوس و قانع هستند... و سعی می‌کنند هرگز لطمه‌ای به حسن شهرت آنها نخورد. به این طریق، همواره مقدار زیادی سرمایه، در دست کسبه ایرانی و بازرگانان این کشور هست. گاه بازرگانان به دولت پول قرض می‌دهند، ولی تا وثیقه در بین نباشد، بازرگانان حاضر نیستند سرمایه را که متعلق به خودشان نیست بلکه به مردم تعلق دارد، در خطر بیندازند. این وثیقه‌ها بر چند نوع است؛ گاهی از اوقات دولت برای دریافت پول، مالیات فلان شهر و یا فلان ولایت را به وثیقه می‌گذارد، و زمانی عواید گمرک و یا جواهر سلطنتی را وثیقه می‌دهند.

تجار ایرانی با رعایت بنیه اقتصادی و بازرگانی ایران، خیلی ثروتمند هستند. علت این امر این است که بازرگانان ایرانی مالیات بر درآمد نمی‌پردازند، و از صدها عوارض دیگر معاف هستند، و تنها کرایه دکان یا حجره را می‌پردازند که در سال بیش از ۶ تومان کرایه ندارد.^۱ اخلاق بازرگانان: کنت دوگوبینو از طبقه بازرگانان و کسبه ایرانی به تیکی یاد می‌کند و می‌نویسد که این طبقه اجتماعی، مردمی راستگو و امین هستند، و نسبت به هم اعتماد دارند، چنانکه «یک روز در تهران بازرگانی را دیدم که به پول فرانسه هجده هزار فرانک طلا، به بازرگان دیگر داد. همین که دیگری قبض نوشته به بازرگان اول تسلیم نمود طلبکار خشمگین شده قبض را پاره کرد و گفت: حاجی آقا مگر شما آدم غیر امینی هستید که به من قبض می‌دهید. یک مرتبه دیگر هم هنگامی که در تهران بودم، یکی از بازرگانان همدان، که به هیچ وجه او را نمی‌شناختم و حتی اسم او را نشنیده بودم، مبلغ پنجهزار فرانک از سکه‌های قدیم ایران بوسیله یک چهارپادار برای من فرستاد و بعد معلوم شد که حتی از چهارپادار حامل سکه‌ها هم رسید نگرفته، و این موضوع نشان می‌دهد که اعتماد زیادی به اسانت من و چهارپادار، داشته، و چون تا خود ایشان امین نباشد دیگری را امین نمی‌داند، معلوم می‌شود که این بازرگان خیلی امین بوده است.

کسبه ایرانی به اصناف مختلف تقسیم می‌شوند، و هر صنفی دارای مجمع و رئیسی می‌باشد، و در مواقع معینی، مجمع اصناف تشکیل می‌گردد و در خصوص مسائل مربوط به کسب خود، تبادل نظر می‌نماید.^۲

واتسن که در عهد ناصرالدین شاه به ایران آمده است، در مورد **وضع طبقات زحمتکش در عهد ناصرالدین شاه** طبقات محروم و زحمتکش ایران، چنین می‌نویسد: «وضع طبقه کارگر در ایالات مختلف فرق می‌کند. من وضع آنها را در نواحی نزدیک تهران شرح می‌دهم. کشاورز یا کارگر تقریباً هر قسم شغلی را به عهده می‌گیرد؛ در شهر بصورت عمده، برای گل‌سازی، یا حمل آجر (برای کمک به بنا)، یا بعنوان باغبان، و یا به نام عمله مزدور در مزرعه آماده خدمت است. ساعت کارش از طلوع تا غروب آفتاب

۱. سه سال در ایران، پیشین، ص ۳۰ (به اختصار). ۲. همان، ص ۳۴ (نقل به اختصار).

همه روزه به استثنای جمعه است که بطور کلی روز استراحت محسوب می‌شود. در حدود ساعت ده، نیم ساعت فرصت برای خوردن ناشتایی دارد، و مدت کوتاهی برای خوردن ناهار و ادای نماز به‌وی فرصت می‌دهند. معمولاً تنبل‌وار، کار می‌کند، و لازم است کسی ناظر کارش باشد. برای هر روز کار در تهران، مزدی معادل پنج ونیم تا یازده پنس (معادل یازده شاهی تا یک قران) بسته به فصول سال دریافت می‌دارد، و در دهات، بطور کلی، بیشتر از تهران مزد می‌گیرد. در زمستان غالباً بیکار است، و در بهار، مزد کمی نصیبش می‌شود، ولی با پیش‌آمد تابستان، طالبان کار او زیاد می‌شوند، و در پاییز میزان مزدش به حد اکثر می‌رسد. از مبلغی که روزانه به دست می‌آورد، معمولاً نصف یا سه‌چهارش را به صبحانه و شام و پوشاک اختصاص می‌دهد، و باقی را اگر خرج دیگری نداشته باشد، برای زمستان پس‌انداز می‌کند، و یا برای زنش می‌فرستد. کارگر ایرانی بطور کلی سردی عیالوار است. اگر ناچار باشد برای کاریابی از دهکده زادگاه خود به جای دوری برود، معمولاً زنش را همراه نمی‌برد. اگر زن او صاحب فرزندان باشد، برای کار از خانه بیرون نمی‌رود، ولی اگر بی‌اولاد باشد، غالباً در خانه یکی از اعیان خستکار می‌شود. زن کارگر ایرانی با آنکه بندرت در مزرعه به کار می‌پردازد، تا حدودی قادر است در تحصیل نان خانواده به شوهر خود کمک برساند؛ می‌تواند به دوخت و دوز لباس، وصله کردن، یا شستن آن پردازد، و می‌تواند وقت بیکاری را برای بافتن پارچه‌کتانی یا به طرق متعدد دیگر صرف کند. لباس او و اطفالش مختصر و ارزان است. شوهر معمولاً سالی یک دست لباس می‌پوشد. اجاره‌خانه ناچیزی می‌پردازد. غذای عمده کارگران نان است که در تهران معمولاً به نرخ یک سن هشت شاهی (چهار پنس) فروخته می‌شود. گوشت گاو ارزان و در زمستان فراوان است، ولی در فصول دیگر سال، آن را نمی‌خورند بطور کلی، روستاییان ایرانی اگر قدرت خرید هر روزه آنرا نداشته باشند، هفته‌ای سه یا چهار دفعه گوشت می‌خورند.

در پاییز، گوشت گوسفند را برای مصرف زمستانی نمک می‌زنند. از شیر، پنیر، و برنج بهره کافی دارند. گوشت گوسفند معمولاً به قیمت «گیروانکه» از دو تاسه «پنس» به فروش می‌رسد. برنج بیشتر از هر جلس خوراکی دیگر مطلوب است. سبزیها ارزان و همه نوع آن فراوان است. میوه‌ها و از جمله انگور، توت، خربوزه و هندوانه در ماههای تابستان و پاییز به حد وفور و به قیمت ارزان فروخته می‌شود. شربت‌ها و بستنی در دسترس فقیرترین افراد هست، و رویهمرفته از لحاظ خوراک، وضع کارگر ایرانی در مقام مقایسه با روستاییان اکثر کشورها خیلی مساعد است. در باره اجحاف و ظلمی که ده‌نشینان ایران از ناحیه مأموران دولتی می‌بینند، و یا از طرف اشخاص با نفوذی که از حدود ایشان می‌گذرند، دچار بی‌عدالتی می‌شوند، مطالب بسیار گفته و نوشته شده است. این وضعی است که در تمام نقاط کشور وجود دارد، ولی در نواحی مجاور پایتخت، اگر کسی مورد ظلم قرارگیرد، می‌تواند به ارباب خود شکایت کند و در صورت لزوم، به خود شاه (که اخیراً برای دریافت عریضه افراد، ترتیبی داده است) مراجعه نماید.

موقعی که فرمانداران و شاهزادگان برای ورود به محل مأموریت خود، همراه عده‌ای مزاحم و زورگو بار سفر می‌بندند، ده‌نشینان و مردم سرراه با انواع صدمه و اجحاف روبرو می‌-

شوند. وقتی که مردم از عزم ملوکانه برای مسافرت به منطقه‌ای باخبر می‌شوند بجای آنکه این خبر در مردم ایجاد مسرت کند، سبب می‌شود که مردم بینوا مبلغ سرشاری پیشکش به اعلیحضرت تقدیم دارند تا آنها را از این افتخار معاف دارد.

تفریح روستاییان، شرکت در جشنهای مرسوم سالانه است که در جریان آن، همه یا قسمتی از کارها تعطیل می‌شود. جشن نوروز، و جشن جمع آوری خرمن و محصول، و جشنها و اعیاد مذهبی در شمار ایام تفریح و خوشگذرانی روستاییان به شمار است. هر دهکده در ایران حمای دارد که نعمت بزرگی برای اهل ده محسوب می‌شود. در حوالی هرده، یخچالی واقع است. خانه‌های مسکونی ده‌نشینان ایرانی بحد کافی راحت و معمولاً با نمد و قالی مفروش است، و با اسبابی که برای یک زندگی ساده خانوادگی لازم است، مجهز می‌باشد. تمام کارگران مزارع آزادند. برده‌ها فقط به خدستهای خانگی اشتغال دارند. کشاورزان وابسته به زمین نیستند و می‌توانند برای کاریابی از دهکده‌ای به ده دیگر روند. در خانه اعیان، عده‌ای نوکر بیکاره و بی‌ثمر، عمر خود را به بطالت می‌گذرانند. این گروه، در افزایش ثروت عمومی، کمترین اثری ندارند.»^۱

«هو، مخدوما، خیال اولیای دولت علیه این است که روز بروز طوری
نشر آثار رأفت و معدلت در آن صفحات بشود که امیدواری افاغنه آنآ فآنآ
به التفات و رأفت اولیای دولت علیه بیشتر شده، همگی از روی کمال شوق
به جان و دل، طالب رعیتی و خدمتگزاری این دولت بشوند. این نمی‌شود
مگر اینکه بینند حالت رعیت خراسان از آنها بهتر است و با کمال رأفت و انصاف بارعیت آنجا رفتار
می‌شود. اما بعد از آنکه ببینند هر روز بر مشکلات رعیت خراسان افزوده می‌شود، و بر خلاف
معمول سابق، با آنها رفتار می‌شود، چگونه طالب رعیتی و خدمتگزاری می‌شوند. مثلاً از جمله
شنیده‌ام معمول سابق این بوده است که از اصناف مشهد به اصطلاح آنها، سیزده وجوهی مطالبه
می‌شده است که دوازده مالیه دیوان بوده است و یکی کلانتری، و لکن اسال سیزده وجوه را
جمع کرده‌اند، و علاوه بر معمول سابق، قرار داده‌اند پانصد تومان دیگر هم کلانتر بگیرد. و
معلوم است بعد از آنکه بنا شد بر خلاف سابق رفتار شود، به این مبلغها قناعت نخواهند کرد،
و بر اصناف بیچاره تحمیلات مالا یطاق وارد می‌آید، و آوازه این بی اعتدالی که نسبت به اصناف
شهر مشهد می‌شود و خارج و داخل می‌شنوند، به گوش مردم افغانستان می‌رسد، و باعث وحشت
آنها، از اینگونه تحمیلات می‌شود، و با مقصود اولیای دولت علیه منافات دارد... اسال،
بواسطه مقدسه هرات که راه آمد و شد بسته شده بود... به اصناف آنجا خسارت رسیده... اگر
رعایتی از احوال آنها نمی‌شود، چرا بر تحمیلات آنها می‌افزایند. خلاصه صریح می‌نویسم که
حسب الامر، باید قدغن کنید که کلانتر و غیره دیناری علاوه بر معمول سابق از اصناف آنجا
مطالبه نکنند، و همین نوشته مرا خدمت اشرف والا، حسام السلطنه هم بفرستند که ایشان هم
مستحضر شوند، و به قید سواد، همین نوشته را برای برادر مهربان، قوام الدوله هم بفرستند که

رفع اینگونه زیادتیه‌ها شود. زیاده چه نویسد. فی ۱۵ شهر ربیع الثانی ۱۲۷۳، مهر اعتمادالدوله.^۱
قیمت گوشت در دوره قاجاریه، مسأله نان و گوشت هرچندی یک بار بصورت دلخراشی موجب نگرانی و ناراحتی مردم می‌شد. برای اطلاع خوانندگان، نمونه‌ای از اعلان دولتی را نقل می‌کنیم:

اعلان: به عموم اهالی دارالخلافه تهران اظهار می‌دارد، از غره شهر صفرا المظفر ۱۳۲۳، بر حسب امر مبارک، گوشت را در ظرف سال، در چهار فصل، به چهار قیمت بدون کم و کسر ابتیاع نمایند؛ سه ماه بهار چارکی یک هزار و چهار صد دینار، سه ماه تابستان یک هزار دینار، سه ماه پاییز یک هزار و دو بیست دینار، سه ماه زمستان یک هزار و ششصد دینار. اگر احدی از قصاب از این قیمت تجاوز نماید، فوراً به اداره بلدیه اطلاع بدهند. - اعتماد السلطنه.^۲

اخطار به محتکرین «اعلان دولتی: بر حسب امر... جهانمطاع... به تمام اهالی دارالخلافه تهران اعلام می‌شود، از تاریخ انتشار این اعلان، که پنجم شهر رجب المرجب است، لغایت پنجم شعبان، هر کس از عالی و دانی... در انبارها غله و گندم احتکار کرده باشد، باید به میان میدان یا هر محل دیگری در معرض فروش گذاشته به قیمت عادلانه روز بفروشد، و هرگاه پس از انقضای مدت یک ماه، کسی غله خود را به میدان نیاورد، و از حکم دولت تمرد کرد، بموجب صورت صحیحی که به دست آمده... که در کجاها غله ذخیره و حبس و احتکار گردیده است... بدون هیچ ملاحظه، انبارها شکافته و غله‌ها را بیرون ریخته، به هر قیمتی که صلاح دانند، خواهند فروخت... کسانی که نان خور دارند، فقط تا مقدار ده خروار آرد، برای مصرف خانه خودشان نگاه دارند، و زاید بر آن را بفروشند تا مورد مؤاخذه و مجازات و خسران نگردند. پنجم شهر رجب المرجب ۱۳۱۷، اعلان شماره ۴ اخطار به احتکار کنندگان غلات.»^۳

انتظار میرزا آقاخان کرمانی میرزا آقا خان کرمانی، متفکر نامدار عصر ناصری، در یکی از نامه‌های مشروح خود، ضمن توصیف اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران، از فساد خاندان قاجاریه و بعضی از روحانیان منحرف شکایت می‌کند و امیدوار است که طبقه متوسط به پا خیزند و در راه درمان دردها قدمی بردارند.

«باید باطناً قطع نظر از این طایفه قاجاریه و چند نفر ملای نمود، و کاری کرد؛ شاید آن طبایع بکر و دست نخورده و آن خونهای پاکیزه مردم متوسط ملت، از دهاقین و اعیان و نجبابه حرکت بیاید؛ آنها جمیع حرکاتشان تحت غرض است و به هیچ چیزشان اطمینان نیست.»
 در جریان جنبش مشروطیت آرزوی این آزاد مرد مبارز عملی شد و بازاریان و طبقه متوسط نقش مهمی در استقرار آزادی ایفا کردند.

۱. مجله بردسیهای تاریخی، سال پنجم، شماره ۳، ص ۳۵۴.

۲. مجله بردسیهای تاریخی، سال پنجم، شماره ۱۱، ص ۲۲۶.

وصفی از بازار تهران، «بازار در فصل زمستان گرم و در تابستان خنک است، و محل اجتماع به قلم کنت دو گوینو قسمت عظیمی از سکنه شهر می باشد. کسبه چهار زانو یا دوزانو روی در عهد ناصرالدین شاه قالیهایی که در دکان و حجره خود گسترده اند، نشسته و کالای خود را با سابقه مخصوصی، که ما مغرب زمینها از آنها تقلید کرده و سپس تکمیل کرده ایم، چیده اند، و گاهی عابری را، دعوت می کنند که از آنها کالا خریداری کنند. انواع و اقسام مردم از بازارها حرکت می کنند و مشغول خرید می باشند. یک قسمت از خریداران زن هستند که مخصوصاً در بازار کفاشها و بزازها زیادتر از جای دیگر دیده می شوند. لوطیها در حالی که کلاه را کج گذاشته و دکه های پیراهن را گشوده دست را روی قبضه قمه نهاده اند وسط زن و مرد حرکت می کنند، و فروشندگان میوه و کره و پنیر و آجیل، متاع خود را روی الاغهای زیبا و سفید بار کرده با الحان مختلف آواز می خوانند، در طی آواز، محاسن متاع خود را به گوش عابری می رسانند...

در این هیاهو، نابینایان و گدایان، اشعار شعرای سلف را با آهنگهای مختلف می خوانند، و نقالان دوره گرد در یک گوشه، با صدای بلند افسانه می گویند، و میرزاها در حالی که قلمدان خود را به پر شال زده اند با سرعت از وسط اجتماع عبور می کنند؛ ولی طولی نمی کشد که یک قطار شتر که از نقاط دوردست کشور آمده در نتیجه برخورد بایک قطار قاطر که از مازندران وارد شده، راه را بر همگان مسدود می کند... ولی چون در این کشور باستانی، همه کارها در همه وقت راه علاج دارد، نه تنها قطارهای شتر و قاطر می گذرند، بلکه مردم هم از وسط دست و پای آنها عبور می کنند. در خلال این احوال، چانه زدن زنهای در مقابل دکانهای بزازی و کفاشی و بحث سیاسیون در داخل حجره راجع به تضمینات دولت و قرض و معامله مردم با یکدیگر و گردش قلیانها و سینیهای چای و دعوت آشپزها از عابری برای صرف غذا، جلب نظری می کنند. گاهی یک جارچی در گوشه ای از بازار، آخرین اخبار دولتی، و گاهی جارچی دیگری مشخصات کودک گمشده ای را به اطلاع می رساند... همینکه آفتاب غروب کرد، صاحبان دکان و حجره کارها صحبت های خود را تعطیل می کنند و دکانها را می بندند و به خانه خود مراجعت می کنند...»^۱ در میان اروپاییان فردریچارد ز نیز شرحی جالب و دلکش در وصف بازارهای ایران نوشته است:

بازارهای ایران «بازارهای ایران هنوز مقدار زیادی از جذابیت و فریبندگی خود را حفظ کرده و هنوز زیباترین گوشه زندگی مردم این کشور را تشکیل می دهد... این بازارها، ممکن است شلوغ باشد، ولی هرگز کسل کننده نیست؛ و صرف نظر از انداختن اخلاط سینه و خارج ساختن صداهایی پس از نوشیدن چای زیاد، می توان آن را یکی از مطبوعترین و وسیعترین باشگاههای جهان خواند. هیچ چیز ملال آور در این بازارها یافت نمی شود، و اخبار در اندک مدت در آن پخش می گردد... دکانداران مزاحم رهگذران نمی شوند. ایرانیان مؤدب، فقط به انداختن یک نگاه پنهانی به خارجیان اکتفا می کنند... هرگز مانند فروشندگان قاهره و استانبول، که سیاحان، آنها را بد عادت کرده اند، آستین کت شما را

نمی‌چسبند. به همان اندازه که ادب و تواضع ایرانیان معروف است، گستاخی و خودنمایی فروشندگان قاهره و استانبول شهرت دارد...

بازار روی هم رفته، یک شهر مسقف بدون نقشه را تشکیل می‌دهد به استثنای متکدیانی که دائماً ناله می‌کنند و می‌توان آنها را زنبورهای بازار نامید. کمتر کسی در بازار یافت می‌شود که حتی به نظر غمگین بیاید. بازرگانان از چانه‌زدن، که آن را به صورت یک هنر ظریف در آورده‌اند، لذت می‌برند. در فاصله معاملات، هنوز مانند دوران قدیم یعنی ۲۵۰ سال قبل که شاردن از بازارهای ایران دیدن کرد، قلیان پراختشی بین کسبه دست به دست می‌گردد... روی هم رفته پیشه‌وران هستند که قسمت عمده کارها را انجام می‌دهند، و آنها آنقدر استطاعت ندارند که بتوانند دائماً قلیان بکشند... بطور کلی، بلافاصله پس از طلوع آفتاب... کار شروع می‌شود و تا هنگامی که روشنائی روز مبدل به تاریکی می‌شود... به کار اشتغال دارند...

در فصل زمستان، هوای بازار به نسبت گرم و در تابستان سرد می‌باشد؛ چنانکه اگر بیش از این رعایت اصول بهداشت بشود و میزان دستمزد بالا رود و از روشنائی و نور خورشید بیشتر استفاده شود و ساعات فراغت کسبه نیز افزایش یابد این تصور برای انسان پیش می‌آید که پیشه‌وران بازارها از کارگران کارگاههای مغرب‌زمین که با ماشین کار می‌کنند.. با نشاط‌تر و خوشحالت‌ترند... هنگام ظهر موقعی که صدای اذان از مناره‌های مساجد نزدیک بلند می‌شود... پسر بچه‌های پنج شش ساله در آستانه دکان پدر یا کارفرمای خود می‌ایستند و با صدای زیر و جیغ مانند، اذان ظهر می‌گویند. این صدا، آمیخته با صداها صدای دیگر، از قبیل صدای سندان آهنگران، چکش مسگران، و نقره‌سازان و ناله گدایان، عرعرخران و غرش اعتراض آمیز شتران... آهنگ مطبوع و سوزونی به وجود می‌آورد...»^۱

سیرزا حسین خان در کتاب جغرافیای اصفهان تا حدی بتفصیل، از تنوع پیشه‌ها و کسبه‌ها، در عهد ناصرالدین شاه، سخن می‌گوید و می‌نویسد: «انواع اصناف زیاد بودند، تفصیل و تحریر اساسی متوسط آنها موجب تطویل می‌شد؛ محض اطلاع از کسب و کار و متاع ولایت در هر صنف ... به ذکر جماعت اصناف و حاصل صنعت آنها اکتفا نموده تا ضمناً صنایع و متاعی که در این بلاد است تماماً مشخص شود.»

تنوع پیشه‌ها و وضع
پیشه‌وران در عهد
قاجاریه

سپس در نوع ۲۲ از جماعت «صباغ قدک» نام می‌برد و می‌گوید: «این جماعت سابقاً صنف بزرگی بودند و اکنون نیز بازار بزرگی دارند مشتمل بر ۱۳۶ باب دکان، و هر دکانی بقدر یک خانه بزرگ، عرصه و اعیان دارد» عمارات پاکیزه و باصفا جهت نشیمن و خوابگاه زمستانه و تابستانه و حوضها و دستکها و چاهها و منبعها و دستگاههای صباغی و دقاقی برای آنجاها ساخته‌اند...»

در نوع ۲۳، مؤلف از جماعت قناد گفتگو می‌کند و می‌نویسد: شیرینیهای ممتاز را با قند ارس «روسی» درست می‌کنند، و شیرینیهایی که با شکر درست می‌شود متوسط است، و غالباً

طبقه میان حال و رعایا خریدارانند. سپس از ارزش گز اصفهان و گزانگبین این شهر سخن می گوید و می نویسد: «خوانسار و گلپایگان و بروجرد و بعضی بلاد دیگرگز دارد، ولی به پایه گزدالان کوه اصفهان نمی رسد...»

در نوع ۲۴، مؤلف از جماعت عطار و در نوع ۲۵، از جماعت چیت ساز نام می برد و می نویسد که سابقاً این گروه بسیار بود و کالای آنها خریدار بسیار داشت. قلمکار «قلم زر» بسیار ممتاز بود، چون خریدار نداشت متروک شد. در اصفهان عهد ناصرالدین شاه، ۲۸۴ باب دکان و حجره و کارخانه در اختیار این صنف بود، ولی اخیراً کالای فرنگی سبب شده که بازار این گروه بشکند، و حالیه جزئی می از این گروه باقی نمانده اند.

در نوع ۲۶، از جماعت علاقه بند نام می برد و می گوید: دکانین علاقه بندی در بازار و محلات شهر پراکنده است، در نوع ۲۷، از جماعت فخار سخن می گوید و می نویسد که اینان سه گروهند: عده ای آجر و آهک و گچ دارند، جمعی دیگر کوزه گری می کنند و تنگ و کوزه و قدح و دیزی و سایر ظروف می سازند، و سوم گروه کاشی پزان که اکنون بسیار کم شده اند. سپس می نویسد که کاشیهای قدیم مرتبه چینیهای فغوری را دارند، و اکنون هم اگر سربی و مشوق باشد می توانند مانند گذشته کاشیهای ممتاز بسازند. در پایان می گوید: اکنون کاشیهای قدیمی را روسها می خرند و جماعتی کم کم به سرقت کاشیهای مساجد و مدارس پرداخته اند.

در نوع ۲۸، از جماعت بزاز دکاندار، و در نوع ۲۹، از جماعت بزاز دوره گرد که کالای خود را به دوش می کشند نام می برد. در نوع ۳۰، از جماعت حداد سقط و حداد خورده یاد می کند، و می نویسد: «متاعشان آهن آلات است، از قبیل بیل و کلنگ و خیش و واز و زئبر و سه پایه و انبر و منقل و میخ و سیخ و امثالها. کار آهنش را اینها می کنند و عمل خشکه بندی هر کدام داشته باشد.

در نوع ۳۱، نویسنده از جماعت پیله ورن نام می برد و در وصف آنان می گوید: اشخاصی هستند که اسباب عطاری و قند و چای و اشیاء متفرقه را به دهات بلوکات و توابع و طوایف ایلات برای فروش می برند. در نوع ۳۲، نویسنده کتاب از جماعت عصار و روغن سخن می گوید و می نویسد: «سنگ عصارخانه آنها، روغن چراغ می گیرد. از قدیم، عصارخانه روغن گیری در این ولایت (اصفهان) بسیار بوده، و الان قریب ثلث آنها باقی است... عظمت بناهای عصارخانه های اصفهان و استحکام آلات قوی هیکل منصوبه و مخصوصه به آنها خیلی غرابت دارد. با این وضع و کیفیت، عصارخانه منحصر است به اصفهان و در سایر نقاط ایران یافت نمی شود.»

سپس، نویسنده از چوب چنارهای دویست ساله و سنگهای گرانی که در بنای عصارخانه به کار می رود، و دیوارهای عریض و مرتفع آن سخن می گوید و می نویسد: «از کرچک و کهکج و بزرک و کافشه و غیره که تخمشان مصرف ندارد با فشار بسیار روغن می گیرند، بنحوی که در یک خروار آنها ده مثقال روغن باقی نمی گذارند.» سپس از جماعت عصار ارده سخن می گوید که کنجد و هسته های تنده هلو و زردآلورا شیرین کرده نرم می ساینند و از آنها ارده شیر و حلوا ارده می سازند.

عصارخانه

از دیرباز در ایران برای روغن کشی، کارخانه‌ها و عصارخانه‌هایی وجود داشت که کمیت و کیفیت آنها مبین اوضاع اقتصادی و وضع کشاورزی آن منطقه بود؛ چنانکه در اصفهان، روزگاری هفده عصارخانه بود و در حال حاضر چهار عصارخانه باقی‌مانده است. از این کارخانه‌های روغن کشی، غیر از روغنهای نباتی که برای خوراک مورد استفاده مردم قرار می‌گرفت، روغن چراغ نیز برای مبارزه با تاریکی به دست می‌آمد؛ چنانکه صائب می‌گوید:

آب در روغن چوریزد ناله خیزد از چراغ
صحبّت ناجنس آتش را به افغان آورد
ابتدایترین دستگاه روغنگیری شامل دوسنگ «بزرگتر» و «کوچکتر» بود که بوسیله گاو یا شتر به گردش در می‌آمد، و تنها برای گرفتن روغن کرچک و بزرک به کار می‌رفت. ولی عصارخانه‌های بزرگ بنایی بود دو طبقه از سنگ و آجر و آهک که در داخل آن دو سنگ بزرگ مدور بود، و در میان یکی از سنگها سوراخی تعبیه کرده بودند که نیز چوبی استوانه‌ای شکل را در آن جا داده بودند و بوسیله شتر یا گاو عصارای سنگها به گردش در می‌آمد، و عمل خمیر کردن دانه‌ها و روغن‌کشی را انجام می‌داد.^۱ سپس نویسنده از جماعت حكاك، سیمکش، زرکش و زری باف، نقده دوز، قلاب دوز، خیاط و لندره دوز، کلاه دوز، کلیچه دوز، خزدوز، پوستین دوز، گرجی دوز (نوعی کفش) ارسی دوز، چرمی دوز، چکمه دوز، ساگردوز سخن می‌گوید.

بعد، از جماعت نقش دوزان، که کاری ظریف و گرانبها انجام می‌دادند و حاصل کار آنها در ایران و خارج ایران خریدار داشت، به نیکی یاد می‌کند. سپس، از پنبه دوزان، مقواسازان، قلمدان سازان، و جماعت قداره ساز، تفنگ ساز، قیچی ساز، چاقو ساز، و معمار و بنا و جماعت کرایه کش (که حمل اجناس مختلف را به عهده می‌گرفتند)، بعد، از بلور فروش، چینی فروش، سیوه فروش و سبزی فروش، دستفروش، کرباس فروش، کتابفروش، فرش فروش، بوریا باف، صراف، صحاف، نعلبند، و انواع و اقسام پیشه‌هایی که حدود یک قرن پیش در ایران معمول بود، با اندکی تفصیل یاد می‌کند.^۲ بطور کلی مطالعات و تحقیقات مؤلف این کتاب در مورد کسبه و پیشه‌وران بسیار جالب و سودمند است.

در نوع ۳۴ نویسنده از جماعت حمصی نام می‌برد و می‌نویسد: «در اصفهان نخودبریز صنف بزرگی است، و متاعشان در بلده و بلوکات و توابع بلد به کار می‌رود، و نخودچی دو آتشه این ولایت بسیار ممتاز است.

در نوع ۳۵، از جماعت حكاك اسم می‌برد و می‌گوید: سابقاً کار این گروه رواجی تمام داشت و مصنوعات آنها به روم و مصر و هندوستان می‌رفت، ولی امروز کارشان رو به کساد و نهادگی است. در نوع ۳۶، از جماعت خراط بحث می‌کند و می‌نویسد: غیر از سیانه غلیان، که مخصوصاً در رشت بهتر می‌سازند، سایر خراطیها را در اصفهان خویتر از سایر بلاد دیگر می‌کنند، و غالب خراطان اصفهانی الان در تهران کار می‌کنند.

در نوع ۳۷، از جماعت سیمکش نام می‌برد و می‌نویسد: سابق که پارچه‌های نقده

۱. برای کسب اطلاع بیشتر، رك: مجله هنر و مردم، شماره ۹۹، ص ۳۵. ۲. تلخیص از ص ۹۹-۹۷.

دوزی و غیره زیاد بوده و ریشه‌های گلابتون و پارچه‌های «دهیک‌دوز» و امثال اینها رواج داشت نخ طلا و نقره را با هم کار می‌کردند، سیم‌کشی بسیار بود و حال کم است.

در نوع ۳۸، به جماعت زرکش اشاره می‌کند و می‌نویسد: پیش که زری بافت عظم داشت، زرکش هم با منزلت بود. هنر زرکشی از صنعت‌های خوب اصفهان است، دستگاه با حکمت و اسباب دقیق دارد، دقت را قدیم به جایی رسانده بودند که از یک مثقال طلا هزار و دویست زرع نخ گلابتون درست می‌کردند، الان هم مشوق داشته باشند میسر می‌شود.

نویسنده کتاب در نوع ۳۹، از جماعت ذری باف اسم می‌برد و می‌گوید: زری از پارچه‌های مرغوب ایران و مخصوص طبقه ممتاز بود. سپس، از زری‌های عهد شاه‌عباس و ظرافت و زیبایی آنها سخن می‌گوید و می‌نویسد: حالا این صنعت رو به فراموشی نهاده است. در نوع ۴۰، از جماعت گلابتون‌دوز اسم می‌برد و می‌نویسد: سابقاً این هنر خریدار داشت و حالا بسیار کم‌خریدار است. در نوع ۴۱، از جماعت نقده‌دوز اسم می‌برد و می‌گوید: سابقاً این هنر بسیار مورد توجه بود و بسیاری از زنان، نقده دوزی می‌کردند، به این ترتیب که نخست نقاشان روی پارچه طرح آمیزیه‌های خوب می‌کردند، بعد نقده‌دوزها روی طرحها را می‌دوختند.

در نوع ۴۲، از جماعت قلاب‌دوز، و در نوع ۴۳، از جماعت خیاط‌بازادی، یعنی کسانی که پارچه را از مردم می‌گیرند و در بازار می‌برند و می‌دوزند، اسم می‌برد، و در نوع ۴۵، می‌نویسد: جماعت لنده‌دوز فقط ماهوت و برک را می‌دوزند. در نوع ۴۶، از جماعت کلاه‌دوز که بازار مخصوصی دارند اسم می‌برد. در نوع ۴۷، جماعت کلیچه‌دوز را اسم می‌برد که کلیچه‌پوستی می‌دوزند.

در نوع ۴۸ تا ۵۵ از گروه‌ها و جماعات کوچکی که به کار خزدوزی، پوستین‌دوزی، گرجی‌دوزی (نوعی کفش)، ارسی‌دوزی، چرسی‌دوزی (مقصود کفش چرمی است) چکمه‌دوزی، ساگردوزی (مقصود کفش ساگری است) سخن می‌گوید.

در نوع ۵۶، از جماعت نقشی‌دوز اسم می‌برد. به این ترتیب که هنرمندان روی قدک یا چلوار نقاشی می‌کردند. سپس زنان و مردان به کار نقش‌دوزی می‌پرداختند، و متن آنها را با سوزن از ابریشم و ریسمان و غیره نقش می‌دوختند. يك طاقة آنها از شش هفت تومان الی چهل تومان قیمت داشت، و شصت هفتاد سال کار می‌کرد، و برای شلوار و پوشش طاقچه و قنداق اطفال و پشتی‌های بالای اتاق از آن استفاده می‌شد، و در ایران و خارج از ایران خریدار داشت. در نوع ۵۷، از جماعت دهیک‌دوز اسم می‌برد که روی پارچه‌های حریر و غیره را ده یک گلابتون‌دوزی می‌کردند. در نوع ۵۸، با نام جماعت پولک‌دوز روبرو می‌شویم که روی پارچه‌ها را با پولک‌های طلا پولک‌دوزی می‌نمودند که مخصوص زنان طبقه ممتاز بود. در نوع ۵۹ تا ۶۴، از گروه‌های کوچکی اسم می‌برد که کارشان کلیچه‌دوزی روی عرقچین، سکه، دوزی برای روبنده زنان، و چادر دوزی و پاره‌دوزی (مقصود پینه‌دوزی است) بود.

دیگر جماعت مقواساز که مقوای قلمدان و قاب آینه درست می‌کردند، و نقاشان زبر-دست روی آنها کار می‌کردند. دیگر، جماعت شمشیرساز، قلم‌ساز، و قداد‌ساز، و تفنگ‌ساز، که

تفنگهای خوب برای اشراف درست می کردند. دیگر جماعت چخماق ساز که مدتها کارشان رواج داشت. دیگر جماعت صندوق ساز که صندوقهای بزرگ و کوچک می ساختند که روکش آنها حلبیهای مشجر بود. و دیگر جماعت معجری ساز، قوطی ساز، حلبی ساز، نی پیچ ساز، قلیان، زده ساز، و جماعت کلاه خود و چهارآینه ساز و جماعت کمان ساز و جماعت قیچی ساز که قیچیهای زنانه و مردانه می ساختند و گروهی که مقرض قلمدان از آهن یا از فولاد می ساختند. دیگر جماعت آینه ساز که آینه هایی را که از حلب و سایر نقاط می آوردند، جیوه و قاب می کردند و می فروختند و آماده می کردند. دیگر جماعت چاقو ساز که چاقوهای دسته شاخی برای میوه خوری و تراشیدن قلم و غیره آماده می کردند. دیگر جماعت بساط انداز و جماعت شال انداز که برنج سفید کرده می خریدند و می فروختند و جماعت سمسار، و نجاد و گروه حجادان که روی سنگ نازک کار می کردند. دیگر جماعت بنکداد که در دالان کاروانسراها اسباب عطاری می فروختند. دیگر جماعت معمار، دیگر گروه بنایان که دو دسته بودند: سفت کاد و نازک کاد. گروه اخیر در گچ کاری و مقرنس و گچ بری تسلط داشتند. دیگر جماعت نقاش و مذهب کاد و مهره کش که بعضی کاغذ و گروهی قلمکار راسره می کردند. دیگر، جماعت طبق کش که سرد می قوی هیکل بودند و شغلشان طبق کشی بود که در حقیقت نوعی حمالی است. استادان این کار، گاهی فی المثل سه طبق بسیار بزرگ قوت به وزن ۸۰ من تبریز روی هم می گذاشتند و با سر خود، از محلی به محل دیگر می بردند. دیگر جماعت کرایه کش که اجناس مختلف را با چهار پایان حمل و نقل می کردند. دیگر، جماعت چرخ کش که مسهای ساخته را در زیر چرخ، جلا و صفا می دادند دیگر، جماعت قالب تراش که نسبت کاری می کردند.

جماعت بلود فروش و چینی فروش و میوه فروش و سبزی فروش و چغندر فروش و زردک فروش و لبو فروش و خشکه باد فروش، جماعت کهنه فروش (برای طبقه فقیر)، جماعت دستفروش که بیشتر در دوشنبه بازار و جمعه بازار، کالاهای خود را در معرض فروش قرار می دادند. دیگر، جماعت کرباس فروش، تنباکو فروش، تریاک فروش، کتاب فروش، فرش فروش، دوخته فروش، و کوزه فروش و خرازی فروش.

احرامی باف که احراسیهای روی فرشی بسیار خوب و بادوام می بافند. جماعت بودیا- باف که برای مساجد و مدارس و غالب فقرا بویا می بافند، و جماعت حصیر باف جزو این گروهند. دیگر جماعت پیژد باف که دور کپها و قرابه ها را پیژ می گیرند و جماعت صراف که در نقاط مختلف شهر، دکا کینی در اختیار دارند. جماعت صحاف که کتب نفیسه را صحافی و کاغذها را حاشیه می کردند و برای آنها جلدها و جزو کشها و جزودانها و شیرازه بندی مرغوب می کردند. با پیدا شدن چاپ و با سمه، صنف مزبور روبه کساد نهاد.

دیگر، جماعت نداف که وابسته به نساج است. دیگر، اکاف که پالان دوزی می کنند. دیگر، جماعت لواف که قاتمه و طناب می بافند. دیگر، جماعت علاف و دیگر جماعت (صاف که کارشان گیوه فروشی و ساختن گیوه های نازک ظریف بود که نوع اعلاي آن جفتی سه تومان ارزش داشت. دیگر، جماعت قحاف که کارشان میوه فروشی بود؛ غالباً میوه درختان را اجاره می کردند، مقداری از آنها را تازه می فروختند و بعضیها را که ممکن بود، خشک می کردند و

به خشکه بارفروش می فروختند، بعضیها را انبار می کردند و در زمستان تا بعد از عید نوروز به مصرف می رسانیدند.

دیگر، جماعت نعلبند که برای چهارپایان نعل درست می کردند، و گروه نعلیچه گر که برای آدمیان نعل کفش درست می کردند. دیگر، جماعت دگر، دیگر جماعت نقاش دگر که روی استخوانهای عاج و شیرماهی را کنده کاری و منبت می کردند. دیگر، جماعت شیشه گر که دوکارخانه، در اصفهان داشتند و مردنگی، لاله و قلیان می ساختند، و مصنوعات آنها از دور با کارفرنگی فرقی نداشت.

جماعت کاغذگر که در اصفهان، دستگاهها، حوضها، و عده ای کارگر داشتند، و انواع و اقسام کاغذ درست می کردند. دیگر، جماعت قفل گر که قفل سازی می کردند و قفل های قلوهای در میان پیچ و قفل مجری و قوطی و صندوق می ساختند. دیگر، جماعت فولادگر که بعضی اسباب فولادی، نظیر سر قلیان و کومک شمشیر و کلاه خود و غیره می سازند. دیگر، جماعت دواتگر، که سماور و سایر ظروف می سازند. دیگر، جماعت سوزن گر و کاردگر که سوزن و کارد می سازند. دیگر، جماعت نشاسته گر که از گندم نشاسته می سازند. دیگر، جماعت دیخته گر که جام آب خوری و زنگ قاطری و شتری درست می کنند. دیگر، جماعت دفر و جماعت مسگر که در نقاط مختلف شهر دکانی ندارند. جماعت صفاد، که مسهای تازه را سفید می کنند، و جمعی دیگر مسهای کهنه را.

جماعت منبت کاد که روی ظروف طلا و نقره و برنج منبت کاری می کنند. دیگر، جماعت منباده کاد که بلور، چینی و جواهرات را با چرخ منباده می تراشند. جماعت ابریشم کاد، که ابریشم را صاف می کنند و به دست شعرباف و علاقه بند و غیره می دهند. جماعت سراج، که کارشان تهیه زین و یراق اسبهاست. جماعت دلو دوز، که دلو چرمی برای بیرون کشیدن آب از چاه می دوزند.

در نوع ۶۵، از جماعت نساج سخن رفته و در باره سرگذشت آنان، چنین آمده است: «سابق که پارچه های فرنگی شایع نبود، از اعلی و ادنی حتی ارکان دولت و بعضی از شاهزادگان عظام، قدک پوش بودند. بدین جهت، قدکهای بسیار ممتاز خوب، از هشت چله الی سی چله، در اصفهان می یافتند که پودونون هر دو ریسمان اصفهانی رشته بود. رنگهای پخته صباغی اصفهان را هم که بر آن می افزودند، نزا کتی پیدا می نمود. مانند دارایی در کمال لطف هر چه استعمال بیش می شد از شقیت مثل کشک به هم می سایید و مانند ماهوت، کرک می انداخت و هر قدر رشته می شد، کرکش زیادتر و رنگش روشنتر می گردید. فقرا دو سال و سه سال به یک قبا اکتفا می کردند. کدام پارچه فرنگی است که به یک تشویه شقیت و رنگ آن از میان نرود؟ چندین سال است پارچه های زرد و سرخ باطن سست فرنگستان رواج گرفته. هر دفعه اقمشه ایشان طرح تازه بوده و هر کدام به نظرها تازگی داشته، مردم ایران جسم و جان خود را دهاکرده و دنبال رنگ و بوی دیگران رفتند، و در واقع، در این مرحله به ضررها رسیدند. ریسنده های ریسمانها، از کار عاری، و به ترتیب تلف و تمام شدند. روسیه دست از خرید کشید... در صنف نساج شکست کلی رسید... عشر اصناف این شهر نساج بود که خمس آن

باقی نیست. تقریباً نیم عشر از زنان این شهر بیوه‌زن بیکس یتیم‌دار بودند و با ریسمان‌ریسی صغیر کبیر می‌کردند، و همگی ساقط شدند. همچنین اصناف بزرگ دیگر، مانند صباغ و ندف و عمله گازرخانه که بسته و پیوسته به این صنف بودند بیشترشان از میان رفتند. سایر اصناف خلاق را هم از پرتو این شکستگی، ضررها رسید؛ بخصوص رعایای دهات را از بی‌تسعیری جوزق، به همه اجناسشان زیان آمد...

چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار
در نوع ۶۶، از مختصات جماعت شعرباغ سخن رفته و چنین آمده است: این صنف ابریشم‌کارند و قریب صنف نساج، که ریسمان‌کارند، جمعیت و دستگاه داشتند، و فوایدشان هم کمتر از نساج نبود. آنچه در باره نساج نوشته شد در حق اینها هم موجود است... در عهد خاقان مغفور ۱۲۵۰ دستگاه بود، در عهد شاهنشاه مبرور، ۴۶۰. اوایل آن دولت جاوید مدت ۲۴ و حال رسیده است به دوازده کاخانه. با این بیان نویسنده از حمله استعماری غرب به ایران شکایت می‌کند.

از نوع ۶۷ به بعد، نویسنده از پیشه‌وران جزء نظیر جماعت چادشباف که چادر سر زنانه ابریشمی می‌بافند، و جماعت مشک‌باف که دستمالهای بزرگ مشک‌ی ابریشمی بجهت چهارقد سر زنانه می‌بافند، و جماعت جهک‌باف که یراق زنانه درست می‌کنند، و جماعت زنجیرباف که زنجیره گلابتون جهت لباس زنانه می‌بافند و جماعت لنگ‌باف که لنگهای ریسمانی برای حمامها، می‌بافند و جماعت عبا باف و جماعت قریاک‌مال و نمدمال و خشت‌مال و دلال نام می‌برد. جماعت دلال چهار نوعند: دلال چهارپایان، دلال میوه، دلال مال‌التجاره، و دلال تریاک. دیگر، جماعت حمال، و جماعت مکادی که قاطر و الاغ و شتر دارند. جماعت گازر که پارچه‌ها را در کنار رودخانه می‌شویند. جماعت طحان که آسیابهای بسیار در این شهر دارند؛ هم آبی، هم شتری، هم قاطری و هم دستی و هم پایی که تابع گردش آب است. به علت ناامنی، بعضیها آسیابهای دستی یا پایی در منزل درست می‌کردند که حاجت به بیرون رفتن نباشد. دیگر، جماعت ضباغ (ریسمان و صباغ ابریشم و جماعت دباغ که پوست گوسفند را دباغی می‌کنند، دیگر، جماعت قصاب و جماعت شمعی و بقال و خباز شامل دکاندار و عمله باربر، خمیرگیر، چانه‌گیر، شاطر، ترازودار و غیره. جماعت کبابی، جماعت آشپز که انواع مختلف دارد. دیگر، جماعت شیرپز که انگور را تبدیل به شیر می‌کنند. دیگر، جماعت بریانی و حلیم‌پز که در زمستانها به این کار می‌پردازند. جماعت عدس‌پز و عدس‌فروش. دیگر، جماعت آب‌بند که فرنی و فالوده و شیر برنج و اقسام بستنی درست می‌کردند. دیگر جماعت سقا که مثل غلیان فروشها و جماعت طبق به سر و چای فروشها، با دوره گردی کالای خود را می‌فروشنند. دیگر، جماعت الاغ‌داد که میوه یا چیزهایی دیگر را روی الاغ می‌گذارند و دوره می‌گردند. دیگر، جماعت عطائی که چینی کهنه، پلاس و لباس کهنه و شیشه خرده و غیره را با سوزن منجاق و قندران و غیره معاوضه می‌کنند و بعد، این کالاهای مندرس و متنوع را جور کرده می‌فروشند. دیگر، جماعت چرخ‌تاب و ذه‌تاب و حمامی و جامه‌داد و دلاک و سایر عملجات حمام و جماعت کناس و جماعت تخمه‌پرچین که تخمه هلو، هندوانه و غیره را از کوچه و بازار جمع می‌کنند.

دیگر، جماعت عمله بنا و هیزم شکن. جماعت کلوا بند که ظروف شکسته را بست می زنند. دیگر، جماعت دالان دار، کاروانسرا و خدام مساجد و مدارس و نوکریهای منازل و جماعت غلام و کنیز. دیگر، جماعت ضباط و جوهات و مستغلات ضبطی و عملیجات که در کار اخذ مالیات

دکان کفاشی از سفرنامه (هائری رنه دالمانی)

مداخله داشتند، و جملگی تحت نظر و اختیار «سعیر» کار می کردند. دیگر جماعت اجزا و عمله داروغگی. دیگر، جماعت اهل طرب و عمله نقاده خانه از رقاص و سازنده. دیگر، جماعت سرایداران عمارات دیوانی. دیگر، جماعت مستوفیان و منشیان دیوانی و عمال.^۱

«اصناف مجموع دسته های مجزا و مستقل شامل تمام پیشه وران و صنعتگرانی است که در هر شهر دارای شغل و پیشه واحدی بوده اند. شروع تشکیلات اصناف را در اسلام، بعضی از اهل تحقیق به عهد «قرامطه» مربوط دانسته اند، و برخی راجع به ادوار قبل از اسلام شمرده اند. این تشکیلات

نظری به وضع اصناف
در طول تاریخ

۱. تلخیص از: جغرافیای اصفهان، پیشین، ص ۶۶ تا ۱۲۷.

با دستگاه فتوت و طریقه «جوانمردان» از خیلی قدیم ارتباط داشته است. از قدیمیترین مواضعی که به وجود اصناف و طبقات آنها اشارت رفته است، رسائل اخوان الصفاست. به اقتضای رسوم فتوت و جوانمردی، افراد هر صنف از قدیم در غم و شادی یکدیگر شریک بوده‌اند؛ مثلاً در مراسم عروسی و تعزیه اعضای صنف، همدردی و همکاری جوانمردانه در حق یکدیگر روا می‌داشتند. هر صنفی نسبت به صنف دیگر، نوعی رقابت و همچشمی داشته است. مطابق نقل ابن بطوطه، در شیراز و اصفهان بین صنوف اختلاف و رقابت وجود داشته. در عهد صفویه و قاجاریه، هر یک از صنوف رئیسی داشتند که او را کدخدا، یا «باشی» می‌نامیدند، و غالباً بطور انتخابی و گاه بطور ارثی تعیین می‌شد، و او به کمک ریش‌سفیدان صنف، در توزیع مالیات و رفع اختلافات جزئی و عادی بین افراد صنف اهتمام می‌نمود. عضویت در هر صنف غالباً سوکول به طی دوره شاگری و نیل به مرحله استادی در صنعت و پیشه خاص آن صنف بود، و گاه با گذراندن امتحان و دادن ولیمه، انجام می‌شد. عضویت در بعضی اصناف؛ مثلاً قصاب و قناد و ارسی‌دوز در اصفهان، جز با رضایت اکثریت افراد یا ریش‌سفیدان صنف و یا خریدن حق بنیچه یکی از اعضای صنف ممکن نبود.

در عهد صفویه، غالب اصناف ناگزیر بودند مدت یا نوبت معینی، برای سلطان به بیگاری بپردازند. شاردن می‌نویسد: آنهایی که از بیگاری معاف بودند، در عوض وجهی به نام خرج شاه می‌پرداخته‌اند. با این حال، در عهد صفویه، بعضی اصناف، مانند طبیب، غسال، گورکن، مطرب، حماسی، سلمانی، حجام، بام‌ا، روضه‌خوان، معرکه‌گیر، و درویش از تأدیه مالیات معاف بودند. اصناف در اجرای مراسم عید قربان و اقامه تعزیه عاشورا و تشکیل تکیه‌ها همکاری مؤثر داشتند.

در انقلاب مشروطیت، اصناف تهران و ولایات از عوامل بسیار مؤثر بودند، و انجمن اصناف تهران که از قریب ۷۰ صنف مختلف (مانند خباز، آهنگر، زرگر، نجار، خیاط، خراط، بزاز، رفوگر، عبادوز، قلاب‌دوز، شیشه‌بر، حلبی‌ساز، بلورفروش، دواتگر، قصاب، دباغ، مرغ‌فروش، بقال، آجیل‌فروش، علاف، رزاز، علاقه‌بند، یراق‌باف، یراق‌دوز، مقنی، معمار، فخار، تیرفروش، کاشی‌پز، کوزه‌فروش، نعل‌بند، عطار، سقط‌فروش، نفتی، صابون‌فروش، کفش‌دوز، پاره‌دوز، گیوه‌دوز، جوراب‌دوز، کلاه‌دوز، کلاه‌سال، پوست‌دوز، چادر‌دوز، کبابی، کله‌پز، آشپز، خرازی‌فروش، ساعت‌ساز، یخدان‌ساز، سراج، کالسکه‌ساز، قدار‌ساز، لباف، ترکش‌دوز، پالان‌دوز، عصار، شمع، صحاف، کتاب‌فروش، کاغذفروش، کهنه‌فروش، مذهب، تفنگ‌ساز، مسگر، ریخته‌گر، حلاج، سمسار، لحاف‌دوز، کهنه‌دوز، قهوه‌چی، حماسی، سلمانی، میراب، آب‌بند، یخچالی) تشکیل می‌یافت در مبارزه با استبداد و مطالبه مشروطیت و مجلس عدالت به همراهی و پشتیبانی علمای آزادیخواه تهران، مجاهدت بسیار کرد و در تحصن سفارت انگلیس، پیمان دسته‌جمعی به ادامه مبارزه، امضا کردند. در مجلس اول، که انتخابات صنفی بود نیز وکلای مبرز و شجاع و دلسوز و ساده‌ای از بین ریش‌سفیدان اصناف به مجلس آمدند که از آن میان، نام مشهدی باقر بقال و میرزا محمود کتاب‌فروش و آقا سیدحسین چراغچی معروف به مدیر الاسلام در خور ذکر است.

طریقه قدیمی توزیع و سرشکن کردن مالیات بین افراد اصناف مختلف، بوسیله ریش-سفیدها و رؤسای اصناف تا قبل از آذرماه سنه ۱۳۰۵ ه. ش. همچنان در ایران رواج داشت.^۱ در ایران به علت رکود صنعت و فقدان کارخانجات جدید، در قرن ۱۹ از اتحادیه‌های کارگری، نام و نشانی نبود، درحالیکه در اروپا و آمریکا طبقه کارگر در فعالیتهای سیاسی و اقتصادی نقش مهمی به عهده داشتند.

روز کارگر در سال ۱۸۸۶، اتحادیه کارگران آمریکا، برای تقلیل ساعات کار به ۸ ساعت، اعتصابی اعلام کرد، و تظاهرات وسیعی از طرف کارگران در شهر شیکاگو روی داد. ضمن این تظاهرات چند نفر آناشیست بمبی انداختند که در اثر آن، ۱۵ نفر پاسبان کشته، و جمعی دیگر نیز تلف یا مجروح شدند. اولیای دولت واکنش شدیدی نشان دادند که در نتیجه آن عده‌ای از کارگران کشته شدند. در سال ۱۸۸۹، اولین کنگره «بین الملل دوم» که در پاریس منعقد شد، روز اول ماه مه را که همان روز کشتار کارگران شیکاگو بود، روز کارگر اعلام نمود. از آن سال به بعد، در اغلب کشورهای جهان، روز اول مه را تعطیل کرده جشن می‌گیرند...^۲

در فاصله میان سقوط حکومت صفوی و استقرار مشروطیت، یعنی در همان ایامی که در ایران، در نتیجه جنگهای مداوم فتودالی و ادامه ظلم و استبداد، مردم مجال تفکر و تحقیق و آزمایش نداشتند، در اروپا از برکت جنبش بورژوازی و آزادیهای ناشی از آن، مردم از راه تحقیق و مشاهده تجربه، به کشف مسائل بسیاری توفیق یافتند، و صاحب نظران و محققان با اختراعات و اکتشافات جدید بردشواریهای زیادی چیره شدند، و آلام و دردهای بشری و نارساییهای زندگی، تا حد زیادی تقلیل یافت. به قول لستر کلیم: «هنگامی که اسلحه و ابزار سنگی جای خود را، به وسایل فلزی داد، بشر گام بلندی در راه تمدن برداشت؛ یعنی هنگامی که انسان به قدرت، استحکام، برش، و آسانی تغییر شکل فلز، پی برد، با به کار بردن آن، نیروی خود را در بریدن جنگل، ساختن قایق و مسکن، و شکار حیوانات، و یا جنگیدن با دشمن چند برابر افزایش داد.

مدتها بعد، در قرن نوزدهم، استعمال فلزات به انسان اجازه داد که انرژی بخار را مهار نماید. قبل از آن، فقط حیوانات، باد، نیروی مستقیم آب به نفع انسان کار می‌کرد. وقتی که معلوم شد نیروی داخل ذغال سنگ می‌تواند بوسیله بخار آب به خدمت انسان گمارده شود، فقط قدرت فلز بود که می‌توانست فشار حاصله را مهار کند و استفاده از آن نیرو را میسر سازد. از زمان انقلاب صنعتی به بعد، استفاده از سوخته‌های معدنی و فازات همزمان بود. معادن، ابزار و نیرو لازم دارند، و استفاده از نیرو، مستلزم استفاده از فلزهایی است که برای دیگ بخار، ماشین‌آلات و ابزار کار مورد احتیاج است... استفاده از نیرو و فلزات برای حمل و نقل، موجب غلبه بر مسافتات دور گردیده و به تمدن اسروزی بشر اجازه داده است که از

۱. دایرةالمعارف فارسى، پیشین، ماده «اصناف» (به اختصار). ۲. همان، ماده «روز کارگر».

مواد اطراف و اکناف عالم استفاده کند.

اکثر فلزات، در سنگهای معدنی، و مواد خام فلزدار که بتوان با صرفه استخراج نمود، موجود است... آهن و آلومینیوم به مقدار زیاد، در اغلب خاکها یافت می‌شود... هزینه استخراج و جمع‌آوری فلزات و یا خالص کردن آنها سرسام‌آور است، و اینکه بتوان فلز را از سنگ بخصوصی با صرفه استخراج نمود منوط به عوامل بسیاری است؛ مسافت تا بازار، هزینه سرمایه، مخارج کارگر معدن، تقاضای کلی جهان برای آن فلز بخصوص و غیره... مسی یکی از اولین فلزاتی است که انسان مورد استفاده قرار داده است، و علت عمده آن، این است که گاهی مس خالص در رگ سنگ پیدا می‌شود.

آهن مهم‌ترین فلزی است که انسان توانسته است مورد استفاده قرار بدهد. بطور متوسط، مقدار آهنی که مورد استفاده قرار می‌گیرد ۵ برابر بیشتر از مس می‌باشد، که دوسمین فلز عمده جهان به‌شمار می‌رود.^۱

« اگر نقاط مختلف جهان را از نظر امیال و مهارتها و نیروی فطری حرفه‌ها و مشاغل مردم مورد مطالعه قرار دهیم، می‌بینیم عده‌ای به حکم احتیاج، به کارهای دشوار و پر مشقت دائمی، نظیر برنجکاری تن می‌دهند، در حالی که بعضی به کارهای پر خطر و متناوب نظیر غواصی و شکار متمایلند؛ پاره‌ای زندگی در روستا را دوست دارند، و برخی زندگی در شهر را ترجیح می‌دهند و به کارهایی چون نساجی، کفاشی، و فلزکاری و جز اینها اشتغال می‌ورزند. در داخل گروههای شغلی، بر حسب شرایط محیط، اختلافات بزرگ فنی و تفاوت بسیار در سطح زندگی مشهود است. بعنوان مثال، برزگر هندی باگاو آهن و گاومیش خود هرگز زمین را مانند فلان برزگر آمریکایی که با تراکتور و انواع ماشین مجهز است زراعت نمی‌کند؛ گرچه این اختلاف بیشتر مربوط به فرهنگ قومی است، با محیط فیزیکی برزگر نیز بستگی دارد.^۲ »

فکر غلبه بر محیط و هموار ساختن سوانح، از دیرباز وجود داشته است، و انسانهای فعال در آسیا و اروپا در این راه توفیقهایی فراوان یافته‌اند، ولی از قرن هفدهم به بعد، فکر غلبه بر محیط در اروپا قوت گرفت، و بتدریج باتلاقها را خشک کردند، تپه‌ها و عوارض را هموار نمودند. امروز در اثر پیشرفت علوم و ترقی تکنولوژی:

انسان می‌تواند بیابانها را آبیاری کند، کوهها را مته نماید، نباتات مناطق حاره را در سرپوشهای شیشه‌ای بزرگ در مناطق سردسیر به عمل بیاورد، و هزارها کار دیگری را که ظاهراً طبیعت با آن مخالفت ورزیده انجام دهد. اما غلبه بر محیط، مستلزم مخارجی است؛ تنها موقعی در کوه باید تونل کند که صرفه مالی و زمانی آن بیشتر از مخارج ساختن راه شوسه در پیرامون آن باشد. ساختن گلخانه‌های

۱. جغرافیای اقتصادی جهان، پشین، ص ۹۳-۹۲ (به اختصار).

۲. همان، ص ۳ (به اختصار).

مرد و زن

مرد و زن

بزرگ و گرم، گران تمام می‌شود. پس اگر صرفه فروش سیوه‌های گرمسیری بیشتر از حمل آنها از نقاط گرمسیر باشد، می‌توان به چنین کاری دست زد.^۱
 اکنون باردیگروضع کارگران و پیشه‌وران را در ایران مورد مطالعه قرار می‌دهیم:

کنت سرسی، سفیر فوق‌العاده فرانسه، شرحی از مشاهدات خود در
 وضع کارگران کاشان کاشان نوشته که خلاصه آن از این قرار است: «کاشان از جهت
 در سال ۱۲۵۶ ه.ق. صنایع و کارخانجاتش مهمترین شهر صنعتی ایران به شمار می‌رود.
 حاکم آنجا عموی شاه کنونی (محمد شاه قاجار) است.

در همان روز ورود ما، با یک مأمور راهنما از طرف حاکم به بازدید شهر پرداختیم.
 در کارخانه‌های شعربافی، منسوجات گوناگون و گرانبهایی ملاحظه شد، که الحق می‌توان گفت
 بهترین و زیباترین منسوجات ایران می‌باشد. و من اعتراف می‌کنم که از مشاهده چنین
 پارچه‌های ممتاز و دلپسندی بینهایت خوشوقت و متعجب شدم؛ بخصوص، از روحیه
 نیرومند این هنرمندان قانع و پرکاد که در اعماق آن دخمه‌های تاریک و مرطوب و با ابزار

کاد فرسوده و کارگاههای مندرس، چنین آثار بدیع دل افروزی را به وجود می‌آوردند. ولی شاه کنونی چون طرفدار استعمال پارچه‌های ارزان قیمت معمولی می‌باشد و حتی طبقات ممتاز و حرسرای خود را هم وادار به پوشیدن آنها کرده است از این جهت، در عصر این پادشاه، منسوجات گرانبها رونقی را که در عهد فتحعلی شاه داشته از دست داده است...

کاشان اکنون سی هزار نفر جمعیت دارد، ولی در روزگار گذشته، جمعیت و اهمیت آن خیلی زیادتر بوده. روی هم رفته، وضع عمومی آنجا از شهرهای دیگر بهتر و مرتب‌تر است، و می‌گویند شش هزار دستگاه شرابی در آنجا مشغول به کار می‌باشد.

صنعت سهم دیگر آن، مسگری است که مصنوعات آن از سایر شهرها بادوام‌تر و بمراتب جالب و زیباتر می‌باشد؛ بطوری که مقدار زیادی از آن را صادر می‌کنند.

روز بعد به بازار بزرگ رفته و با توجه کاملی، اوضاع این نخستین شهر صنعتی ایران را مورد بررسی قرار دادیم، و همچنین کارخانه‌هایی را که قماشهای پنبه‌ای در آنها بافته می‌شود بدقت دیدیم. این پارچه‌ها چون به مصرف عامه مردم می‌رسد مقدار تولید آن زیاد است. به نظر من، هرگاه این حاکم فعال و روشنفکر چندی در کاشان بماند شهرت تاریخی و ترقی گذشته صنایع آن کاملاً زنده و تجدید خواهد شد.^۱

سأله بعد فردریچاردز می‌نویسد: «بصراحت باید گفت که پیشه‌وران کنونی ایران برای اینکه خود را از حیث مهارت به پای پیشه‌وران گذشته برسانند باید راهی دراز طی کنند. حتی کوزه‌گر، مهارت خود را از دست داده، راه ورسم کهن دگرگون شده، عصر «قوطی حلبی» و «سرعت» فرا رسیده است.»^۲

وضع يك دكان سلمانی در صدسال پیش: «... سلمانیها معمولاً در کوچه و خیابان به اصلاح سرو صورت مشتریان می‌پردازند، ولی در بازار، هنوز دکانهای کوچک سلمانی یافت می‌شود که هنگام عبور می‌توانید چهره خود را در غم‌افزاترین آیینه‌های دنیا، آیینه‌هایی که نیمی از جیوه‌های آن ریخته، ببینید. هنگامی که استاد سلمانی سرگرم تراشیدن صورت مشتری است شاگرد وی، که پنج شش ساله است، ظرف آب گرم را در دست می‌گیرد و با وقار و متانت یکی از خادمان کلیسا هنگام گردانیدن ظرف کندر، مشتری را باد می‌زند. در همان موقع، ممکن است درویشی مجمری پراز آتش به دکان بیاورد و برای معطر ساختن آن پستوی کوچک، از گیاهان معطری که همراه دارد در آتش بریزد. درویش در برابر آن خدمت انتظار دارد که پول مختصری در کشکول گدایش بریزند، و معمولاً برای تسریع در خروج او از دکان، این پول را به وی می‌دهند...

منظره یک چنین مشتری، در حالی که در اثنای مراحل سهم اصلاح، یعنی هنگام آرایش ریش و ابروان و برطرف کردن موهای گوش و بینی آیینه ترکداری را به دست می‌گیرد، برای مسافران خارجی بسیار جالب توجه است... اروپاییان خیلی میل دارند به استادان سلمانی که

۱. La Perse en 1839-1840، ص ۲۲۶، (به نقل از: تاریخ اجتماعی کاشان، پیشین، ۵۴-۲۵۲).

۲. سفرنامه فرد ریچاردز، پیشین، ص ۴۵.

قبلاً برای اروپاییان خدمت کرده‌اند و بیش از رقبای ایرانی خود بهداشت را رعایت می‌کنند، معرفی شوند.»^۱

برای آنکه خوانندگان بدانند تا حدود نیم قرن پیش اکثریت مردم در زیر پنجه بی‌رحم دلاکها چه رنج عذابی تحمل میکردند عین دلاکيه عارف (تهران ۱۳۴۵) را که راه‌ورسم دلاکی را بخوبی توصیف کرده است نقل می‌کنیم.

رفت یک مردی که بتراشد سرش
لنگ در زیر زنج انداختش
بر سرش پاشید آب قمقمه
پس به ... خویش مالید آینه
تیغ را مالید بر قیشی که بود
تیغ خود را کرد تیز آن دل دونیم
آن سر بی‌صاحت بدبخت را
کرد زیر دست و مالیدن گرفت
اولین بارش چنان ضربی به سر
گفت آخ استاد بریدی سرم
پنبه می‌چسبانمش تا خون ریش
پنبه می‌چسباند یک لختی دگر
باز فریاد از دل پر خون کشید
هی بریدی آن سر، هی از جیب خویش
پوست از آن سر، همه تاراج کرد

در برد لاک از خود خرت‌ترش
تیغ اندر سنگ روئین آختش
او نشسته همچو سلطان جمجمه
گفت خوش بین باش به زین جای نه
پیش تخمش در رکوع و در سجود
گفت بسم الله الرحمن الرحیم
ینا سر چون سنگ خارا سخت را
بعد از یک سو تراشیدن گرفت
زد کز آن ضربت دلش راشد خبر
گفت راحت باش تا من سرورم
از سر خونین نریزد روی ریش
بر سر لختش زدی ضرب دگر
تا بجنبد چند جا را هم برید
پنبه می‌چسباند بر آن زخم ریش
صفحه سر دکه حلاج کرد

دکانهای دلاکی پاریس: حاج پیرزاده، که در عهد ناصرالدین شاه پاریس را دیده است، در مورد دکانهای سلمانی‌مردانه و زنانه آن شهر چنین می‌نویسد: «دکانهای دلاکی بسیار پاک و پاکیزه است. دیوار اطراف دکان تماماً آینه‌های قدی است. زمین دکان از سرمر سفید صیقلی است، و میزها و صندلیهای اعلا در دکان گذاشته‌اند. هوای دکان ملایم و گرم است. قطیفه و دستمالهای کتان سفید اعلا، در دولاها گذاشته‌اند. یک طرف دکان سه سنگاب از سرمر ساخته‌اند و بالای سنگابها هر کدام یک شیری مفضض به دیوار نصب نموده‌اند، و هر کدام شیرها جدا جدا آب گرم و ملول (ملایم) دارد. بعد از اینکه دلاک سر را مقراض کرد و صورت را تراشید و صابونها و عطرها به صورت مالید، آن شخص را، دلاک می‌آورد پیشش سنگاب و باز از آب ملول سر و صورت را می‌شوید... با دستمال کتان خشک می‌کند و گلابها و عطرها به روی آن شخص می‌زند، و زنی لباس شخص را با ماهوت پاک کن پاکیزه و تمیز می‌کند. بعد از آن، باید ۵ قران به صاحب دکان و انعامی به آن زن داد...»^۲

۱. همان، (به اختصار).

۲. سفرنامه حاجی پیرزاده، پیشین، ص ۶۵-۶۴ (به اختصار).

مالیات کسبه و تجار هانری رنه دالمانی، که در آغاز نهضت مشروطیت به ایران آمده است، در سفرنامه خود، راجع به کیفیت اخذ عوارض و مالیات از کسبه و تجار می‌گوید:

«مالیاتی که از کسبه و تجار و صنعتگران گرفته می‌شود از روی اصول و نظم و ترتیب نیست، و غالباً مؤدیان با رشوه دادن به تحصیلداران، از تأدیه آن معاف می‌گردند. سابقاً قرار بر این بوده که صدی بیست عایدات از تجار و کسبه و صنعتگران گرفته شود، ولی امروز، قانون معینی در کار نیست و حکام هم به انواع حیل متوسل می‌گردند تا کمبود مالیات را جبران کنند. مثلاً در بازار نزاعی به راه می‌اندازند، و مأمورین حکومت، اشخاص ثروتمند را دستگیر می‌کنند و با گرفتن مبالغ زیادی آنها را آزاد می‌نمایند؛ و اگر در دادن پول تعلل نشان دهند، با چوب و فلک از آنها می‌گیرند. دیگر از وسایل ابتکاری آنها این است که با فواحش سازش می‌کنند و اگر احیاناً ثروتمندی خواست تعیشی بکند، فواحش به مأمورین اطلاع می‌دهند، و مأمورین هم بموقع می‌آیند و بعنوان عملی غیر مشروع شخص ثروتمند را دستگیر می‌نمایند. آن شخص هم برای حفظ آبروی خود، مبلغ معتنا بهی به آنها می‌پردازد و بدین طریق، سکوت آنها را خریداری می‌کند.^۱

مالیات جدید پیشه‌وران کاساکوفسکی می‌نویسد: «در تاریخ ۲۴ / ۶ / ۱۲۷۵، فرمانفرما حکمران جدید تهران، تصمیم گرفت بر خلاف گذشته از هرد کانداری درماه مبلغ سی شاهی الی دوقران مالیات قانونی را به پول نقره دریافت دارد. د کانداران و پیشه‌وران به صدراعظم شکایت کردند، و او دستور داد کماکان مالیات را به پول سیاه بپردازند.»^۲

شکایت اهالی اصفهان از ظل السلطان در این تلگراف، که خطاب به آقای امین‌دارالضرب نوشته شده، از تعدیات شاهزاده ظل السلطان شکایت شده است. امضا کنندگان می‌نویسند: «در این مشروطه ما تجار از مال و اعتبار افتادیم. هر روز د کاکین بسته می‌شود؛ بقدری ضرر به عموم می‌خورد که اندازه ندارد. با این قسم عوایق، چگونه مطالبات ما وصول می‌تواند شد. یک طرف اموال ما را در راه می‌برند، یک طرف در شهر می‌خورند. مرحمت فرموده عین عرایض ما را به مجلس و وزارت داخله برسانید، و کسب تکلیف فرمایید. ملت از دست رفت، دولت از استبداد ضعیف شد تا زود است جلوگیری نمایند. ملک التجار، حاجی محمد حسین کازرونی و ۶ نفر دیگر، یازدهم رجب ۱۳۲۵.»

کسبه دوره گرد: هانری رنه دالمانی، ضمن مسافرت به اصفهان، از دستفروشان دوره گرد نام می‌برد و می‌گوید: «آنان مصنوعات کم دوام ارزان قیمتی را به روی دست و یا دوش

۱. سفرنامه از خراسان تا بختیاری، پیشین، ص ۴۸-۴۷.

۲. خاطرات کاساکوفسکی، پیشین، ص ۸۸ (با تصرف).

خود می اندازند و با صدای گوشخراشی
مشتی می طلبند.^۱

کم فروشی: اعتماد السلطنه
ضمن خاطرات خود در غره
شوال ۱۳۱۰ می نویسد:
دیروز که پیاده به باغچه
می رفتم، سیدی را دیدم
عرب؛ چند تا نان گرفته بود
و در میان دستمال گذاشته
به خانه اش می برد و به
سلطنت و دولت و ملت ایران
فحش می داد. پرسیدم
کجایی هستی؟ گفت از اهل
مدینه. جهت فحشش را
پرسیدم، نانش را به من
نشان داد. می گفت، یک
چارک از وزن معمول کم
است، و اگر ایران مثل
عثمانی صاحب می داشت و
محتسب در بازار می گشت،
این واقع نمی شد. و به

کاسب دوره گرد (یهودی) عهد قاجاریه

آواز بلند می گفت: «ملک الایران، مسکن الشیطان لافیه ایمان» و بعضی حرفهای
دیگر که مناسب نمی بینم بنویسم. باید به ارواح کیخسرو، داریوش، شاپور، اردشیر
و نادر و غیره و غیره لعنت فرستاد که این مملکت را اینطور تشکیل دادند، و
اینطور بدبختش کردند.^۲

چانه زدن: سید جمال واعظ که ناطقی آزادیخواه و مردم دوست بود، در ۲۶ ماه
رمضان ۱۳۲۴ در مسجد شیخ عبدالحسین گفت: «دروغ گفتن کلید تمام معصیت ها است. آخر ببینید
فرنگیها به قول امام ما رفتار می کنند و ما نمی کنیم. می روی از فلان فرنگی چیزی بخری، می-
گویی چند می گوید: ۲۰ تومان دیگر جواب و سؤال نمی کند، اما فلان شیخ، نماز جماعت می خواند
... می روی فلان چیز را از او بخری، می گوید: چهار قران و ده شاهی، بیست دفعه او قسم حضرت
عباس می خورد می دفعه تو. آخر هم به می شاهی می خری. تا دو چیز نباشد کار ایران درست
نمی شود: یکی صداقت یکی آزادی... فلان بیچاره می رود دکان نانوايي، چهار ساعت باید تملق

۱. سفرنامه از خراسان تا بختیاری، پیشین، ص ۹۴۰.

۲. روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه، ص ۸۶۲.

بگوید، آخر هم گوش نمی‌دهند. اما فلان نایب یا فلان فراش یا فلان بیعار که می‌رود می‌گوید: شاطر سلام علیکم... نان می‌گیرد، اما یک بیوه زن بیچاره چهار ساعت معطل می‌شود... وقتی آزادی شد، اینطور نمی‌شود»^۱

«پس از اعلام مشروطیت، شاهزادگان و طبقات ممتاز از گرفتن ورقه و تعیین و کیل سر باز می‌زدند. به همین مناسبت، روحانیان بزرگ و آزادیخواهان نگران شده توسط مشیرالدوله نگرانی مردم را به شاه اعلام کردند. شاه نیز شاهزادگان را فراخواند و گفت، از دوران ولایتعهدی در صدد اصلاح امور مملکت بودم ولی اختیاری نداشتم. پس از زمامداری نیز، اسین السلطان و عین‌الدوله سدره مقصود بودند. اکنون که مشیرالدوله در اصلاح امور با من همداستان است و روحانیان بزرگ و آقای طباطبایی نیتی جز اصلاح مملکت ندارند، شما شاهزادگان نیز مشغول انتخاب نمایندگان خود بشوید تا سایر طبقات نیز به شما تاسی کنند، و در پانزدهم همین ماه مجلس را افتتاح کنیم. بالاخره روز دهم شعبان ۱۳۲۴، هیأت نظار از طرف شاهزادگان و علما و تجار و اصناف انتخاب شدند و مبعوثین ملت از طرف شاهزادگان، علماء تهران، طلاب، تجار، اعیان و مالکین و اصناف گوناگون تعیین گردیدند. اکنون برای اینکه خوانندگان با انواع اصناف و پیشه‌وران آن روزگار و تعداد نمایندگان آنها در مجلس شورای ملی آشنا شوند، پیشه‌وران مختلف آن دوره را می‌نویسیم:

مُذَهَّب، صحاف، کاغذ فروش، و کتابفروش: یک نماینده.
خیاط، رفوگر، عبادوز، رخت دوز، پرده‌دوز، و قلاب‌دوز: یک نماینده.
بزاز، حریر فروش، زبره‌فروش، و دوره‌گرد: یک نماینده.
عطار، دوافروش، چای‌فروش و سقط فروش: یک نماینده.
سمسار، حلاج، لحاف دوز و کهنه‌فروش: یک نماینده.
زرگر، دواتگر، آهنگر و حلبی ساز: یک نماینده.
توتون‌فروش، سیگار فروش و تنباکو فروش: یک نماینده.
خباز و علاف و نار فروش: یک نماینده.
چوب‌فروش، نجار، صندلی‌ساز، خراط و حصیرباف: یک نماینده.
علاقه‌بند و زردوز و یراق‌دوز و یراق‌باف و زرکش: یک نماینده.
یخدان‌ساز، سراج، لباف، ترکشدوز، پالان‌دوز و چادر دوز: یک نماینده.
بقال، بنکدار، آجیل‌فروش، میوه‌فروش، علاف جزء و رزاز: یک نماینده.
کلاه‌دوز، کلاه‌مال، پوست دوز، و خراز: یک نماینده.
کفش‌دوز و پاره‌دوز: دو نماینده.
قصاب، دباغ، سرخ‌فروش، و بره‌فروش: یک نماینده.
قناد، گیوه‌فروش، جوراب‌فروش، و جوراب‌دوز: یک نماینده.
صرافها و صیرفیه: یک نماینده.

سقنی، معمار، فخار، بنا، کاشی‌پز، کوزه‌فروش، نقاش، وسنگتراش: یک نماینده.
 عصا، شمع، صابون‌پز، صابون‌فروش، و نفت‌فروش: یک نماینده.
 مسگر، تفنگ‌ساز، کالسکه‌ساز، قداره‌ساز، ریخته‌گر، سفیدگر، خرده‌فروش: یک نماینده.
 آهنگر، چلنگر، نعل‌بند، میخ‌بر، نعل‌ساز، و طارسی‌ساز: یک نماینده.
 سلمانی، حماسی، یخچالی، وسیراب: یک نماینده.
 خرازی‌فروش، ساعت‌ساز، وجوراب‌باف: یک نماینده.
 پُلوی، چلوی، آشپز، کبابی، کله‌پز، یخنی‌پز و جگرپز: یک نماینده.
 بلورفروش و شیشه‌بر: یک نماینده.

از طرف شاهزادگان جمعاً چهار نفر، از طرف علما و طلاب چهار نفر، از جانب تجار ده نفر، منتخبین اعیان و مالکین ۶ نفر، نمایندگان اشراف و ملاکین ۵ نفر.
 ناگفته نماند که اقلیت یهود و ارمنی ازبیم آنکه مبادا علمای نجف و قم و اصفهان مجلس شورای ملی را بمناسبت چند نفر خارج از مذهب اسلام، تحریم کنند، و کالت خود را به آقایان طباطبائی و بهبهانی واگذار کردند، ولی زرتشتیان ارباب جمشید را برگزیدند.^۱
 در این صورت از نماینده کشاورزان سخنی در میان نیست.

کارگران قالی: هائری‌رنه دالماسی، که در عهد مظفرالدین‌شاه و محمدعلی‌شاه از ایران دیدن کرده است، می‌نویسد: «... اساساً فرش‌بافی کار زنان و دختران است. زنان فقیر با اجرت بسیار قلیلی از صبح تا غروب، در کارخانه کار می‌کنند. دختران کوچک هم در زیر دست مآدران کار می‌کنند تا استاد شوند و بنوبه خود اجرتی بگیرند. گاهی هم صاحبان کارخانه‌ها، زنان یا کودکان را سالانه اجیر می‌کنند تا ساعات زیادتری برای آنها کار کنند... اجرت کارگران فرش‌باف در همه جا یکسان نیست، و بطور کلی بسیار کم است، و کارگر با سختی امرار معاش می‌کند. در بعضی ایالات، مانند کرمان، کارگران مجبورند که در کارخانه‌های زیرزمینی کار کنند؛ زیرا که هوای روی زمین خشک است و نخها را شکننده می‌کند و به کار بردن آنها مشکل می‌شود... کار کردن در کارگاههای زیرزمینی مخالف بهداشت است، و غالباً کارگران به امراض خطرناکی مبتلا می‌شوند.»^۲

غذای کارگران فردریچارد زدرسورد غذای کارگران می‌نویسد: «موقع ناهار سنگتراش دستها و پاها را در جوی می‌شوید و سپس نانی را بطول یک چهارم یارد که در داخل آن دو پیاز و مقدار کمی پنیر محلی و چند برگ نعنا گذاشته شده باز می‌کند و مشغول خوردن می‌شود. ساعت دوازده و پانزده دقیقه سنگتراش دراز می‌کشد و پس از زدن چند آروغ بخواب می‌رود.»^۳
 حدود نیم قرن پیش، دانشور راجع به وضع کارگران اصفهان، می‌نویسد: «ظهر بود که

۱. ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ج ۳، ص ۹۶-۳۸۸ (به اختصار).

۲. سفرنامه از خراسان تا بختیاری، پیشین، ص ۲۵-۱۲۴ (به اختصار).

۳. همان، ص ۱۱.

در یکی از کارخانجات مشاهده شد چند نفر کارگر روی زمین نشسته با چند عدد نان سنگک و پیاز سدجوع می کردند. وقتی در این باره سؤال کردم جواب دادند حقوق بیشتر نمی گیریم وانگهی ما کارگران دارای عیال و اولاد می باشیم اگر بنا باشد خود نان و آبگوشت بخوریم لابد آنها باید هوا بخورند.^۱ مخبرالسلطنه هدایت، بدون اینکه از طبقه کارگر آن دوران سخنی گوید، از افزایش روز افزون کارمندان دولت نگران است. او می نویسد.

... ما امروز گرفتار این درد سهلکیم. جوانان را تربیت ناقص می کنیم. حرفه نمی آموزند و قبای اداری می دوزند. عده کارمندان دولت چند برابر حد نصاب شده است، و همه در تحصیل مال بیتاب. همه را سنگ یک من در ترازوست و قلیلی را هنر در بازو. جوانان آلمانی پس از فراغت از مقدمات، تحصیلات فنی را در غیر موطن خود می کنند. در ضمن، هم زندگی یاد می گیرند هم جوانی را دور از مرکز می گذرانند.^۲

در سفرنامه تلگرافچی فرنگی مربوط به سال ۱۸۷۷ میلادی که بفارسی نیز ترجمه شده است جسته جسته مطالبی مربوط به زندگی اجتماعی مردم دیده می شود. از جمله در این سفر نامه در مورد شهر کرمان چنین می خوانیم: «شهر کرمان خیلی تفصیل دارد: اولاً شالباغخانه زیاد و پانزده هزار نفر شالباف دارد، چند بار هم تماشا کردم مرد و بچه کوچک چند نفر به من ۷ نرسیده، در توی زیرزمین در اطاق تاریک متعفن نشسته مشغول شال بافتن بودند: کار دوساعت پیش از طلوع آفتاب شروع و شب تا یک ساعت بعد از مغرب کار می کردند.

سواجب بچه از سالی سه تومان الی ۱۰ تومان است، مرد سالی ده تومان الی ۲۰ تومان دارد. معلوم است کسی که ۲۰ تومان مواجب اوست خیلی کامل است، هر نفر از آنها همیشه شال به یک ترکیب می بافند، یعنی به یک رنگ و یک گل و از اول ترکیب را یاد گرفته اند و تا آخر عمر به همان پیکره مشغول «کاربافی» هستند و این شال بافها اکثر جوان می میرند و سببش کار سخت و عفونت اطاق و هوای بد آنجاست و جمیع شال بافها ناخوش و بد حالند پسری با رنگ و روی خوب ندیدم، حالا چند سال است که شال کرمان کمتر به فروش می رود و از آن جهت شهر کرمان فقیر زیاد دارد که همه بی چیزند، شالی می بافند که برای لباس سرباز خیلی خوب است. یک دست رخت سربازان از آن شال یک تومان بیشتر تمام نمی شود...»^۳

شادروان دهخدا در لغتنامه خود، کلیه پیشه‌وران را بر حسب حروف الفبا چنین ذکر می کند:

انواع پیشه‌ها
در اواخر قاجاریه

آیینه ساز و آیینه فروش، آبکار، آب نبات ساز و آب نبات ریز، آپاراتچی، آب میوه فروش، آشپز، آجیل فروش، آرایشگر، آهنگر، اطو کش، اوراقچی، الکساز و غربال بند، اسباب بازی فروش، الوار فروش، اسلحه فروش، ابزار فروش، اتوشو، باطری ساز، بزاز، بقال، بیلیاردچی، بستنی فروش، بلور فروش، بنزین و نفت و روغن اتومبیل فروش،

۱. جهانگردان ایرانی، ۲۳، ص ۱۲۵.

۲. خاطرات و خطرات، پشین، ص ۲۵.

۳. سفرنامه تلگرافچی فرنگی، به اهتمام ایرج افشار، فرهنگ ایران زمین، ج ۱۹، ص ۲۰۵.

بارفروش، بشکه دار و بشکه ساز، پانسیون دار، پینه دوز، پنبه زن (حلاج، پنبه فروش، پرنده فروش، پرده دوز، پیراهن دوز و پیراهن فروش، تره بارفروش، مستصدی توقفگاه، تابلو ساز و تابلو نویس، تخته سه لایی فروش، ترازو ساز، تراشکار فلزات، تمبر باطله فروش، تعمیرکار اتومبیل، تیر فروش، توتون فروش، تنباکو فروش، تخم گل فروش، جوشکار، جگر کی، جوراب باف و جوراب فروش، چمدان ساز، چاقو

دکان دارو فروشی (از سفرنامه هانری رنه دالمانی)

ساز، چادر دوز، چوبدار، چلو کبابی و چلو خورشی، چاپخانه دار، چرم فروش، چینی بند زن، چراغ ساز، چدن ریز، حلبی ساز، حصیر باف و حصیر فروش، حلوا پز، حلاج (پنبه زن)، حلیم پز، خاتم ساز، خرازی فروش، خواربار فروش، خیاط و خیاط اتومبیل، دباغ، دوخته فروش، دوچرخه ساز و دوچرخه کرایه بده و دوچرخه فروش، دواتگر، درشکه دار، دارو خانه دار، ریخته گر، رستوران دار، رفوگر، رنگرز، رنگ فروش، زرگر، زهتاب، زردوز و مليله دوز، زغال فروش، سوهانکار، سمسار، سرایدار، سراج، سازنده آلات موسیقی، سرکه فروش و آبغوره و ترشی فروش، سیمانکار و موزائیک ساز، سیگار فروش، سبزی فروش، ساعت ساز و ساعت فروش، سماور ساز، سنگتراش، سفیدگر، شیشه بر، شیشه گر، شیشه فروش، شیرینی فروش، شمع ساز، شعر باف، صحاف، صابون فروش، صندوق ساز، ظرف کرایه بده، عطار، سقط فروش، علاف، عصار، عکاس و ظاهر کننده فیلم، علاقبند، عینک ساز و عینک فروش، فخار (کوره پز)، فرنی پز، قبان دار، قناد، قند ریز، قهوه چی، قهوه فروش، قلم زن، قفل ساز، قاب ساز، قصاب، کاغذ فروش، کامو فروش، کلاه دوز و کلاه فروش، کلاه سال، کاروانسرا دار، کله پز، کشک سا، کیف دوز و کیف فروش، کهنه فروش، کوزه فروش، کفاش، کتاب فروش و مجله

فروش، گیوه‌فروش، گلفروش، گرسابه‌دار، گاودار، گاراژدار، گراورساز و پلاک‌ساز
و مهرساز، لبنیات‌فروش، لیمونادفروش، لواف، لباس دوخته‌فروش، لباس‌شو،

جای فروش دوره‌گرد (از سفرنامه هانری رنه دالمانی)

لوازم تحریرفروش (نوشت‌افزارفروش)، لحاف‌دوز و لحاف‌فروش، لوازم الکتریک
فروش، لاستیک‌فروش، متصدی حمل و نقل (گاراژدار)، مسافرخانه‌دار، مسگر،
مهمانخانه‌دار، میوه‌فروش، مصالح‌بنایی‌فروش، ساست‌بند، مبل‌ساز و مبل‌فروش،
موتاب، نانوا (خباز)، نجار، نوشابه‌فروش، نقاش تابلو و عمارت و اتومبیل، نمدسال،
نعلبند و نعل‌ساز، نمک‌کوب، نخود بریز، واکسی، ورشوساز، پخچال‌دار، یخنی‌پز.

٦. طبقة روحانيان

طبقه روحانیان

طبقه روحانیان، چه در دوران قبل از اسلام و چه در دوره بعد از اسلام، تنها طبقه مقتدری بودند که کمابیش در مقابل قدرت نامحدود شاهنشاه، امرا و زورمندان پایداری و مقاومت می کردند، و در صورتی که حسن نیت داشتند، می توانستند تاحدی ازستمگری و زور-گویی قدرتمندان و اعمال آنها جلو گیری نمایند. جهشیاری در مقدسه کتاب الوداء والکتاب می نویسد: می گویند در زمان انوشیروان داسنه بیدادگری گسترش یافت تا جایی که سوبد

شیخ الاسلام

سوبدان به او گفت: «شاهها شنیده ام فقهای ما می گویند: وقتی در شهری عدل و داد نتواند بیدادگری وستم را فرا گیرد، مردم آنجا به دشمنی گرفتار آیند که با آنان می جنگد و بیم آن می رود که مصیبت های پی در پی به ایشان روی آورد. ما نیز از گسترش جور وستم عمال تو بيمناك هستیم.»

انوشیروان به این امر توجه نمود، و براو روشن شد که ظلم وستم به کار رفته است؛ از این رو، هفتاد نفر از ستمکاران را، که پنجاه نفر ایشان از دبیران و عمال و اسناء بودند، به دار آویخت؛ با این اقدام از بیدادگری کاسته شد.

بطوری که دیدیم، پس از رحلت پیشوای اسلام و سپری شدن عصر خلفای راشدین و نفوذ تمدن‌ها و فرهنگ‌های جدید، عالم اسلام دگرگون گردید و تحت تأثیر مقتضیات سیاسی و اقتصادی جدید، جامعه اسلامی جنبه‌های آزادمنشانه و دموکراتیک خود را، که زائیده زندگی قبیله‌ای و عشیره‌یی بود، از کف داد. اعراب بیابانگرد، اندک اندک، شهرنشین شدند و برای اداره کشورهای مفتوحه و جامعه اسلامی، از پول و زور و اندیشه و سازمان‌داری ملل پیشرفته آن دوران کمک گرفتند.

در صدر اسلام، طبقه‌ای به نام طبقه «روحانیان» وجود نداشت، ولی با گذشت زمان، از دوره بنی‌امیه به بعد بتدریج روحانیان به عنوان یک طبقه ذی نفوذ در میدان دین و سیاست قدم گذاشتند. اقلیتی از آنان جانب حق و حقیقت را گرفتند و از مشکلات و خطراتی که در این راه بود نهراسیدند، ولی اکثریت افراد این طبقه، برای آنکه بتوانند براحتی زندگی کنند، اعمال ناروا و ظالمانه خلفا و سلاطین را تنفیذ و تأیید می‌کردند، و گاه با آنان در ظلم و ستمگری و استثمار طبقات محروم، همگام و همقدم می‌شدند، و برای اعمال ناروای خود و سلاطین و زورمندان زمان، محمل شرعی می‌تراشیدند.

با اینکه در حدیث آمده است که «آفة الدین ثلاثة، فقیه فاجر، امام جائر، و مجتهد جاهل»، یعنی سه چیز آفت دین است، فقیه بدکار، پیشوای ستمکار، و مجتهد نادان، در دوران تمدن اسلامی، با سیمای چنین مردان منحرف و ستمکار زیاد روبرو می‌شویم.

رابطه علما با سلاطین «سفیان ثوری می‌گوید: بهترین سلطانان آن است که با اهل علم نشینند و از ایشان علم آموزد، و بدترین علما آنکه با سلاطین بنشینند.»^۱ غزالی نیز در *احیاء العلوم*، در تأیید این معنی گوید: «شرار العلماء الدین یأتون الاسراء و خيار الاسراء الدین یأتون العلماء...»^۲

ولی این نصایح و سخنان حکمت‌آمیز در طول تاریخ، فقط در گوش و دل اقلیتی از روحانیان بشر دوست و روشن ضمیر اثر گذاشته است.

یک روحانی با شخصیت «سفیان گوید: روزی رشید ما را خواست، پیش او رفتیم، فضیل پس از همه ما آمد و ردا بر سر داشت، به من گفت: «ای سفیان، امیر- مؤمنان کدامیک از اینهاست؟» گفتم: «این» و به رشید اشاره کردم. بدو گفت: «ای نیک‌صورت، تویی که کار این است به دست تو و به گردن توست حقا کار بزرگی به عهده گرفته‌ای» رشید بگریست، آنگاه به هر یک از ما یک کیسه پول داد، همه پذیرفتند مگر فضیل. رشید بدو گفت: «ای ابوعلی، اگر آن را حلال نمی‌دانی به یک قرضدار ببخش، یا اگر سینه‌ای را با آن سیر کن، یا برهنه‌ای را بپوشان.» اما او از گرفتن دریغ کرد. وقتی بیرون شدیم، بدو گفتم: «چرا نگرفتی که در کار خیر صرف کنی؟» ریش سر گرفت و گفت: ای ابو محمد، تو که فقیه شهری چنین خطایی می‌کنی، اگر برای این اشخاص خوب بود برای من هم خوب بود.»^۳

برخلاف اقلیتی انگشت‌شمار، که تن به همکاری باستمکاران نمی‌دادند، اکثریت روحانیان بعد از اسلام، دست دوستی به‌سوی اسراء و سلاطین دراز کردند، و از آن خوان یغما سهمی بردند. فردوسی طوسی شاعر بلندپایهٔ ما و دیگر صاحب‌نظران، به لزوم همکاری این دو نیرو مکرراً اشاره کرده‌اند:

چنین دین و شاهی به یکدیگرند
نه بی تخت شاهی بود دین به جای
نه از پادشاه بی‌نیاز است دین
نه آن زین، نه این زان، بود بی‌نیاز
چو دین را بود پادشاه پاسبان
تو گویی که در زیر یک چادرند
نه بی دین بود تخت شاهی به پای
نه بی دین بود شاه را آفرین
دو انباز دیدیمشان نیکساز
تو این هر دو را جز برادر مخوان
- فردوسی -

نزد خرد، شاهی و پیغمبری
گفته آنهاست که آزاده‌اند
که ارباب معانی نیک دانند
چون دو نگینند در انگشتی
کاین دو زیک اصل و نسب زاده‌اند
- نظامی -
که دین و ملک با هم توأم‌اند
- خواجه -

اشارهٔ خواجه به حدیث «الدین والملك توأمان» است، که می‌گوید، دین و پادشاهی رابا هم بستگیست. فردوسی در جای دیگر از همکاری دین و دولت سخن گفته است:

بود دین و شاهی چو تن با روان
چنان دان که شاهی و پیغمبری
سنایی در تأیید این معنی گوید:
چشم سرملک و چشم سر دین است
این و آن هر دو یار یکدگرند
بدین هر دوان، پای دارد جهان
دو گوهر بود در یک انگشتی
این جهانیان و آن نهانیان است
هم خزان هم بهار یکدگرند

قرنها بعد گیون مورخ نامدار انگلیسی از همکاری صمیمانه کلیسا و سلطنت بحث می‌کند.

به عقیدهٔ گیون «... رابطهٔ بین سریر و قربانگاه چنان صمیمانه است که تا کنون ندرتاً کلیسیا به پشتیبانی از خلق برخاسته است.»^۱

مذهب و سلطنت

در جای دیگر می‌نویسد: «نفوذ طبقهٔ روحانی را در عهدی که موهومپرستی رواج دارد، می‌توان به طرز مفیدی برای احراز حقوق بشری به کار برد، اما پیوند میان سریر سلطنت و محراب عبادت، چنان محکم است که درفش کلیسا فوق‌العاده بندرت، بر بالای سر خلق به اهتزاز درآمده است...»^۲ اکنون وضع روحانیان را در طول تاریخ مورد مطالعه قرار می‌دهیم:

بارتولد راجع به اهمیت مقام روحانیان در کشور و دولت سامانیان، سخن می‌گوید و می‌نویسد: «بانی قدرت آن دودمان، حکومت خویش را به یاری صدر روحانیان محل، در بخارا

استوار ساخت. علما از وظیفه زمین بوسی در پیشگاه شاه معاف بودند. از میان فقیهان مذهب حنفی عالیت‌ترین و شایسته‌ترین فرد را برمی‌گزیدند و امور را به صلاح‌دید وی، قطع و فصل می‌کردند، و خواستهای او را مجری می‌داشتند، و شاغلان مشاغل را به دستور او معین می‌نمودند، از سخنان سمعانی (درباره زاهدی که یکی از سامانیان بر تابوت او نماز خواند، و شیخی که وزیر، ابوعلی بلعمی، تابوت او را به دوش کشید) چنین برمی‌آید، شخصی که مقامش برابر مفتی یا شیخ الاسلام ادوار بعدی بوده، در آن زمان، به لقب فارسی «استاد» (معلم) ملقب بوده و شغل استاد هم در زمان اسماعیل وجود داشته. در ماوراءالنهر بطور کلی، علماء را با کلمه «دانشمند» یا بنا به لهجه‌ای، «دانشومند» تسمیه می‌کردند.

شغل خطیب نیز جزو مشاغل صرفاً روحانی شمرده می‌شده. می‌دانیم که در آغاز امر، خود خلیفه و یا والی و جانشین او، در مسجد خطبه می‌خوانده و وعظ می‌کرده‌اند. در زمان سامانیان این رسم در مشرق (قلمرو خلافت) قابل اجرا نبوده، زیرا که شاهان و ولات ایشان اصلاً ایرانی و یا ترک بوده و گمان نمی‌رود که به زبان عربی آشنا بودند. ولی در مواردی که والی، زبان عربی را نیک می‌دانسته، کماکان به لوازم شغل والی و خطیب توأمأً اقدام می‌کرده‌است.^۱ بار تولد می‌نویسد:

سامانیان و حتی شخص اسماعیل هم هرگز برای جلب اعتماد توده‌های مردم و تبدیل ایشان به تکیه‌گاه تخت شاهی خویش، کوششی به عمل نیاوردند. و دلیل و گواه این مدعی همانا روش تعقیب و ایذاء نهضت‌های شیعه است؛ نهضتی که بی‌تردید صورت دو کرات منشانه‌ای داشته. می‌دانیم که تعالیم شیعه در زمان آخرین امرای سامانی نیز در ماوراءالنهر پیروانی داشته که پدر و برادر ابن سینای مشهور نیز جزو آنان بوده‌اند. اما حسن توجه روحانیان سنی، به رغم عنایتی که سامانیان نسبت به دین و نمایندگان آن مبذول می‌داشتند، معطوف به آن دودمان نبوده، بلکه به سوی دشمنان ایشان، مانند ابوعلی، و فائق، بوده است. مردم که عقیده‌ای به مواعظ خطیبان نداشتند، روی «به کسانی آوردند که فقیهان ایشان شمرده می‌شدند.» یعنی بر حدس درست بارون و. ر. روزن، به روحانیان غیررسمی که همواره نفوذشان در میان اهالی، بمراتب بیش از خطیبان و امامان منصوب از طرف دولت بوده، روی آورده‌اند؛ بطوری که همیشه در موارد متشابه پیش می‌آید...^۲

«...سمعانی در کتاب الانساب می‌نویسد که برجسته‌ترین شخصیت دینی دربار اسماعیل-سامانی، «الاستاد» نام داشت، و نفوذ او از حدود امور دینی بسی فراتر می‌رفت. روحانیان در دعوت اسماعیل به بخارا، رهبری مردم را به عهده داشتند، و مدتی بعد، پس از انقراض سامانیان، از خاندان آل برهان پیشوایان روحانی از مذهب حنفی، ملقب به «صدر» یا «صدر جهان» قدرت روحانی و نیز قدرت سیاسی را در بخارا در دست گرفتند. نفوذی را که رهبران مذهبی بخارا در قرون وسطی بر روی توده مردم داشتند می‌توان به نفوذی تشبیه کرد که

مجتهدین بر روی مردم شیعی مذهب ایران کنونی دارند... بسیاری از مؤلفین دوران اسلامی قرون وسطی، خود از روحانیان و قضات دینی بودند و بنابراین، طبیعی است که تا حدی از سامانیان جانبداری کرده و جانب بیطرفی را نگاه نداشته‌اند.^۱

«فرای» در کتاب بخارا می‌نویسد: «پیشوایان روحانی اهل تسنن در بخارا نفوذ و قدرت خاصی داشتند، زیرا پیشوایان اهل تسنن بودند که نخستین بار امیر اسماعیل را به بخارا خواندند... فقهای شهر و نامگذاری در این دوره ظهور کردند و هریک از آنان پیروان و شاگردانی داشت. آراء عمومی نقش بزرگی در تصمیمات قضائی بازی می‌کرد، و شکی نیست که اغلب اوقات این آراء عمومی از طریق عدالت و انصاف دور بود، اما عقیده فقها و علمای دینی به صورت یکی از نهادهای جامعه در می‌آمد که با حکومت غیر روحانی کوس برابری می‌زد. در دوره سامانیان، کارداران دولت و علما، معمولاً همکاری نزدیکی داشتند؛ گرچه مردم کم‌کم، پیشوایان روحانی را حامیانی در مقابل ظلم و جور حکومت تصور می‌کردند. هنگام شورشهای عمومی و تظاهرات مردم، نیز حکومت وقت نمی‌توانست پیشوایان دینی را پشتیبان مطمئنی برای خود تصور کند... بسیاری از علمای دینی رغبتی به قبول منصب قضا نشان نمی‌دادند، و حتی وقتی به چنین مقاماتی که انتصاب آن، از طرف مقامات غیر روحانی به عمل می‌آید، منصوب می‌شدند، از قبول آن عذر می‌خواستند...»^۲

دلایلی در دست است که گاه روحانیان بنحوی جدی، از حکومت سامانیان حمایت نمی‌کردند. «هلال صابی تلاش حکومت سامانی را، بمنظور تحریک مردم بر ضد قراخانیان در تاریخ خود، از زبان شخصی که خود شاهد وقایع بوده آورده است، و بی‌مناسبت نیست که در اینجا نقل شود: وی گفت: «من به هنگام ورود سپاهیان خان در بخارا بودم. خطبای سامانی در مساجد بالای منبر رفتند و مردم را تشویق کردند که به حمایت از سامانیان به عنوان سپاهی، نام‌نویسی کنند: بر شما معلوم است که ما چه رفتار شایسته‌ای داشتیم و روابط میان ما و شما چقدر صمیمانه بود. دشمن امروز ما را تهدید می‌کند، و وظیفه مسلم شماست که به یاری ما برخیزید، و از جانب ما بجنگید. پس، از خدا مدد بخواهیم... اکنون اغلب مردم بخارا و نیز ماوراءالنهر مسلحند. وقتی مردم این سخنان را شنیدند، از باب جهاد با فقها به مشورت پرداختند. فقها مردم را از این کار منصرف کردند و گفتند: «اگر پیروان خان با شما اختلاف مذهب داشتند، در این صورت، جهاد با آنان لازم و وظیفه شما بود، اما در جایی که موضوع کشمکش دنیوی است هیچ مسلمانی حق ندارد که حیات خود را به مخاطره اندازد و خود را در معرض خونریزی قرار دهد. این مردم (یعنی دشمنان) خوشرفتار و راست‌آیینند، و بهتر است از جدال اجتناب کنید.» این یکی از علل عمده پیروزی قراخانیان، و انهزام سامانیان و انقراض امپراتوری آنان بود.»^۳

بعضی از خاندانهای روحانی در منطقه نفوذ خود، قدرت سیاسی را هم در دست

۱. بخارا، پیشین، ص ۷۶-۷۵ (به اختصار).

۲. همان، ص ۱۱-۱۱۰ (به اختصار). ۳. همان، ص ۲۰۵-۲۰۴ (به اختصار).

داشتند؛ «نظیر خاندان آل میکال نیشابور، و خاندانهای مشابه شهرهای دیگر... تعجبی نیست که میان این پیشوایان روحانی، که در عین حال پیشوایان سیاسی نیز بودند، از یک سو، و ولینعمتان قراخانی آنان از سوی دیگر، تصادم روی داده باشد. درست معلوم نیست که آیا حکومت قراخانی اختیار تبدیل امام یا رئیس بخارا را داشته است یا نه، اما در مآخذ اشاره به خاندانی دیگر یعنی ائمه صفاری رفته است که بعدها، مقام امام و رئیس بخارا یافتند؛ و این خود دلیل بر تبدیل تواند بود. در سال ۴۶ ه. ابوابراهیم اسماعیل صفار، که هم مقام امام داشت و هم مقام رئیس، به امر شمس الملک مقتول شد. پسرش ابواسحاق ابن اسماعیل، که ظاهراً جانشین پدر شد، مانند پدر از بدگویان قراخانیان، و خاری در چشم آنان بود. چنین به نظر می‌رسد که ابواسحاق، تا موقعی که سلطان سنجر در ماوراءالنهر به مداخله پرداخت، در مقام خویش باقی مانده باشد.

سلطان سلجوقی برای جلوگیری از بدگویی امام و برقراری صلح، ابواسحاق را در حدود سال ۴۹۵ ه. به مرو برد. مقارن همان ایام، یا اندکی بعد از آن، سنجر برادر زن خود، ابوالعزیز ابن عمر ماز را که از پیشوایان روحانی دانشمند مرو بود، به جای ابواسحاق به عنوان قاضی القضاة و عالیترین مرجع دینی به بخارا فرستاد. این امر مقدمه به قدرت رسیدن سلسله‌ای از پیشوایان روحانی در بخارا گردید، که بمناسبت لقب عبدالعزیز، «آل برهان» نامیده شدند. به این ترتیب، آل برهان جانشین خاندانهای روحانی دیگر شدند و در بخارا زمام امور را به دست گرفتند.^۱

مقام فقیه

پس از آنکه سلطان محمود، سیستان را بگرفت، بر آن شد که حکمرانی سیستان را به طاهر دهد. «از طاهر پرسید که اندر سیستان کیست که بر قول او اعتماد است؟ طاهر گفته بود فقیه بوبکر نیهی. چون کارها قرار گرفت... بوبکر- نیهی را بخواند و گفت، ازین کسها طاهر زینب را اختیار کرده‌ام که سیستان بدارد، از جهت ما چه گویی، که می‌گویند توهیج محابا نکنی و سخن به ریا نگویی. گفت، طاهر نشاید این شغل را. سلطان طاهر را بخواند و گفت، ما اعتماد می‌ستان بر تو کرده بودیم، اما بوبکر نیهی می‌گوید که تو این شغل را نشایی، طاهر جلدی کرد و خردمندی. چون گفته بود که او معتمد است، قول را خلاف نیاورد و گفت، راست گوید. پس، شهر و ولایت به قبجی حاجب سپرد و کدخدایی او، بوعلی شاد را داد...»^۲

در تمام دوران بعد از اسلام، غالباً روحانیان حقیقی و راستگو مورد قهر و غضب شهریاران ستمگر بودند. پس از آنکه شمس الملک به جای طمغاج خان ابراهیم (که از شهریاران خوب قراخانیان بشمار بوده است) به زمامداری رسید، بین او و امام ابوابراهیم اسماعیل بن- ابونصر الصفار، روحانی معروف آن دوران، اختلاف افتاد و کار به محاکمه و اعدام او در بخارا در سال ۴۶۱ منتهی گردید. «به گفته سمعانی، سبب محکومیت وی آن بوده که خان را به اجرای

۱. همان، ص ۴۶-۲۴۵ (با اندکی تصرف).

۲. تاریخ سیستان، (به نقل از سعید نفیسی، در پیرامون تاریخ بیهقی، ج ۲، ص ۶۰۵).

او امر دین تحریر می کرده و از حرام و مناهای بر حذر می داشته. «اجالب توجه است که فرزند شجاع این روحانی نیز از سنت پدر پیروی می کرد و هرگز تسلیم زورمندان زمان نمی شد. بارتولد می نویسد: «ابو اسحق ابراهیم بن اسماعیل، پسر امام صفار که در زمان شمس الملک اعدام شده بود، مانند پدر از مجامله پرهیز می کرد و از اعمال ناپسند سلاطین پرده برمی داشت و نسبت به پادشاهان سختگیر بود. سنجر ناگزیر وی را بخاطر آرامش ملک به مرو فرستاد.»^۱ بطوریکه تاریخ نشان می دهد در میان طبقه روحانیان، گروهی بی ثبات، ابن الوقت و سازشکار و جمعی ثابت قدم و باایمان بودند. از آن میان امام احمد حنبل مردی زاهد و پاکدامن بود «... در زمان غلو معتزله او را تکلیف کردند که بگوید قرآن مخلوقست، او را خلیفه معتصم بر عقابین کشید و هزار قاذیانه بزد، او بخلق قرآن قایل نشد»^۲ و در اندیشه و اعتقاد شخصی خود باقی ماند. دیگر از روحانیان مبارز و سرسخت ابن تیمیه است. این مرد «... چند بار با لشکر شام و تار محاربه کرد و مظفر آمد، و ملک الامرای دمشق او را اذیت بسیار رسانید و او را در قلعه دمشق محبوس کرد و بعد از این وی را از قلعه بیرون آورد و در زندان دمشق کرد و او در زندان فتوی دادی و کار مردم گزاردی، آخر دوات و قلم از پیش او برداشتند و او در زندان دمشق خسته شد و آخر وفات کرد، در سال ۷۲۸- او حنبلی بود و بسیار از علمای مصر و شام باوی بحث کردند و او بر همه فایق آمد...»^۳

ناصر خسرو در کتاب جامع الحکمتین، از زورگویی فقهای سنی مذهب **تحریم تحقیقات علمی و انحطاط علم در آن دوران، سخن می گوید و می نویسد: «... آنان از طرف فقهای سنی (یعنی فقهای لقبان) همی بر دین اسلام سلاری کنند، که همی گویند، که هر که گوید: «من بدانم که سقمونیا (دارویی است) طبیعت مردم را نرم کند، یا بدانم که سکنجبین مرصفا را بنشانند»، کافر است. جهل از این قوی تر چگونه باشد؟ کفر بر این گروه فقها مستولی شده است، زیرا نه طبیعت طبیب می گوید: «سقمونیا من آفریده ام» و نه منجم می گوید که: «آفتاب را و کسوف را من همی فرود آورم.» و اگر طبیب از این که می داند هلیله رنج حرارت و صفرا را از طبیعتها دفع کند کافر است، نیز هر که بداند که آب رنج تشنه را و نان رنج گرسنه را دفع کند، کافر باشد... این ضلالت و کفر را، که اغلب این امت را افتاده است، نهایتی نیست.» سپس ناصر خسرو به بحث در میل به جستن و دانستن معنی چیزها که خاص نفوس ناطقه است می پردازد... و نتیجه می گیرد که امروز فقهای لقبان دین اسلام همی گویند: اگر کسی گوید، امروز همی از آمدن آفتاب، (چیزی؟) پدید آید، و یا من بدانم که کدام ستاره رونده است و کدام ثابت، او کافر است و (آنان) جهل را بر علم گزیده اند و همی گویند ما (با «چون و چرایی آفرینش کار نیست.»^۴**

برتلس در صفحه ۲۱ کتاب خود، بار دیگر از قول ناصر خسرو می نویسد: «این علما

۱. ترکستان نامه، پیشین، ج ۱، ص ۶۶۱. ۲. همان، ص ۶۶۹.

۳. فرهنگ ایران زمین، ج ۶، ص ۲۲۴-۱۳۷.

۴. جامع الحکمتین، ص ۱۵-۱۱، ۱۵ (به نقل از: ناصر خسرو و اسماعیلیان، پیشین، ص ۲۰۴-۲۰۳).

و فقه‌های دروغین با هرگونه امکان تفکر و شناخت آفرینش مخالفت می‌ورزند، و ریاضیدانان و حکما و دانشمندان قوانین آفرینش را «کافر» می‌خوانند و بر آنان ستم روا می‌دارند. اطبا را بدین نام که دارو می‌سازند و دارو به کار می‌برند، و منجمان را بدان جهت که سیر و حرکت کواکب و سیارات را بررسی می‌کنند، زجر و آزار می‌دهند. همچنین همه کسانی را که می‌خواهند «باطن» قرآن را با کشف رموز آن دریابند، همه کسانی را که از وصایای علی پیروی می‌کنند، زجر و آزار می‌دهند. در میان آزار دهندگان، بخصوص کرامیان نقش عمده‌ای بر عهده دارند. این جماعت دشمنان فکری و عقیدتی خود را شکنجه جسمی می‌دهند. آنان هرگز در تحری حقیقت نبوده در پی امیال پست و حقیر خود هستند...» ناصر خسرو با استناد به اخبار و احادیث می‌گوید: «اندر آفرینش اندیشه کنید و اندر آفریدگار اندیشه نکنید.»

روحانیان و فقه‌های سازشکار: «امیر علی، متفکر شیعی هند، دریغ می‌خورد که نظریات مجتهدان مذاهب سنی، جای تعالیم پیامبر را گرفته است، زیرا اینان مانند بسیاری از اولیای کلیسای مسیح، چاکر شهریاران و ستمگران بوده‌اند، و از این رو چه بسا احکامی ساختند و تفسیرهایی بر قرآن نوشتند که هیچ پیوندی با روح اسلام نداشت.»^۱

بیعت قهری بعضی از فقیهان سنی مذهب، برای تأمین نظر زورمندان عصر، از بیعت قهری سخن به میان آوردند و «گفتند در آن دوران پر آشوب که خلیفه‌ای قانونی و مقبول عامه وجود ندارد، می‌توان حکومت سلطانی را که بزور بر سریر حکومت مستقر گشته، بخاطر صلاح جامعه مسلمین قبول کرد تا مسلمانان از آشوب و هرج و مرج و جنگ خانگی نجات یابند. و چنین سلطانی را، اگر بموجب شریعت حکومت کند، می‌توان رئیس قانونی جامعه مسلمین (دولت) و یا به دیگر سخن، خلیفه شمرد. ولی اگر بر خلاف شریعت حکم کند، «ظالم» است. فقیه مشهور، ابن جماعه (بدرالدین محمد، ۶۳۹ تا ۷۲۴ هـ) ... مدافع عقیده پیش گفته بود. این جماعت می‌گوید اگر سلطان، که بزور قدرت را کسب کرده، حتی قوانین شریعت را نداند و ظالم و فاجر و فاسق باشد، مع هذا باید از او اطاعت کرد. و چنانچه غاصب دیگری که واجد همان صفات باشد علیه وی قیام کند و زمام حکومت را از چنگ او به در آورد، او را هم باید اطاعت کرد. آ. فون کرمر در این باره چنین می‌گوید: «بدین قرار فقه محمدی در مرحله نهائی خود، مبدل به نظریه قبول و شناسائی غیر محدود حق اقوی شد...» دیگر سخنی از خلافت، به صورت پیمان دو جانبه با مردم و حق خلق در خلع خلیفه ظالم در میان نبوده.»^۲ آقای حکیمی در پیرامون این نوع بیعت، چنین می‌نویسد: «بیعت قهری یعنی تسلط بزور، آن هم برای جانشین پیامبر و حکومت اسلام!...» برای آنکه دانسته شود که «اذا فسد العالم فسد العالم» یعنی چه... تنها سخن دو تن از این دسته را نقل می‌کنیم:

قاضی ابوبکر باقلانی در کتاب معروف خود، التمهید، ص ۱۸۶، می‌گوید: «خلیفه اگر فاسق بود، ظلم کرد، اسوال جاسعه را گرفت، پوست بدن مردم را زیر شلاق له کرد،

۱. دکتر حمید عنایت، «مقاله»، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۶، ۱۳۵۰.

۲. ایلیا پاولویچ بطردوفسکی، اسلام در ایران، ص ۶۷-۱۶۶ (به اختصار).

خون بیگناهان را ریخت، قانون را زیر پا گذاشت، حدود و احکام الهی را از میان برد، خلع نمی‌شود و قیام برضد او لازم نیست، بلکه باید او را موعظه کرد.» موعظه؟

این سخن متکلم معروف بود، حال‌گوش بدارید به سخن یک محدث معروف، حافظ یحیی دمشقی نووی، که گفته‌اند شیخ دارالحدیث بوده است، و شارح صحیح مسلم. وی در شرح صحیح مسلم، در حاشیهٔ (شادالصادی، ج ۸، ص ۲۴ گوید: «خروج بر خلیفه و حاکم و جنگ با او، به اجماع مسلمین، حرام است اگرچه آنان فاسق و ظالم باشند.»

و کسی نیست که از اینان پیرسد به اجماع، کدام مسلمین، مگر شیعه و سادات علوی و حسنی و حسینی و موسوی، که در طول تاریخ خروج می‌کردند مسلمان نبودند و مگر خود ابوحنیفه، که با منصور دوانیقی در افتاد، مسلمان نبود؟ سخت شگفتا که سیرهٔ سلف را به دست فراموشی سپردند. مگر نه این بود که چون ابوبکر گفت اگر انحراف یابم چه کنید؟ عربی گفت، «لقومناک بالسیف»، و همین‌گونه عمر. اگر «قومناک بالسیف» بود، موعظه از کجا آمد؟ لابد از بدنه‌های زر.»^۱

ابن‌اخوه در کتاب معالم‌القربه می‌نویسد: «حسن بصری از پیامبر (ص) نقل کرد که گفت: برترین شهیدان امت من کسی است که به مخالفت پیشوای جابر برخیزد و او را امر به معروف و نهی از منکر کند، و به دست وی کشته شود، که شهید است و جایگاه او در بهشت میان حمزه و جعفر است.»^۲ با این بیان سیمای روحانیان واقعی تا حدی روشن شد.

پس از آنکه در ممالک اسلامی، ترکان به حکومت رسیدند، بازار عقل و استدلال رو به کساد نهاد و خودخواهی و تعصب جای حقایق و واقعیات را گرفت.

بعضی از روحانیون سطحی و مغرض در جنگها و اختلافات مذهبی و مسلکی عملاً شرکت می‌کردند، و جلادوار به ریختن خون مردم عاصی فرمان می‌دادند. «بنا به گفتهٔ ابن‌الاثیر، در حوادث سال ۴۹۴، پس از آنکه باطنیان در اصفهان کشتار عظیمی نمودند و علوی‌نابینایی، مردم را به خانهٔ خود می‌برد و در آنجا به هلاکت می‌رسانید، مسعود خجندی که از فقهای شافعیان بود، برای انتقام از باطنیان، جمع بسیاری را به دور خود گرد آورد و به آنها سلاح پوشانید، و دستور داد گودالهایی حفر نموده آنها را پر از آتش کنند و باطنیان را دسته دسته آورده در آتش بیندازند... (ابن‌الاثیر، ج ۱، ص ۱۰۹)

همچنین ابن‌الاثیر در جلد ۱۱، ص ۱۹۹ کتاب خود می‌نویسد: در ماه صفر سال ۵۶، در اصفهان بین صدرالدین خجندی و حنفیان، در نتیجهٔ تعصبات مذهبی، فتنهٔ شدیدی رخ داد، و جنگ و کشتار سختی میان شافعیان و حنفیان اتفاق افتاد، و در این نزاع، که ۸ روز طول کشید، جمع کثیری از مردم اصفهان به دیار عدم رفتند.»^۳

خوشبختانه از آغاز اسلام تا مشروطیت، هیچگاه نهال آزادی و حق‌گویی یکباره در مزرع دلهای مردم خشک نشد، و در هر دوره و زمان، مردان شجاع و انساندوستی بودند که در

۱. همان (حواشی)، ص ۷۰-۴۶۹ (به اختصار). ۲. آیین شهرداری، پیشین، ص ۲۴.

۳. مجلهٔ یادگار، سال سوم، شمارهٔ ۱، ص ۱۶-۱۷ (به اختصار).

مقابل ارباب قدرت، پایداری و مقاومت می کردند.

يك روحانی مقاوم

عزالدين بن الاثير، مورخ قرن ششم، ضمن حوادث سال ۵۹۳، می نویسد که در این سال استاد ما ابوالقاسم فراقی فوت کرد. ضمن وصف مقام علمی او می گوید: موقعی که در بغداد نزد او کتاب من را می خواندم، یکی از بزرگان بغداد نزد او آمد و گفت: خلیفه برای فلان کار تو را احضار کرده است. وی گفت: علی العجالة به درس این بزرگواران مشغولم، چون ایشان را فرصت از دست می رود از آمدن عذر می خواهم. ماورگفت: من جرأت ادای چنین جوابی در مقابل امر خلیفه ندارم. فرمود بر تو بحثی نیست، بگو ابوالقاسم گفت: تا از کار درس فراغت نیابم، از آمدن معذورم. سپس می نویسد: «حال در این مرد دیندار ثابت قدم بنگرید و ببینید که چگونه از اطاعت امر خلیفه، که مصدر بیم و امید بود، سر می پیچید و باغربا، که نه خوفی از ما در دل داشت و نه امیدی، به قصد قربت... سخن می گفت.»

رفتار سلطان محمود

غزنوی با روحانی شهر

یاقوت حموی در معجم الادباء^۱ در باره علی بن عبدالله بن احمد نیشابوری معروف به ابن ابی الطیب، که یکی از دانشمندان معاصر محمود است، می نویسد: «در سال ۴۱۴، او را نزد سلطان محمود بن سبکتکین بردند. چون بر او وارد شد اذن نگرفته نشست، و شروع به روایت خبری از رسول (ص) کرد، پی آنکه سلطان فرمان داده باشد. سلطان به غلامی گفت: ای غلام «ده» بر سرش. وی سخت بر سر او زد، و آن، سبب کمی شنوایی و سنگینی گوش او شد. سپس سلطان پایه او را در دین و دانش و پاکدامنی و ورع دانست، و از او عذرخواست، و فرمان داد مالی به او بدهند که او نپذیرفت و گفت: مرا به مال نیازی نیست، و اگر توانایی آن را دارد، آنچه را که از من ستده است باز دهد، و آن شنوایی من است. سلطان به او گفت: ای مرد، ملک صولتی دارد که نیازمند به سیاست است و ترا دیدم که واجب را فروگذار کردی... گفت: مرا خواستی که وعظ از من بشنوی... و نه برای اقامت قوانین کشورداری و استعمال سیاست؛ و این متعلق به پادشاهان است و امثال ایشان و نه دانشمندان. سلطان شرمسار شد... همه اینها را از قادیخ بیهقی از ابوالحسن بن- ابوالقاسم بیهقی، مصنف کتاب و شاح الدمیه، نقل کرده ام.»^۲

سلطان محمود غزنوی، گاه به قصد عوامفریبی، برای اعمال وحشیانه و آزمندانه خود، مجوز شرعی تحصیل می کرد، و از قشری ترین روحانیان برای مبارزه با «علم» و فلسفه استمداد می جست.

در کتاب مجمل التواریخ و القصص، که در سال ۵۲۰ هجری، در عهد سلطان منجر، تألیف شده و مؤلف آن معلوم نیست، می بینیم که سلطان محمود، پس از آنکه از ری خواسته و اموال فراوان گرد آورد و قسمتی از آن را نزد خلیفه القادر بالله فرستاد، دستور داد تا بزرگان دیلم را بر دار آویختند؛ عده ای را در پوست گاو دوخت و به غزنین فرستاد. سپس می گوید: «مقداد پنجاه خرداد از دفتر دوافض و باطنیان و فلاسفه، از همراهی ایشان بیرون آورد و زیر

درختهای آویختگان بفرمود سوختن. و این معامله سلطان محمود آن وقت کرد که همه علما و ائمه شهر حاضر کردند و بد مذهبی و بد سیرتی ایشان دست گشت.»

در عهد سلطان محمود، مکرر با سیماهای گوناگونی از قضاة و روحانیان برمی خوریم که بعضی حقه و صریح و پا کداسند، و برخی قشری و سطحی و ابن الوقت. فی المثل، در این دوره می بینیم که روحانی سبک مغز و جامدی به نام شیخ ابوالقاسم گرگانی، پس از وفات فردوسی- طوسی، شاعر عالیقدر و گرانمایه ایران، از سرتعصب یا ریاکاری از دفن این رادمرد ایراندوست در قبرستان مسلمانان جلوگیری می کند و می گوید: «او مباح کافران و گبران بود» و پیغمبر (ص) فرمود: «من تشه بقوم فهو منهم.»

و تقریباً در همان دوران، یعنی در عصر سلطان مسعود غزنوی، به نام قاضی شریف و پا کداسنی چون ابوالحسن بولانی برمی خوریم که به قول بیهقی، مورخ معروف، با وجود فقر و نیازمندی، وقتی سلطان مسعود به توسط بونصر مشکان به رُعم خود، از حلالتر هالها دو کیسه زر (که هر کدام هزار مثقال بود) نزد ابوالحسن بولانی و فرزندش ابوبکر فرستاد، آن دو بزرگوار، که گاه به ده درم نیازمند بودند، از پذیرفتن کیسه های زر امتناع ورزیدند. بوبکر گفت: «بدانچه دارم و اندک است قانعم، وزر و بال، این، چه به کار آید؟ بونصر گفت ای سبحان الله! زری که سلطان محمود در غزو از بتخانه ها به شمشیر بیاورده باشد و بتان شکسته و پاره کرده و آن را امیرالمؤمنین (یعنی خلیفه) می روا دارد ستدن، آن قاضی همی نستاند؟ گفت زندگانی خداوند دراز باد، حال خلیفه دیگرست که او خداوند ولایت است؛ و خواجه با امیر محمود به غزوها بوده است و من نبوده ام و بر من پوشیده است... به هیچ حال، من این نپذیرم و در عهده این نشوم؛ گفت، اگر تو نپذیری به شاگردان و مستحقان و درویشان ده؛ گفت من هیچ مستحق شناسم... مرا چه افتاده است که از کسی دیگر برد و شهاد آن به قیامت مرا باید داد؟ به هیچ حال، این عهده قبول نکنم. بونصر پرسش را گفت، تو از آن خویش بستان؛ گفت، زندگانی خواجه عمید دراز باد، علی ای حال، من نیز فرزند این پدرم که این سخن گفت و علم از وی آموخته ام... من نیز از آن حساب و توقف و پرسش قیامت بترسم که وی می ترسد، و آنچه دارم از اندک مایه حطام دنیا حلال است و کفایت است و به هیچ زیادت حاجتمند نیستم. بونصر گفت... بزرگا که شهاد و تنید؛ و بگریست و ایشان را بازگردانید و باقی روز اندیشمند بود، و از این یاد می کرد و دیگر روز، رقعتی نوشت به اسیر و حال باز نمود.»^۱

بیهقی در جای دیگر این جمله پر مغز را در تاریخ گرانقدر خود می آورد: «صعبا فریبنده که این درم و دینار است! بزرگا مردا که از این روی بر تواند گردانید.»^۲

رفتار شجاعانه و استغناء طبع و بی نیازی این دو رادمرد، در عین بی برگی و فقر، شعر سنایی غزنوی را به یاد مورخ می آورد که می فرماید:

گر بی برگی به سرگ سالد گوشم آزادی را به بندگی نفروشم

در عصر سلاجقه، بطوری که در تحفة الملوك مذکور است، بین سلطان ملکشاه و

ابوالمعالی که سر آمد روحانیان عصر در نیشابور بود، در مورد عید ماه رمضان، اختلافی پدید می‌آید که سرانجام گفته ابوالمعالی تأیید می‌شود. برای اطلاع خوانندگان، گفتگوی سلطان را با ابوالمعالی نقل می‌کنیم:

اختلاف ملک‌شاه با فقیه عصر خود

«سلطان ملک‌شاه رحمه الله به نیشابور رسید، و ۲۹ روز از ماه رمضان گذشته بود، و کسانی که از ارکان و شروط او بودند، در وقت هلال کردن غافل بودند، و به خدمت بعضی از بزرگان نمودند که ماه دیدیم. جماعتی که در خدمت سلطان بودند، سلطان را بر آن داشتند که فردا عید باید کردن. چون از سلطان دستوری شد، در شهر نیشابور منادی کردند که سلطان می‌فرماید، فردا عید کنید، و خواجه ابوالمعالی را، که مقتدای آن عصر بود، خبر دادند. حالی، در شهر منادی داد کردن که ابوالمعالی می‌گوید که فردا «روژه خواهم داشتن. هر که به فتوای من کار می‌کند، باید که فردا روزه دارد.» اصحاب اغراض این سخن را به وجهی زشت در پیش تخت سلطان آنها کردند، و گفتند که ابوالمعالی سر مخالفت تودارد و شکی نیست که مردم به فتوای وی کار کنند، بیشتر از آنکه به منادی تو؛ و این ناموس ملک را زیان دارد. سلطان ملک‌شاه نیک اعتقاد و خدا ترس بود، حرمت اهل علم پیش وی بزرگ بود؛ با آنهمه خاطر وی متغیر شده بود، چند کس را از خواص خود فرمود، بروید و ابوالمعالی را به لطف و ادب اینجا خوانید. گفتند، ای شاه او به فرمان تو چنین بیحرمتی کرد، و تو او را حرمت می‌داری. سلطان گفت، تا سخن وی نشنوم به قول دیگران، حرمت اهل علم نتوان بردن. چون ابوالمعالی را خواندند، برخاست و به آن تخفیفه که در خانه داشتی، کفش در پای کرد و به سرای سلطان آمد. چون وی را دیدند که به دستار کوچک است و موزه نپوشیده در پیش پادشاه عرضه داشتند که ابوالمعالی بدان قناعت نکرد که با فرمان تو برابری کند، اکنون بیحرمتی زیادت کرد که بدین شیوه، نزد ملوک رفتن ترک ادب است. سلطان از آن متغیر تر شد، و امیر حاجب را به عتاب نزد او فرستاد که چرا باید که تو با این جامه و کفش پیش من آیی. ابوالمعالی آواز بلند کرد و گفت، این سخن می‌باید سلطان از من بشنود که امیر حاجب نیک باز نداند گفتن. پس چون دستور یافت، گفت ای پادشاه اسلام، بدان که من بدین جامه نماز کنم و در خدمت خدای تعالی شاید، در خدمت ملوک هم شاید بودن. اما ابنای دنیا و پادشاهان روزگار این عادت نهاده‌اند و این قاعده ساخته که بدین صفت پیش ملوک و سلاطین نروند. خواستم که این ادب و عادت نگاهداشتمی، اما در آن ساعت که فرمان سلطان به من رسید، با این جامه نشسته بودم، ترسیدم که اگر به تغییر جامه دیگر مشغول شوم، دیر شود.

سلطان ملک‌شاه را از این سخن خوش آمد، وی را گفت چون بدین صفت طاعت سلطان واجب است، چرا برخلاف منادی من منادی کردی؟ ابوالمعالی گفت، هر چه تعلق به فرمان دارد، ما را واجب است که طاعت سلطان داریم، اما هر چه به فتوی تعلق دارد، بر سلاطین واجب است که از ما پرسند؛ که به حکم شرع، همچنان که فرمان سلطان راست، فتوی ما راست. اما روزه داشتن و عید کردن به فتوی تعلق دارد، نه به فرمان، چون قصه آنجا رسید، سلطان ملک‌شاه، رحمه الله، ابوالمعالی را به احترام تمام باز به خانه فرستاد.

چو پخته شود تلخ، شیرین بود به دانش، سخن گوهر آگین بود.^۱
 باید توجه داشت که روحانیان، تنها در مواردی خاص، زبان به اعتراض می‌گشودند، و در بسیاری موارد، اعمال ناروای اسرا و زورمندان را نادیده می‌گرفتند؛ فی‌المثل «این نکته گفتنی است که جزیه و یا «سرگزیت» و مالیات سرانه‌ای که برحسب آیین اسلام فقط به اهل ذمه و غیر مسلمانان تعلق می‌گرفت، در این دوران غالباً از مسلمانان نیز مأخوذ می‌گشت، و لفظ «شراب‌بها» آن عهد متداول بود. و روحانیان سنی زمان که کوچکترین انحراف را «رفض» و کمترین تجلی فکر آزاد را «کفر» و «بددینی» و «الحاد» و غیره و غیره می‌خواندند، به این تخطیهای آشکار به آیینهای اسلامی، خرده نمی‌گرفتند.»^۲

روحانیان مغرض
 روحانیان قشری و بیمایه، گاه در اثر بدفهمی، و در مواردی بعلت جام طلبی و غرض‌ورزی، همکاران خود را نیز به بیدینی و الحاد و زندقه متهم می‌کردند. علامه شبلی نعمانی در قادیخ علم کلام می‌نویسد: «علامه «آمدی» (متولد به سال ۵۵۱ هجری) پس از آنکه در علوم عقلی به درجه کمال رسید، به مصر رفت و در آنجا موقعیت ممتازی به دست آورد. ولی این شهرت، بلای جان او گردید. ابن خلکان می‌نویسد: قبولی عام او، فقها را بر علیه او برانگیخت تا جایی که این گروه محضری فراهم کردند، و این مرد دانشمند را به بیدینی و الحاد و زندقه متهم ساخته و جملگی ذیل ورقه را امضا کردند. طرفه اینکه آن را نزد خود «آمدی» فرستادند که او هم آن را امضا و تصدیق کند و او این شعر را در ذیل آن نوشت:

حسد الفتی اذ لم ینالوا سعيه فالقوم اعداء له و خصوم
 در نتیجه این توطئه، این مرد دانشمند، راه فرار پیش گرفت، و در دمشق درحالی که خانه‌نشین و از گردش روزگار ناراضی بود، درگذشت. در تاریخ علوم اسلامی، تکفیر اهل علم و دانش، سابقه کهن دارد. همان امام غزالی معروف، که زمانی ابن سینا را به گناه پیروی از علم و عقل تکفیر می‌کرد، همینکه برای اثبات نظریات خود از منطق و فلسفه کمک گرفت، دانشمندانی چون قاضی عیاض، ابن جوزی، و ابن قیم، زبان به تکفیر او گشودند؛ تا جایی که در اندلس به حکم قاضی عیاض، کتابهای او را معدوم کردند. او سعی می‌کرد منقول را با معقول سازش دهد و دین را با سلاح منطق و فلسفه از حمله معاندین محفوظ نگاه دارد.

دیگر از علمایی که از حمله محدثین و فقهای بیمایه در امان نماندند، ابن رشد اندلسی است. این محقق بر کتابها و آثار اشاعره بسختی حمله کرد. و بر کتابی که غزالی در رد فسفه نوشته بود، رد نوشت، و بطلان نظریات او را نشان داد. در نتیجه همین اقدامات آزاد-منشانه و تلاشی که این فیلسوف روشنفکر برای بیداری افکار مردم کرد روحانیان و فقها به دشمنی با او برخاستند. فقها از اشاعت و ترویج فلسفه بقدری برآشفته و نگران بودند که گویی بیم آن می‌رفت که به امنیت کشور خلل وارد شود. ناچار منصور به تحریک آنان، حکم داد

۱. این صفحه را استاد مجتبی مینوی در اسلامبول از کتابی در اخلاق و آداب نقل کرده و سالها پیش برای درج در مجله یغما فرستاده‌اند (سال سوم، شماره ۹).

۲. حسن صباح، پیشین، ص ۱۳.

کتابهای حکمت و فلسفه را بسوزانند؛ چنانکه هزارها کتاب طعمه آتش گردید، و ابن رشد را در حریره «لوسینا» محبوس ساخت، ولی این دوران چندان نپایید و با کمک منصور، ابن رشد از زندان رهایی یافت. بطور کلی، ریشه این تکفیرها جهل و بیخبری توده مردم بود. فقها، محدثین، و روحانیان دنیاپرست به هیچ وجه با بیداری و هشیاری مردم موافق نبودند و بخوبی می دانستند که اگر مردم به حقایق امور آشنا شوند و حق را از باطل تمیز دهند، و اندیشه های خرافی و افکار غیرعلمی را رها کنند، دیگر کسی به تبلیغات و تعلیمات غلط آنها گوش نخواهد داد. به همین علت، هروقت صاحب نظران، مطلبی علمی و فلسفی بر زبان می راندند از تکفیر آنها خودداری نمی کردند، و با تکفیر اهل تحقیق، زندگی را بر دانشمندان حرام و تحمل ناپذیر می کردند.

امام غزالی، آمدی، رازی، ابن رشد، شهرستانی و بالاخره ابن تیمیه، هیچیک از حملات فقها در امان نبودند، و حال آنکه این بزرگان علم، آنچه می گفتند در پرده و چند پهلوی بود. شما اگر کتابهای امام غزالی را بخوانید، بخوبی می دانید که این مرد هزاران حرف دردل نهفته دارد و یکی را هم نمی تواند به زبان بیاورد. در جواهر القرآن می نویسد که من در بعضی کتابها عقاید شخصی یا حقایقی را ظاهر ساخته ام، ولی بعد قسم می دهم که این کتب را فقط در اختیار خواص و کسانی که اهل درک حقایقند قرار بدهید.

البته معتزله پیپرده و صاف و صریح، حقایق علمی و فلسفی را می گفتند؛ زیرا اینان نه واعظ بودند و نه فتوی می دادند و امام و خطیب هم نبودند. ولی نتیجه این صراحت، این شد که امروز حتی یک کتاب هم از آنها باقی نمانده است.^۱

بعضی از روحانیان حقجو، و جمعی از بزرگان اهل تصوف، نه تنها از اجرای مقاصد اسرای ستمگر سر باز زده اند، بلکه در مواردی چند، زبان به سرزنش و توبیخ آنان گشوده اند؛ چنانکه غزالی در مقدمه نامه ای به سلطان سنجر، در برائت خویش از تهمت مخالفان و استعفا از تدریس نظامیه نیشابور، سلطان را از ستمگری به کشاورزان طوس برحذر می دارد و می گوید: «... آمدیم به عرض حاجت و حاجت دواست: عام و خاص. حاجت عام آن است که مردمان طوس پراکنده و سوخته ظلم بسیار شده اند، و امسال بی آبی غله را تباه کرده و دار و درخت خشک شده است. بدیشان رحمت کن، که خدایتعالی بر تو رحمت کند. گردن مسلمانان از بار بلا و محنت و گرمسنگی بشکست، چه باشد اگر گردن متودان تو از طوق زدن نشکند...»^۲

غزالی با این جملات محکم و پرمعنی، در آن دوران ظلم و استبداد، به مظلوم و بیعدالتیهای سلطان سنجر و عمال او با شجاعت بسیار اعتراض می کند. و به یاری بی پناهترین طبقات جامعه، یعنی کشاورزان می شتابد.

«در عهد سلطان سنجر، ملک روم به ولایت اسلام تاختن آورد و به حدود «آمد» و «میافارقین» لشکر کشید و حدود پنجاه هزار مسلمان از زن و مرد اسیر برد. در میان اسرا، امامی بود یگانه، مردم بینوا

**یک امام شجاع و
انسان دوست**

۱. ترجمه محمد تقی فخر داعی، ص ۶۴، ۷۵، ۱۲۳ و ۱۲۴ (به اختصار).

۲. غزالی نامه، به اهتمام جلال الدین همایی، طبع دوم، ص ۱۶۳.

از وی استمداد جستند، او مصلحت چنان دید که فریادنامه‌ای به عنوان سلطان سنجر بنویسد و از او یاری و کمک بخواهد؛ پس یکی از علما و دانشمندان قلم در دست گرفت و شرح مؤثری به سلطان وقت نوشت که قسمتهایی از آن را نقل می‌کنیم: وی پس از مقدمه‌ای سرزنش آمیز خطاب به سلطان گفت: «چون خداوند عالم پادشاه مشرق و مغرب... است، چرا علم کفر در دیار اسلام برافراشته‌اند، و منجوق کفر سر به عیوق ناپاکی رسانیده؛ و آن دیاری که به سکون اهل دین آراسته و به مساجد و منابر مزین بود، ملوث خنازیر و معدن فضایح شده؟ مگر پادشاه این خبر نشنوده است که: «کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیت» به‌خدایی که عالم را آفریدگار است و همه را مرجع و مآب بدوست... ملوک سلف... در نوبت جهانداری، چنین خواری نکردند، و فردای بازپسین را اندیشه داشتند... در عهد سلطنت سلطان، اگر در مساحت دیار ممالک از دست ظالمی، ضعیفی یک شب ناخوش خسبد به جلال باری تعالی که پادشاه روزگار را... بدان مؤاخذت بود... ما بیچارگان و ستم‌رسیدگان، اسیران روم، از مخدرات و اطفال و کهول مسلمانان قرب پنجاه هزار جانور عالم و جاهل، ضعیف و قوی، درویش و توانگر، قصه شکایت به‌آه سحری آمیخته و به‌خون چشم رنگ داده... بدان بارگاه بینیازی می‌فرستیم و از خوارکاری آن پادشاه روزگار، فرمانده روی زمین، سنجر بن ملک‌شاه با این سوزی که در هر نفسی عالمی درگیرد به‌آن سختگیر دیرگیر می‌نالیم و بدان بیدار «لا تأخذہ سنۃ ولا نوم» از خواب سلطان وقت گله می‌کنیم. ناله از عرش درگذشت - و پرده آسمان از درد دل دردمندان سیاه شد. صاحبقران جهان در خراسان بر تخت پادشاهی تن‌آسان نشسته... سلطان اعظم تأملی فرماید... آخر التفات خاطر کجا، شفقت کجا، اسلام کجا، «التهظیم لاسرائیل والشفقة علی خلق الله» کجا؟ مگر به‌سمع عزیز نرسیده است تا لاجرم از باد باده ناب، و ناله چنگ و رباب، و غرور شیطان، به احوال بیچارگان نپرداخته است. فریاد از سلطان سنجر، المستغاث بالله از سلطان سنجر، زینهار، زینهار، فریاد، فریاد! اسلام را رونقی نمانده است، و کار عالم و عالمیان به یکبار پریشان گشته است، و از نوشانوش شاه، دل‌های مردم به جوش آمده است. ما بیچارگان و بینوایان، این امام عالم را فرستادیم، که در سر شهامتی دارد و در طبع حراستی و در جبلت غیرتی... به خدمت بارگاه اعلی... تا حال بیچارگان روم را بر رأی سلطان وقت عرضه دارد. اگر فریاد رسد، فریاد رسندش و اگر داد دهد داد دهندش و اگر خوارگیرد، خوارگیرندش... «یوم لاینفع مال ولا بنون...» باقی رأی عالی سلطانی.

چون نامه بر سلطان سنجر عرضه داشتند، سلطان عزم ماوراءالنهر داشت و بر لب رود جیحون لشکرگاه کرده بود، بفرمود تا نامه نویسند به نزدیک ملک روم به تهدیدی هرچه تمامتر که اگر... آن اسیران را بر این جمله که فرمودیم به اوطان و بلاد خویش نرسانند و یک کودک بازگیرند، هرچه بر لفظ مبارک راندیم و به قلم آورده... بجای آریم، و ایشان را نکال و عبرت عالمیان گردانیم و در «آمد» و «میافارقین» هیچ جا مقام نسازیم الا به قسطنطنیه. این نامه را معین اصم، که صاحب دیوان انشاء بود به قلم آورد.^۱

مبارزه غزالی علیه علمای بد نهاد در عصر سلاجقه

«...در آن زمان، که به تمام معنی دوره جدلی و تعصب دینی بود، از بیم علما و سلاطین و خلفای عباسی، هیچکس یارای آن نداشت که یک حرف، برخلاف عقاید عمومی بزند. و به محض این که یکی مورد تهمت واقع می شد، به تکفیر و نفرت عمومی و انواع حبس و قتل و شکنجه و آزار دچار می گردید. غزالی، بی پروا، قدم در معرکه خرق اوهام نهاد و اوضاع دینی و علمی آن زمان را تحت انتقاد سخت قرار داد. و چون دانست که بیشتر مقاصد اجتماعی زیر سر علمای سوء و دستار بندانی است که به قول سعدی، «بر سرپای بند غرور» دارند، این طایفه را هم تربیت و هم سخت مذمت نمود، و زیانها که این فرقه در دین و اخلاق دارند و همچنین مضرات جدل و مناظره را که محض خودنمایی و مبالغه باشد، هم در مجلس وعظ و هم در مؤلفات خود، مانند احیاء العلوم و المنقذ من الضلال با دلیلهای مقنع و بیانات رسا و شیرین گوشزد جهانیان کرد.

یک باب بزرگ از احیاء العلوم را، که از نخستین ابواب این کتاب است، به علم علما و آداب تعلیم و تعلم اختصاص داد، و در آن زمان که به قول خودش، علم و دین تباه شده و از هر سو خطرهای بزرگ روی آورده بود، تألیف این کتاب را بر خود واجب مهم شمرد. یکجا در نکوهش علماء سوء فرمود: «و احترز عن الاغترأ بتلبیسات علماء السوء فان شرهم علی الدین اعظم من شر الشیاطین...» مجاهده غزالی، در راه دین و حقیقت، آثار فراوان داشت... مردم عوام که گوسفند شیرده رؤسای روحانی بودند، با مقایسه گفتار و رفتار غزالی با دیگران، کم کم از خواب گران بیدار شدند، و دیگر زیر بار علمای جاه طلب و فقهای دنیا پرست نمی رفتند، و در جستجوی علمای حقیقی بودند. یک دسته از علما، راستی در صدد اصلاح خود برآمدند، و جمعی هم مجبور شدند که هر چند به حسب ظاهر و محض جلب خاطر عوام باشد، روش خود را عوض کنند. اما آنان که اصلاحات غزالی را مخالف مقاصد و آرزوهای دنیاوی، و سد راه جاه طلبی خویش می دیدند، او را تکفیر کردند، و نسبت مجوسیت و زندقه و بددینی بدو دادند. کار به جایی کشید که مؤلفات او را، به تهمت این که مسبب گمراهی مردم شده است، می سوزانیدند، جماعتی هم از در معارضه و مشاجره قلمی برآمده به عقیده خودشان، عقاید او را رد کردند و کتابها در ابطال اقوال و سخنان وی نوشتند.»^۱

سپس استاد همایی می نویسد: «...از آنگاه که غزالی از پرده انزوا درآمد و آشکارا با مردم روبرو گشت و سخنان خود را بگفت، در رگهای حسد و بغض، خونها به جوش آمد، و مارهای خفته بیدار شدند و در صدد آزار و ایذاء آن بزرگمرد برآمدند و به انواع دسیسه ها متشبث گردیدند. اخبار و احادیثی را که وی روایت می کرد، بی بنیاد قلمداد می کردند که وی اسناد روایت نداشته است. نسبت کفر و بددینی به وی می دادند، و خواندن کتابهای او را حرام می شمردند و می گفتند که سخنان فلاسفه ملحد را با شرع اسلام آمیخته است؛ از «نور» و «ظلمت» سخن می گوید، و خدا را «نور محض» می خواند که عقیده مجوسیان و کبرکان است...»

پایه سخنان غزالی از اذهان عامه بالاتر بود... پاره‌ای از عقاید و آراء او با ظاهر شریعتی که در دست عامه بود سازگار نمی‌آمد، و ازین رهگذر، خاطر ظاهرینان کوتاه اندیشه بر وی تیره می‌گشت... گاهی نوشته‌های غزالی را تحریف، و از این راه دلها را نسبت به او آلوده می‌ساختند. جمعی هم به دربار پادشاهان سلجوقی (سلطان سنجر و محمد بن ملک‌شاه) از وی شکایت بردند که بددین است و مردم را گمراه می‌کند، و از پادشاه و امرا و وزرا می‌خواستند که غزالی را به مجلس مناظره بخواند و مقصودشان این بود که از این رهگذر غوغا و هیاهوی راه بیندازند.

... صاحب مجالس المؤمنین می‌نویسد: «چون غزالی تعصب بسیار در تخطئه و تجهیل ابوحنیفه داشت، مفتیان حنفی به قتل او فتوی دادند، اما چیزی بدو نرسید.» گاه از او در زمینه‌های مختلف سؤالهایی می‌کردند تا از این، دستاویزی برای هیاهو پیدا کنند. غزالی در جواب پرسشهای معاندین، رساله‌ای نوشت که صفحه‌ای از آن نقل می‌کنیم: «بدان که سؤال کردن از مشکلات، عرض کردن بیماری دل، و علت اوست، برطیب، و جواب دادن، سعی کردن است در شفای بیمار، و جاهلان بیمارانند که «فی قلوبهم مرض» و عالمان طبیبانند، و عالم ناقص طبیبی را نشاید. و عالم کامل هر جای طبیبی نکند، مگر جایی که اسید شفا ظاهر بود. اما چون علت او مزمن بود و بیمار بی‌عقل، استادی طبیب در آن بود که بگوید: این بیمار علاج‌پذیر نیست... بیمارانی که بر چهارگونه‌اند: یکی از آن علاج‌پذیر است و سه دیگر، علاج‌پذیر نیستند. بیمار اول، کسی بود که اعتراض وی از حسد بود، و حسد بیماری مزمن و علاج را به وی راه نیست... پس، تدبیر وی آن بود که او را با آن عات بگذارند و از وی اعراض کنند... حسود هر چه می‌گوید، آتش در خرمن خویش می‌زند...»^۱

«... باری آنهمه بدگوییها و غوغای فقها درباره غزالی، به هیچ وجه، مؤثر واقع نشد سهل است که بیش از پیش، باعث توجه خواص و اولیای امور گردید؛ زیرا دانستند که سخنان دشمنان همه از روی بلهوسی و خودخواهی و رفتار و گفتار غزالی همه از روی حقیقت‌جویی است... چون حجة الاسلام با اعزاز هرچه تمامتر باز به طوس آمد و متعنتان وی خجل و تشویرزده گشتند، جماعتی به طوس آمدند و او را پرسیدند و گفتند: ما را از تو سؤالی است، اگر دستوری دهی، پرسیم. حجة الاسلام ایشان را دستوری داد. گفتند که تو مذهب که داری؟ گفت: در معقولات، مذهب برهان و آنچه دلیل عقل اقتضا کند، اما در شرعیات، مذهب قرآن، و هیچکس را از ائمه تقلید نمی‌کنم؛ نه شافعی بر من خطی دارد نه ابوحنیفه بر من زیادت. چون این سخن از وی بشنیدند، مجال سخن گفتن نیافتند برخاستند...»^۲

غزالی ضمن نامه‌ای که به سلطان سنجر در براءت خویش از تهمت مخالفان نوشته است، چنین می‌گوید: «... امروز کار به جایی رسیده است که سخنها می‌شنوم که اگر در خواب دیدمی، گفتمی اضغاث احلام است؛ اما آنچه به علوم عقلی تعلق دارد، اگر کسی را بر آن اعتراضی است عجب نیست، که از سخن من، غریب و مشکل که فهم هر کس بدان نرسد

بسیار است... اما آنچه حکایت کرده‌اند که در امام ابوحنیفه طعن کرده‌ام، این احتمال نتوانم کرد... اعتقاد من آن است که امام ابوحنیفه غواصترین است مصطفی (ص) بود در حقایق فقه، هر که جز این از عقیدت من یا از خط و لفظ من حکایت کند، دروغ می‌گوید؛ مقصود من آن است که این کلمه معلوم شود...»^۱

این روحانی شجاع و حقیقت‌جو در مقام اندرز به سلطان سنجر، چنین می‌گوید:

اندرزهای غزالی به سلطان سنجر سلجوقی

«بسم الله الرحمن الرحيم. ایزد تعالی ملک اسلام را از مملکت دنیا برخوردار کند، و در آخرت پادشاهی دهد، که پادشاهی روی زمین در وی حقیر و ناپایز گردد، که کار پادشاهی آخرت دارد، که مملکت روی زمین از مشرق تا به مغرب بیش نیست، و عمر آدمی در دنیا صد سال بیش نبود در اغلب احوال... همت بلند دار، چنانکه اقبال و دولت و نسب بلند است، و از خدای تعالی جز به پادشاهی جاویدان قناعت مکن، و این بر همه جهانیان دشوار است و بر ملک شرق آسان، که پیغمبر (ص) می‌فرماید که یک روز عدل از سلطان عادل، فاضلتر از عبادت شصت سال است... بزرگان چنین گفته‌اند که اگر دنیا کوزه زرین بودی که بنماندی، و عقبی کوزه سفالین که بماندی، عاقل کوزه سفالین باقی بر کوزه زرین فانی اختیار کردی؛ فکیف که دنیا کوزه سفالین فانی و آخرت کوزه زرین باقی. عاقل چگونه بود کسی که دنیا را بر آخرت اختیار کند. این مثل نیک فهم کند و بیندیشد و همیشه پیش چشم می‌دارد. و امروز به حدی رسیده است که عدل یک ساعت برابر عبادت صد سال است. بر مردمان طوس رحمتی کن، که ظلم بسیار کشیده‌اند، و غله به سرما و بی‌آبی خراب شده و تباه گشته و درختهای صد ساله از اصل خشک شده و روستاییان را چیزی نمانده مگر پوستینی و مشتی عیال گرسنه و برهنه. اگر رضا دهد که از پشت ایشان پوستین باز کنند تا زمستان، برهنه با فرزندان در تنوری روند، رضا مده که پوستینشان برکنند. و اگر از ایشان چیزی خواهد همگان بگریزند و در میان کوهها هلاک شوند؛ این پوست باز کردن باشد.

بدان که داعی پنجاه و سه سال عمر گذاشته. چهل سال در دریای علوم غواصی کرد تا به جایی رسید که سخن از اندازه فهم بیشتر اهل روزگار درگذشت. و بیست سال در ایام سلطان شهید روزگار گذرانید، و از وی به اصفهان و بغداد اقبالها دید، و چند بار میان سلطان امیرالمؤمنین رسول بود. در کارهای بزرگ و در علوم دین نزدیک به هفتاد کتاب تصنیف کرد. پس، دنیا را چنانکه بود بدید. جملگی بینداخت و مدتی در بیت المقدس و مکه مقام کرد، و بر سر مشهد ابراهیم خلیل، صلوات الله علیه، عهد کرد که پیش هیچ سلطان نرود و مال سلطان نگیرد و مناظره و تعصب نکند. و اکنون ۱۲ سال است تا بدین عهد وفا کرد و امیرالمؤمنین و دیگر سلاطین او را معذور داشتند. اکنون شنیدم که از مجلس عالی اشارتی رفته است به حاضر آمدن. فرمان را به مشهد رضا (ع) آمدم، و نگاهداشت عهد خلیل را به لشکرگاه نیامدم. و بر سر این مشهد، می‌گویم که ای فرزند رسول، شفیع باش تا ایزد تعالی ملک اسلام را در مملکت

دنیا از درجه پدران خویش بگذرانند، و در مملکت آخرت به مرتبه سلیمان (ع) رسانند؛ که هم ملک بود و هم پیغمبر. و توفیقش ده، تا حرمت عهد خلیل (ع) را نگاه دارد، و دل کسی را که روی از خلق بگردانید و به خدا، عز شأنه، روی آورده بشولیده نکند. و چنین دانستم که این، نزدیک مجلس عالی پسندیده تر و مقبولتر خواهد بود از آمدن به شخص و کالبد؛ که کار رسمی بیفایده است. و این کاری است که روی در حق تعالی دارد. اگر چنین پسندیده است، فمرحبا، و اگر به خلاف این است، در عهده عهدشکستن نباشم که فرمان سلطان به اضطرار لازم بود؛ فرمان را به ضرورت منقاد باشم. حق تعالی بر زبان و دل آن عزیز، آن راناد که فردا در قیامت از آن خجل نباشد، و امروز اسلام را از آن ضعف و شکستگی پیدا نشود. والسلام.»^۱

بطوری که از فحوای کتاب عتبة الکتبه، که مجموعه ای از مراسلات دیوان سلطان سنجر است، برمی آید، در غالب نقاط مهم کشور، قضات، مدرسین، متولیان و روحانیان به فرمان سلطان وقت، تعیین و با اجازه و موافقت او به امور مذهبی و قضایی می پرداختند؛ چنانکه کار تدریس و وعظ در مسجد جامع سرخس، بموجب فرمان «تقلید خطابت سرخس»، به ضیاء الدین واگذار شده است:

«... در این وقت، رأی ما چنان دید که خطابت در آن بقعه مبارک و تدریس و تذکیر بر منابر مسجد جامع سرخس، به اسم و رسم ضیاء الدین فرمودیم تا ترتیب آن کار چنانکه می باید می کند... و در ارشاد و هدایت مسلمانان و تنبیه و اصلاح ایشان به مواعظه و زواجر... مستناب گردانند... باید خاص و عام در متابعت و مطاوعت ضیاء الدین شیخ الاسلام متفق و موافق باشند...»

فرمان تدریس نظامیه نیشابور به نام امام محمد یحیی از طرف سلطان سنجر

منتخب الدین بدیع اتابک، رئیس دیوان رسائل سلطان سنجر، طی منشور مفصلی، سمت جدید امام محمد یحیی را به نیشابوریان اعلام می کند؛ و پس از مقدمه ای مفصل، چنین می نگارد: «... پس از استخارت از حضرت عزت الهی و استطلاع رأی اعلی، خدایگانی اعظمی اعلاء الله، مدرسه نظامی که مشهورترین مدارس جهان است و عزیزترین بقاع طلبه علم است، به محیی الدین سپردن و منصب تدریس که اشرف المناصب است به وی ارزانی داشتن و مصالح فقها و مدرسه و اوقاف و هرچه بدان مضاف است و منسوب، در عهده علم و عفت و دین و دیانت او کردن تا چنانکه از سداد و حسن طریقت و سیرت و عقیدت و غزارت فضل و فطنت او معهود و مألوف است، مهم بزرگ را به واجبی اعتناق کند... و چون دانسته ایم که جانب محیی الدین بزرگوارتر از آن است که در ملاست این خیر بزرگ به وصایتی محتاج باشد، بساط اطنابی که در این باب معتاد گشته است، طی کردیم تا آنچه رأی صائب او را از تمهید قواعد پسندیده افتد، تقدیم کند... تا متعلمان و مستفیدان از اقاصی جهان به رغبتی صادق، بدان بقعه علم و خطه شرع می شتابند، و روزگار محیی الدین را مغتنم می شمردند... و روان مقدس خواجه شهید نظام الملک را روح و راحت می افزاید. انشاء الله تعالی.

سبیل مشاهیر و ائمه و اکابر علما و افاضل و قضات و اعیان و معتبران نیشابور، ادام الله تأییدهم، آن است که این تفویض و تقلید را به اهتزاز و ارتیاح تلقی کنند... و در مساعدت و متابعت جانب محی الدین، طریق اخلاص می‌پزند... و متصرفان اوقاف برحسب اشارت و صوابدید محیی الدین روند و فراغ او جویند، و در عمارت مدرسه و اصلاح آن کوشند و ایستادگی نمایند، و در همه معانی از آنچه محی الدین اشارت کند و مصاحبت یبند، عدول ننمایند و متابع رأی و حکم او باشند.»^۱

«امام محی الدین از علمای بزرگ شافعی آن دوران و از شاگردان امام محمدغزالی بود. وی به سال ۴۷۶، در ترشیز متولد شد، و در سال ۵۵ به دست غزها در نیشابور کشته شد. او در شمار علما و روحانیانی است که در مسائل سیاسی زمان، جانب بیطرفی و احتیاط را رعایت نکرده است، بلکه با شجاعت و شهامت بسیار علیه غزهای خونخوار به پا خاسته و مردم را به جنگ و قتال آنان فراخوانده است، و به همین مناسبت، وقتی که آن قوم خونخوار به نیشابور ریختند و به قتل عام مردم پرداختند، آن قدر خاک در دهان این مرد مجاهد ریختند تا جان سپرد. شعرا و علما در رثای این راد مرد، به فارسی و تازی، شعرها سرودند و تسلیتها گفتند؛ از جمله خاقانی شروانی چنین گفت:

«دید آسمان که در دهنش خاک می کنند و آگه نبند که نیست دهانش سزای خاک»^۲
چنانکه دیدیم، در دوران بعد از اسلام، طبقه روحانیان در دو صف مخالف قرار داشتند، جماعتی چون ابوالحسن بولانی و فرزندش که اهل تقوی بودند، از طریق کشاورزی امرار معاش می کردند و کیسه های زر سلطان مسعود را پس می فرستادند، و عده ای دیگر که به حقیقت بی اعتنا بودند، خود را برده وار در اختیار خداوندان پول و زور می گذاشتند. عهد سلاجقه نیز از این دو گروه خالی نبود.

بك روحانی شجاع خواجه نظام الملک، وزیر نامدار عهد سلاجقه و نویسنده کتاب پر ارج **سیرالملوک** یا **سیاستنامه** در سالهای آخر عمر، بر آن شد که در نامه ای، مراتب خدمتگزاری خود را به عالم فرهنگ و تمدن اسلامی برشمرد. چون این نامه تنظیم شد، آن را نزد جمعی از علما و روحانیان زمان بردند تا بر خداپرستی و پاکدامنی و فرهنگدوستی او گواهی دهند؛ وقتی این توقیع را نزد شیخ ابواسحاق شیرازی بردند با اینکه از اساتید نظامیه بغداد بود و از دستگاه خواجه مستمیری می گرفت، شجاعانه در زیر آن نوشت: «**خیرالظلمه حسن**. حرره ابواسحاق» یعنی اگر خواجه را بادیگر زورمندان زمان مقایسه کنیم، او از بهترین ظلم کنندگان است. شیخ با نوشتن این حقیقت، شخصیت و بزرگواری خود را در آن عصر قدرت و استبداد آشکار ساخت. می گویند: چون نظام الملک، دستخط را بدید، گفت: هیچ کس از این بزرگان چندان راست ننوشته است که او نوشت.

۱. سیدعلی مؤید تابتی، اسناد و نامه های تاریخی، (از اوایل دوره های اسلامی تا اواخر شاه اسماعیل صفوی)، ص ۱۸-۱۱۸ (به اختصار).
۲. همان، ص ۱۱۵ (به اختصار)؛ همچنین ر.ک: منتخب الدین بدیع اقبال، عتبة الکتبه، به اهتمام محمد فروزینی و عباس اقبال، ص ۴۰ به بعد.

ارزش علما نزد مردم و سلاطین

«بعد از آنکه غزالی از لشکرگاه تروغ به طوس برگشت، جمله اهل طوس، به استقبال وی شدند، و آن روز جشن عظیم ساختند و نثارها کردند. سنجر از شکارگاهی که کرده بود شکاری را پیش غزالی

فرستاد. غزالی در مقابل، کتاب نصیحة الملوک را که تصنیف کرده بود به سنجر هدیه نمود.^۱ با تمام احترامی که روحانیان در بین عامه مردم و طبقه حاکم داشتند، در طی قرن پنجم و ششم که بازار تعصبات و اختلافات مذهبی رواجی تمام داشت، گاه افرادی از طبقه روحانیان که با یکدیگر و یا با امراء و سلاطین، همعقیده نبودند، مورد هتک حرمت قرار می-گرفتند، و گاه از طرف زورمندان زمان، محکوم به «نفی بلد و حبس و شکنجه و الزام ترك عقیده و امثال این امور نیز می-شده‌اند... و حتی ممکن بود درگیرودار اختلافات مذهبی، عوام دسته مخالفان، به جان و مال و خان و مان علمای مخالف، دست‌درازی کنند.»^۲

غزالی بر روی هم روحانی حقیقت جو و اصلاح طلبی بود. او در کیمیای سعادت، به روحانیان نوکره آب و دنیا پرست می‌تازد و آشکارا می‌نویسد: «علما که به نزدیک سلطان می‌شوند، ضرر ایشان بر مسلمانان بیشتر است از ضرر مقامران، (و هب بن منیه). در جای دیگر، از قول فضیل می-نویسد: «چندان که عالم به سلطان نزدیک می‌شود، از خدایتعالی دور می‌شود.» «مرد باشد که با دین درست در نزدیک سلطان شود و بی دین بیرون آید.» [ابن مسعود] «هر دل که به دیدار ظالم مشتاق بود، از نور مسلمانی خالی باشد.» [کیمیای سعادت].

ولی همه ارباب علم و قلم، با غزالی و همفکران او همداستان نبودند؛ چنانکه جاحظ در کتاب قاج می‌نویسد: بر دانشمندان واجب است که به تعظیم پادشاهان قیام کنند، و به تکریم ایشان بکوشند و به سپاس‌گزاردن و تفخیم آنها همت گمارند؛ زیرا که پروردگار جهان ایشان را به کرامت خود مخصوص کرده است، و از قدرت خود شمه‌ای به ایشان عطا فرموده... و ما را نیز به فرمانبرداری و فروتنی نسبت به ایشان امر فرموده است. چنانکه در قرآن حکیم وارد است که: هموست خداوندی که در گیتی نمایندگان برگزیده و برخی از شما را بر بعضی دیگر برتری داده است. و نیز فرموده است: خدایرا پرستید و پیمبران را مطیع باشید، و فرمانروایان خود را فرمانبرداری کنید.

(و هو الذی جعلکم خلائف الارض «رفع بعضکم فوق بعض درجات و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم»)^۳.

تنها حجة الاسلام غزالی نبود که می‌گفت: «مگس بر نجاست آدمی نیکوتر از آنکه علما بر درگاه سلطان.» جلایی در کشف المحجوب نیز از قول یحیی بن معاذ الرازی می‌نویسد: «اجتنب صحبة ثلثة اصناف من الناس؛ العلماء الغافلين والفقراء المداھنین والمتصوفة الجاهلین.» اما علماء غافل آنان باشند که دنیا را قبله دل خود گردانیده باشند، و از شرع آسانی اختیار

۱. مجموعه مقالات عباس اقبال، به اهتمام دبیر سیاقی، ص ۸۶۹.

۲. کتاب النقص، ص ۴۸۶ و ۴۸۸؛ و حواشی لباب الالباب، ج ۲، ص ۳۵۴ (به نقل از: تاریخ ادبیات در

ایران، ج ۲، ص ۱۶۰).

۳. ص ۲.

کرده و پرستش سلاطین بر دست گرفته و درگاه ایشان را طواف گاه خود گردانیده و جاه خلق را محراب خود کرده... آنگاه حقد و حسد را مذهب گردانیده. در جمله اینهمه علم نباشد... اما فقراء مداهنین آنان باشند کی چون فعل کسی بر موافقت هواء وی باشد، اگرچه باطل بود، بر آن فعل وی را مدح گویند، و چون برخلاف هواء ایشان کاری کنند، اگرچه حق بود، وی را بدان ذم کنند... اما متصوف جاهل آن بود کی، صحبت پیری نکرده باشد، و از بزرگی ادب نیافته و گوشمالی زمانه نهجشیده و به نابینایی کبودی اندر پوشیده و خود را در میان ایشان انداخته.»

فتوای روحانیان

در تاریخ سلاجقه کرمان، در شرح حال ملک محمد، می خوانیم که وی «بغایت خونریز بود، و گویند که روزی که کسی را نکشتی، به شکار شدی، و گور و آهوزدی. زاهد عمانی ملک را تعظیم بسیار می کرد، و او وقت وقت، به شهر گواشیر شدی و به سرای ملک تردد کردی. گفت که یک روز با ملک در سرای او می گشتم، به موضعی رسیدم که حد یک خروار کاغذ همه رقعہ بر هم ریخته بود. پرسیدم که این کاغذها چیست؟ ملک گفت: فتوای ائمه شرع. هرگز هیچکس را نکشتم الا که ائمه فتوی دادند که او کشتنی است. و شیخ برهان الدین، قدس سره، ملک محمد را از پادشاهان عادل دانستی.»^۱ ابوطاهر ملقب به شرف الدین، جد عوفی صاحب لباب الالباب از علمای حدیث و از دانشمندانی بود که طبع شعر داشت. وی در اشعار زیر، از روش ریاکارانه بعضی از روحانیان شکایت می کند:

تا چند از این تحمل بار ثقالها
با قول بایزید و دم شبلی و جنید
ای عالمان بی عمل دین فروش، بس

وز دیدن و شنیدن هرگون محالها
پیدا شدن ز خلق یزیدی فعالها
مسجد به ناله آمد، از این قیل وقالها

فقیه دورو: «یکی از فقها هر روز قبل از طلوع آفتاب، پیش حکیم می آمد، و نزد او درس حکمت می آموخت، ولی چون میان مردم می رفت، از حکیم به زشتی یاد می کرد. خیام روزی جمعی طبال و بوق زن را پیش خود خواند، و ایشان را در گوشه ای پنهان ساخت؛ و چون فقیه مزبور به عادت هر روز، به تحصیل حکمت نزد حکیم آمد، حکیم نوازندگان را به نواختن طبل و بر کشیدن بوق واداشت. مردم بر اثر این سر و صدا، از هر طرف گرد آمدند. عمر خیام گفت، ای مردم نیشابور، این فقیه شهر شماس است که هر روز در چنین وقتی پیش من می آید و از من علم فرامی گیرد، بعد مرا نزد شما، به زشتی یاد می کند. اگر حق با اوست، پس چرا به تعلم پیش من می آید و سپس از استاد خود به بدی نام می برد؟»^۲

رشید الدین وطواط در طی قصیده ای، در وصف علمای دوران خود می گوید:

بی صد هزار غصه، یکی نان نمی رسد
جوید به حیل راه و به دربان نمی رسد
وین خواری از گزاف بدیشان نمی رسد

جهال، در تنعم و ارباب فضل را
جاهل به مسند اندر و عالم برون در
آلوده شد به حرص درم جان عالمان

۱. تاریخ سلاجقه، ص ۲۴ (به نقل از: تاریخ کرمان، ص ۲۸۹).

۲. زکریا قزوینی، آثار البلاد (به نقل از مجله یادگار)، سال چهارم؛ شماره ۹۰، ص ۹۰.

دردا و حسرتا که به پایان رسید عمر
رفتار فقها و روحانیان ریاکار، از دیده تیزبین شاعر بصیر و منتقدی چون ناصر خسرو،
مکتوم نمانده است. وی در وصف شعرا و روحانیان ریاکاری می گوید:

ای شعر فروشان خراسان بشناسید
بر حکمت، میری زچه یابید چو از حرص
یکتا نشود حکمت، مر طبع شما را
آب ار بشودتان به طمع باک ندارید
گر راست بخواهید چو امروز فقیهان
خواهم که بدانم که مرین بیخردان را
ای حیلست سازان جهلاء علما نام
چون خصم سر کیسه رشوت بکشاید
هرگز نکنید و ندهید از حسد و مکر
آن را که ببایدش ستودن بنکوهید

گشتند همه دنان به گرد دن
صد جای دریده موزه مؤذن
از مشت پرارزش، یکی ارزن

مفتی و فقیه و عابد و زاهد
... ده جای بزر عمامه مطرب
وز بخل نیوفتد، به صد حیلست
در حق واعظان و مفتیان آلوده می گوید:

منبر عالمان گرقستند
دشمن عالمان بی گنهند
بر دروغ و زنا و سی خوردن
ور ودیعت نهند مال یتیم

این گروهی که از در دادند
زانکه خود جاهل و گنهکارند
روز و شب همچو زاغ ناهارند
نزد ایشان، غنیمت انگارند

ناصر خسرو، تنها از ریاکاری روحانیان ناراضی نیست بلکه از جهل عمومی نیز رنج می برد.
پشت این مشت مقلد کی شدی خم از رکوع
روی زی مهرباب کی کردی اگر نه در بهشت

آشکارا دهی، از اندک و بی مایه، زکاة

رشوت حاکم، جز در شب و پنهان ندهی

آنکه فقیه است از املاک او

پاکتر آنست که از رشوت است

ور پرسیش یکی مشکل، گویدت به خشم

سخن رافضیانست که آوردی باز

به قول یکی از دانشمندان، در عصر ناصر خسرو در سرزمین «خراسان و مشارق»، بازار حکمت
کاسد و مزاج شریعت فاسد بود، و کارها به دست مشتکی فقیه می گشت، که چون ستمگر سر کیسه
رشوت می گشود، آنان نیز در وقت، «بند شریعت» می گشودند، ناصر خسرو در حق آن گروه می گفت:

«ابلیس فقیه است گراینها فقهایند»... دانشجویی که خواستار بود، حقیقت دین و علم را دریابد، مورد لعن و تکفیر «علما» لقبان و فقها «لقبان» کرامی مسلک قرار می گرفت. «ذهن علم فراز و دهن رشوت باز».

غیر از روحانیان ریاکار و فاسد، قشر انگلی از روشنفکران عصر که به گرد دربار شاه و امیران و وزیرانش جمع شده بودند، مانند فقیهان متعصب کرامی مسلک و برخی صوفیان و علویان بزرگ، و شاعران مدیحه سرا و منجمین طالع بین و غیره، از خوان گسترده غارت، نصیب و صلتی دریافت می داشتند.

اخلاق و روش زاهدان ریایی، از نظر شیخ فریدالدین عطار نیز مکتوم نمانده است:
الا ای زاهدان دین، دلی بیدار بنمایید
ز دعوی هیچ نگشاید اگر مردید اندر دین
هزاران مرد دعوی دار بنمایم ازین مسجد
همه مستید، در مستی یکی هشیار بنمایید
چنان کاندردرون هستید، در بازار بنمایید
شما یک مرد دعوی دار در خمار بنمایید

مفتیی را دید آن پرهیزکار
فتویٰ پرسید از او، مرد حکیم
مرد گفتش، بر در شاه و امیر

حکیم عمر خیام نیشابوری نیز میگساران بی آزار را بر زاهدان ریاکار ترجیح می دهد:
ای زاهد شهر از تو پرکارتریم
توخون کسان خوری و ماخون رزان
با اینهمه مستی ز تو هشیارتریم
انصاف بده کدام خونخوارتریم

اهل نگردد به عمامه سفیه

خر نشود از جل دیبا فقیه
- امیر خسرو

عالم که ندارد عملی مثل حمار است

بی فایده اثقال کتب را شده حامل

اقتباس از: «مثل الذین حملوا التوریه ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا»
سعدی در این معنی گوید:

نه محقق بود نه دانشمند
علم چندانکه بیشتر خوانی

چاروایی بر او کتابی چند
چون عمل در تو نیست نادانی

ترك مناجات گیر، رو به خرابات آر
روز مناجاتیان، بگسل اگر عاشقی

پیر خرابات را، بین که چه خوش با صفاست
زانکه همه کارشان زرق و فسون و ریاست
- مولوی

ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت است

بردار ز رخ پرده که شتاق لقائیم
- مولوی

صائب تبریزی نیز با فکر دقیق و صائب خود، به جنگ گمراهان و ریاکاران رفته است:
خواهی به کعبه رو کن و خواهی به سومنات
از اختلاف راه چه غم، ره نما یکی است

کعبه و بتخانه‌ای در عالم توحید، نیست
 عاشق بکرنک دارد قبله‌گاه از هر جهت
 چه لازم است به زاهد بزور می‌دادن
 به خاک تیره مریزید آبروی شراب
 می‌که اهل شعورند داغ نشئه آن
 چرا کسی به فقیهان بیشعور دهد
 ز مکر سبجه‌شماران خدا نگه دارد
 که صد سر است به یک حلقه کمند آنجا
 بشوی دست ز ورد و نماز، وقت طعام
 ز انتظار مکن خون به دل جماعت را
 پیش از این خانه صیاد ز خار و خس بود
 که صد سر است به یک حلقه کمند آنجا
 رندی است، که اسباب آن آسان ندهد دست
 تا از این بعد چه از پرده برآید، کامروز
 عقل و فطرت، به جوی نستانند
 خرقه تزویر از باد غرور آبستن است
 مخور صائب فریب زهد، از عمامه زاهد
 پشه از شب زنده‌داری خون مردم می‌مکد
 آذر بیگدلی روحانی جامد و متعصبی را چنین توصیف می‌کند:
 به شیخ شهر، فقیری ز جوع برد پناه
 هزار مسأله پرسیدش از مسائل و گفت
 نداشت حال جدل آن فقیر و شیخ غیور
 عجب که با همه دانایی، این نمی‌دانست
 من و ملازمت آستان پیر مغان
 عین القضاة همدانی می‌گوید:
 در روزگار گذشته، خلفاء اسلام، علماء دین را طلب کردند، و ایشان می‌گریختند؛
 و اکنون از بهر صد دینار حرام، شب و روز با پادشاهان فاسق نشینند و ده بار بر
 سلام روند، و هر ده بار باشد که مست و جنب خفته باشند. پس، اگر یک بار، بار
 یابند از شادی بیم بود که هلاک شوند، و اگر تمکین یابند که بوسی بردست

فاسقی نهند، آن را بازگویند و شرم ندارند و «ذلک مبلغهم من العلم». و اگر محتشمی در دنیا ایشان را نصف القیامی کند، پندارند که بهشت به اقطاع به ایشان داده‌اند.^۱

روحانیان حقیقی نویسنده کشف الحقایق، ضمن گفتگو از فرق گوناگون مذهبی، به روحانیان ریاکار و علمای بیعمل حمله می‌کند و خطاب به یکی از یاران خود می‌گوید: «ای درویش مراد من از این دانا، محقق نه این علمای بیعمل و نه این مشایخ بی‌تقوایند. اگر خود را به علما و مشایخ مانند کرده‌ای که ایشان هزار بار از تو مقلدتر و گمراه‌تر و از خدایتعالی دورترند؛ باوجود دوری، خود را نزدیک می‌دانند، و از غایت جهل و تاریکی خود را دانا و بانور شناسند...»

قومی به خیال، در غرور افتادند
وز غایت جهل در سرور افتادند
معلوم شود چو پرده‌ها بردارند
کز کوی تو دور دور افتادند

ای درویش، این دانا و محقق را در مساجد بر منابر وعظ و تذکیر نیایی، و در مدارس بر بساط تدریس و منصب در میان اهل کتاب و بت پرستان نیایی، و در خانقاه بر سر سجاده در میان اهل خیال و خود پرستان نیایی. الا از هزار کس یک کس... ایشان پیشوایی و مقتدایی به خود راه ندهند، و دعوی سری و سروری نکنند. هر کس به کسی و کاری بقدر حاجت خود مشغول باشند، و تعیش ایشان به کسب ایشان باشد، و از مال پادشاهان و ظالمان گریزان باشند، و در کسب، طلب زیادتی نکنند، و اگر زیاده از حاجت ایشان حاصل شود، ایثار کنند.^۲

نامه امام فخر رازی به سلطان محمد خوارزمشاه دانشمند معروف، امام فخر رازی، ضمن نامه مشروحه که به سلطان محمد خوارزمشاه نوشته است، پس از مقدمه‌ای چنین می‌گوید: لکن پادشاهان دو طایفه‌اند: یکی آنانکه نفاذ پادشاهی ایشان بر

عالم ارواح باشد، و ایشان علماء و حکماوند، زیرا که به حکم بیان و هدایت ایشان، روح از حسیض ظلمات ضلالت به اوج نور معرفت رسد، و به طبع و طوع فرمانبردار شوند و از میان جان، مال و جان نثار روزگار آنکس کند. و دوم آنکه نفاذ پادشاهی ایشان بر عالم اجساد باشد، و ایشان پادشاهان صوری باشند؛ زیرا که خلق که در طاعتداری و فرمانبرداری ایشان، برهان بندگی نمایند و آثار اخلاص و اختصاص ظاهر کنند از راه ظاهر بود نه از عالم حقیقت، و از روی مجاز، نه از وجه حقیقت. چه لشکر هر چند فرمانبرداری کنند، لکن جامگی خواهند، و اگر نیابند بگریزند، و باشد که به دل خود منکر باشند، اما از جهت رعبت یا رهبت، زبان نگاه دارند. و طاعتداری علما از میان جان باشد. اما کمال پادشاهی آن باشد که با کمال قدرت ظاهر به کمال حکمت باطن آراسته باشد، و سر و علانیت او از وصمت نقصان پیراسته بود.^۳

۱. نامه‌های عین القضاات همدانی، به اهتمام علینقی منزوی / عقیف عسیران، ص ۷۸.

۲. عبدالعزیز بن محمد نسفی، کشف الحقایق، تعلیق احمد مهدوی دامغانی، ص ۲۸ (به اختصار).

۳. اسناد و نامه‌های تاریخی (از ادایل دوره‌های اسلامی تا اواخر عهد شاه اسماعیل صفوی) پیشین، ص

سپس این مرد دانشمند، برخلاف انتظار، زبان به تملق و مداهنه می‌گشاید و در حق سلطان محمد خوارزمشاه می‌گوید:

...و غالب ظن آن است که بعد از دور اسکندر، در این هزار و پانصد سال، از جهتی چنین جهانبان نیافته، مگر در این دوره که حق تعالی سریر مملکت و تخت عزت را به ذات معظم و نفس مقدس ملک اعظم، خاقان معظم، ظل الله فی العالم، اکرم الملوك السلاطین، و اشرف خلفاء الله فی الارضین، ناصرالدینا والدین، علاء الاسلام والمسلمین، معز امیرالمؤمنین، آن پادشاهی که اگر عقول عقلاء جمع شود و از همه یک عقل متولد شود، و فصاحت فصحاء عالم و بلغاء دنیا مترکب شود و از همه یک بیان پدید آید، آن عقلها با آن فصاحتها در موافقت ثناء خلال جلال او جز نداء «ما عرفناک» در ندهند، و به عاقبت جز فریاد لا احصى (ثنائک) برنیاورند، و اگر کسی پندارد که این سخن از راه طامسات گفته می‌شود، و از راه مجاز در وجود می‌آید، آن ظن باطل است و آن توهم فاسد.^۱

و بعد تا پایان نامه، امام فخر رازی با استناد به آیات قرآن، از این پادشاه فاسد و جابر تعریف و تمجید می‌کند، و حال آنکه هر کودک دبستانی که یک بار تاریخ این مملکت را خوانده باشد، می‌داند که محمد خوارزمشاه یکی از تبه‌کارترین سلاطین ایران است، و همان کسی است که با سوء سیاست و بی‌تدبیری خود، موجبات حمله خانمانسوز مغول را به ایران فراهم کرده، و در نتیجه، غیر از کشته شدن میلیونها زن و مرد، کلیه آثار علمی و ادبی و فرهنگی این مملکت در جریان این ایلغار وحشیانه دستخوش فنا و نیستی شده است. (این نامه تملق مقایسه شود با نامه‌های صریح و توبیخ آمیز غزالی به سلاطین سلجوقی.)

طبقه روحانیان در عهد مغول، بیش از پیش رو به انحطاط و فساد رفتند، و دیگر در میان این طبقه، مردانی چون امام محمد غزالی برنخاست. سعدی ماهیت اخلاقی بعضی از افراد این طبقه را، طی حکایتی، بیان می‌کند: «فقیهی پسر را گفت که هیچ از سخنان رنگین و دلاویز متکلمان در تو اثر نمی‌کند، گفت، به علت آنکه نمی‌بینم ایشان را کردار موافق گفتار.

خویشتن سیم و غله اندوزند

هرچه گوید نگیرد اندر کس

نه بگوید به خلق و خود نکند

تسرك دنیا به مردم آموزند

عالمی را که گفت باشد و بس

عالم آنکس بود که بد نکند

قوله تعالی، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسهم

عالم که کاسرانی و تن پروری کند

سعدی در باب هشتم می‌گوید: «دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بیفایده کردند؛

یکی آنکه مال گرد کرد و نخورد، و دیگر آنکه علم آموخت و عمل نکرد.»

«...عالم ناپرهیزگار، کوری است که مشعله دارد...»

«پادشاهی عابدیرا طلب کرد. عابد اندیشید که دارویی بخورم تا ضعیف شوم، مگر

اعتقاد پادشاه در حق من زیاده شود. آورده اند که داروی قاتل بخورد و بمرد...»
 «دلقت بچه کار آید و تسبیح و سراج
 حاجت به کلاه بر کسی داشتنت نیست
 سعدی در بوستان نیز صوفیان ریایی و عوامفربان را، چنانکه هستند، معرفی می کند:
 «که زنهار ازین کثر دمان خموش
 که چون گربه زانو به دل می نهند
 ره کاروان، شیرمردان زنند
 سپید و سیاه پاره بردوخته
 پلنگان درنده ژنده پوش
 و گر صیدی افتد، چو سگ می جهند
 ولی جامه مردم اینان کنند
 به سالوس و پنهان زر اندوخته»

با این حال، چنانکه دیدیم، بعضی از روحانیان از موقعیت اجتماعی خود به نفع مردم استفاده می کردند، و در راه حل مشکلات عمومی، بازامداران وقت مکاتبه و یا گفتگومی کردند، نظیر امام محمد غزالی و صدر جهان و جز اینها. بطوری که در جوامع الحکایات آمده است، عبدالعزیز بن عمر، که در بخارا مقام صدر جهان را داشت، «روزی در راهی می رفت، بازرگانی را یکی از شحنگان، مالی ستده بود، و آن بیچاره مظلوم، از کسی داد نمی یافت. روزی قصه به صدر جهان رفع کرد؛ بفرمود سرهنگان را تا برفتند و آن مال بتکلف بگرفتند، و به وی رسانیدند...»^۱
 بعضی از وزرای نامدار ایران، بخصوص در عصر سلاجقه و مغول، به علما و روحانیان و طلاب علوم دینی، کمکهای مالی شایان می کردند؛ و ما توجه و عنایت خواجه نظام الملک و فرزندان او را به طلاب و روحانیان و مردانی نظیر امام غزالی، در این کتاب یاد آور شده ایم. اکنون نیز نمونه ای از کمک وزیر دانش دوست ایرانی، رشیدالدین فضل الله، را به بعضی از علما ذکر می کنیم. خواجه علی نامه ای به حاکم بغداد، شیخ عبدالله بن بغدادی را به منصب شیخ الاسلامی آن ولایت بر می گزیند، و دستوری دهد که در بقعه خود به کار تدریس و تعلیم شاگردان مشغول شود، و مواجب روزانه و سایر احتیاجات شیخ و مریدان او را بدین نحو تعیین می کند:

شیخ: نان (۸ من) گوشت (۸ من) بهاء حویج (صره دینار) صابون (واجب شهر ۸ من) جامه زمستانی دو دست، تابستانی دو دست.
 مریدان: نان (۳۰ من) گوشت (۳۰ من) بهاء حویج (۳۰ دینار) جامه (۳۰ ثوباً) صابون واجب شهر (۳۰ من).

همچنین برای حفاظ، نواب، مؤذن، خازن کتب، طبابخ، فراش، میزان معینی نان، گوشت، حویج، صابون و جامه تعیین شده بود؛ و نیز برای لیالی متبرکه و عیدین ده من عسل، ده من روغن، سی من نان، پنجاه من روغن، پنجاه عدد شمع و روغن قنادیل (۳۰ من).
 خواجه در نامه ای که به فرزند خود، حاکم بغداد، نوشته دستور می دهد به پنجاه تن از علمای زمان، برسم انعام، یک پوستین سمور (یا وشق یا سنجاب)، و یک مرکوب مع سرجه و نقداً (الفی دینار) تسلیم نمایند.

اینک نام چند تن از دانشمندان آن عصر را که مشمول عنایت خواجه قرار گرفته اند،

۱. معین الفقرا، قادیخ ملازاده، به اهتمام احمد کلجین مانی.

ذکر می‌کنیم: قطب‌الدین مسعود شیرازی، قاضی ناصرالدین شیرازی، صدرالدین ترکه، مجدالدین اسماعیل فالی محمد صاعد اصفهانی، صدرجهان بخارایی، و غیره. و در پایان نامه می‌نویسد: «چون این ضعیف که خادم علماء زمان و چاکر افاضل دوران است مراجعت کند، ادارات و سوابق سالیانه علماء و قضات و سادات و وظایف مشایخ و محدثان و حفظه قرآن و حکما و اطباء و شعرا و ارباب اقلام ممالک ایران از سرحد آب آسویه تا سرحد آب چون و اقاصی مصر و تخوم روم، چنانچه معهود بوده بر قاعده قدیم داده شود، و نوعی کند که ایشان از سر رفاهیت به افادت و استفادت، مشغول گردند و ما را به دعای خیر یاد کنند؛ انشاء الله والسلام.»

با اینکه در عهد مغول، روحانیان بیش از پیش سلعبه زورمندان زمان گردیدند، نباید از نظر دور داشت که در این عهد ظلم و وحشت، باز مردانی چون شیخ نجم‌الدین کبری و قاضی پوشنجی در کردار و گفتار، مردی و مردانگی نشان داده و از حمایت خلق و همگامی و همقدمی با آنان سر باز نزده‌اند.

چنانکه گفتیم، در میان طبقات مختلف اجتماعی، طبقه روحانیان بیش از دیگران می‌توانستند اعمال و رفتار سلاطین مستبد را مورد بحث و انتقاد قرار دهند. چنگیزخان که در قتل و غارت و بیدادگری سرآمد سلاطین جهان است، قاضی پوشنجی را که از بزرگان خراسان بود، به ملازمت خود برگزید و از او اخبار انبیاء و سلاطین عجم می‌پرسید. روزی به وی گفت: من با کشتن محمد اغزی نامی بزرگ از خود به یادگار گذاشتم، چه او «پادشاه نبود دزد بود»، اگر او پادشاه رسولان و بزرگانان مرا نکشتی...» قاضی پوشنجی که مردی بشردوست و شجاع بود، موقع را مغتنم شمرد و گفت: «اگر خان مرا به جان امان دهد، یک کلمه عرض دارم. فرمود که ترا امان دادم. گفت: نام جایی باقی بماند که خلق باشند، چون بندگان خان جمله خلق را بکشند، این نام چگونه باقی بماند، و این حکایت که گوید؟»^۱

مبارزه شیخ نجم‌الدین کبری با مغولان، پس از آنکه لشکر مغولان به حدود خوارزم رسید، مغولان به شیخ پیشنهاد کردند برای حفظ جان خویش، از خوارزم بیرون رود، ولی شیخ شجاعانه پاسخ داد که مرا در این شهر خویشان و متعلقان و سریدانند، پیش خدا و خلق معذور نباشم که ایشان را گذاشته بیرون آیم. مغولان بار دیگر اصرار کردند که شیخ با هزار کس از آشنایان و بستگان از شهر خوارزم بیرون رود، ولی شیخ به حکم وطن پرستی و نועدوستی این عمل را تا جوانمردانه شمرد و گفت:

چگونه روا بود که با طایفه‌ای که در اعتقاد اتحادی باشد، در حالت امن و سکون و آرامش از یاران موافق و دوستان صادق ایشان بسوده باشم و وقت درد و بلا و نزول قضاء ایشان را در ورطه بلا و غنا بگذارم و خود خلاص و نجات یابم.^۲

۱. منهاج‌الدین عثمان جوزجانی، طبقات ناصری، طبع لاهور، ص ۶۶۲ به بعد.

۲. روضة الصفا، پیشین، ج ۵، ص ۱۰۶.

سرانجام مغولان به خوارزم حمله ور شدند. شیخ به سعیت مریدان، به مقابله آنان برخاست: خرقه خود را در بر افکند و میان محکم بیست، و بغل پر سنگ ساخته نیزه‌ای به دست گرفت و روی به جنگ مغولان آورد و بر ایشان سنگ می‌زد، تا سنگهایی که در بغل داشت تمام شد و لشکر چنگیزخان آن جناب را تیر باران کرده، یک تیر بر سینه مبارکش آمد و چون آن را بیرون کشیدند مرغ روح مطهرش به ریاض بهشت مأوی گزید.^۱

شیخ نجم‌الدین کبری مرد، و انسان واقعی بود، او منصور وار به استقبال مرگ رفت و به جهانیان درس اخلاق و نوع دوستی داد. نامش جاوید باد.

در قوریلتای بزرگ، غازان، خطاب به روحانیانی که غرق فساد و دورویی بودند، چنین گفت: «شما که لباس دانش و عبادت را شعار خود ساخته... دعوی امانت و دیانت می‌کنید، باید که نیکو بیندیشید،

گفتگوی سلطان محمود غازان با روحانیان

اگر از عهده لوازم این دعوی کماینی بیرون می‌توانید آمد، بغایت مستحسن است... والا نتیجه افعال شما، خجالت و انفعال خواهد بود، و پیش خدا و خلق سعادت و ملوم خواهید گشت. و به تحقیق بدانید که ایزد تعالی از آن جهت مرا بر مسند سلطنت نشانیده... که ابواب عدل و انصاف بر روی رعایا، که ودایع خالق البرایا اند، برگشایم، و بر من واجب است که حق گویم و طریق حق پویم، مجرمان را به جزاء اعمال ایشان رسانم، و مخلصان را به مزید انعام و احسان شاد گردانم... من که به مرتبه ظل الهی رسیده‌ام، نخست از چگونگی احوال شما تفتیش می‌نمایم. و گمان مبرید که به لباس و صور شما نظر فرمایم، بلکه پیوسته کردار و گفتار شما را منظور دارم... پس انسب آن است که... اصلاً تجاوز جایز ندارید، و مردم را به راه راست دلالت نموده و احتراز از فریب و تزویر واجب شمارید... گرد حيله و تأویل نگردید و نیت خود را نکو گردانید... با یکدیگر در مقام تعصب مباشید، و در زمین دل معشر بشر، تخم شفقت و مکرمت پاشید. هرگاه از من امری که مخالف شرع و عقل باشد صدور یابد، شرف تنبیه اذانی دارید و در گفتن کلمه الحق از ملامت هیچ ملامت کننده اندیشه جایز م شمارید، و بدانید که سخن شما وقتی مؤثر افتد که دعوی شما با معنی مطابق باشد. و اگر قضیه برعکس بود، سخن شما در من اثر نکند و آتش غضب من شعله کشیده خرمن جمعیت شما را محترق گرداند. باید که این سخنان که گفتم به سمع قبول راه دهید، و قواعد محبت مرا در خواطر مستحکم گردانید، که اگر پروای این اقوال ننمایید و مرا دشمن دارید... عداوت شما در آینه دل من عکس اندازد... و پیکر فتنه و فساد در اسور عباد و بلاد چهره گشاید...»^۲

عقیده صاحب‌نظران در باره روحانیان:

در عمامه خویش در پیچیده بود
چون درآید سوی محفل در حطیم
منتظر ایستاده بود از بهر فن

یک فقیهی ژنده‌ها برچیده بود
تا شود زفت و نماید آن عظیم
... در ره تاریک مردی جامه کن

در ربود از سرشی آن دستار را
پس فقیهی بانگ برزد کی پسر
چونکه بازش کرد آنکه می گریخت
زان عمامه زفت نابایست او

هر دست و هر زبان که در او نیست نفع خلق

راستی کردند و فرمودند مردان خدای

گناه کردن پنهان به از عبادت فاش

سرهنگ لطیف خوی دلداری

پس روان شد تا بسازد کار را
بازکن دستار را آنکه ببر
صد هزارش ژنده اندر ره بریخت
ماند یک گز کهنه اندر دست او
- مولوی

غیر از زبان سوسن و دست چنار نیست
- مولوی

ای فقیه اول نصیحت گوی نفس خویش را
- سعدی

اگر خدای پرستی هواپرست مباش
- سعدی

بهتر ز فقیه ——— مردم آزار
- سعدی

در فیه مافیه، چنین می خوانیم: «شر عالمان آنکس باشد که او مدد از اسرا گیرد و صلاح و سداد او بواسطه امرا باشد و از ترس ایشان... که مرا اسرا صلت دهند و حرمت دارند و منصب دهند...» اوحدی نیز زد کانهایی که سود پرستان به نام دین باز کرده اند، تأسف می خورد. در زمان صحابه و یاران نام شیخ و سماع و خرقه نبود... روی مردان به راه باید راه

چنانکه گفتیم پس از حمله مغول، روحانیت بیش از پیش، وسیله اجرای اغراض زوربندان عصر و امرای مغول و ایادی آنها گردید. مغولها که خود از علم و دانش بهره ای نداشتند، ملاک فضل را ریش بلند و عمامه بزرگ می دانستند؛ به همین مناسبت عده ای شیاد از چهل این جماعت استفاد، و با ظاهری فریبنده، حمایت آنان را به خود جلب می کردند. اوحدی مراغه ای پرده از روی اعمال و رفتار روحانیون ربائی و بیمایه آن عصر برداشته است و نفاق، دورویی، عوامفریبی و بی ایمانی آنان را در اشعار زیر تشریح می کند:

صد ورق خواند و جاهل است آن کُرد
قد و ریشی دراز و بیش رمی
هر که چون او به علم چست نشد

شرمشان نیست خود ز منبر و چوب
عین شوخی و محض نادانیست
نتوان رفتن از طریق فضول
حب دنیا و جمع مال آید
نکنی درد سر، چه می جویی

تر کمان شیخ شد به ده گز بُرد
چيست شیخی بغیر ازین گرسی
نسبتش با علی درست نشد

آه ازین واعظان منبر کوب
روی وعظی که در پریشانست
بر سر منبر و مقام رسول
آنچه بر عالمان و بال آید
واعظی خود کن، آنچه می گویی

چه دهی دین و باغ زر چه کنی
راست گویی به راستکاری کوش

دم دستار چارگز چه کنی
این سخن را ز راستان بنیوش

سخنی کز سر معامله نیست
بی رعونت قدم نخواهی زد
آن نماز دراز کردن تو
روز بر سفره نان نخوردن سیر
بر سر راه پادشاه و امیر
نه بدانش دل تو گردد نرم
چیست این ترهات بیهوده
پیر سالوس را پرسیدم
آتشم در فتاد از آن نادان
اینکه پیغمبر است یاری دید
شیخکی روز و شب چو خر به چرا
اعتماد تو بر چماق امیر
چیست این زرق و شید و حيله و مکر

عقل را اندر او مجامله نیست
بی ریا هیچ دم نخواهی زد
وز حرام احتراز کردن تو
پیش بیدگانه شب نخفتن دیر
می نهی دام و دانه از تزویر
نه سرت را ز خلق و خالق شرم
نقره ای بر سر مس اندوده
گفت من بارها خدا دیدم
گفتم ای دل، تو نیکتر وادان
وآنکه موسیست نور و ناری دید
از دو مرسل زیادتست چرا
بیش بینم که بر خدای کبیر
تا دو نان بر کنی ز خالد و بکر

همه روی زمین نفاق گرفت
از حقیقت به دست کوری چند
در جهان نیست صاحب دردی
اهل زرق و نفاق همپشتند
اهل مکر و حیل بکوشیدند
کم بری زر، ز زرق نپذیرد
گرچه گوید که هیچ نستانم
از برون خرقه های صابونی
چون بیابند نو ارادت را
جامه زرق بر نورد کنند
شب کس را کجا کند چون روز
این جماعت بهشت می خواهند
حور و غلمان و جوی شیر و شراب
چون ندانی که این بهشت کجاست
فقر اگر خوردن است و گاییدن
همه را بهتر از تو است این حال
میوه تا کی خوری ز باغ کسان

مردمی ترک اتفاق گرفت
مصحفی ماند و کهنه گوری چند
بی ریا دم نمی زند مردی
صادقان را به خون دل، کشتند
به ریا، روی دین بپوشیدند
پر بری زود در بغل گیرد
ندهد باز اگر دهی، دانم
وز درون صد هزار صابونی
کار بندند عرف و عادت را
بر دلش حب مال سرد کنند
پیر محراب کوب منبر سوز
خانه زرینه خشت می خواهند
میوه های شگرف و مرغ و کباب
مردمان را چه خوانی از چپ و راست
هرزه چند بر درآییدن
بر سر جاه و حسن و شوکت و مال
چه فروغت دهد چراغ کسان

نام مردم فروختن تا چند

چوب همسایه سوختن تا چند

- جام جم

فجایع خطیبی به نام
قاضی محمد در اواخر
دولت الجایتو

بطوری که از کتاب مطلع السعدین عبدالرزاق سمرقندی برمی آید، در اواخر دولت الجایتو، در ولایت همدان، خطیبی بود به نام قاضی محمد، این مرد خواست از جمعی انتقام بگیرد «کهنه قباله ای پیدا کرد، یاساخت، «والله اعلم» به نام نازخاتون، که زنی بوده است دختر امیر کردستان، و به خدمت امیر چوپان برد... و گفت پدرت این نازخاتون را به غارت برد و به حکم یرلیغ، املاک و اسباب او از تو و پدر توست، و در ولایات بسیار است، و به میراث به شما می رسد. و یک دو کس با خود متفق ساخته چند حجت کهنه مجهول عرض کردند. این سخن چنان در خاطر امیر چوپان نشست که قابل تغییر نبود. امیر چوپان حکم یرلیغ گرفته، نوکران به ولایات جهت استخلاص اسباب نازخاتونی فرستاد، و آن ملاعین پیش ایستاده اسباب مسلمانان را در آن بلاد مطعون کردند، و چند موضع در قزوین و خرقان همدان تصرف نمودند، و بسیاری باز فروختند. و چون رعایا بر این خرخشه (دعوای بیجا) واقف شدند، هر کس را از مالک نفرتی بود، می گفت: این ده من «نازخاتونی» است. تافریاد از خلق برآمد، و با سعی ایسن قتلغ و خواجه رشید، امیر چوپان طوعاً او کرهاً به چند موضع که گرفته بود قناعت کرد. و چون سلطان الجایتو نماند، و سلطنت به سلطان ابوسعید رسید، همان دوشخص که با قاضی محمد خطیب آمده بودند، پیش نایب امیر چوپان رفتند تا این سخن را با یاد امیر داد، و قریب ۲۰۰ قباله، که اکثر اسباب آن دوسه ولایت در آن قبالات بود، در خریده های کهنه آوردند، که موضعی عمارت می کردیم، اینها را یاقیم و چنان تقریر کردند که امیر چوپان را مقرر شد که املاک نازخاتونی، او را از شیر هادد حلالتر است و هر کس گرفته، غصب کرد. و قضیه به جایی رسید که ملاک به املاک خود که از پنج، شش پشت بدیشان رسیده بود نمی توانستند نگریست، و بعضی را نیز که تصرف نکرده بودند برزیگران بر سبیل صدقه چیزی به مالک می دادند، و اگر نه می گفتند نازخاتونی است. بتخصیص، در ولایت قزوین، و فتنه چنان شد که ملکی و اسبابی که به دو هزار و سه هزار نمی فروختند، اگر به دو دینار و سه دینار کسی می خرید، می دادند، و اکثر ملاک از آن بلاد جدا شدند. چنان که در زمان غز، در خوزستان بلکه از آن زیادت، و نوکران امیر چوپان تومانها مال از آن ولایت گرفتند. چون قضیه بدین مرتبه رسید، خواجه علیشاه صورت حال با امیر چوپان گفت و مبالغه کرد. امیر نمی شنید تا عاقبت ولایتی در روم از پادشاه سنده عوض آن املاک به امیر دادند، و خواجه علیشاه بیست هزار تومان نقد از خاصه خود به نواب امیر چوپان صرف کرد تا به لطایف تدبیر، مسلمانان را از آن واقعه هایلر رهانید، و از امیر چوپان احکام مؤکد به لعنت نامه ها گرفت، و آن خرخشه بکلی برانداخت.»^۱

عبید زاکانی، منتقد نامدار و کم نظیر ما، که در آن دوران ظلم و فساد می زیسته است

در رساله «صدپند» خطاب به مردم آن روزگار می‌گوید: «سخن شیخان باور نکنید تاگمراه مشوید و به دوزخ مروید. از همسایگی زاهدان دوری جوید تا به کام دل توانید زیست. حاکمی عادل و قاضی که رشوت نستاند و زاهدی که سخن به‌ریا نگوید، و حاجبی که بادیانت باشد و کون‌درست صاحب دولت، در این روزگار مطلبید... و در «رساله تعریفات» در توصیف «شیخ» و کلمات و اتباع او چنین می‌گوید:

الشیخ: ابلیس

التلیس: کلماتی که در باب دنیاگوید.

الوسوسه: آنچه در باب آخرتگوید

المهمات: کلماتی که در معرفت راند

الشیاطین: اتباع او

شادروان اقبال آشتیانی، در مقدمه‌ای که بر کلیات عبید ذاکانی نوشته است، با ایجاز و استادی می‌نویسد که عبید ذاکانی و همفکران او برای آنکه بتوانند مکنونات درونی خود را بیان کنند.

رندی و قلاشی را پیشه کرده و به این وسیله، به همه کس و همه چیز می‌خندیدند و به زبان طنز و هزل، خرابی زمان و فساد مردم را انتقاد می‌نموده‌اند. از این طایفه بوده‌اند: علامه بینظیر قطب‌الدین شیرازی، و مولانا قاضی عضدالدین ایجی صاحب کتاب موافقت، و شاعر معروف مجدالدین همگر، و شرف‌الدین دامغانی، و شرف‌الدین-درگزینی. این جمع زندان که عبید نیز پیرو سیره و تدوین‌کننده مآثر ایشان است، آنجا که دیگران جرأت و جسارت آن را نداشته‌اند که بجد، مقتدرین زمان و اوضاع و احوال اخلاقی و اجتماعی عصر را انتقاد کنند، با یک لطیفه و مطایبه، به زیرکی و خوشی، به بیان عیب یا جنبه مضحک آنها پرداخته و انصافاً در این هنرنمایی داد بلاغت و استادی داده‌اند. عبید در «رساله تعریفات» خود با لحنی طیبت‌آمیز که امارات جد از آن لایح است، ماه رمضان را «هادم‌الذات» و شب عیدآترا «لیلة‌القدر» و امام را «نمازفروش» و وعظ را به معنی «آنچه بگویند و نکنند» تعریف کرده است. «از مولانا عضدالدین پرسیدند که در زمان خلفا، مردم دعوی خدایی و پیغمبری می‌کردند و اکنون نمی‌کنند، گفت: مردم این روزگار را چندان ظلم و گرسنگی افتاده است که نه از خدایشان یاد می‌آید نه از پیغمبر.»

«روزی سلطان ابوسعید در حال مستی، علامه بزرگواری مانند قاضی عضدالدین را در محفل جمع، به رقص واداشت، بیچاره قاضی امتثال امر کرد. شخصی او را گفت: مولانا تو رقص به اصول نمی‌کنی، زحمت مکش، مولانا گفت: من رقص به یرلیغ (یعنی حسب الامر) می‌کنم نه باصول.»

«روزی دیگر همین سلطان، سر برزانوی مولانا گذاشته بود، و به شوخی او را گفت: مولانا تو دیوثان را چه باشی؟ گفت: متکا.» و حکایات عدیده دیگر که همه در عین ملاحط و لطف، نماینده حس استهزایی است که زندان آن زمان در مشاهده

وضع ناگوار روزگار از خود ظاهر ساخته اند.

مطایبات عبیدزاکانی همه نماینده این حس، و تدوین آنها از جانب آن منشی زبردست لطیف طبع بیشتر برای رساندن احوال خراب آن ایام، و خوش وقت کردن اندوه دیدگان بود، و گویی عبید در این عمل برای خود وامثال خود تشفی خاطر و تسلی دلی می جست.

حملة معاصر ارجمند او، حافظ به زهد و ریا و سالوس و طامات و شطحیات، و خاک ریختن او بر سراسباب دنیوی، و خلل پذیر شمردن هر بنابه جزبنای محبت، و فروختن دلق خود به سی، و درگرو دادن دفتر خود به صهبا و شستن اوراق درس به آب عشق، همه از همین قبیل انتقادات است؛ اما به زبانی دیگر...^۱

داستان شیرین «موش و گربه» عبید، که حاکی از ریاکاری و زاهد و عابد شدن گربه بیرحم و سفاکی است، در واقع اشاره به وضع اجتماعی عصر عبید است، به عقیده استاد فقید عباس اقبال: خم شکستن و تعصب ورزیدن و دست بیعت دادن به بازمانده گان خاندان خلافت عباسی در مصر و سایر ریا کاریهای پادشاهی مانند امیر مبارزالدین محمد مظفری با وجود سفاکی و ظلم و جور و حيله و تزویر، بعید نیست که ذهن لطیف عبید را متأثر ساخته و زبان او را با نظم داستان «گربه و موش» به انتقاد و تخطئه آن روش زیان آمیز، واداشته باشد: چه درک توفیر بین دورسم متضاد، یکی خونریزی بیباکانه و ظلم و ریا و ضبط مال و منال مردم، دیگری جهاد در راه خدا و اختیار لقب «شاه غازی» برای صاحبان ذهن صافی و ارباب ذوق سلیم، بسیار مشکل و محال است که ایشان را به اعتراض و انتقاد وادارد.^۲

گرچه آن موش را بکشت و بخورد	سوی مسجد بشد خرامانا
گرچه می کرد توبه در مسجد	با کریم و ندیم سبحانا
در مکر و فریب باز نمود	تا بحدی که گشت گریانا

عبید در جای دیگر، در وصف شیخان بیمایه، می نویسد:

شیخ شرف الدین درگزینی از مولانا عضد الدین پرسید که خدای تعالی شیخان را در قرآن کجا یاد کرده است؟ گفت: پهلوی علما آنجا که می فرماید: «قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون».^۳

به قول استاد زرین کوب، در عصر حافظ:

«... صوفی هم مثل حکیم است، سرگشته و آکنده از دعوی و غرور «لقمه شبهه» را با ذوق و رغبت یک «حیوان خوش علف» می بلعد، اما یک بند، از زهد و طامات حرف می زند و از معرفت و وصال حق. حتی فقیه ظاهرپرست، که مال اوقاف را مثل مال یتیمان با اشتهای تمام می خورد، اگر یک لحظه عقل مصلحت بین را جواب

۱. کلیات عبیدزاکانی، پیشین، مقدمه، ص ۳۸ تا ۴۰.

۲. همان، ص ۳۵. ۳. همان، ص ۲۷۴.

کند، تصدیق خواهد کرد. « که می حرام ولی به زمال اوقاف است. » تمام این داعیه داران تمام این عقلهای حقیر و رای نفع و مصلحت خویش چیزی نمی بینند. ^۱ حافظ در موارد عدیده، در غزلیات شیرین و پرمغز خود، ریا کاران و دین به دنیا فروشان را مورد حمله قرار داده است.

می خور که شیخ واعظ و مفتی و محتسب چون نیک بنگری همه تزویر می کنند

باده نوشی که در او روی و ریایی نبود بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست

عیب رندان مکن ای زاهد پا کیزه سرشت من اگر نیکم اگر بد تو برو خود را باشی

همه کس طالب بارندچه هشیار و چه هست حافظ در این بیت، جهان بینی و روشن ضمیری خود را آشکار کرده است:

چو طفلان تا به کی زاهد فریبی به حوض انگبین و جوی شیرم

زمیوه های بهشتی چه ذوق برگیرد کسی که سیب زنخدان شاهی نگزید

بیا که رونق این کارخانه کم نشود ز زهد همچو تویی یا ز فسق همچو منی

حافظ و روحانیان به نظر یکی از دانشمندان، آزاداندیش حافظ در چارچوب افکار و تردید در معاد و عقاب محدود نمی ماند، بلکه وی اصولاً همه مقولات مذهبی را مورد طنزی گزنده قرار می دهد، و سرپای غزلیاتش از طعن شیخان و زاهدان و ابراز نفرت از ریا کاران انباشته است:

واعظ، مکن نصیحت شوریدگان که ما با خاک کوی دوست، به فردوس ننگریم

حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی دام تزویر مکن چون دگران قرآن را

ترسم که صرفه ای نبرد روز دادخواست نان حلال شیخ ز آب حرام ما

فقیه مدرسه دی مست بود فتوی داد که می حرام ولی به زمال اوقاف است

واعظ شهر چو مهر ملک و شجنه گزید من اگر مهر نگاری بگزینم چه شود

احوال شیخ و قاضی و شرب الیهودشان کردم سؤال صبحدم از پیر سیفروشن

گفتا نگفتنی است سخن، گرچه محرمی

در کش زبان و پرده نگه دار و می بنوش

دور شو از برم ای واعظ و بیهوده مگوی

من نه آنم که دگر گوش به تزویر کنم

واعظ ما بوی حق نشنید بشنو این سخن

در حضورش نیز می گویم نه غیبت می کنم

ز کوی میکده دوشش به دوش می بردند

امام شهر، که سجاده می کشید به دوش

دلا دالت خیرت کنم به راه نجات

مکن به فسق مباحات و زهد هم بفروش

قرنها پیش از حافظ، حکیم عمر خیام نیشابوری،

از دورویی و ریاکاری و عوامفریبی

جمعی از طبقه روحانیان نالیده و در مقدمه کتاب جبر و

مقابله خود ماهیت متظاهران علم فروش

را آشکار کرده است:

«اگر مشاهده کنند که کسی متوجه طلب حق است، و شیوه او راستی است و در ترک

باطل و دروغ و خودنمایی و مکر و حيله جهد و سعی دارد، او را استهزاء و تحقیر می کنند.»^۱

می خوردن و گرد نیکوان گردیدن

به زان که به زرق زاهدی ورزیدن

گر عاشق و مست، دوزخی خواهد بود

پس روی بهشت کس نخواهد دیدن

گویند بهشت و حور عین خواهد بود

آنجا می و شیر و انگبین خواهد بود

گر ما می و معشوق پرستیم چه بسا

چون عاقبت کار همین خواهد بود

از جمله رفتگان این راه دراز

باز آمده ای کو، که به ما گوید راز

هان بر سر این دوراهه راز و نیاز

تا هیچ نمائی که نمی آیی باز

حافظ شیرین سخن، بیش از دیگران با روحانیان ریایی مبارزه کرده و پرده از روی

دعاوی بی اساس آنها برداشته است «... اثر سوء عجب و غرور در دو طبقه محسوستر و زیانبخشتر

است: امرا و روحانیان... اثر عجب و غرور در طبقه روحانیان، طبقه ای که مأمور تهذیب خلق

و هدایت روح عامه اند، زشت تر، مکروه تر و زیانبخش تر است، زیرا عجب در این طبقه موجب

تیره شدن عقل و تصلب در عقیده و ظهور تعصب و بالنتیجه پایمال شدن آزادی فکر می شود

که مسلماتین و گرانبها ترین و طبیعت ترین دارایی انسانیت است. عجب و غرور در این طبقه

دلیل بر آن است که شریعت یا طریقت را وسیله کسب رزق و نفوذ قرار داده اند. بنابراین،

بجای ارشاد عوام، جز اضلال آنان کاری نمی کنند... غرض از شرایع آسمانی و تمام واجبات و

منهیات، اجتناب از رذائل و پلیدیهای است که جامعه انسانی را تاریک و احیاناً، بشر عاقل و

متمدن را از هر حیوانی پست تر می کند. اگر انسان قائل به وجود خالق حکیم و توانا باشد،

دروغ نمی گوید، مال مردم را نمی خورد، به حقوق دیگران دست درازی نمی کند. به عقیده حافظ

«کاربرد مصلحت آن است که مطلق نکنیم.» اما آنچه میان جامعه او رواج دارد، خلاف این است.

۱. جبر و مقابله خیام، حواشی و ملحقات از محمود مصاحب.

ریا حلال شمارند و جام بساده حرام
ریا یعنی دروغ، یعنی گمراه کردن مردم، یعنی فریب دیگران. آیا خود این معنی
یک نوع کفر نیست.

تو خرقة را ز برای ریا همی پوشی
قرآن برای این نیست که آن را بخوانند، بلکه برای آن است که به تعالیم آن مخصوصاً
آنچه راجع به تکالیف مردم است در برابر یکدیگر، عمل کنند، و بدیهی است آنچه عقلاً قبیح
و مخالف تعالیم خداوند است زیان رسانیدن به دیگری است؛ اصل این است، اگر این اصل
متروک شود، از نماز و روزه چه حاصل؟

حافظامی خورو رندی کن و خوش باش ولی
دام تزویر مکن چون دگران قرآن را

خدا زین خرقة بیزار است صد بار
که صد بت باشدش در آستینی

آتش زرق و ریاخرمن دین خواهد سوخت
حافظ این خرقة پشمینه بینداز و برو
حافظ خشک نیست، مشرب وسیع دارد، دیانت در نظر او جز اخلاق کریمه و ملکات
فاضله مفهوم دیگری ندارد. وسعت نظر، سعه صدر، و روشنی فکر تبار ایرانی در وی به حد وافر
دیده می شود. حافظ صوفی است، ولی «صوفی صومعه عالم قدس» نه به طریقه خواجه عبدالله
انصاری، که محصور بودن در تنگنای افکار مذهبی، چشم عقل او را تیره و بقدری از جاده
انصاف و مدارا دورش کرده بود که انحراف از مذهب حنبلی را موجب فسق، و هرگونه خروج
از دایره تنگ عقاید ساخته و پرداخته خود را، نوعی کفر می دانسته است؛ و نه هم بطرز صوفیان
خشک و جامد قرن دوم و سوم که نمی دانم ذات باری تعالی را چه موجود عبوس، خشمگین،
بی اغماض، پرتقاضا، مستبد و عاری از آن سیمای جذاب رأفت و شفقتی که مسیح برای خداوند
تصویر کرده است، می پنداشتند.

این طایفه، انواع زجر و مشقت را به خود روا می داشتند و برای جلب رضای خداوند،
زهد و ورع را به صورت ریاضت نفرت انگیزی درآورده بودند... مردم عقاید درست شده و در
قالب ریخته دارند؛ اگر بحث می کنند برای پژوهش حقیقت یا سنجیدن فکر و عقیده خود با
معیار ادراک سایرین نیست، تأیید فکرو عقیده خود را از دیگران می خواهند، به افکار و
معتقدات خود می نازند و می خواهند آن را وجه تمایز خویش قرار دهند «کل حزب بما
لدهم فرحون». «دیگران بنوبه خود، مخزنی انباشته از معتقدات پرداخته دارند... انسانها هر
قدر نادانتر باشند، مقطوعات آنها صریحتر و شک در روح آنها کمتر است... هر جامعه انسانی
انبار بیکرانی از معتقدات ساخته و پرداخته دارد. این معتقدات همه درست شده و تحت
فرمولهایی شبیه اصول ریاضی درآمده است. یعنی غیر قابل بحث و تردید است. اکثریت قریب
به اتفاق انسانها، سر تسلیم به این معتقدات فرود آورده آنها را مانند بدیهیات می دانند، و دیگر
به خویشتن زحمت کاوش و تفکر نمی دهند. حافظ، مانند ابوالعلائی معری و خیام، پایبند این
معتقدات نیست. عقل را یگانه قاضی و هادی خود می داند و آنقدر از اسارت تلقینات اجدادی

رها و آزاد است که احتمال وجود خطایی را در قلم صنع می دهد. به عبارت دیگر، دستگاه آفرینش را کورکورانه، کامل و عاری از نقص فرض نمی کند... عمومیت عقیده‌ای هیچگاه دلیل صحت آن نیست... آنچه در بشر ارزش دارد... بکار انداختن قوه تعقل و ادراک می باشد... آزادی فکر حافظ، در سراسر دیوانش به چشم می خورد؛ آزادفکری که ابداً با محیط محدود عصر او سازش نداشته است، و این، قوت روح و بلندنظری او را بیشتر نشان می دهد.

بیا که رونق این کارخانه کم نشود
به زهد همچو تویی یا به فسق همچو منی
... طبع منیع و عزیز او بینیازی روح بزرگ او با ریا و سالوس دکانداران شریعت و طریقت، و با استبداد اسرای خودسر و متملق پسند، ناسازگار بود، از این رو در فقر و محرومیت، زیر غبار مسکنت و فراموشی و قدرشناسی جان سپرد...»^۱
خرقه پوشان همگی مست گذشتند و گذشت
قصه ماست که بر هر سر بازار بماند

صوفیان جمله حریفند و نظرباز، ولی
زین میان حافظ دلسوخته بدنام افتاد
زاهد و عجب و نماز و من و مستی و نیاز
تا ترا خود ز میان با که عنایت باشد
بهریک جرعه، که آزار کشتش در پی نیست
زحمتی می کشم از مردم نادان که پیرس

در میخانه بپستند خدایا بپسند
که در خانه تزویر و ریا بکشایند
اگر از بهر دل زاهد مسکین بستند
دل قوی دار که از بهر خدا بکشایند
«شاه شجاع آزادیخواه! از این که حافظ مثل او فریب خدعه عماد
تکفیر حافظ
فقیه را نخورده و به گربه نمازگزار او احترام نکرده است، گیر و داری
راه می اندازد و بیت زیبای او را

گر مسلمانی از این است که حافظ دارد
وای اگر از پس امروز بود فردایی
مستمسک قرار داده، سلسله جنبان فتنه‌ای می شود که حافظ در اصل معاد، شک کرده، زیرا گفته است: «وای اگر از پس امروز بود فردایی». این تعبیر که اصطلاح رایجی است، حتی در مستقبل، محقق الوقوع نیز به کار می رود و غالباً مفهوم صریح آن این است که «فردایی هست و بنابراین وای بر احوال...» این تعبیر، باعث می شود که شاه شجاع، «واعظان شحنة شناس» را بر ضد او برانگیزد، و معروف است که حافظ برای تبرئه خود مجبور می شود بیت زیبای دیگری قبل از آن بیاورد تا این کفر دروغی از زبان ترسایی صادر شده باشد نه از دهان وی:
این حدیث چه خوش آمد که سحرگه می گفت
بر در میکرده‌ای با دف و نی ترسایی
می گویند بر اثر همین جنجال و انتظار وقایعی نظیر آن، کسان حافظ دست و پای خود را جمع و اشعار وی را مخفی و پراکنده یا قسمتی از آن را معدوم کردند.

همای گو مفکن سایه شرف هرگز
 ...آخوندهای عصر حافظ، مثل آخوندهای تمام ملل، در دوره انحطاط، می خواهند
 از آب گل آلود ماهی بگیرند. دیانت در نظر آنها دکان است، دکان کسب وجهه و نفوذ...
 اینها را دیگر نمی توان روحانی و ناشر مبادی فاضله دین دانست، بلکه پیش قراولان
 سپاه جور و ستمند... و بسی گناهکارتر از امرای فاسق و ظالم به شمار می روند.

در تمام این صحنه سازیها، حقیقت دیانت متروک، و بازار ریا و دروغ رایج می شود؛
 آزادگی، درستی، ایمان و حریت ضمیر پایمال می گردد. هیچیک از دو دسته (نه روحانیان و نه طبقه
 حاکمه) از این بابت نگرانی و تأسفی ندارد، زیرا هریک از این خوان یغما نصیب خود را
 می گیرد و به مال و ریاست می رسد؛ فضل و هنر، علم و اخلاق، سر بلندی و استغناء همه از بین
 می رود - اینها روح آزاد و حقیقت پرست حافظ را رنج می دهند.

من این سرقه رنگین چو گل بخواهم سوخت
 که پیر باده فروشش به جرعه ای نخرید
 راستی، کمالات عقلی و نفسی در این عصر تاریک چه ارزش دارد؟ کسی خریدار آن
 نیست، همه خریدار بنده اند، همه دنبال شرکاء جرم می روند.

ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است
 چون از این غصه ننالیم و چرا نخروشیم
 نه تنها از واعظان و زاهدانی که «جلوه در محراب و منبر می کنند» و «چون به خلوت
 می روند آن کار دیگر می کنند» رنج می برد، از جرگه صوفیان «صوفیانی که نقد آنها صافی و
 بیغش نیست» گریزان است و «بسا خرقة ها را مستوجب آتش» می داند.

ز خانقاه به میخانه می رود حافظ
 مگر زمستی زهد و ریا به هوش آمد

بیا که خرقة من گرچه رهن میکده هاست
 زمال وقف نبینی به نام من درمی
 ...حافظ آنقدر که از استبداد و ریا رنج می برد، از تهیدستی متالم نیست. تهیدستی را
 با علو همت و با استغناء روح چاره می کند... ولی رنجی که در سان پذیر نیست و تا اعماق
 روح آزادگان را می گدازد، پایمال شدن آزادی فکر و عقیده است در زیر پای هوسناک
 زورمندان، خاموش شدن صدای عقل است، در مقابل غوغای جهل و خرافات. هنگامی که هنر
 گناه، آزادگی تقصیر، فهم و ادراک مایه بدبختی و آوارگی و طرد از جامعه است، و «صرافان
 گوهرناشناس خرمره را با دُر، برابر می کنند، مشتی شمشیرزن و غارتگر به دلیل اینکه
 فکر کوتاه و رأی علیل دارند، فکر کوتاه و رأی علیل خود را، معیار صحت عقاید عمومی و اصل
 ثابتی برای نظام اجتماع قرار می دهند؛ این داعیه سفیهانه، آنها را به تعصب و محدود کردن
 آزادی فردی و انواع ردائل و اعمال خلاف انسانی می کشاند.

راستی هم هیچ ظلمی تاریکتر و هیچ استبدادی از این مهیب تر نیست که فردی یا
 گروه قلیلی بخواهند بر ارواح و عقول مردم حکومت کنند.»^۱

بر دلم گرد ستمهاست خدایا می‌پسند که مکدر شود آینه مهرآینم

هنر نمی‌خرد ایام و غیر از اینم نیست کجا روم به تجارت بدین کسادمتاع
به طوری که مدارک تاریخی نشان می‌دهد، کار ریا و عوامفریبی، در حدود قرن هفتم
هجری، در شیراز و فارس به حد کمال می‌رسد. مجیدالدین، فقیه شیراز کسی که «روزانه پنجاه
دینار نقره مستمری» از سلطان می‌گرفت، برای عوامفریبی و مال‌اندوزی «گاهی دارایی خود
حتی جامه‌ای را که بر تن داشت یکباره به دیگران می‌بخشید و خود مرقعی می‌پوشید.
بزرگان شهر که به ملاقاتش می‌آمدند، او را در این خرقة پاره می‌یافتند، لباس به او می‌دادند.»^۱
«همچنین، قاضی عضدالدین ایجی، یعنی کسی که «عشر حاصلات املاک و مالیات سالانه‌اش
بالغ بر سی هزار دینار است.»^۲ از سلطان جابر عصر خود، امیر مبارزالدین محمد، پیشکشهای
پنجاه هزار دیناری می‌پذیرد و بجای اجرای حق و عدالت به دستور و دلخواه فرمانروایان وقت،
حکم می‌دهد. او در سایه چاکر منشی در رأس فقیهان و دادرسان شهر قرار می‌گیرد. حافظ
شیرازی با مشاهده این احوال، می‌گوید:

احوال شیخ و قاضی و شرب‌الیهودشان کردم سؤال صبحدم از پیر می‌فروش
گفتا نگفتنیست سخن، گرچه محر می درکش زبان و پرده نگه دار و می بنوش
به نظر ابن خلدون، مقامات روحانی نظیر پیشنمازی، فتوی، قضا (داوری)، و محاسبی
و نظایر اینها تمام شاخه‌هایی از شجره امامت یا خلافت است، به نظر او پیشنمازی «... بالاترین
مقامات دستگاه خلافت است و برتر از همه مراتب و بالاتر از مقام پادشاهی است. گواه بر این،
استدلال صحابه درباره ابوبکر است که چون در امر نماز جانشین پیامبر شد، در سیاست هم او را به
خلافت برگزیدند و گفتند پیامبر (ص) راضی شد که او رهبر دین ما باشد، آیا ما راضی نشویم
که رهنمای امور دنیوی ما باشد؟...»^۳ ابن خلدون در سطور بعد، به اهمیت فتوی دادن اشاره
می‌کند و می‌نویسد، این کار خطیر را باید خلیفه صالح پس از تحقیق و تفرس کافی به یکی
از عالمان دین و مدرسان بسپارد که از هر جهت شایسته باشد...

امر فتوی از مصالح دینی مسلمانان است و واجب است خلیفه آن را مراعات کند
تا مبدا نااهلی آن را پیشه سازد و موجب گمراهی مردم شود.

و وظیفه مدرسان این است که به کار آموختن و نشر دانش همت گمارند، و در
مساجد برای انجام دادن این وظیفه بنشینند و آماده کار تدریس شوند. در این
صورت، اگر مدرسان، در مساجد بزرگ و جامعی که تولیت آنها با خلیفه است و
پیشنمازان آنها را، وی تعیین می‌کند، به تدریس مشغول شوند، ناچار باید در این
باره، از مقام خلافت کسب اجازه کنند؛ ولی اگر در مساجد عمومی به تدریس

۱. همان، ص ۸۵-۱۸۰ (به اختصار).

۲. سفرنامه ابن بطوطه، پیشین، ج ۱، ص ۲۰۹؛ د.ک: تاریخ مفل، پیشین، ص ۲۵۲.

۳. مقدمه ابن خلدون، پیشین، ج ۱، ص ۴۳۲ (به اختصار).

پردازند، گرفتن اجازه ضرورت ندارد. اما گذشته از همه اینها، سزااست، هریک از مفتیان و مدرسان، دارای رادعی وجدانی و سرشتی پاک باشند، چنانکه آن رادع، ایشان را از انجام دادن کردارهایی که شایسته مقام آنان نیست بازدارد، تا مبادا شاگردان و پیروان آنان در ورطه گمراهی بیفتند.^۱

سپس ابن خلدون از اهمیت شغل داوری و وظایف داور سخن می گوید که در این باره، ضمن بحث در پیرامون «دیوان قضا» سخن گفته ایم. در کتاب دستور الکاتب محمد بن هندوشاه نخجوانی، در مواضع مختلف، اشارتی به روحانیان، قضات و دیگر مقامات مذهبی شده؛ مخصوصاً در صفحه ۳۰۵ جلد اول این کتاب، از نقش ارشادی مشایخ سخن رفته و چنین آمده است: «... هیچ سعادت ملوک، با آن مساوی نگردد که در شرایف اوقات به سواعظ و نصایح مشایخ طریقت، که به حقیقت عامای شریعتند، متعظ گردند.» سپس مؤلف تلویحاً به فساد عالم روحانیت در عهد خود اشاره می کند و می نویسد: «... اما در این روزگار، وجود چنین طایفه چون وجود کبریت احمر که اکسیر است عزیز است...»

محمد نخجوانی سلاطین و امرا و وزرا را به صحبت و استیناس مشایخ و روحانیون خیرخواه و نیکنهاد ترغیب و تشویق می کند، و آنان را از دوستی شیخ نمایان برحذر می دارد و می نویسد: «... اما اگر و العیاذ بالله جمعی شیخ نمایان، که دعوی شیخی کنند و از رسوم شیخی جز نام نداشته باشند و از تعلم علوم بواسطه عدم استعداد محترز، و از صحبت علما، بسبب تشبه با جهال و عوام الناس مجتنب... و متصدی تقریر پنج کلمه دلپذیر نتوانند شد... دندان طمع در مال بندگی حضرت تیز کرده چنان نمایند، کی مادوستان جانی و دولتخواهان نهانی ایم و ندانند کی عقلا این تزویرات رامی دانند و این تمویهات را از بر می خوانند... هرچه در بندگی حضرت از خیرخواهی و صلاح اندیشی به عرض رسانند، ملوث به اغراض و مشوب به اطماع باشد...»^۲

تیمور تنها در امور جنگی چیره دست و استاد نبود، بلکه در عالم سیاست نیز نبوغ و استعداد داشت. این مرد بدون اینکه کمترین اعتقادی به خدا و پیامبران داشته باشد، چون می دانست مردم عامی سخت پای بند معتقدات خویشند، وی نیز در هر شهر و دیاری خود را دلبسته مذهب مردم آن منطقه نشان می داد و با پیشوایان مذهبی و دراویش وارد بحث و گفتگو می شد، و گاه برای عوامفریبی و دلخوشی مردم چنان می نمود که تحت تأثیر اندرزهای مذهبی قرار گرفته است. ولی چنانکه تاریخ نشان داده، تیمور هیچگاه به تعالیم مذهبی عمل نکرده و به چیزی جز موفقیت های نظامی و سیاسی نیندیشیده است.

«امیر تیمور در حمله اول خود به ایران، چون به تربت جام رسید، بر گفته گوی ابوبکر تایبادی آن شد که از مولانا ابوبکر تایبادی دیدن کند. جمعی از اعیان جام با امیر تیمور از مولانا تایبادی تقاضا کردند که دعوت امیر تیمور را گردن نهد، ولی او امتناع کرد و گفت: «فقیر را با امیر هیچ مهمی نیست.» چون امیر تیمور اصرار کرد

مشایخ و بزرگان ضمن نامه‌ای به حکم مصلحت از مولانا خواستار شدند که راه جام پیش گیرد و از تیمور ملاقات کند، اما ابوبکر تایبادی همچنان استناع ورزید و گفت: «من مردی روستایی هستم و تکلفات درباری نمی‌دانم؛ وانگهی در عالم تنبیه و اشارات سرا از این کار منع کرده‌اند.» امیر متقاعد شد و روی به اقامتگاه تایبادی نهاد، و به عزلتگاه او رفت، و ازو خواست که او را نصیحتی گوید. او امیر تیمور را به عدل و داد نصیحت نمود و گفت: از ظلم و جور پرهیز و اتباع خود را از اعمالی که بر خلاف دیانت است منع کن. امیر تیمور به او گفت: چرا ملک را نصیحت نکردی (یعنی امیر غیاث‌الدین پیرعلی را) که خمر می‌خورد و به سلاهی و مناهی اشتغال دارد؟ مولانا جواب داد که او را گفتیم، نشنید، حق تعالی تو را به او گماشت. تو اگر نیز نشنوی، دیگری بر تو گمارد. امیر تیمور از این گفتار به رقت آمد و چون از نزد او بیرون شد، گفت، تا کنون با هر عارف و سالکی ملاقات کردم او از من ترسید، ولی این بار من از این مرد عارف منزوی ترسیدم.^۱

به قول بارتولد: «آنچه بعدها از طرز رفتار و کردار تیمور معلوم شد، این بود که این ملاقاتها هیچگونه تأثیری در روش خشونت‌آمیز وی نکرده بود... موضوع دین و توجهات فوق‌العاده تیمور به روحانیان، به عقیده مورخان، یکی از وسایل سیاسی روز بود که او را به مقاصد و هدفهایش نزدیکتر می‌ساخت. همان شخصی که در سوریه تعصب عجیبی نسبت به عالم تشیع و به طرفداران حضرت امیر از خود نشان می‌داد، در خراسان سنی‌گری را رواج می‌داد... برای تیمور وفاداری و صداقت لشکریان، مهمتر و بالاتر از دوستی و محبت دانشمندان و علما بود...»^۲

با این که امیر تیمور با عرفا و خداوندان تصوف اظهار ارادت می‌نمود،
 بعد از مدتی، از توقف شاه نعمت‌الله ولی در سمرقند نگران گردید؛ زیرا:
 از اتراک ماوراءالنهر و قبیله مغول، مرید زیادی به آستان سید

**رفتار امیر تیمور با
 شاه نعمت‌الله ولی**

جمع شدند. این خبر را ارباب حسد به امیر تیمور معروض داشتند. امیر تیمور به توهم آن که شاید فتنه‌ای احداث شود، کسی نزد سید فرستاد و او را از توقف در سمرقند عذر خواست. آن جناب غزلی انشاء کرد که سه شعر آخر آن این است.

ملک من عالمی است بی‌پایان	آن تو از خطاست تا شیراز
من به سلطان خویش می‌نازم	تو به تاج و سریر خود می‌ناز
نعمت‌الله، پیر زندان است	گر مریدی به پیر خود پرداز. ^۳

۱. اسناد و نامه‌های تاریخی، (از اوایل دوره‌های اسلامی تا اواخر شاه اسماعیل صفوی) پیشین، ص ۳۳۵ (به اختصار).

۲. بارتولد، ترجمه تاریخ الغ بیگ و زمان وی، ترجمه حسین احمدی پور، ص ۲۵۲ به بعد.

۳. تاریخ کرمان، (سالاربه)، پیشین، ص ۴۵۴.

اعتراض شدید روحانیان به بیداد گریهای امیر تیمور

گفتگوی امیر تیمور با سادات
 «روز پنجشنبه دوم شوال ۷۹۵، امیر تیمور، سادات را از قلعه ماهانه سر، فراخواند، و خطاب به سید کمال الدین، پیشوای آنان، چنین گفت: من به ولایت شما جهت مال و ملک شما نیامده‌ام، به سبب آن آمده‌ام که مذهب شما بد است! حیف باشد که شما، دم از سیادت زنید و مذهبی داشته باشید که لایق مسلمانان نباشد!

سید فرمود، ای امیر، ما را چه مذهب است که بد است؟ فرمود که شما سب صحابه می‌کنید و رافضی مذهبید. سید فرمود که ما خود متابعت جد و آباء خود کرده‌ایم. اگر مخالفان جد خود را، بد گفته باشیم، غالباً عجب نباشد. اما عجب از آن که شما می‌خواهید که با وجود این فسق و فجور، و سفک دماء و هتک امتداد مسلمانان، و اخذ اموال اهل اسلام، که در مجلس شما، و نوکران شما، هر لحظه واقع است [منادی حق باشید]... امر به معروف و نهی از منکر بر خود و اتباع خود واجب است و بعد از آن بر سایر مردم. کی شما را رسد که دیگران را بدین خطاب مخاطب سازید... حضرت امیر فرمود که من چه کنم، اینها می‌گویند که آنچه شما می‌کنید و اعتقادی که بدان را سخید، بد است - علما و دانشمندان را که حضار مجلس بودند مخاطب ساخت. سید فرمود که: هر که نامشروع گوید و کند و فرماید، بی‌قاعدگی گوید. علما چرا به حضرت شما نمی‌مانند، هر لحظه خون چندین گوینده لا اله الا الله را به امر شما ریخته می‌گردانند، و اموال را به تاراج می‌برند - اینچنین نیک نیست و اگر گفته‌اند، چرا شما قبول نکرده‌اید، و آنچه در حق ما گفته‌اند در محل قبول افتاده. بعد از این گفتگوها، تیمور متنبه نشد و سخنان حق طلبانه آنان در دل سنگ او مؤثر نیفتاد، بلکه اسوال سادات را ضبط و آنان را به کشتی نشانده و در بلاد مختلف ماوراءالنهر، تبعید نمود.»^۱

گفتگوی تیمور با تنی چند از علما
 تیمور در جریان لشکر کشیهای خود، مکرر با علما و قضات و روحانیان به گفتگو پرداخته، وآراء و نظریات آنها را در زمینه‌های مختلف پرمسیده

است؛ از جمله ضمن لشکر کشی به ممالک اسلامی شرق، با جمعی از قضات که از خونخواری وی بیمناک بودند، به سخن پرداخت؛ و از آن میان، ابن خلدون که دانشمندی مالکی مذهب و شیرین سخن و سیاستمدار بود، قبل از دیگران شروع به صحبت کرد و با چرب‌زبانی و مداهنه و تملق، دل این شهریار درنده‌خوار را نرم کرد. ابن خلدون آنچه به خاطر داشت بیان کرد. ابن عرب‌شاه ضمن توصیف این جریان می‌گوید: «روزی که همه در خدمت تیمور نشسته بودند، بناگاه قاضی صدرالدین منادی را که از پی سلطان گریخته و در دست فرستادگان تیمور اسیر شده بود، با عمامه برج‌آسا و آستینهای خورجین نمابه حضور بیاوردند، وی از برابر بزرگان مجلس گذشته بی‌اجازت در مقامی برتر از همه بنشست. بدین گستاخی، آتش خشم تیمور بر افروخت... گماشتگان تیمور، در زمان، وی را چون لاشه سگ بکشیدند و جامه برتنش بدریدند و مشت و لگد و سیلی از هر طرف بر سر و جانش نثار کردند.

۱. تاریخ طبرستان و دیوان و هازنداران، پیشین، ص ۳۳-۲۳۱ (به اختصار).

تیمور پس از تنظیم کارها و گردآوری اسوال غارتی، در مسجد بنی امیه نماز جمعه گزارد، در نماز، حنفیان را بر شافعیان مقدم داشت. قاضی القضاة محیی الدین محمود بن عز- حنفی بدو خطبه خواند... در میان عبدالجبار بن نعمان خوارزمی معتزلی، و دانشمندان شام، خصوصاً قاضی القضاة تقی الدین مصلح حنبلی، مناظرات و مناقشات و مباحثات درگرفت؛ و او در همه حال چون ترجمان زبان تیمور با ایشان سخن می گفت.

از آنجمله، وقایع علی (ع) و معاویه، و آنچه بر ایشان بگذشت، و کارهای یزید و حسین شهید، و این که کارهای یزید بی شبهه کفر و بیداد بوده است، به میان آمد... در این مقوله ها پرسشها و پاسخها رفت، و سخنها گفته شد که از آن قسمتی مردود، و جزئی خوش آیند افتاد... در ضمن گفتگوهای که بین تیمور و قضاة زمان درگرفت، قاضی شمس الدین- نابلسی حنبلی در جواب تیمور گفت: «همانا برتری دانش به نژاد، نزد خالق و مخلوق مسلم، و خردمند دانا در پیشوایی مردم به بزرگزاده والا، مقدم است؛ و اجماع مردم، در تقدم ابوبکر بر علی (ع) بدین گفته گواه است...» در حالی که پاسخ تیمور به بانگ بلند می گفت، تکه های جامه خود بگشود، و لباس از تن بدر کرد، و خطاب به نفس خود چنین گفت: «تو چون جامه زندگی بعاریت پوشی، بایدت که جام اجل نوشی، پس دیروزود آن یکسان و جان به شهادت سپردن افضل عبادتهاست. خوشترین حالات کسی که بازگشت به سوی خدا مسلم داند، آن دم است که در برابر پادشاه ستمکاری سخن بحقیقت راند.» تیمور پرسید که این مرد گستاخ چه می گوید؟ وی گفت: «خدایگانا، دسته های سپاه تو بدعتها در کار دین و مذهب نهادند... من اینک تن به شهادت داده ام.» تیمور گفت که چه شیوا و گستاخ سخن می گوید. فرمود تا او را از آن پس به درگاه او بار ندهند. ابن عربشاه در جای دیگر از کتاب خود، با تفصیل بیشتری از گفتگوهای ابن خلدون و تیمور سخن می گوید و می نویسد که وی برای رهایی از چنگال او، به انواع تدابیر دست زد؛ از جمله خطاب به وی گفت: «خدایگانا دست خود را که کلید فتح جهان است به من ده تا ببوسیدن آن شرف اندوزم.» و پس از آنکه شرحی از تاریخ شهر یاران مغرب برای او بیان کرد، از او اجازه خواست که بار دیگر برای گردآوری کتابها و آثار خود به مصر رود، و پس از جمع آوری نبشته ها و آثار خود، بار دیگر به درگاه تیمور آید. ابن عربشاه می نویسد که ابن خلدون، این سخنان را چنان شیوا و رسا و فریبنده بر زبان راند که تیمور از نشاط و شگفتی به رقص آمد، و به هوای آن کتب و تاریخ پادشاهان، رغبت فراوان نشان داد، و با سفر او، به قاهره موافقت نمود. و ابن خلدون وعده داد بار دیگر به خدمت او بازگردد.^۱

پس از آنکه به فرمان تیمور، مقرر گردید که خیابان وسیعی در سمرقند احداث کنند، عمال حکومت به خراب کردن خانه مردم پرداختند، و عده ای را آواره و بیخانمان ساختند. مردم بیچاره به سادات توسل جستند. عاقبت، روزی سید شجاعی که با تیمور آشنا و با وی نرد و شطرنج می باخت، «جسارت ورزید و به عرض رسانید که اینک که رأی و اراده مبارک او بر این قرار گرفته، و فرمان ویران

وساطت سیدی نرد
امیر تیمور

۱. عجایب المقدور، پیشین، ص ۱۴۹ و ۲۹۴ به بعد (به اختصار).

ساختن خانه‌ها را، که همه از آن مردم بیچیز و بینواست، داده است، سزاوار آن بود که دستور می‌داد، تا مبلغی برای تاوان به آنان بدهند. می‌گویند، تیمور تا این را شنید سخت بر آشفته و گفت، همه زمین شهر سمرقند از آن شخص اوست، زیرا همه آن محل را با پول خویش خریده است. و نیز قبالة آن را در دست دارد... اگر معلوم شود که غیرحق ستانده‌اند، بیدرنگ تاوان خواهد داد. چنان سخن گفت که سید سراسیمه و پریشان گشت... مردم بسیار سپاسگزار بودند که فرمان نداد تا سر همه آنها را از تن جدا کنند. اینک که خوشبختانه از مهلکه جان بدر برده

دعوالی که نزد قاضی مطرح شده است. مینیاتور مأخوذ از خمه نظامی موزه هنری اسلامبول

بودند پاسخ دادند که آنچه رأی آن حضرت است نیکو وعین صواب است، و آنچه را فرمان دهد لازم الاجراست...»^۱

اگر در پیرامون رابطه امیر تیمور با اهل علم و روحانیان اندکی بتفصیل سخن گفتیم،

برای آن بود که خوانندگان بدانند که در تمام ادوار تاریخی، مردان شجاع و جسوری بوده‌اند که بدون بیم از مرگ، در برابر اشقیا و ستمگران پایداری کرده و سخن حق را بر زبان رانده‌اند.

بعضی از عرفا و اهل تصوف، مانند روحانیان نامدار، مورد احترام خلق و سلاطین و زورمندان عصر بودند. در جامع‌التواریخ شهاب‌الدین حسنی، ضمن بیان تاریخ آل مظفر، چنین آمده است: «... از پدر و والدۀ خود شنیدم که گفت: خندق دارالعبادۀ یزدرا فرموده بود که عمق او را می‌کنند و عمارت سوریارو می‌کردند، و خلائق یزد از شهر و ولایت در مشقت و زحمت بودند و التجا به درگاه سلطان حاجی محمود شاه بردند. آن حضرت بزرگوار، از بندر آباد به شهر می‌آمد و امیر مبارزالدین بر لب خندق ایستاده و کار به تعجیل می‌فرمود، و شاه شجاع در سن هفت سالگی بود، و ترک چهره بود، پیش پدر ایستاده. چون سلطان حاجی محمود شاه رسید، امیر مبارزالدین پیش رفت و دستبوس کرد، و شاه شجاع را به دستبوس رسانید. سلطان حاجی محمود شاه به زبان روستایی گفت: محمد مظفر چکار می‌کنی که خلائق را در زحمت کشیده‌ای؟ امیر مبارزالدین محمد گفت: یا سلطان، دشمنان بسیار دارم و امیر شیخ ابواسحق می‌آید، البته از عمارت خندق و بارو چاره نیست. سلطان دانست که فایده نمی‌کند، سر بر آورد، تبسمی کرد و گفت: روزی که تورا نکبت رسد، این ترکک ترا بگیرد و کور کند.»

جامی نیز در اشعار زیر، دشمنی و مخالفت شدید خود را با روحانیان ریاکار آشکار

کرده است:

که جمله شیخ تراش آمدند و شیخ فروش
تهی ز دین و خرد، خالی از بصیرت و هوش
[غزل ۷۲۹]

نیست جز زرق و ریا قاعدۀ اسلامش
نه ز آغاز وقوفست نه از انجاش
می‌کند رد دل خاص، قبول عامش
که فتد طایر فرخندۀ ما در دامنش
[غزل ۷۳۹]

پای تا فرق همه تفرقه و وسواسی
شهرۀ شهر نئی سخرۀ عام الناسی
می‌رود در عجبم کز چه نمی‌آماسی
مرده‌ای گر بمثل، خضر و اگر الیاسی
حملۀ شیر کند، جامی، ازو نهراسی
[غزل ۱۳۹۲]

که هست چله وی سرد تر ز چله دی
معارفش یکی از روم و دیگری از ری

فغان زابلهی این خران بی دم و گوش
شوند هر دوسه روزی مرید نادانی

شیخ خودبین که به اسلام بر آمد نامش
خویش را واقف اسرار شناسد لیکن
جز قبول دل عامش نبود کام دلی
دام تزویر نهادست خدا را می‌پسند

لاف جمعیت دل می‌زنی ای شیخ، ولی
چند دعوی که چو خاصان شده‌ام شهرۀ شهر
اینهمه باد که از عجب ترا در رگ و پی
تا ز سرچشمۀ عرفان نخوری آب حیات
محاسب رویه وقت است گراز حيله و مکر

ز شیخ چله نشین دورباش و چله وی
... ز خود نکرده سفر یک دوگام اما هست

به شیخ شهر ندارد ارادتی جامی

مرید عشوه ساقیست اوو نشوه می

[غزل ۱۳۶۴]

همواره مست بودی شیخ حرام‌خواره
اندیشه‌های پنهان گر سازد آشکاره
بگشاده لب به دعوی بیمعنی ازکناره
گرد آمده گروهی بروی پی نظاره
بخیه زدن چه سودش بر دلق پاره پاره
کن جهد آنکه باشی بیرون از آن شماره

[غزل ۱۳۴۴]

اهل بینش را تماشای جماعت فرض عین
پای تاسر شیخ شهرت جوی باشیدست‌وشین
زان مقام پیشه دارد داغها چون کعبتین
در لباس صورت از رندان نشاید زیب‌وزین
گفت یارا اینجاست جامی، این تمشی این این

[غزل ۱۱۰۷]

کم جوی طعم پختگی از میوه‌های خام
تا آورند مرغ دل جاهلی به دام
جامی علت رواج بازار زاهدان ریائی و ملا نمایان بی مایه را جهل و بیخبری مردم

صبحه‌ای صبحگاه و هی‌هی، شب
روی در خلق و پشت بر محراب
درفکنده به شهر ولوله‌ای
لوث غفلت به ذکر می‌شوید
کرد درگوش شیخ و یاران، سر
حضرت شیخ را محب و مرید
وز شراب غرور مست شدند
که از آن، مردم آمدند به تنگ
و زکف خود طپانچه‌ها خورده
دمبدم آه دردناک زده

گرهر حرام بودی چون باده مست‌کاره
حاشا که باده‌نوشان ریزند جرعه بروی
در قعر بحر، ماهی بسته دهان و غوکان
دیوانه‌وار واعظ‌گوید سخن پریشان
سر رشته تعلق نگسته صوفی از خود
گیرند چون شماره جامی مقلدان را

ای ز خورشید رخت تا ماه بعدالمشرقین
سجه در گردن عصا در کف مصلا بر کتف
استخوانم شد، ز غم صد پاره و هر پاره‌ای
... صوفی این دلق ملمع صرف وجه باده کن
عزم مسجد کردم از میخانه ببر می فروش

شیخان نارسیده چه دانند قدر عشق
از زرق و حيله دام به هر سو نهاده‌اند
جامی علت رواج بازار زاهدان ریائی و ملا نمایان بی مایه را جهل و بیخبری مردم
می‌داند و می‌گوید:

می زند شیخ ساز شور و شغب
سر پر از کبر و دل پر از اعجاب
صف زده گردش از خران‌گله‌ای
چیست این؟ شیخ ذکر می‌گوید
ناگهان مردکی دویسد از در
که فلان خواجه یا امیر رسید
شیخ و اصحاب او ز دست شدند
ذکر را شد چنان بلند آهنگ
آن یکی بر دهان کف آورده
و آن دگر جیب خرقه چاک زده

خنکی چند کرده خود را گرم
شیخ، چون ذکر را فرود آورد
سخن از کشف راند، وز الهام
او ز تحقیق دم زند اسـا

نه ز خالق نه از خلاق، شرم
رو به میدان گفتگو آورد
فرق گوید میان حال و مقام
رسم تقلید سازدش رسوا

رفتار الغ بیگ با روحانیان

بار تولد می نویسد: الغ بیگ، مانند تیمور، زیاد پابند اصول و مقررات مذهبی نبود، و تحت تأثیر دانشمندانی که از نقاط مختلف ایران به ماوراءالنهر روی آورده بودند، به فراگرفتن علوم ریاضی و حکمی پرداخت، و بزودی دریافت که احکام علوم ریاضی و حکمی در هر دوره و برای هر ملت، ثابت و لایتغیر است؛ در حالی که الهیات و احکام دینی و مذهبی در بین افراد و ملل یکسان نیست و غالباً این اختلافات موجب بروز جنگ بین مردم می شود. «مغولان از نظر اهمیت عملی علوم ریاضی، بویژه دانش ستاره شناسی و علم هیأت را ترویج می دادند. الغ بیگ نیز به علم ریاضی و هیأت توجه مخصوص مبذول می داشت و به روحانیان و دراویش عنایتی نداشت. یکی از دراویش مشهور ماوراءالنهر، موسوم به نظام الدین خاموش، به مناسبت زشتکاری فرزندش، از طرف دربار و شیخ الاسلام مورد تعقیب قرار گرفت. فرزند شیخ خاموش متهم بود که با بعضی از زنان حرم سرا (معلوم نیست حرمسرای الغ بیگ یا دیگری) روابط نامشروع برقرار ساخته، و پس از کشف ماجرا ستواری گردیده است. شیخ مزبور را به اتهام عدم توجه نسبت به طرز رفتار فرزند تبهکارش، به حضور الغ بیگ آوردند.

در بین راه، شیخ محترم را سر برهنه سوار الاغ کرده در ملاء عام او را به طرف دربار حرکت دادند. در آن موقع، الغ بیگ در باغ میدان بود. شیخ را با حقارت تمام به حضور پذیرفت و به محض ورود، او را شدیداً مورد مؤاخذه و سرزنش قرار داد. شیخ خاموش در مقابل سرزنش پادشاه پاسخ داد: «در جواب سخنان تو، فقط من یک پاسخ دارم، آن هم این است که من مرد مسلمانی هستم و دروغ حرف نمی زنم. اگر مسلمان بودن مرا قبول داری، فبها و نعم، و اگر باور نداری، هر چه دلت می خواهد می کن...» کلمات محکم و سخنان از دل برآمده شیخ در دل حکمران سمرقند تأثیر عجیبی بخشید و در حال، دستور آزادی او را صادر کرد، الغ بیگ بعدها، روی همین تحقیر و سرزنشهای بیمورد، با عدم موفقیت های زیاد مواجه گردید، و حتی پس از مدت زمانی به دست فرزند خویش به قتل رسید. با این حال، نباید فراموش کرد که «الغ بیگ پس از آنکه اهمیت روحانیان بخارا را، در استقرار نظم و آرامش ترکستان و ثبات و قوام پایه های سلطنت خود، حس کرد، به جلب رضایت آنان پرداخت. بنای مدرسه عالی بخارا در میان ابنیه تاریخی او، اولین مقام را داراست. خود الغ بیگ در سال ۸۲۲ هجری (۱۴۱۹ م.) موقعی که به بخارا رفت، در آن مدرسه اقامت نمود، و در بین طلاب و اشخاص مستحق هدایای زیادی پخش کرد. در سمرقند نیز ساختمان مساجد و مدارس دینی در میان ابنیه یادگاری الغ بیگ، بهترین موقعیت را دارد.

متأسفانه نام معمار هنرمند این ابنیه تاریخی در کتب ذکر نشده است.

خانیکوف، مستشرق روسی، اطلاعاتی به سال ۴۳ - ۱۸۴۱ میلادی در باره

مدرسه بخارا در دسترس ما گذاشته، می نویسد: «در مدرسه بخاراهشتاد حجره وجود دارد، و در هر حجره سه یا پنج طلبه زندگی می کنند. از وضع مؤسسه علمی سمرقند، از تاریخ تأسیس تا قرن شانزدهم میلادی اطلاعی نداریم، لیکن موقعی که به تاریخ مدرسه سمرقند در قرن یازدهم میلادی مراجعه می کنیم، بخوبی در می یابیم که خود الغ بیگ در آن مدرسه تدریس می کرده است. می گویند، اولین مدرس مدرسه سمرقند، مولانا محمد خوافی، آمادگی خود را جهت تدریس به الغ بیگ اعلام کرد، ولی الغ بیگ با توجه به وضع پریشان و لباس ژنده وی به ادعای استاد مشکوک شد، و از وی سؤالات مختلفی نمود، و چون به عمق اطلاعات او واقف شد، دستور داد او را به حمام بردند و لباسهای فاخر بر تن او کردند و در روز افتتاح، مولانا خوافی با حضور نود تن از دانشمندان سمرقند و سایر بلاد، اولین جلسه تدریس را افتتاح کرد. از دانشمندان حاضر در مجلس، فقط قاضی زاده رومی و الغ بیگ توانستند بسختی دنباله مطلب را بگیرند. الغ بیگ، با خانقاههای دراویش مخالف نبود، ولی از ولخرجی در اسراف اوقاف و خانقاهها جلوگیری می کرد.»^۱

«مولانا حاجی محمدفراهی را رحمت الله علیه زهد و تقوی و ورع به مرتبه ای بود که از ایشان منقول است که چون در مدرسه نظامیه دید که فرزندان از مال وقف طعام می خورند، نگران و بر آشفته شد و گفت: «ای دریغ و افسوس از زحمتهای من که در پی شما ضایع شد. من خیال می کردم و امیدوار بودم که خانه ضمیر شما از چراغ علم و معرفت نورانی شده باشد... باطن شما، خود از دود طعام وقف، تیره و سیاه شده. شما طعام وقف می خورده اید و در پی علم رنج بیهوده می برده اید. و این بیت را خواند:

مردم روشن ضمیر
از خوردن مال وقف
دوری می جستند

فقیه مدرسه دی مست بود فتوی داد
که می حرام، ولی به زمال اوقاف است.»^۲

مینورسکی ضمن تعلیقاتی که بر تذکرة الملوك نوشته است، می گوید: «نظر سلاطین صفوی در برابر نفوذ مذهب و مقامات دینی، این بوده است که با افزودن تعداد محاکم عرف و ایجاد اغتشاش

مقامات روحانی در
عهد صفویه

و بینظمی در قضای شرع، و در تحت سلطه ظاهری و دنیوی در آوردن پیشوایان اسلامی، از فعالیت آنان بکاهند. شغل ملاباشی را شاه سلطان حسین به محمدباقر مجلسی داده بود و سمت رسمی مجلسی در زمان شاه سلیمان، همان مقام شیخ الاسلامی بوده است در کتاب جدید-الاکتشاف موسوم به کتاب نادری، تألیف محمد کاظم، مسطور است که عبدالحسین-ملاباشی راشب پیش از انتخاب نادر به سلطنت، کشتند؛ زیرا از زبان وی نقل شده بود که «همه طرفدار سلسله صفوی هستند.» و نادر به جای وی، ملاعلی اکبر را، که در هیئت سفارت مأمور قسطنطنیه عضویت داشت، منصوب ساخت.

وظایف صدور در دوران سلطنت سلاطین صفویه، دستخوش تغییراتی شگرف گردید. در عالم آراء، ص ۱۰۷، وظایف صدور به این شرح خلاصه شده است: «آنها باید سادات و

۲. بدایع الوقایع، پیشین، ج ۲، ص ۹۲۱.

۱. ترجمه تاریخ الغ بیگ و زمان وی، پیشین.

معممین را مقدم دارند، و مانند معاونین آنها، انجام وظیفه کنند، و در ایجاد موقوفات و پرداخت وجوهات در راه امور شرعی و عرفی، تعلل روا ندارند.»

در زمان سلطنت شاه طهماسب، همواره دو صدر وجود داشت، ولی تفکیک و تقسیم آنها به خاصه و عامه هنوز معمول نبود. شاردن (ج ۷، ص ۶۴) صدر را روحانی عالیمقام مشابه با مفتی اعظم عثمانی می خواند، و می گوید، وی رئیس «دیوان روحانی» است. اساساً صدر، در آغاز کار، صدر موقوفات خوانده می شد. شاه عباس ثانی، برای کاستن نفوذ صدر، وی را وزیر اعظم خود کرد، و مقام صدارت را ۱۸ سال بلامتصدی گذارد. شاه سلیمان وظایف صدر را تفکیک، و به صدر خاصه و عامه سپرد (شاه سلیمان صدر خاصه را، برای شهادتی نا درست که داده بود، به چوب بست، و خود تا زمان انتصاب صدر جدید، اداره موقوفات را به عهده گرفت. صدر خاصه، به امور خالصه سلطنت، می پرداخت، و صدر عامه به املاک عامه مردم. صدر خاصه از لحاظ رتبه، بر صدر عامه برتری داشت. در مجامع و یارهای عام، بر دست چپ سلطان می نشست و در دست راست سلطان، وزیر اعظم قرار می گرفت. صدر خلصه نماینده شرع، در محکمه دیوان بیگی بود.

شاردن (ج ۶، ص ۵۵ - ۵۴) قاضی را از لحاظ مقام، بعد از شیخ الاسلام می داند و اضافه می کند که از نظر وظایف قضائی، اختیارات وی بسیار محدود است؛ و این امر چندان دشواری ایجاد نمی کند، زیرا محکمه دیوان بیگی، همچون دادگاه تجدید نظر به شمار می رود. در این باره گفته شاردن چنین است: «بمنظور ممانعت از مداخله و اعمال نفوذ ناروای روحانیان در امور سیاسی، از چند قرن پیش، قدرت قاضی (در ایران) محدود گردید؛ این منظور، با ایجاد مقاماتی نظیر صدر و شیخ الاسلام، جامه عمل پوشید. اینان همان وظایف قاضی را به عهده دارند، منتها از آنجا که منصب ایشان مرهون وصالت با خاندان سلطنت است، ملاحظه جوانب کار را بسیار دارند.»

حیطه اختیارات قاضی، خصوصاً شامل وصایا و نکاح و طلاق می گردید. تذکره الملوک، خود متذکر است که شغل شیخ الاسلام و قاضی درهم و مبهم است. به نظر شاردن «شیخ الاسلام بجهت اعتباری که در دربار دارد» «عالیترین و مطلعترین مقام قضائی» به شمار است. در زمان سلطنت صفویه، قاضی عسکر بمثابه مشاور دیوان بیگی در امور شرع بود. این سمت بعداً از وی منتزع و به صدر محول گشت. در اواخر سلطنت صفویه، مقام قاضی عسکر به اثبات دعاوی و مطالبات سر بازان تنزل یافت. عده ای از صاحب نظران بزرگترین مقامات روحانی را در عهد صفویه، شغل ملا باشی می دانند، و معتقدند، تا زمان شاه سلطان حسین، فاضلترین روحانیان عصر، به این مقام برگزیده می شد، و در محافل رسمی، نزدیک به مقرر شاه می نشست. مقام صدارت در این دوره به دونفر اختصاص داشت، یکی صدر عامه و دیگری صدر خاصه یا صدر ممالک. تعیین حکام شرع، مباشرت در اوقاف، رسیدگی به کار سادات و علما و مدرسان و شیخ الاسلامان و پیش نمازان و قاضیان و متولیان و متصدیان موقوفات با مقام صدارت بود، و رسیدگی به دعاوی قتل، ازاله بکارت، شکستن دندان، کور کردن (احداث اربعه) با حضور صدر خاصه، صدر عامه، و دیوان بیگی انجام می گرفت. و سایر حکام شرع حق مداخله

در اینگونه دعاوی را نداشتند. صدر ممالک نیز، حکام شرع، مباشران موقوفات و مدارس و مساجد و مزارات سایر ایالات و ولایات ایران، مانند آذربایجان، فارس، عراق و خراسان و غیره را تعیین می کرد. صدر خاصه یا صدارت پناه، پس از اعتمادالدوله یا وزیر اعظم، دارای بزرگترین مقامات کشوری بود. قاضی اصفهان، شیخ الاسلام و قاضی عسکر در مراحل پایینتری قرار داشتند.^۱

سانسون که در عهد شاه سلیمان، در ایران بود، می نویسد: «علمای دین در ایران، مهمترین مقامها را دارند و در دربار، در صف اول می نشینند، و بر دیگر شخصیتهای مملکتی رجحان و برتری دارند. رئیس روحانی تمام کشور صدر خاصه است که فقط شاه و درباریان را از لحاظ مذهبی هدایت و راهنمایی می کند، و در جلسات رسمی در پای تخت یا مسند شاه، در طرف راست می نشیند. مقام او بقدری بالاست که سلاطین دختران او را به عقد خود درمی آورند. ولی عظمت مقام صدر که بالاترین مقام روحانی کشور می باشد، مانع آن نیست که شاه تمام اطفال ذکوری را که از ازدواج با خواهر صدر به وجود می آید به قتل برساند...

اگر زنان شاه، در موقع وضع حمل، خواجگان حرم سرا را برای خفه کردن نوزادان ذکوری که به دنیا می آورند احضار نکنند، خودشان از مجازات مرگ رهایی نمی یابند. ظاهراً این قانون به تازگی پیدا شده است، زیرا در زمان شاه عباس کبیر چنین عملی متداول نبوده است... صدر خاصه، در تمام ایالات و شهرستانهای مهم، معاونین و قائم مقامهایی دارد که مدرس نامیده می شوند... حکام نمی توانند هیچ حکمی را بدون نظر آنها که «فتوی» نامیده می شود صادر کنند. این قائم مقامها و رؤسای مساجد و مدرسین و محترمین و معمرین مدارس و کسانی که ختنه کردن، زیر نظر آنها انجام می شود... و ملاحهایی که زنان را به عقد ازدواج مردان درمی آورند، و یا با جاری کردن صیغه طلاق عقد ازدواج را فسخ و باطل می کنند، و بالاخره تمام کسانی که مشاغلی را به عهده دارند که به شرع و قانون ارتباط دارد، همه بر صدر متکی هستند، و او آنها را انتخاب می کند. به همین مناسبت، برای صدر، عواید فراوانی فراهم می شود، زیرا تمام این مشاغل با پول خریداری می شوند.

معاون و جانشین صدر خاصه، صدر الممالک نامیده می شود که همان وظایف صدر خاصه را در سایر نقاط کشور بر عهده دارد. علاوه بر این، معاون و دستیار دیوان بیگی نیز می باشد، و او را از لحاظ شرعی و قانونی هدایت می کند. جانشین صدر الممالک، نایب صدارت نام دارد، و غالباً با حکام ولایات همکاری می کند.

سومین شخصیت روحانی ایران آخوند یا شیخ الاسلام نامیده می شود. شیخ الاسلام به معنی عالم طراز اول یا مرد معمر و محترم قانون محمدی می باشد، و به دعاوی بیوه زنان، یتیمان و صغاری که زیر نظر قیم اداره می شوند رسیدگی می کند. شاه به شیخ الاسلام، پنجاه هزار «لیور» در سال حقوق می دهد (در آن موقع هر ۴ لیور یک تومان بود) تا از طرفین دعاوی چیزی نگیرد. شیخ الاسلام مدرس علم حقوق نیز می باشد، و روزهای چهارشنبه و شنبه، به تمام قضات

دادگستری و تمام صاحبمنصبانی که زیردست او هستند درس می‌دهد. شیخ الاسلام نیز در تمام کشور جانشینانی دارد که به اتفاق جانشینان صدر دوم (صدرالممالک)، به تنظیم قراردادها و اجاره‌نامه‌ها می‌پردازند.

چهارمین شخصیت روحانی کشور، قاضی نامیده می‌شود که بعد از شیخ الاسلام، دومین صاحبمنصبی است که مأمور رسیدگی به دعاوی مدنی و شرعی می‌باشد. قاضی نیز مثل شیخ الاسلام به دعاوی مردم رسیدگی می‌نماید، و دارای همان امتیازاتی است که شیخ الاسلام دارد. قاضی، دو جانشین دارد که به دعاوی و اختلافات کوچکی که در قهوه‌خانه‌ها پیش می‌آید رسیدگی می‌کند.

علاوه بر چهار شخصیت روحانی مذکور، پیش نماز (امام جماعت) نیز از تمام امتیازاتی که چهار شخصیت سابق الذکر داشتند، بهره‌مند می‌شود. کار او غیر از امام جماعت بودن، عبارت است از رسیدگی به کار ختنه، تشریفات عروسی، مراسم عزا و به خاک سپردن اموات. این مقام علوم معقول و منقول را هر دو تدریس می‌کند.^۱

محمد باقر مجلسی (روحانی معروف عهد صفویه)

در دوران

حکومت

پیشوایان دین

صفویه، جز در دوره قدرت شیخ صفی (۷۳۵ - ۸۶۰ ق) که مردی آزاده و روشن ضمیر بود، سایر رؤسا و زمامداران این خاندان مردمی متعصب و جاه طلب و خون آشام بودند. شاه اسماعیل، چنانکه ضمن تاریخ زندگیش دیدیم، حتی به اندرز روحانیان شیعی مذهب واقعی ننهاد، و با آنکه اکثریت قاطع مردم تبریز پیرو آیین تسنن بودند، با کشتن بیست هزار تن از پیروان سنت و جماعت و با ایجاد حکومت ترور و آدمکشی، مردم را محکوم به قبول آیین تشیع نمود. به همین مناسبت، در دوران حکومت شاه اسماعیل و در عهد سلطنت ۳۰ ساله شاه طهماسب، که مردی جامد و متعصب بود، بازار عقل و استدلال و اجتهاد رو به کساد نهاد و فقط روحانیان نوکرمنش و دنیاپرست، بادرستگاه حکومت، همکاری

۱. سفرنامه سانسون، ترجمه دکتر تقی تفضلی، ص ۴۳-۴۸ (به اختصار).

و همقدسی می کردند. در نسخه خطی جهان‌آرای غفازی، تیره روزی دانشمندان آن روزگار چنین توصیف شده است: ... لکن در نظر وی (طهماسب)، جهلا را به صورت فضلا درمی‌آورند، و فضلا را به سمت جهلا موسوم می‌دارند. بنابراین، اکثر ممالکش از اهل فضل و علم خالی گشته و از اهل جهل مملو شده و جز قلیلی از فضلا در تمام ممالک ایران نمانده است.^۱

«در دوره صفویه، نه تنها فلاسفه و متفکرین و آزاداندیشان یکسره منفور و منکوب گردیدند، بلکه جماعت صوفیان که اکثراً مردمی روشن ضمیر و صاحب نظر بودند نیز مورد قهر سلاطین قرار می‌گرفتند، و در عوض، روحانیان قشری و ملانماها رو به افزایش نهادند. در دوران قدرت شاه عباس، مبارزه با متصوفان و از بین بردن نفوذ آنان بحدی شدید بود که در عرض سی سال، مهر و علاقه سیصد ساله‌ای که نسبت به تصوف وجود داشت از بین رفت و جای خود را به تعصب و کینه‌توزی داد. ملا محمد باقر مجلسی، به کشتن صوفیان فتوی می‌داد. همین تضییقات سیاسی به مردان روشن بینی چون میر محمد باقر، مشهور به «داماد» و صدرالدین شیرازی معروف به «ملا صدرا» (متولد به سال ۹۸۰ هجری) امکان نمی‌داد که نظریات فلسفی و اجتماعی خود را با صراحت بیان نمایند.»^۲

شاه اسماعیل دوم به جهاتی که کاملاً روشن نیست، مذهب تشیع را بدعتی در دین اسلام می‌شمرد، و مایل بود بار دیگر مذهب تسنن، که دین اکثریت بود، رواج یابد و آتش اختلاف بین شیعه و سنی خاموشی گیرد. و به همین علت، برای طبقه روحانیان احترام چندانی قائل نبود و به قول نویسنده کتاب نقاوة الآثاد: «در کسر عزت ایشان اداها می‌فرمود. لاجرم دل‌های این طایفه از او متنفر گشته بود؛ بر بداعتقادی و بی‌یقیدی آن رقم کشیدند. و بعضی از وجوه کم‌التفاتی پادشاه نسبت به این طایفه آن بود که در روز جلوس همایون پادشاه ربع مسکون، جناب مجتهد الزمانی شیخ عبدالعلی را با اکابر افاضل طلبیده بر زبان آورد که این سلطنت حقیقتاً تعلق به حضرت امام صاحب الزمان (ع) می‌دارد و شما نایب مناب آن حضرت و از جانب او مأذونید به رواج احکام اسلام و شریعه. قالیچه مرا شما بیندازید، و مرا شما بر این مسند بنشانید تا من به رأی و اراده شما بر سریر حکومت و فرماندهی نشسته باشم.

حضرت شیخ در زیر لب فرمودند که پدر من فرارش کسی نبود؛ و این سخن را پادشاه شنید و هیچ نگفت. دیگر اصلاً متوجه آن جماعت نشد، و به رأی خود، بر مسند پادشاهی متمکن گردید... اگرچه پادشاه جهان‌پناه پرتو التفات بر احوال این طبقه کریمه نینداخت، اما سیورغالات و مقرریات و مسلمیات و وظایف ارباب عمایم و اصحاب استحقاق را تغییر نداد و مسترد نساخت.»^۳

۱. تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران، (از مرک تیمور تا مرگ شاه عباس)، پیشین، ص ۲۰۹ (به اختصار).

۲. نقاوة الآثاد، پیشین، ص ۴۱ (به اختصار).

۳. همان، ص ۳۳۶ به بعد.

رفتار شاه عباس با روحانیان

رفتار شاه عباس نسبت به طبقه روحانیان کمابیش محبت آمیز بود: ملا عبدالله شوشتری وقتی بعثتی از شاه عباس وحشتی به هم رسانید و به آستانه قدس رضوی پناه جست. چون شاه در سال ۱۰۰۹ به مشهد مشرف شد، خود به ملاقات ملا عبدالله رفت و او را به تعظیم و احترام تمام به اصفهان آورد و ملا عبدالله در دستگاه شاه نفوذ کلمه و قدرت بسیار یافت؛ چنانکه شاه را واداشت تا در سال ۱۰۱۷، جمیع املاک شخصی خویش را به نام ۱۴ معصوم وقف کند و حاصل سالیانه آنها را برای سادات مقرر دارد. و هم به اشاره او بود که شاه در اصفهان دو مدرسه در کنار میدان نقش جهان، یکی برای تدریس و اقامت ملا عبدالله، دیگری برای تدریس و اقامت شیخ لطف الله عاملی، ساخت. مدرسه ملا عبدالله در جنب سردر قیصریه در ضلع شمالی میدان نقش جهان، هنوز برپاست، لیکن مدرسه شیخ لطف الله، که به مسجد او چسبیده بود، اکنون از حال آبادی افتاده است.^۱

جواب شاه عباس اول به سعدالدین

در نامه ای که شاه عباس به قلم اعتمادالدوله حاتم بیگ اردوبادی به ملا سعدالدین نوشته، او را به رعایت بعضی از اصول اجتماعی و اخلاقی و سیاسی آشنا می کند: «(۱)... کسانی که خود را به خاندان نبوت و ولایت منسوب بدانند، و از پیروان آیین اسلام و تابع شرع مبین به شمار آیند، به احکام و قوانین دینی و رسوم و آداب انسانی و اخلاقی آن عمل کنند و از اعمال قبیح و ناروا و معاصی پلید، از قبیل ظلم و ستم و اخذ اسوا و وجود عمومی و کسب سیم و زر بقهر و غلبه و یا بطریق ناسمروع، که ظاهری فریبنده داشته باشد، و همچنین هتک نوامیس مردم و کارهایی که اخلاق و عفت عامه را متزلزل سازد، دوری و احتراز کنند، و به اصول مبین شریعت پایبند باشند.

(۲) نفوس را باید به وسیله گفتن وعظ و نصیحت و مطالب پندآمیز، دلالت و رهبری کرد. آنان را به راه صلاح و صواب سوق داد، ولی هرگاه طریق موعظت و مناصحت موثر و سودمند واقع نگردد، باید در اصلاح و تهذیب اخلاق و رفتار آنان به سیاست و تنبیه متوسل شد.»^۲

شاه عباس برای بعضی از روحانیان احترام فراوان قائل بود، و با ایشان با کمال فروتنی رفتار می کرد. «نوشته اندیکی از ملازمان شاه که مورد قهر و غضب وی گشته بود، به شیخ احمد افشار اردبیلی معروف به «مقدس» متوسل شد تا از وی نزد شاه شفاعت کند. مقدس به شاه عباس رقعته ای نوشت که: «بانی ملک عادت، عباس بدانند که اگر این مرد در اول ظالم بود، اکنون مظلوم می نماید. چنانچه از تقصیر او بگذری، شاید حق سبحانه و تعالی، از پاره ای تقصیرات تو بگذرد. کتبه: بنده شاه ولایت، احمدالاردبیلی.»

شاه عباس در جواب وی نوشت: «به عرض می رساند، عباس، خدمتی که فرموده بودید به جان منت دانسته به تقدیم رسانید که این محب را از دعای خیر فراموش نکنید. کتبه: کلب آستان علی، عباس...»^۳ شاه عباس با علمای بزرگی مانند شیخ بهایی و میرداماد، که غالباً

۱. مجله یادگار، شماره اول، ص ۵۲۰.

۲. ذ. ثابتیان، اسناد و نامه های تاریخی دوره صفویه، ص ۲۸۷.

۳. زندگانی شاه عباس اول، پیشین، ج ۲، ص ۲۸.

مصاحب و ندیمش بودند، رفتاری بسیار عادی و دوستانه داشت. نوشته‌اند که روزی به شکار رفته بود و شیخ بهایی و میرداماد سواره همراه بودند. میرداماد، از شاه پیش افتاده بود و به سرعت می‌راند، و شیخ بهایی از دنبال او آهسته حرکت می‌کرد. شاه‌عباس نخست خود را به میر رسانید و گفت: «شیخ آنقدر تن‌آسان و تنبل است که نمی‌تواند اسب براند و باما همراهی کند.» میر جواب داد که «شیخ تنبل و تن‌آسان نیست، و اگر از ما عقب مانده از آن جهت است که اسبش نمی‌تواند بار فضل و دانش او را تحمل کند...» پس از آن شاه، عنان برکشید و به شیخ بهایی گفت: «می‌بینی که میر چگونه از بی‌ادبی و خودخواهی پیشاپیش ما اسب می‌راند.» شیخ جوابش داد: «اسبش چون سرد دانشمند و پرخرد را بر پشت دارد، از نشاط و خوشحالی برپای قرار نمی‌تواند گرفت و بی‌اختیار به جولان درآمده و از ما پیش افتاده است.» شاه‌عباس چون دانست که آن دو را با هم رقابتی نیست و احترام یکدیگر را نگاه می‌دارند، در تکریم و بزرگداشت ایشان استوارتر گردید.^۱

حمایت از سادات و روحانیانی که مطیع دستگاه حکومت بودند، از دیرباز، کما بیش و برحسب موقعیتی که از لحاظ اجتماعی داشتند، مورد حمایت سلاطین قرار می‌گرفتند، و غالباً بطور موروثی یکی بعد از دیگری، از حقوق و مزایایی برخوردار می‌شدند. از جمله، بموجب فرمان مشروحی که در شعبان ۱۱۱۵ صادر گردید، مقرر می‌شود... مبلغ شش دینار از بابت سرانه آرامنه کل آذربایجان در ازاء حقوق خدمات، به سیورغال بازماندگان میرعبدالرزاق کارسازی شود تا با اخذ این مقرری، سادات مزبور در رفاه و آسایش زندگی نمایند. اینک جمله‌ای چند از فرمان همایون: «...مقرر فرمودیم که هر ساله وجه مذکور را چهار نفر سادات مزبور بالمساوات بازیافت، و صرف معیشت خود نموده، به دعاگویی دوام دولت قاهره اشتغال نمایند. جماعت آرامنه و یهوداء ساکنین آذربایجان دو دینار از جمله شش دینار مزبور را مخصوص سادات مشارالیه‌م داشته... بالمساوات، سال به سال، واصل و عاید سادات مذکور نموده موقوف دارند، و حکام و عمال آذربایجان، بخلاف حکم و حساب، دخل در وجه مزبور ننموده در هرباب، امداد و اعانت سادات مزبور به تقدیم رسانیده نوعی نمایند که هر ساله وجه مزبور بلاقصور و انکسار واصل و عاید ایشان شود، و در عهده شناسند. تحریر شد، شعبان المعظم، سنه ۱۱۱۵.»^۲

بطوری که از قرائن تاریخی برمی‌آید، در دوره صفویه، مقام و موقعیت طبقه روحانیان به دو امر بستگی داشت: یکی، وضع اخلاقی و رفتار عملی روحانیان در جامعه، و عقیده و ایمانی که مردم نسبت به آنان داشتند، که خواه‌ناخواه در موقعیت آنان در دستگاه دولت و شخص شاه نیز مؤثر می‌افتاد؛ دوم، سیاست کلی و عقیده شخصی شاه وقت نسبت به امور مذهبی و پیشوایان دینی.

در دوره صفویه، سلاطین برای حفظ موقعیت خود، از سنگر دین و پیشوایان آن نیز

۱. قصص العلماء، ص ۱۸۱ (به نقل از ماخذ بالا، ص ۳۰).

2. Bulletin of the School of Oriental and African Studies University of London, Pt I, p. 48.

بهره‌برداری می‌کردند، و این سیاست تا پایان قدرت شاهسلطان حسین کمابیش رعایت می‌شد.
 ملاقات شاه‌عباس دوم، در یکی از سفرهای خود به کاشان، راه قمصر پیش
 گرفت. چون روحانی بزرگ، مولانا محمد محسن فیض نیز در کاشان
 بود، به حکایت عباسنامه (ص ۳۲۵) شاه دو بار به ملاقات او رفت:
 «چند روز قمصر، مقر رایت نصرت آیات گشته، چون مولانا محمد محسن فیض کاشانی نیز در قریه
 مزبور می‌بودند دو نوبت کلبه افروز جناب آخوندی گردیدند...»^۱ «پس از شاه‌عباس دوم، ظاهراً
 بعضی از روحانیان متملق، مقام روحانیت را به جانب ابتذال و پستی سوق دادند تا جایی که
 پس از مرگ شاه‌عباس دوم، شیخ الاسلام وقت یعنی رئیس روحانیان، پس از نطقی متملق آمیز به
 مناسبت جلوس شاه‌صفی، خود را با صورت بر زمین افکند و در حالی که زانو به زمین زده بود،
 به شاه جدید تهنیت گفت و دیگران از او پیروی کردند.»^۲

نمونه‌ای از فتاوی‌علمای
 ابروان
 (در قرن ۱۱ هجری)
 فتوی شیخ الاسلام ابروان بین ۱۶۲۱ - ۱۶۲۲ میلادی: «چه
 می‌فرمایند علماء امامیه و فقهاء اثنی‌عشریه - ابدت ایام افاداتهم
 بین البریه - در بیان این مسأله که: هرگاه مهدیقلی جدیدالاسلام
 فوت شود، از سر پسری شاه‌نظر اسلامی و از نوادگان پسری اسلامی،
 هن سریم و فاطمه بنتان ذکر یاء ابن مهدیقلی مذکور، و الحاله هذه بمؤدای کل اقرب یمنع
 الابعده، بعد از اخراج مایجب اخراج عن المتروکات، متروکات مهدیقلی مذکور آیا مخصوص
 شاه‌نظر مذکور است یا نه؟ بینواتوجزوا.

هو العالم، عزنوره. بلی مخصوص شاه‌نظر مذکور است. الله اعلم، حرر العبد - نقش
 مهربنده شاه ولایت.

غیر از این فتوی که در سنه ۱۰۳۰ نوشته شده است، فتوای دیگری رانیز نقل می‌کنیم:
 ایضا بیان فرمایید علماء انام - ابدت ایام افاداتهم بین الکرام - در بیان این مسأله که
 هرگاه باباذسی فوت شود، از سر دو برادرزاده مسلمان و برادر کافر و پسران کافرین - و الحاله
 هذه کفار ممنوع از ارث ذسی اند یا نه؟ بینواتوجزوا.

هو العالم، عزنوره. بلی با وجود وارث مسلمان، کافر از ارث ممنوع است. الله اعلم.
 حرر العبد - مجل سهر.^۳ با وجود نارسائی عبارات به نقل دو نمونه از فتاوی مبادرت کردیم.
 در کتاب (وضه‌الصفاء، ضمن توصیف مسافرت شاه‌عباس صفوی به مشهد، و حرکت او
 به عزم تسخیر هرات و مقابله با دین محمدخان اوزبک، از مظالم و بیدادگریهای ازبکان در
 مشهد، و خطه خراسان و همکاری پیشوایان دین با آن جماعت خونخوار و غارتگر، سخن می-
 گوید و از جمله می‌نویسد:

۱. آثار تاریخی شهرستانهای کاشان و نطنز، پیشین، ص ۶۸.

۲. کمبفر، انکلبرت، در دبداد شاهنشاه ایران، ترجمه کیکاوس جهانداری، ص ۴۸.

۳. متن فارسی فرامین، پیشین، ص ۱۹۵۹ و ۴۹۶.

گروه ازبکیه در ایام توقف، هرچه بوده تصرف کرده‌اند. ارباب منادیل به بردن قنادیل فتوی داده‌اند، و ظروف و اوانی و سیم و زری که در آن بقعه شریفه بوده اسراف و بدعت خوانده و از میان برده‌اند. بعضی را به حکام داده و برخی را خود خورده‌اند. علمای کلان ماوراءالنهر، ثروت اهل آن شهر را نیز رخصت فرموده، مال آنها را به نام ابن السبیل و ایتم گرفته‌اند.

عجبت من شیخ و من زهده
یکره ان یشرب فی فضله
یذکر النار و احوالها
و یشرب الفضله ان نالها

یعنی از زهد ریایی شیخ در شگفتم که مردم را از آتش جهنم می‌ترساند و از نوشیدن آب در ظرف نقره ابراز کراحت می‌کند، ولی اگر سوجبات فراهم شود از بلعیدن نقره ابایی ندارد.

روحانیان در عهد صفویه، مانند عهد مغول و تیمور، مردمی سطحی و بی ایمان بودند، و غالباً تحت تأثیر زمامداران و سیاست روز قرار می‌گرفتند، و حق و عدالت را نادیده می‌انگاشتند.

کادری در سفرنامه خود، در وصف روحانیان آن دوران، چنین **روحانیان عوامفرب** می‌نویسد: دکترهای علوم دینی که روزهای جمعه قرآن را تفسیر می‌کنند، در ایران «سلا» و در ترکیه «خواجه» نامیده می‌شوند. اینان غالباً ریاکار و مزورند، باتأانی راه می‌روند، جدی صحبت می‌کنند. هر کس به دیدارشان برود آنان را در حال نماز یا ذکر و ورد می‌بیند. پارچه بزرگی برای نماز بر روی زمین می‌گسترند و تکه‌ای سنگ یا تربت سفت شده کعبه (مهر) روی آن می‌گذارند، و گاه به گاه آن را می‌بوسند. همه ایرانیان به این کار علاقه دارند؛ همچنانکه علاقه‌مندند آیه‌ای از قرآن را در توی محفظه کوچک نقره‌ای به بازوی خود ببندند.^۲

یک ملای متظاهر و جاه طلب تاورنیه می‌نویسد: ملایی بر فراز کوهی پلی ساخت که برای احدی سودمند نبود. و چون مردم علت ساختن این پل را پرسیدند، گفت:

می‌دانم که شاه عباس به تبریز خواهد آمد و از سبب ساختن این پل خواهد پرسید. آنوقت من خود را معرفی خواهم کرد. اتفاقاً چنین شد؛ وقتی که شاه عباس به تبریز آمد، روحانی موصوف، جزو مستقبلین بود. چون شاه پل را بر فراز قله دید، پرسید که این راه که ساخته و مقصودش چه بوده است؟ ملا گفت: «شهریارا من بانی این پل هستم، و مقصودم فقط این بود که آن اعلیحضرت وقتی که تشریف فرمای تبریز می‌شوند اسم بانی آن را سؤال بفرمایند. از اینجا معلوم می‌شود که آن ملا از فرط جاه طلبی و حب قرب سلطان، این مخارج بی‌مورد را متحمل شده بود...»^۳

۱. ج ۱۸، ص ۳۱۲.

۲. سفرنامه کادری، پیشین، ص ۱۲۹.

۳. سفرنامه تاورنیه، پیشین، ص ۱۱۹.

نمونه‌ای از تحدید و
تحمیل عقاید و افکار
در عهد صفویه

دسایس ملاحا و شیخ الاسلام علیه زن دابرت شرلی: رابرت شرلی
در فوریه ۱۶۰۸ میلادی، با یک زن عیسوی به نام دناترزا ازدواج
کرد. این زن و شوهر پس از ازدواج به طرف اروپا حرکت کردند،
و در راه به تحریک دشمنان، عده‌ای راهزن به قافله آنان هجوم کردند

و رابرت را به درختی بستند. در این میان، شمشیر یکی از راهزنان به زمین افتاد. دناترزا، زن
چالاک رابرت شرلی، شمشیر را از زمین برگرفت و با رشادتی سردانه دزدان را تارو مار کرد،
و یکی از ایشان را کشت و شوهر خود را از بند نجات داد، و سرانجام قافله به راه افتاد، و از
طریق روسیه به اروپا رفتند، و پس از ۶ سال بار دیگر به اصفهان رسیدند. در این مدت، نه
تنها شرلی، بلکه همسر زیبای او نیز رنج فراوان دیدند. این مصائب و بدبختیها با مرگ شرلی پایان نیافت
بلکه بنا به نوشته استاد فقید اقبال آشتیانی... کمی قبل از مرگ شوهرش، جماعتی از ملاحا
به این عنوان که دناترزا ابتدا مسلمان بوده و بعد به مذهب مسیح گرویده است اسباب مزاحمت
او را فراهم آوردند، و به همین علت، او را از چشم شاه انداختند و شهرت دادند که شاه در صدد
است که او را زنده بسوزانند.

بعضی، علت مرگ رابرت شرلی را نیز رسیدن این قبیل شهرتها به گوش او دانسته، و
گفته‌اند که او از شدت تأثر تب کرد و بر اثر آن تب مرد. با اینکه شاه عباس شخصا به
زیان این زن اقدامی نکرد، ولی کسانی که به جان و جواهرات و زیبایی این زن نظر داشتند،
از مسافرت او به اروپا جلوگیری می‌کردند و می‌خواستند این زن مسیحی را برای اقرار به
اسلام به مسجد فرا خوانند. بالاخره، مجلس مواجعه‌ای در منزل پیشکار امام قلی ترتیب دادند
... در این مجلس، شیخ الاسلام و مدعیان دیگر، قریب یک ساعت، با هزار و یک وسیله از
تهدید و تطمیع، خواستند از ترزا اقرار به اسلام بگیرند، لیکن او همچنان تعلق قلبی خود را
به دین مسیح آشکار نمود... با این حال، دشمنان دست برنداشتند، محل اقامت این زن را
پیدا کردند... او را کت بسته به خواری تمام، در کوچه‌ها گردانند و به خانه داروغه بردند و
به او تکلیف کردند تا مسلمان شود، و گفتند که اگر نپذیرد او را زنده خواهند سوخت. ترزا
به هیچ وجه، تسلیم نشد. از مخالفین یکی پیشنهاد کرد که او را از فراز برجی به زیر
افکنند. ترزا از این سخن بر آشفت و گفت: چنین رفتاری به او در برابر خدماتی که شوهرش
به پادشاه ایران کرده ناشایست و دور از انصاف و مردانگی است. سرانجام دشمنان خانم
شرلی و ملاحا که بیش از همه بر سر وسینه می‌زدند نتیجه نگرفتند. خانم شرلی با تحمل
زحمات فراوان، با جنازه شوهر خود، به شهر روم رسید و نعش شوهر را در کلیسا به خاک
سپرد، و خود نیز پس از عمری دراز به سال ۱۶۶۸ جان سپرد، و جسد او را نیز بنا به وصیتش، در
همان کلیسا پهلوی شوهر وفادارش جادادند - گویی:

دوست بر دوست رفت و یار بر یار خوشتر از این در جهان، به گو چه بود کار.^۱

1. Donna Theresa.

۱. رک: مجموعه مقالات عباس اقبال، پیشین، ص ۷۰۰ به بعد.

وضع علم و علما در

اواخر صفویه

«از اواخر عهد صفویه، معلومات عمومی در ایران و حوزه‌های اجتهادی بس محدود شد. و در دوره نادر و زندیه هم منظمآ آن حال وقفه و انحطاط رو به ازدیاد رفت. علل چندی، که اهم آن ناامنی بود، کمک عجیبی به نقص علم کرد. و این وضع گویی در ممالک مجاور هم در آن عهد، مانند ایران، عمومیت داشته، حتی آنگاه که نادرشاه مجتهدین و مفتیان ایران، قفقاز، ترکستان، افغان، عراق و هند را در سال ۱۱۵۶ ه. ق. در عراق جمع کرد و آنان گروه انبوهی شدند و دور هم گرد آمدند، انسان از مذاکراتشان پی می‌برد که تا چه اندازه معلومات و اطلاعاتشان سطحی و بی‌عمق بوده. بعلاوه، اساسی تمام آنها به‌ما رسیده و در میانشان مرد بارزی در علم نمی‌بینیم. جلو افتادن اخباریین هم بیشتر کمک به وقفه علمی و بیدوقی کرد...»

در آخر قرن دوازدهم، بیش از سه قرن می‌شد که ایرانیان در مهد تشیع تربیت یافته بودند... در چنین موقعی، شیخ احسائی به ایران آمد و زبان به عرفان گشود و پرده از روی جملات مشکل برداشت.^۱

یک روحانی نیکنهاد در

قرن دوازدهم هجری

نادر پس از شکست دادن اشرف افغان، به کاشان آمد و با استقبال مردم، به رهبری میرزا ابوالقاسم شیخ الاسلام که سردی دانشمند و سخنور بود، روبرو گردید. «نادر که با پیشوایان روحانی شیعه میانه‌خوشی نداشت، چنان شیفته اخلاق و گفتار و عقاید شیخ الاسلام گردید که کاشان را از تحمیلات جنگی و اردو کشی و حتی پرداخت مالیات هم معاف نمود، اهالی از دست اندازی سپاهیان محفوظ ماندند. اما کوی یهودیان، به گفته بابایی فرهاد، مورد تجاوز قرار گرفت و مأمورین نادر به خانه‌ها ریخته جزیه گزافی مطالبه نمودند. و چون پول رایج هم به نام اشرف افغان سکه خورد، بود و بعد از شکست او ارزش خود را از دست داده بود و با آن داد و ستد نمی‌شد، ناچار یهودیان معادل پانصد تومان از بازرگانان هندی مقیم کاشان وام گرفته برای نادر که در خانه شیخ الاسلام بود بردند، و اظهار کردند که ما از جان و دل مسلمان شده‌ایم. نادر از این بیان خوشحال شده به آنها مبارکباد گفت و پانصد تومان جزیه را رد کرد، و نپذیرفت، بلکه به رؤسا و کدخدایشان خلعت هم بخشید.

پس از آنکه نادر راه شیراز پیش گرفت، شیخ الاسلام به دعوت او عازم اصفهان شد. چون در اردوگاه به خدمت نادر رسید، وضع متزلزل یهودیان کاشان را تشریح کرد و حکم آزاد گذاردن آنها را در اختیار مذهب خود، از نادر گرفت، و تسلیم نمایندگانشان که همراه او رفته بودند نمود، و بر اثر آن سیزده کنیسه یهود را بعد از هفت ماه که بسته بود دوباره گشودند، و مشغول اجرای مراسم مذهبی خویش گردیدند.

بابایی فرهاد از اقدام آزادیخواهانه شیخ الاسلام کاشان، و همچنین ملا محسن فیض سپاسگزاری بسیار نموده و دعا و ثنای جامعه یهود را درباره آنها چندین بار تکرار می‌کند...^۲

۱. مرتضی مدرس چهاردهی، شیخیگری و بابیگری، (از نظر فلسفه، تاریخ و اجتماع)، ص ۷۹.

۲. تاریخ اجتماعی کاشان، پیشین، ص ۱۴۸ (به اختصار).

رابطه نادر با مقامات روحانی

چنانکه ضمن تاریخ دوره افشاریه گفتیم، نادر کنگره مشورتی مغان را در آخر زمستان ۱۱۴۹ هجری برای هموار کردن راه سلطنت تشکیل داد. در این کنگره، بعلت استبداد مطلق نادری، کسی یارای بحث و گفتگو نداشت. حتی خوانین که مهمترین و مشهورترین افراد شرکت کننده بودند، به قول محققان شوروی، نقش نقش را ایفا کردند. سرانجام، پس از پایان مهلت سه روزه، نمایندگان طبقات، طی نامه‌ای موافقت خود را با پادشاهی او اعلام کردند و از فداکاریهای وی اظهار قدردانی کردند.

نادر در پاسخ آنان گفت: اگر می‌خواهید مسئولیت پادشاهی را به عهده بگیرم، باید با شرایطی چند موافقت کنید: نخست آن که پادشاهی را در خانواده من موروثی کنید، دوم آن که هیچیک از افراد خاندان صفوی را تقویت نکنید و موجبات شورش و ناامنی را فراهم نسازید، سوم آن که از سب عمر و عثمان و ابوبکر و تشکیل مجالس سوگواری بمناسبت مرگ امام حسین خودداری کنید؛ و چون در اثر اختلاف شیعه و سنی، خون بسیاری از مردم ریخته شده است باید علمای دین مجلسی تشکیل دهند و به این اختلافات پایان بخشند.

نمایندگان عموماً با شرط اول و دوم موافق بودند، ولی شرط سوم چون با معتقدات باطنی مردم ارتباط داشت، و ممکن بود منتهی به شورش و انقلاب شود، قرار گذاشتند که فتوای ملاباشی را ملاک عمل قرار دهند، بنابراین او را به حضور پادشاه جدید آوردند و وی چنین گفت:

«پادشاهان حق ندارند بگویند که خدای عالم را چگونه باید پرستید قوانین ما از طرف خدا بر پیغمبر نازل شده است و راهنمای ماست، و از آنجا که هر تغییری در مسائل مذهبی عواقب خطرناکی در بر دارد، امیدوارم اقدامی نکنید که مخالف مصالح مؤمنین باشد و از

بیانات شجاعانه ملاباشی در حضور نادرشاه

ارزش فتوحات شما بکاهد... این ملای شریف تنها کسی بود که جرأت ابراز عقیده خود را داشت، و تنها مرجع مهمی بود که می‌توانست در برابر روحیه آمرانه نادرشاه مقاومت کند...^۱ رئیس روحانیان شیعه، به گناه صراحت لهجه، به حکم نادر هدف تیر قرار گرفت. و دیگر علمای شیعه چون باین «برهان قاطع» روبروشدند، دم فرو بستند و از بیان عقیده خودداری کردند. «از امیران قزلباش، فقط اغورلوخان قاجار بیگلربیگ قراباغ آشکارا به نفع انتخاب شاه از میان خاندان صفوی، اظهار نظر کرد، و بعدها دوسوم اسلاک خویش را در ازای این هواخواهی، از دست داد.»^۲ به نظر محققان شوروی:

نقشه الحاق و همکاری شیعیان با سنیان، از لحاظ شخص نادر که مردی بی‌اعتنا به مسائل دینی و از تعصبات مذهبی عاری بود، اهمیت سیاسی داشت. نادر می‌دید که تعقیب سنیان در عهد صفویه، موجب و بهانه قیام کردستان و آذربایجان اران و داغستان و افغانستان و غیره، و مداخله ترکیه و خان نشینهای ازبک در

۱. جوس هنوی، زندگی نادرشاه، ترجمه اسماعیل دولت‌شاهی، ص ۱۵۷.

۲. تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم، پیشین، ص ۶۳۵.

امور ایران گشته. نادر می خواست بزرگان سنی افغان و دیگر اقوام را به سوی خود جلب کند. گذشته از این، نادر می خواست بدین وسیله، به نقوذ روحانیان شیعه، که تکیه گاه قوی سلاله مخلوع صفوی بودند، ضربه وارد آورد. روحانیان شیعه، که در این قورولتای حضور داشتند، جرأت نکردند علناً از مذهب خویش دفاع کنند. ولی مخالفت پنهانی متعصبان شیعه و سنی علیه این اقدام، بسیار شدید بود. اتحاد شیعه و سنی که نادر اعلام نموده بود، نوزادی بود که مرده متولد شد و فقط در روی کاغذ باقی ماند، و نه در ازبکستان و نه در ترکیه (عثمانی) مذهب رسمی شیعه جعفری را در شمار مذاهب حقه نشناختند.^۱

تصادم دیگری که بین نادر و منافع حیاتی روحانیان رخ داد، عواید اوقاف بود. نادر پس از پایان کنگره به قزوین آمد، علما را فراخواند، و از آنها پرسید، عواید اوقاف به چه مصرف می رسد. آنها گفتند، خرج علما و مدارس و مساجد می شود... نادر گفت، مسلماً خدا از مردانی چون شما ناراضی نیست. نزدیک ۵۰ سال بود که مملکت رو به انحطاط می رفت تا آنکه سربازان فاتح ما وضع را به حال اول بازگردانیدند. این سربازان علمایی هستند که ما مدیون آنانیم. بنابراین، عواید اوقاف باید به آنها اختصاص یابد. مردم و علما، خواه و ناخواه، این امر نادری را نیز گردن نهاده اند.

کریمخان زند، برخلاف نادرشاه و آقامحمدخان که دشمن آمایش و آزادی خلق بودند به سعادت و نیکبختی مردم علاقه فراوان داشت. به روحانیان ستمگر و مرتجع میدان نمی داد. و با منطق ساده خود، آنان را مجاب می کرد. در کتاب «ستم التوادیخ»، از گفتگوهای او با روحانیان آن دوران، سخن به میان آمده است. مؤلف، در وصف یکی از روحانیان اصیل و پاکدامن آن دوران، چنین می نویسد: در عهد کریمخان:

مرحوم آقامحمد بیدآبادی به نفس نفیس خود، به درد کان خباز و بقال و قصاب و علاف و عصار و سبزی فروش می آمد، و آذوقه و مایحتاج خود و عیال خود را به دوش خود گرفته و به دامان خود نهاده و به خانه خود می برد؛ و در این باب، اعانت از کسی قبول نمی کرد، و جامه های وی کرباس و پشمینه کم بها بود و به کسب تکمه چینی اشتغال داشت، و خط شکسته را خوب می نوشت، و چند دستگاه شعر باقی هم داشت، و قدری هم زراعت می نمود.^۲

رابطه آقامحمدخان نسبت به روحانیان

آقامحمدخان با آنکه مردی ممسک، شقی و بیرحم بود، ظاهراً نسبت به طلاب علوم دینی و مشایخ و روحانیانی که از فرمان او سرپیچی نمی کردند نظری مساعد داشت؛ چنانکه بموجب نامه یی در مورد شیخ محمد شیرازی، مقرر داشت: «فرمان والا شد آن که، چون همواره منظور نظر حقانیت اثر و مکنون خاطر خطیر معدلت گستر، مراعات جانب طلبه علوم دینی و سلسله عظام و مشایخ گرام بوده و می باشد، لهذا از ابتداء از معاسله هذه السنة لوی ئیل ضریب تحویل (یک کلمه خوانده

نشد) نقد و جنس نصفه و وظیفه در وجه عالیجناب، قدسی القاب، فضیلت کمالات انتساب... شیخ محمد شیرازی مستمر، و برقرار فرمودیم که همه ساله از بابت مالیات دریافت، و صرف معیشت و مدارگزار خود نموده، به رعایت دوام دولت ابدی الاتصالی، اشتغال نماید. فرزندان چمنند کامکار... باباخان، حسب المسطور معمول داشته، نقد و جنس... به خرج ابواب جمعی خود محسوب دارد، و همه ساله حجت مجدد طلب ننماید. در این باب، قدغن و اهتمام لازم دانسته و در عهده شناسند - تحریراً فی شهر شوال المکرم سنه ۱۲۱۰، محمد آقا محمدخان. افوض امری الی الله. عبده محمد.

سرجان ملکم، مقام و موقعیت قضائی و سیاسی روحانیان را در عهد فتحعلیشاه بخوبی توصیف می کند:

«حکومت مجتهدین در محکمه های شرع بسیار است. قضات همواره صورت مسائل را بر ایشان عرضه دارند و فتوای مجتهد مردود نخواهد شد مگر به فتوای مجتهدی دیگر که از وی به فضیلت و تقوی مشهورتر باشد... پادشاه را یارای آن نیست که احکام ایشان را رد کند، و بسیار است که مصلحت سلطنت را در این داند که فیصله امور را به مجتهدین مرجوع دارند، و در وقتی که هیچکس را جرأت آن نیست که به پادشاه نزدیک شود، پادشاه را جرأت آن نیست که وساطت مجتهدی را رد کند. خانه ایشان پناهگاه مظلومان است و بعضی اوقات شهری را بواسطه وجود فردی از این طبقه، بخشیده و معاف داشته اند...»

بعد از مجتهد، احترام و اعتبار شیخ الاسلام از همه بالاتر است. این منصب از طرف پادشاه داده می شود و مقرری و وظیفه، فراخور شأن برای او از دیوان تعیین می شود. شیخ الاسلام نیز باید در دانش و تقوی از دیگران ممتاز باشد. زیر نظر شیخ الاسلام، عده ای از علما بدون مواجب، حضور دارند. در شهرهای کوچک، فقط یک قاضی و در دهات غالباً یک ملای کم سواد به امور نکاح و طلاق می پردازد، و حجت یا تمسکی اگر ضرور باشد می نویسد، و امور جزئی را رسیدگی می کند و فیصله می دهد؛ و چون امر مهمی روی دهد به قاضی شهری که نزدیک است رجوع می کند.

کار مفتی در ایران، مانند عثمانی، مورد توجه نیست. فقط کار مفتی در ایران این است که مطالب را به نظر صاحب عدالت می رساند، و رأی خود را نیز می گوید. و غالباً چون مردی با فضیلت، متصدی این امر باشد، به رأی او احترام می گذارند. سایر ملاها چون نام و نشان چندانی ندارند ممکن است رشوه بگیرند، و تحت نفوذ این و آن قرار گیرند.

در عهد ملکم، گاه روحانیان متعصب یا مغرض در دعاوی مطروحه بین مسلمانان و فرنگیان، مسلمانان زورگو و غاصب را محق می شمردند و خارجیانی را ولو اینکه ذیحق بودند محکوم می نمودند. به همین علت، فرنگیان دعاوی خود را به محاکم عرف رجوع می کردند. محاکم عرف، زیر نظر پادشاه و نواب و حکام او اداره می شود... حکام ممالک می توانند در جمیع امور، اجرای احکام کنند مگر در باب کشتن؛ زیرا که کشتن فقط حق پادشاه است. در ایران، هنوز وظایف و کارهای شرع و عرف معین و مشخص نیست.^۱

۱. قادیخ ایران ملکم، پیشین، ج ۲، ص ۵۶-۵۵ (به تصرف و اختصار).

تأمین اجتماعی

ملکم می نویسد: در ایران «اگر شخصی حذاقتی در یکی از صنایع ظاهر کند، بویۀ آن است که پادشاه یا حاکم ملک او را به زور به کارگیرند، و بی مزد زیر بارش کنند. ظهور قاعدۀ جدیدی در علوم، سبب این می شود که شخصی که مخترع و مبدع آن است در معرض عداوت طبقۀ متشرعۀ درمی آید. زیرا هرچه برخلاف فهم ایشان است کفر می دانند. هر بیچاره ای که دم زند، عوام را بر وی می شورانند و با این موانع، امیاب ترغیب، بکلی مفقود است... هیچکس به خیال فایده عموم، کاری نکرده است و نمی کند، و چون ملاحظۀ وضع و طرز حکومت شود، چیزی جز آنچه هست نمی توان انتظار داشت...»^۱

ملکم ضمن توصیف مقام و موقعیت اجتماعی روحانیان بزرگ می نویسد: «جمعی از اوباش کلاش و اراذل قلاش خود را در لباس این طایفه جلوه داده، و نام سید و ملا و حاجی بر خود نهاده اند، و کارشان اگر ممکن شود تعدی، والا غالباً تکدی است. هرزگی این جماعت به حدی رسیده است که هر وقت مردم می خواهند مثلی از شیطننت و حرامخواری بزنند، ضرب - المثل، حاجی و ملا و سید است...»^۲

در عهد قاجاریه نیز گاه مسائل و مشکلات فقهی و شرعی از علمای اعلام استعلام و استفتاء می شده است:

صورت استفتاء

علمای اسامیه و فقهای کرام اثنی عشریه چه می فرمایند: در این مسأله شرعیه که: شخصی را بعوض یکتوب اطلس، اطلس مشجر داده سر بسته به چهل و هشت ذرع، چون شخص طلبکار از اهل خبره نبود، هم در ذرع و هم در قیمت، اختلاف دارد. آیا می تواند که جنس مزبور را به صاحبش رد نماید و قیمت را مطالبه کند. آنچه بیان مسأله است مرقوم و مزین فرمایید.^۳

صدر الممالک در عهد قاجاریه

در یکی از فرامین عهد قاجاریه، چنین آمده است: «فرمان والا شد، آنکه چون خداوند بیچون، ذات همایون ما را آیه وحدت و سایه رحمت خود کرده، آثار ربوبیت خود را به وجود فائض الجود ما، در ساحت گیتی ظاهر... افضل اشراف کرام، علمای اعلام و فضیلاب گرامند... خاطر همایون به تعیین صدارت این طبقه... تعاقب گرفته... عالیجاه رفیع جایگاه... میرزا محمد حسین ملا باشی، که قدمت خدمت در حضرت سپهر بسیطت دارد... و امور متعلقۀ علمای اعلام در سرکار والا به او موکول بود... و در این سال فرخنده فال... او را به اعطاء منصب جلیل صدارت علماء ممالک محروسه مفتخر داشتیم، و امور متعلقۀ علمای امصار و فضیلاب هر دیار را به عهده کفایت و حسن کفالت او وا گذاشتیم که سفرأ و حضرأ... ملتزم رکاب مستطاب ما بوده مهام متعلقۀ علما را قرین انجام سازد... مقرر آنکه علمای اعلام و فضیلاب ذوی العز والاحترام ممالک محروسه، عالیجاه معزی الیه را صدر الممالک دانسته امور متعلقۀ خود را به او رجوع نمایند... شرح منشور همایون را ثبت دفاتر خلود و دوام ساخته از شائبۀ تحریف محروس دارند و در عهده شناسند...»^۴

۱. همان، ص ۸۸-۱۸۷. ۲. همان، ص ۲۰۳.

۳. مهدی افشار، انشاء (چاپ بمبئی) ص ۳۰. (منشآت میرزا مهدیخان)

۴. برسیهای قادیخی، سال پنجم، شماره ۵، ص ۱۵۶ به بعد (به اختصار).

در دوره قاجاریه، مخصوصاً از دوره فتحعلی شاه به بعد، روحانیان در نقاط مختلف کشور مقام و موقعیت خود را تثبیت کردند، و با هیأت حاکمه وقت در استعمار خلق و تحمیق مردم و جلوگیری از نفوذ افکار جدید، همگامی و همقدمی نمودند. اوگوست لا کوان، که در اوایل سلسله قاجاریه از راه ایران به هندوستان مسافرت کرده است، در صفحه ۷۶ کتاب خود، در مورد ایران چنین اظهار عقیده می کند: «حکومت ایران ملوک الطوائفی است. هر حاکمی مادام که از نظر شاه نیفتاده است، با قدرت کامل در حوزه مأموریت خود فرمانروایی می کند. ملاها و روحانیان در هر امری مداخله می کنند، دولت را بسختی به رسمیت می شناسند. آنها دشمن ترقی و تمدن می باشند و با هرگونه فکر توسعه فرهنگی که موجب تنویر افکار عمومی مردم و تخفیف تعصب آنها گردد، مخالفت می نمایند.»^۱

آقا محمدخان با آنکه بظاهر دعوی مسلمانی می کرد، همواره به اصول اخلاقی و مذهبی بی اعتنا بود. پس از آنکه محاصره کرمان به دست آقا محمدخان شکسته شد، و قوای او وارد شهر کرمان شدند «سیدی بود که خانه اش پناهگاه مردم قرار گرفته بود، و چون مورد احترام عمومی بود در ابتدا توهینی به او نشد. گویند آنقدر زن و بچه به خانه او پناه برده بودند که مردم از تنگی جا به چوبهایی که برای نشستن کبوتران در داخل دیوارها کار گذاشته بودند، آویزان شده بودند... سید علویه شال سبز خود را به گردن انداخت و قرآنی به دست گرفت و هنگامی که آقا محمدخان از برابر خانه اش می گذشت بیرون آمد و گفت: یا به آبروی این قرآن مردمی را که به خانه من پناه آورده اند، ببخش و یا مرابکش.

آقا محمدخان از سر خشم جلو آمده شمشیر خود را کشید و بر شکم آن سید بینوا فرود آورد. سید از پای در آمد، ولی گویند با دیدن امعاء و احشاء خون آلود سید و کیفیت قتل او، رعشه ای به اندام آقا محمدخان افتاد، و ناگهان فریاد زد دیگر از قتل مردم دست ندارند.»^۲ برای آنکه خوانندگان بهتر با طرز فکر او آشنا شوند، نامه او را به یکی از روحانیان نقل می کنیم.

خلاصه ای از نامه آقا محمدخان قاجار به میرزا ابوالقاسم قمی

«وجود مسعود عالی جناب... میرزا ابوالقاسم ابقاه الله.» پس از مقدمه ای، می گوید: «در امر مصطفی قلی خان (برادر آقا محمدخان که باسلطنت وی مخالفت ورزیده و سرانجام کور و به قم تبعید شده است) که هفت سال پی سپر خلاف ساگشت، و به توهمی باطل، باعث خرابی ولایت و تضییع نفوس و سفک دماء مسلمانان و آنهمه رنج از مخالفت او بردیم... هر که با ما رنج کند، البته جزایی درخور آن خواهیم داشت. و از این گذشته نیز برحسب تمنای آن جناب، او را بی کفایت معاش نخواهیم گذاشت. اینکه نوشته بودید عزیز بود، دلیل گشت، «یعز من یشاء و یذل من یشاء» چه عزت؟ و کدام ذلت؟ از این پیش، تظاهر عزتی با تشویش داشت و حال راحتی بی ذلت... خصوص آفات مزروعات قم، شرحی داده بودند و زبان خامه را به

۱. دکتر حبیب لوی، تاریخ یهود ایران، ص ۵۱۰.

۲. آسیای هفت سنگ، پنین، ص ۲۲۸.

لَوای تأسف و ادای تأثری زیاده، گشاده. از این سانحه خود به وضوح پیوست که «ماظلمناهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون».

در این سال، که به تکلیف آن جناب در تکالیف دیوانی اهالی قم تخفیفی رفته است، عوارض سمائی پدید آمد که به کوشش و تدبیر، تغییر تقدیر نمی توان داد... این قاعده در بعضی دیگر از ممالک و امصار مانند تبریز و امثال آن جاری است؛ و گرنه پیشنهاد خاطر شریاری جز ترفیه عباد و تعمیر بلاد و آرایش عالم و آسایش امم نبوده نیست... آن جناب به اقتضای کمال محبت و التفات، گاه و بیگاه به اشارت ناصحانه و تکلیفات مشفقانه، خاطر ما را خوشحال داشته ترغیب بر تخفیف حقوق رعایا و امثاله می نماید، به مفاد «من جاء بالحسنة فله عشر امثالها»... مأمول ما همه آن است که این مسؤول بغایت مقبول افتد؛ و نیز اگر تکالیف آن جناب بر ما، گذشتن از حقوق سلطانی است، که اگر از رعایا باز یافت شود، صرف سواجب غازیان و مجاهدین و تهیه و تدارک اسباب احتشام اسلام خواهد شد، و در پذیرفتن این تکالیف اگر ثوابی باشد در مجرد قول آن جناب خواهد شد، و گرنه گرفتن وجوه دیوانی را، خصوصاً در این اوقات، عقابی نیست و از گذشتن از آن ثوابی نه...»^۱

قدرت روحانیان یحیی دولت آبادی، ضمن توصیف اوضاع اجتماعی اصفهان، از نفوذ روحانیان در عهد قاجاریه سخن می گوید و می نویسد: «از زمان ضعف سلطنت صفویه تا کنون، رؤسای روحانی مستقلاً و بیواسطه حکومت، حد شرعی جاری می کرده اند.

در سلطنت فتحعلی شاه، حاج سید محمد باقر رشتی، در این شهر، هم حاکم بود و هم اجرا کننده حکم؛ چنانکه بعضی از کسان را که محکوم به قتل می کرد، به دست خود، رشته حیات آنها را قطع می نمود بدون آنکه حکومت محل را دخالت در آن کار بدهد. بعد از او هم بعضی از رؤسای روحانی در محضرهای خود، اجرای حدود می کردند؛ نهایت در مسأله اعدام، به حکومت ارجاع می شد و حکومت هم احکام آنها را به موقع اجرا می گذارد و حکم اعدام را در مورد قاتل و اشخاص فاسدالعقیده که در آن دوره به نام «بابی» خوانده می شدند، اجرا می کردند. حاج شیخ محمد باقر در دوره ریاست شرعی خود، مکرر حکم اعدام داد و به دست حکومت اجرا شد، و بکرات زنا کار و شرابخوار را در محضر خود حد شرعی زد... فرزند او شیخ محمد تقی نیز آرزو دارد از این راه به مقام روحانیان بزرگ برسد. در صورتی که اوضاع زیان و سیاست داخلی و خارجی، این اجازت را به او نمی دهد او هم از اصرار خود نمی کاهد. این است که مکرر با حکومت ظل السلطان، با وجود اتحادی که دارند، معارضه می کند، و گاه بدون اطلاع حکومت، حدی را جاری می کند... مدتی است جمعی را در سده (از آبادیهای اصفهان) به نام بابیگری، دنبال می کند. آنها ناچار به تهران می روند و با امان نامه به اصفهان برمی گردند. نایب الحکومه نیز، طبق حکم دولت، امری خطاب به کدخدایان سده صادر می کند که کسی متعرض آنها نباشد. این جمع به اتکاء این احکام، رو به خانه های خود می روند...

بعضی از روحانیان سده که بستگی به شیخ محمد تقی دارند مصمم می‌گردند نگذارند آن جمع به مقصد خود برسند... این است که جمعی را مخفیانه وادار می‌کنند با چوب و چماق در صحرا آنها را هلاک کنند. با اینکه این عده بیست نفری با مأمور حکومت وارد ده شده بودند، چند صد نفر به آنها حمله ور می‌شوند و بجز چند تن که فرار کرده‌اند، بقیه به خاک هلاک افتادند.^۱

نمونه دیگر از مداخلات روحانیان

در عهد فتحعلی شاه پس از آن که در اثر نادانی و خودخواهی گریبایدوف، غائله مردم و روحانیان بالا گرفت، میرزا ابوالحسن خان وزیر امور خارجه نزد گریبایدوف رفت، تا راه حلی برای این مشکل به دست آورد. گریبایدوف یک روز مهلت خواست. در این موقع، حاج میرزا مسیح، مجتهد زمان، بجای آنکه مردم را به آرامش دعوت کند خلق را علیه گریبایدوف برانگیخت. مردم به سوی اقامتگاه او، به راه افتادند. گریبایدوف چون وضع را خطرناک دید، «آن دو زن و آغایعقوب را به مردم سپرد. زنان را به حرم آصف الدوله فرستادند، و آغایعقوب به دست مردم قطعه قطعه شد، و در میان این غوغا، تیری از جانب مستحفظین سفارت رها شد و یک تن از غوغاییان به قتل رسید. مردم نعش کشته را به مسجد بردند و غوغا دامنه پیدا کرد. علما هم مردم را به قصاص تحریک نمودند، و به سفارتخانه روس هجوم بردند...

گریبایدوف با سی و چهار تن از اعضای سفارت روس همه به قتل رسیدند. تنها مالتسوف، منشی اول سفارتخانه، جان بسلامت برد...

فتحعلی شاه و بیش از همه عباس میرزا از این واقعه ناگوار نگران شدند، ولی حسن تدبیر عباس میرزا و رفتار زیرکانه خسرو میرزا سبب گردید که نیکلای اول، امپراتور روسیه، که خود را گرفتار جنگ با عثمانیها می‌دید، از این فاجعه درگذرد و تهدید پاسکیویچ، دایر به حمله به آذربایجان صورت نگیرد.^۲

در شهرستانها، نیز روحانیان متنفذ، دولتی در داخل دولت تشکیل می‌دادند، و در اموری که مطلقاً در حیطه شغل آنان نبود مداخله می‌کردند. «شهر یزد در آن اوقات (عهد فتحعلی شاه) مجمع علما و معدن فضلا بود؛ از قبیل آخوند ملا اسماعیل عقدانی که فاضل کامل و رئیس اهل آن شهر بود، حکمش بر اهل آن بلاد نافذ و ساری، و حدود شرعیه در محکمه اش واقع و جاری می‌شد، از قبیل قطع و قتل و تعذیر و امثال آن؛ و فهمی مستقیم و قادر و جرأتی در امور داشت که احدی را با او یارای مقاومت و منازعت نبود.^۳

در مکتوبی که قائم مقام، از زبان عباس میرزا به میرزا بزرگ قائم مقام که در شهر تبریز متوقف بوده، می‌نویسد، به کنایه، به واقعه میرفتاح و دسایس علما و طلاب اشاره می‌کند: «... می‌فرمایند (یعنی ولیعهد) پلوه‌ای قند و ماش و قدحهای افشرد و آتش شماس که حضرات را هار کرده است (یعنی آخوندها را) اسب عربی بی اندازه جو نمی‌خورد و اخته قزاقی

۱. میرزا یحیی دولت آبادی، حیات یحیی، ص ۸۷ به بعد.

۲. عباس اقبال، میرزا تقی خان امیرکبیر، ص ۱۲.

۳. شیخ‌نگری و بابیگری، پیشین، ص ۵۸.

اگر ده من یکجا بخورد بد مستی نمی کند. خلاف یابوهای دودرغه (دورگه) که تا قدری جو زیاد دید... لگد به مهتری که تیمارش می کند، می زند.

ای گلبسن تازه، خار جورت
اول بر پای بساغبان رفت

از تاریخی که شیخ الاسلام تبریز در فتنه مغول، صلاح مسلمین را در استسلام دید تا امروز... هرگز علمای تبریز این احترام و عزت و اعتبار و مطاعیت نداشتند... سزای آن نیکی، این بدی است. امروز که ما در برابر سپاه مخالف نشستیم و مایملک خود را بی محافظ خارجی به اعتماد اهل تبریز گذاشته، در شهر پایتخت ما آشوب و فتنه بکنند و دکان بازار ببندند و «سید حمزه» و «باغ بیشه» بروند...

روی اهل تبریز سفید! اگر فتحعلی خان عرضه داشت فتاح غیر علیم چه جرأت و قدرت داشت که مصدر این حرکات شود؟ فرمودند اگر حضرات از آش و پلو سیر نشوند بجا، اما شما را چه افتاده است که از زهد ریائی... سیر نمی شوید، کتاب جهاد نوشته شد، نبوت خاصه به اثبات رسید، قیل و قال مدرسه حالا دیگر بس است یکچند نیز خدمت معشوق و می کنید.

صد یک آنچه با اهل صلاح حرف جهاد زدید، اگر با اهل صلاح صرف جهاد شده بود، کافری نمی ماند که مجاهدی لازم باشد. باری بعد از این... سفره زرق و حیل را برچینید و سکه قلب و دغل را بشناسید.

نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد
ای بساخرقه که مستوجب آتش باشد^۱

«در رساله مجدییه که به سال ۱۲۸۷ ه. ق. نوشته شده است، مجدالملک، ضمن انتقاد از اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران، در مورد طبقه روحانیان چنین می گوید: ... کفات دین و هدایت حق و یقین، نایبان امام و علمای اعلام، که قیام آنها بر طریق انبیاست و قوام ایشان به پاسداری ملت غراء، از ادای تکالیف و اضائه سراج و ارائه منهاج قاصرند و به اقتضای مصلحت وقت، برای امروز خود تکلیفی تازه ایجاد کرده اند، همچو می دانند که اگر در رفع ظلم و بدعت جدید، که ضرر آن به ملت و دولت ایران می رسد و خلق را ناچار می کند که برای اسوال و اولاد خود، سفارتها را به وصایت اختیار کنند، حرف خیری بگویند، قادر ذوالجلال از اعانت ایشان عاجز است. معاذیری که در صور علمیه ایشان به نظر می آید، در هیچیک در نظر اهل تحقیق، پسندیده نیست... احکام دولتی و ملتی از اعتبار افتاده... یک حکم در دست کسی نیست که ناسخ آن در دست مدعی نباشد. (مصراع) «این بحث بر ثلاثه غساله می رود...»

همین نفاق و نفسانیت سبب تفریق علما شده و ایشان را در سه درجه استقرار داده، و رتبه اولی را مقتضیات علم و حلم و وقار، یا حفظ ضیاع و عقار، از همه کار بازداشته، زبانیشان در کام است و ذوالفقار علی در نیام. (مصراع): «شیر شریعت است و بس، حمله نمی کند به کس.» اگر مظلومی به مطاعیت و مرجعیت ایشان ملتجی شود، چاره فوری بخواهد، چون ثمرات وجود خود را در غایت خطا می بیند، لاجرم متظلم را به حضور حضرت صاحب الامر (ع)

تسلیت می‌دهد. فواید رتبهٔ اولی بالفعل مکایدی است که از آن مید جمارانی (اشاره به سید محمدباقر است) و ملای جهرمی در معاملات شرعیهٔ مردم بکار می‌رود (شعر)

و کَم مِن یَسِد قَبْلَتِهَا عَن ضَرُورَةٍ وَ کَانَ مَنَائِسِ قَطْعُهَا لَوَاسِکُنْ

(چه بسا دستی که از روی ضرورت ببوسند، که اگر فرصت یابند ببرند به تیغ)

رتبهٔ ثانیه را دواعی احتیاط چندی مانع بود، از سست کردن عنان عوام وحشت داشتند، که مبادا فتنه‌ای حادث شود که از رفع آن عاجز باشند. ولی حالا که شداید ظلم و بدعت و اسباب شکایت و نفرت همهٔ خلق شده، از ترغیب عوام مضایقت ندارند. رتبهٔ ثالثه، که قوس صعود را به قوت جسمانی طی کرده‌اند، نه به روحانیت علم... هریک منبر و محرابی تصاحب کرده‌اند و بی‌اجازه در علم به سرافعهٔ شرعیه اقدام دارند. محرر و کاتب در رکابشان می‌دود و «بِذَا حَکَمْتُ وَ ذَلِکَ الْکِتَابُ» می‌نویسند و حاضرند که هرچه بر ارادهٔ مریدین بگذرد به مقام فعلیت برسانند. از هر جایی صدایی بلند شود، مثل سیلی که از سحاب برخیزد، باخیل اصحاب می‌ریزند و نعرهٔ «وادیناه و واصلناه» بلند می‌کنند. احکامی که از درجهٔ ثالثه صادر می‌شود از احکام درجهٔ اول و ثانی نافذتر است، زیرا که در اجرای احکام خود، تا همه جا همراهند. اوباش بلد و رجالهٔ شهر، دور این طبیل و علم و ترب و کلم، سینه‌زن و دسته‌گذارند، و امیدواری که مردم اوباش و هنگامه‌جو از این درجهٔ علما دارند، از درجهٔ اولی و ثانیه ندارند.

مذهب شیخیه که از مستحدثات تشیع است، این اوقات یک علت مزمن شده و به جسد دولت و ملت ایران حلول کرده، قوای ملت را، مثل مزاج دولت، علیل نموده است.

پیشوایان ملت و پیشکاران دولت را مشغولیت خاطر، از علاج این علت نیز قاصر کرده است... عادت حاضرهٔ ایران، طبایع و قلوب اهالی ملل و دول خارجه را از ملت اسلام متنفر کرده، اعتقاد آنها این شده که ظلم و تعدی، زجر و شکنجه، اعدام نفوس، درازاء تقصیر یک تن، جمعی را تاراج کردن و مردم را بلاجهت از درجهٔ اعتبار و رتبه‌انداختن و رسوای خاص و عام کردن و همهٔ حقوق ملتی و دولتی را به اغراض نفسانی و رشوه و تعارف ضایع و باطل گذاشتن، از اصول ملت اسلام است، و این دولت و ملت را دولت و ملتی شناخته‌اند وحشی و خونخوار...»^۱

بین جماعت روحانیان در مسائل دینی و دنیایی، وحدت و هماهنگی نبود، و غالباً برای دست یافتن به موقوفات، و احراز مقامات روحانی، بین این جماعت، که باید معدن صلاح و صفا و سرشوق عامهٔ مردم باشند، جنگ و اختلاف درمی‌گرفت. در مجلهٔ یادگار، به اختلافاتی که حتی بین افراد برگزیدهٔ روحانیان وجود داشته، اشاره‌ای شده است. «از دورهٔ حاجی میرزا آغاسی به بعد، بلکه از مدتها قبل از آن، روحانیان ایران کمتر با یکدیگر می‌ساختند، و گذشته از یک عدهٔ معدود، بقیه همیشه بر سر تقرب به سلطان، یا دست انداختن به موقوفات بیشتر، یا افزودن بر رونق بازار خود، و کاستن از رواج بازار معاصرین، با هم مناقشات و معارضاتی داشتند

۱. یحیی آرین‌پور، اذ هبنا تا فیما، ج ۱، ص ۵۴-۱۵۲ (به اختصار).

که گاهی به خصوصت علنی بین ایشان و بین پیروان ایشان می کشید. معارضه مرحوم حاج میرزا حسین آشتیانی با مرحوم سید عبدالله بهبهانی، در واقعه رژی، و رقابت مرحوم بهبهانی با مرحوم شیخ فضل الله در ایام صدارت عین الدوله، از مسائلی است که همه می دانند و از حقایق تاریخی است که عواقب و نتایج نیز داشته؛ و ما برای اجتناب از تطویل، از ذکر تفصیل آنها خودداری می کنیم. حتی مرحوم حاج شیخ هادی نجم آبادی، که در زهد و تقوی و فضل و زیرکی او حرفی نمی رود، با مرحوم میرزای آشتیانی صفایی نداشت، و در مجلسی که مرحوم میرزا بود نمی رفت، تا سبادا زبردست او واقع شود...»^۱

مناسبات سلاطین قاجاریه با روحانیان وقت

مناسبات و روابط روحانیان متنفذ با سلاطین قاجاریه، مادام که پا روی منافع آنها نمی گذاشتند و در امور سیاسی و حکومتی به زیان مقام سلطنت قدسی بر نمی داشتند، کمابیش حسنه بود. ولی همینکه افراد این طبقه زبان به انتقاد می گشودند و از مظالم سلطان و عمال او سخن می گفتند، روابط و مناسبات به تیرگی می گرایید. فتحعلی شاه همینکه از حسن شهرت شیخ احمد احسائی آگاه شد، ضمن نامه ای او را به تهران دعوت کرد، ولی او که مردی ناآرام بود، پس از ورود به تهران، اندک اندک زبان به انتقاد گشود و تقاضای مسافرت کرد. شاه همینکه احساس کرد که شیخ مردی مطیع و دنیاپرست نیست و به مال و مقام فریفته نمی شود، با بازگشت او موافقت کرد.

نامه فتحعلی شاه به شیخ احمد احسائی

شیخ احمد احسائی، مؤسس مذهب شیخیه، پس از آمدن به ایران کارش بالا گرفت و به تبلیغ آراء و دعوت مردم همت گماشت. «تا اینکه پادشاه عصر، فتحعلی شاه قاجار، به شیخ احمد ارادتی به هم رسانید و مشتاق زیارتش گردید. مکتوبات پی در پی ارسال می داشت، تا مکتوبی بدین مضمون، به شیخ احمد نوشت و ارسال نمود که اگرچه سرا واجب است که به زیارت آن مقتدای امام و مرجع خاص و عام مشرف شوم؛ چرا که مملکت ما را به قدم بهجت لزوم خود سنور فرموده، لیکن سرباه جبهاتی مقدور نیست و معذورم... پس از وصول این مکتوب هرگاه ما را به قدم میمنت لزوم سرافراز فرمود، فهوالمطلوب، والا خود بناچار، اراده یزد خواهم نمود. شیخ پس از دریافت این نامه، تصمیم گرفت به وطن خویش بازگردد، ولی مردم یزد مانع این کار شدند. سرانجام، شیخ راه تهران در پیش گرفت، ولی چون شیخ مایل به انزوا بود، دوران توقف او در تهران نیز دوام نیافت و به فتحعلی شاه، که میل داشت شیخ در تهران بماند چنین گفت: اگر من در جوار سلطان مسکن گزینم، باعث تعطیل امر سلطنت خواهد بود. سبب پرسید. گفت، آیا با احترام و عزت بایدم بود یا با خواری و ذلت؟ گفت، با کمال عزت و استقلال و جلال باید زیست، ما را رضایی جز رضای آن بزرگوار، و سخطی جز سخط او نیست. فرمود، سلاطین و حکام به عقیده من، تمام اوامر و احکام را به ظلم جاری می نمایند، و چون رعیت سرا مسموع الطاعه دانستند، در همه امور رجوع به من نموده و ملتجی خواهند گشت، و حمایت

مسلمانان و رفع حاجت ایشان نیز بر من واجب است. چون در محضر سلطنت و ساطت نمایم، خالی از دو صورت نیست، اگر بپذیرد، تعویق و تعطیل امر سلطنت است، و اگر نپذیرد، مرا خواری و ذلت. پس، شاه به فکر فرو رفت و گفت، امر موقوف به اختیار است؛ هر بلدی که اختیار شود، مختار ما نیز همان است... چون واگذار نمود، یزد را اختیار کرد... ولی اقامت شیخ در یزد نیز چندان دوام نیافت، و پس از چندی، عازم مشهد شد و پس از زیارت و مراجعت به یزد، به اصفهان و کرمانشاه نیز مسافرت نمود و از آنجا راه شام پیش گرفت. بار دیگر به اصفهان آمد. در ماه رمضان، کسانی که با آن بزرگوار در اصفهان به نماز حاضر می شدند، به ۱۶ هزار تن می رسیدند. وی در ذی القعدة ۱۲۴۱ پس از زیارت کربلا و خانه خدا، در نزدیکی مدینه، بدرود حیات گفت. شیخ در دوران حیات رنج فراوان کشید، و مورد طعن و لعن و تکفیر مخالفان قرار گرفت، و هر چند می گفت که عقاید من با عقاید مسلمین یکی است، مخالفان نمی پذیرفتند.^۱ غیر از اقلیتی از روحانیان، که به اصول و مبانی مذهبی و انسانی ایمان داشتند، اکثریت افراد این طبقه هدفی جز عوامفریبی و تأمین زندگی فردی نداشتند.

در کتاب حاجی بابای اصفهانی، به زبان طعن و طنز، پرده از روی ریاکاریها و عوامفریبیهای افراد منحرف این طبقه برداشته شده است.

حاجی بابا در دوران بست نشینی، وضع خود را چنین توصیف می کند: «وقت اذان صبح برمی خاستم و کنار حوض، با تمام تکلفات شیعیان و حتی مشکلتترین و بیمعناترین آن، وضو می ساختم. پس از آن، در مقابل انظار، با قرائت جهر، که از چهار جانب شنیده می شد، به این امید که رفته رفته گوشزد عموم اهل شهر بگردد، نماز می خواندم. در تمام شهر، هیچ صورتی مانند صورت من منحوس و عبوساً قمطیرا و ترش و تلخ و پرمعننت و نامیمون نبود. حتی درویش هم در تقدس فروشی و جانماز آب کشی و ریا و سالوس، از قبیل به زمین نگریستن و آه سرد کشیدن و بیجهت لب جنبانیدن و سکوت ساختگی و ترش رویی و کج خلقی و بیمزگی و پارسایی، به گرد پای من نمی رسید. پیشانی را داغ نهادم و شارب را از بیخ چیدم و چشمها را سرمه کشیدم و مهر در بغل و تسبیح در دست و مسواک در کمر، با پای بی جوراب و کفش... آوازه بینوایی و مظلومیت در تمام شهر پیچید.»^۲

قائنی تنها یک شاعر مدیحه سرای درباری نیست، بلکه در آثار او نیز جسته جسته، مطالبی که روح انتقادی دارد دیده می شود. در اشعار زیر قائنی از گذشتن ماه رمضان، اظهار مسرت می کند و ریا و تزویر واعظ و مفتی را به باد مسخره می گیرد:

عید آمد و عیش آمد و شد روزه و شد غم	زین آمد و شد جان و دلی دارم خرم
ماه رمضان گرچه مهی بود مبارک	شوال نکوتر که مهی هست مکرم
الحمد که آن واعظک امروز به کنجی	چون حرف نخستین مضاعف شده مدغم
وان زاهدك از طعنه اوباش خلايق	چون دزد عسس دیده، به کنجی نرند دم

۱. مرتضی مدرسی چهاردهی «مقاله»، مجله یادگار، سال اول، شماره ۴، ص ۳۵ به بعد (به اختصار).

۲. حاجی بابا اصفهانی ص ۲۲۲ (به اختصار).

رفت آنکه رود شیخ خرامان سوی مسجد
از کبر ز هم بر نکند چشم، چو اکمه
رفت آنکه مرآن مؤذن مودی به مناجات
وان واعظ و مفتی چون در آیند به مسجد
آن باد به حلق افکند، این باد به دستار
و آن قاری عاری به گه غنه و ادغام
و آنگونه ز هم حنجره و حلق گشاید
خیز ای بت و امروز به رغم دل واعظ
ماه رمضان برنگرفتم زلفت بوس
بس بوسه که در کنج لب جمع شد ستند
تا بر لب لعل تو ز من وام نماند

همچنین در اشعار زیر، نماز جماعت و رفتار بعضی از ائمه دین را توصیف می کند:

دوش چو سلطان چرخ، گشت به مغرب مکن
دیدم در پیش صف، پاک گهر زاهدی
رشته تحت الحنک از بر عمامه اش
اوشده تکبیرگو از پی عقد نمناز
بر سمت قاریان، پنج محل وقف کسرد
نیز از آنجا گذشت تا به «علیهم» رسید
مده لینی دراز، چون عمل اهل آزار
گفتم، از شب دو پاس صرف یک الحمد شد
بودم دلدل کنان، کز صف پیشین چنان
ناگه پیری نزار پیر تر از روزگار
ماسکه رفته ز کار، گشته هرم آشکار
سرفه کنان دمبدم شرطه کنان پی به پی
سرفه بالا خشن، شرطه سفلی عفن
من شده از کردگار، مرگ ورا خواستگار
ناوک نفرین من، شد ز قضا کارگر
ناگه مانند قیر، گشت سیه، رنگ پیسر
پیربدان شرطه مرد، رخت از این ورطه برد

نخستین کسی که با کمال حسن نیت و بنحوی عاقلانه، در راه تحدید قدرت روحانیان
قدمهایی برداشت، میرزا تقیخان امیر کبیر بود.

امیر کار آخوندی و طلبگی را نوعی تنبلی و تن آسائی می شمرد. میرزا محمد سعید
عشلقی (میرزا سعیدخان انصاری، مؤتمن الملک بعدی) سرگذشت خود را چنین نقل کرده است:
«من ملا سعید عشلقی بودم و طلبه ای در مدرسه جامع تبریز. روزی یک نفر به مدرسه آمد،

وز پیش و پیش خیل مریدان معمم
وز عجب به کس می نژد حرف چو ابکم
چون گاو کشد نعره، گهی زیر و گهی بم
این عجب مصورشود، آن کبر مجسم
آن مشک منفخ شود، این خیک سورم
خیشوم پر از باد کند همچو یکی دم
کش پیچ و خم روده هویدا شود از فم
هی بوسه پیایی ده و هی باده دسام
کز روزه دلی داشتم آشفته و در هم
چون شهد که گردد به یکی گوشه فراهم
بر خیز و بده بوسه یکماه به یک دم
بعضی از ائمه دین را توصیف می کند:

جانب مسجد شدم، از پی اکمال دین
چون قمرش تافته نور هدی از جبین
حلقه زنان چون افق، از بر چرخ برین
من شد تقلیدجو، از سر صدق و یقین
از زبر بسمله تا به سر «نستعین»
یک دوسه ساعت کشید شد ولا الضالین
مخرج ضادی غلیظ، چون دل ارباب کین
پاس دگر مانده است پاس نگهدارین
رختم واپس کشد واهمه پیشین
آمد و شد مرمر جایگزین بریمین
از درمش جان فکار، از هرمش دل غمین
سرفه به اخلاط جفت، شرطه به غایط عجین
جان متنفر از آن، دل به تحیر از این
پیر زپروردگار ملتمس حورعین
راست چو تیر از کمان، خاست اجل از کمین
وز ره حلقوم پس، زد نفس واپسین

من شدم از وی خلاص، او ز تکالیف دین
در راه تحدید قدرت روحانیان

یکی از طلاب را خواست که عریضه‌ای برای او به میرزا تقی‌خان بنویسد. مرا نشان دادند. عریضه‌ای به خط خوب و مرغوب نوشتم. فردا، گماشته‌ای از طرف میرزا تقی‌خان آمد که تو را

سید جمال‌الدین اسدآبادی

شیخ احمد روحی

می‌خواهند. رفتم، گفتم: «حیف نیست قابلیت خود را در این لباس تنبلی باطل می‌کنی، گویا گمان می‌کنی که عبادت خدا با لباس است؟ پس امر کرد که تغییر لباس داده و به دستگاه دیوان بروم.»^۱

امیرکبیر برای اجرای نقشه‌های اصلاحی خود، از نفوذ روحانیان کاست. او بر آن بود که با اقتدار نامحدود و مداخله‌های آنها هیچ اصلاحی سر نمی‌گیرد. امیر به استیونس، قنصل انگلیس در تبریز، گفته بود: «دولت عثمانی وقتی توانست به احیاء خود پردازد که تسلط ملاحا را در هم شکست.» قنصل انگلیس می‌نویسد: «میرزا تقی‌خان نیز می‌خواهد همین راه را پیش گیرد.»

یکی از علل مخالفت شدید امیر، با روحانیان، نفع‌پرستی و رابطه آنها با سفارتخانه‌های خارجی بود. بنا بر گزارش وزیر مختار انگلیس در تهران، میرزا ابوالقاسم، امام جمعه تهران، که از یک طرف از امپراتور روس هدایای قیمتی می‌پذیرفت، و از طرف دیگر به پالمرستون، وزیر خارجه انگلیس، نامه ارادتمندانه می‌نوشت، مورد سخط و عتاب امیرکبیر قرار گرفت، و در مقابل وساطت وزیر مختار انگلیس به او ابلاغ کرد «یا باید در مقابل بهانه‌جوییها و دخالتها ایستادگی کنم، یا از حکومت دست بردارم. این، محض اسامی نیست اسامی همه آخوندها

می خواهند در امور مملکتی و دنیوی دخالت کنند.»

در سال ۱۲۶۵، در تبریز شایع گردید که بقعه صاحب الامر معجزه کرده است. قنصل انگلیس از راه شیطننت چهلچراغ به آنجا فرستاد. مقصود این بود که تبریزیها مالیات ندهند. امیر، روحانیان مزاحم را توقیف کرد، قنصل انگلیس را از ایران خارج کرد، و به این بلوا خاتمه داد.^۱

رفتار امیر کبیر با روحانیان صالح

با اینکه امیر کبیر مردی دیندار و مراعی اصول و مبانی مذهبی بود، هرگز به روحانیان فاسد و ریاکار مجال کسب قدرت نمی داد، برعکس از روحانیان شرافتمند و پاکدامن حمایت می نمود؛ چنانکه شیخ عبدالحسین را که پس از آمدن از عتبات وضعی اسفناك داشت، مورد لطف خود قرار داد، شخصاً به ملاقات او رفت و اظهار داشت که این منزل شایسته شما نیست، و خانه مختصری با لوازم و اثاث البیت در عباس آباد تهیه شده به آنجا نقل مکان فرمایید، و یکصد اشرفی زر مسكوك به شیخ نیاز نمود، و فرمود قروض شما را در بازار مطلعم. این وجه رانیز به وامخواهان خود داده تا باز شما را زیارت کنم. و برخاسته برفت، و از آن پس همواره مورد عنایت او بود. ولی در مورد میرزا ابوالقاسم امام جمعه، با اینکه در ابتدای کار امیر به حمایت او اقدام کرده بود، همینکه خواست از محبت امیر نسبت به خود سوء استفاده کند، جلو او را گرفت. به این ترتیب، امام جمعه که با صدور احکام بی بنیان و پناه دادن مجرمین به عنوان بست در مسجد سلطانی مانع اجرای حکم عدالت می شد، از مداخله در قطع و فصل سرافعات محروم گردید، و مقرر گردید که به پیشنمازی مسجد شاه قناعت کند. این امام جمعه، همان کسی بود که به شهادت چند تن مغرض، حکم افلاس یک نفر حاجی را صادر کرد، و امیر پس از رسیدگی به دفاتر و اسناد و نوشتجات، دریافت که حکم صادره بی بنیان است. همینکه خواست حاجی را کیفر دهد، حاجی به تقلب خود اقرار کرد و حاضر شد سه هزار تومان طلب مردم را بپردازد.^۲ با قتل امیر کبیر فکر اصلاح طلبی و تغییر اوضاع اجتماعی و محدود کردن قدرت روحانیان از طرف عناصر مترقی دنبال شد.

اعتراض مردم به روحانیان در عهد ناصرالدین شاه

در عهد ناصرالدین شاه، یعنی در همان ایامی که اکثریت روحانی- نمایان دوشادوش هیأت حاکمه، به جان و مال مردم دست تجاوز دراز کرده بودند، عده ای از مردم مبارز، صدها نامه اعتراض آمیز به این طبقه ستمگر نوشتند، که مضمون آن نامه ها این است: «حضور مبارك آیات الله... عرضه می داریم، اگرچه فوق حد بندگان است که در محضر مبارک عرض بنماییم، لکن استعلاماً سؤال می کنیم، آیا حالت حالیه و رفتار بزرگان و مقتدران را با رعایا و اصناف و کسبه ایران، که همه مسلمان و برادران یکدیگرند، می دانید یا خیر؟ آیا این رعایای فلک زده که... هزارها از علما و طلاب و سادات را غرق نعمت و رحمت و راحت داشته، ایشان را آقا و خودشان را بنده، به بوسیدن خاک پای ایشان تبرک می جویند و هر

زحمت را قبول کرده آقایان را صدرنشین گردانیده، بهترین نعمتها و زنها و عمارتها و لباسها و اسبها و باغات و اسلاك را بر ایشان روا داشته، خود ذلت را قبول کرده‌اند، آقایان چه توجهی به حال این ضعیفان کرده‌اید؟... آیا برادری اسلامی و ترحم و اسر به معروف و نهی از منکر و رفع ظلم و حفظ نفوس محترمه در شریعت، به علما متوجه نیست؟ عجباً! گاهی می‌بینیم هرگاه صدای دفی در خانه یک فقیری بلند شود، رگ اسر به معروف حضرات آیات الله به حرکت آمده، لشکر طلاب تا ریختن خون صاحب خانه ایستادگی می‌کنند، اما فریاد مظلومان، که در زیر چوب و فلک از دربار و دولت و حکام به آسمان بلند می‌شود، آقایان را کک نمی‌گزد! این توهینها و غارتها و جرما و حبس و زنجیرها و شکنجه‌ها که به مسلمانان وارد می‌آید، در نزد آقایان گویا از عادیات است؟ آیا جوابی برای روز جزا حاضر کرده‌اید؟ اگر نکرده‌اید، این است که برای تحصیل شماها، کرور کرور پول تحمیل آنها شده، چه نتیجه‌ای از وجود شما عایدش شده است؟ آیا... امامان خلفاء پیغمبران و شما جانشین ایشان نیستید؟ آیا پیغمبر و امام اگر حاضر بودند به این حالت، مثل شما، تماشا کرده به کار عیش خود مشغول می‌شدند؟ آیا است و دایع خدا و رسول نیستند؟ با این ودایع چه رفتار کرده‌اید؟ اگر بفرمایید از ما پیشرفت نمی‌کند، اولاً در بسیاری از این کارها خود به ایشان یاری می‌کنید؛ ثانیاً کی شما اتفاق نموده، ملت را دعوت به رفع ظلم نمودید و کسی نشنید؟ ملت را ظالمان گوسفند کرده، سر بریده، از گوشت و دنبه آنها، شما هم طعمه می‌برید. والا، کی گفتید این ظلمها را حق ندارند؟^۱

حاج سیاح می‌نویسد:

يك روحانی شجاع و حقگو

در ایامی که سید جمال الدین اسدآبادی در اصفهان بود از خراب کردن عمارات عالی صفویه و قلع آثار آن دودمان مطلع شد. بسیار بسیار اوقاتش تلخ شد. روزی که به بازدید ركن الملك و مشیر الملك، کسان ظل السلطان، می‌رفت، به من گفت: «در این باب، به ایشان طعن سخت خواهم کرد.» گفتم، «چیزی نفرمایید، فایده ندارد.» قبول نکرد و گفت: «همه این بدیها از سکوت و صبر علماست که محض خوف یا طمع دنیا، حق را نمی‌گویند.» پس از اینکه با ایشان ملاقات کرد، فرمود: «مگر شما انسان نیستید، یا هیچ از عالم خبر ندارید؟ در خارجه خرجهای زیاد می‌کنند که يك اثر قدیمی را حفظ کنند... شما به چه عقل و انصاف، این آثار محترم يك دودمان سلطنتی را، که کرورها خرج آن شده، خراب کردید؟» آنها گفتند: «ما نوکریم و جز اطاعت چاره نداریم.» فرمود: «اگر آقای شما اسر کند به قتل مظلومی، شما باید بکنید؟»

بالاخره سید جمال الدین، با تأثر بسیار، از ظل السلطان تقاضای ملاقات خصوصی کرد، و در ضمن گفتگو، گفت: «می‌خواستم به شما عتاب کنم در خصوص اینکه در اروپا و چین و هند و سایر ممالک، آثار قدیمه را با کمال دقت حفظ و تعمیر می‌کنند... و برای افتخار به واردین تماشا می‌دهند، شما چگونه یادگاری عهد صفویه را به چیزی نمی‌گیرید؟» ظل السلطان آهی کشیده و گفت: «افسوس که پسر پادشاهم و آزادی ندارم.» پس به ولیخان گفت، جعبه اسناد را

۱. خاطرات حاج سیاح، پیشین، ص ۳۹-۳۲۸ (به اختصار).

آورده چندین حکم مؤکد شاه را برای خرابی یادگارهای صفویه ارائه کرد. سید گفت: «باز شما پسر شاه بودید، می‌توانستید توسط کنید.» پس، ظل‌السلطان کاغذهای چند از شاه، سراپا فحش به سلاطین صفویه ارائه کرده، گفت: «اینها جواب توسط من است... شاه می‌خواهد که من ارتش منظم نداشته باشم، کسان و خادمان، همه نادان و خر باشند، مثل ملیجک... اینطور کارهای نفرت‌آور را به من تکلیف و اجبار می‌کند و کشتن بعضی اشخاص بزرگ را به من حکم می‌کند، تا مرا منفور نماید. نمی‌دانم چه غرضی دارد. حتی اینکه نمی‌خواهد ما برادران با هم خوب باشیم.»^۱

حاج سیاح در جای دیگر، از قول حکمران قوچان، که ظاهراً مردی نیکخواه و اصلاح-طلب بود، مظالم و مداخلات ناروای روحانیان را در آن شهر برمی‌شمارد: «اغلب فساد و ناامنی از طرف ملاها و خانه بست کردن ایشان، و مداخلات ایشان است به تمام امور؛ مردم آدم می‌کشند، دزدی می‌کنند، هر فسق و فجور می‌نمایند، آقایان همه نحو حمایت و توسط می‌کنند. حکام هم نمی‌توانند به کار صحیحی اقدام نمایند؛ چون هزار قسم تهمت و تکفیر، ملاها به سرشان می‌آورند.» بعد حکمران برای اثبات مدعای خود می‌گوید: «در اینجا زنی به نام اینکه من سیده‌ام، دلاکی و خدمت می‌کرد و اجرت مضاعف می‌گرفت. روزی زنی محرمانه به من اطلاع داد که: «آن دلاک زن نیست بلکه خود را به شکل زن درآورده؛ و من دیدم با زنی مشغول نزدیکی بود. مرا نگاه دارید و او را برای تحقیق بیاورید.» فرستادم دلاک را آوردند. آن زنی که خبر داد، حاضر بود، گفت: «همین دلاک مرد است، زن نیست و سید هم نیست، دزد اجامری است.» از دلاک پرسیدم، زیاد فحاشی کرد و گفت: «چگونه روا می‌دارید به من علویه فرزند فاطمه چنین تهمت بگویند... من شوهر دارم فردا در محشر جواب جده‌ام را چگونه می‌دهید؟» ناچار به تحقیق پرداختم، زیرجامه را درآوردند، معلوم شد از مرد گذشته نره‌خری بوده است. در این موقع، ملاها پی‌درپی نامه می‌نوشتند و می‌خواستند که این سید علویه را بخاطر پیغمبر آزاد کنم، و به پاسخهای مکرر توجه نمی‌کردند. ناچار، گفتم، زیرجامه علویه را کنده در میدان و معبر عموم چوب بسته به مردم نمایاندند، و در شهر گردانیدند. او در رخسار مو نداشت و شوهری جعلی داشت، به شوهر هم طعمه می‌داد. با تمام این احوال، ملاها دست برنداشتند و نوشتند: «شجاع الدوله بابی است، سیده علویه را بی زیرجامه، در بازار چوب زده است.» من آخوندها را فراخواندم و گفتم: «این چه لوطی‌بازی است که برای هوای دلتان هر کس اطاعت نکرد، تکفیر می‌کنید؟ سرا بابی نوشته‌اید؟ باز هم آن مرد، سید علویه است؟» انکار کردند و گفتند: «ما ننوشته‌ایم.» خطشان را نشان دادم و گفتم: «حالا محبت در حق شما می‌کنم که چوب نمی‌زنم و مه‌ار نمی‌کنم؛ فوراً از این شهر بروید، و مردم را راحت کنید.» گفتند: «نمی‌رویم.» بالاخره، این گروه مزاحم را از قوچان بیرون راندم؛ بقیه روحانیان قوچان، جز نکاح و عمل اموات و نماز و مسأله کاری ندارند.^۲

در همان ایامی که عده‌یی از روحانیان، غرق فساد و دنیاپرستی بودند در گوشه و کنار

مملکت عده‌یی با نهایت تقوی به خدمتگزاری خلق مشغول بودند.

میرزا حسین خان تحویلدار در کتاب جغرافیای اصفهان، ضمن توصیف
یک روحانی اصیل و واقعی طبقات و گروه‌های مختلف اجتماعی در اصفهان، از ملاحسین نائینی
 به نیکی یاد می‌کند و می‌نویسد که وی مدت ۶۰ سال با تقوی و

پاکدامنی زندگی می‌کرد و تحفه و نیاز از احدی نمی‌پذیرفت. برای اسرار معاش، به دهات
 اطراف می‌رفت، و از خوشه‌چینی مقداری جو دستگیرش می‌شد. تمام سال با آن زندگی می‌کرد؛
 یعنی شبانه‌روز، دوسه سیر آن را با سنگ و چوب نیمکوب می‌کرد و با آب و نمک در دیزی
 گلی می‌پخت و می‌خورد، و به طلاب علوم مختلف درس می‌داد و فیضش به مردم بسیار می‌رسید.
 تمام دارایی او دو قران ارزش نداشت.^۱ (مقایسه کنید با حاجی ملاعلی کنی، آقای نجفی، و
 حاجی آقا محسن عراقی).

غیر از ملاحسین نائینی عده‌ای دیگر از روحانیان، با صفا و صمیمیت، در راه استقلال
 و آزادی و بیداری مردم تلاش می‌کردند.

در سال ۱۲۴۱ هنگام جنگ ایران و روس، که پیشوایان مذهبی
دو روحانی رزمجو حکم جهاد دادند، از کاشان نیز به گفته نویسندگان آن عصر، حاجی

ملاحمد نراقی که از تمام علما فضلش زیاده بود، به اتفاق حاجی ملاحمد فرزند
 وی که اونیز از قدوة مجتهدین بود، به تهران آمدند، و سپس به آذربایجان عزیمت
 کرده در چمن سلطانیه به اردوگاه ایران پیوستند.^۲

ملاحمد نراقی، متخلص به صفائی (متوفی به سال ۱۲۴۵ هجری قمری)، یکی از روحانیان
 روشن ضمیر و بیدار دل ایران است. از آثار منظوم و منثور او می‌توان به آزادگی و ذوق سرشار
 او پی‌برد. این ملای دانشمند، که خود اعلم علمای زمان بود، آشکارا به سالوس و ریای
 روحانیان حمله می‌کند و از جمله می‌گوید:

این طایفه جز جبه و دستار نخواهند
 صد خرمن گل گلشن و گلزار نخواهند

گویی بر زاهد چه حدیث می و معشوق
 آنها که ز خویان دلشان هست به دامان

من ماندم و یک جرعه می، بامن در آن غوغا مکن
 خواهند کالای غمت، ز نهار کاین سودا مکن

مال یتیم و رشوه را بخشیدم ای قاضی به تو
 ریزند اگر در دامن تو نقد و کون و در عوض

از من چه خواهی، ای شیخ گمراه
 درسی شبانگه، ورد سحرگاه

از پند بیجا، واعظ مرا کشت
 سودای جانان از یاد من برد

یا می نشده انگور، ساه رمضان آید

ترسم نشده غوره انگور، خزان آید

۱. جغرافیای اصفهان، پیشین، ص ۶۸ (به تصرف).

۲. تاریخ اجتماعی کاشان، پیشین، ص ۲۴۷.

هر شب بت عیارم گوید به برت آیم
آن شیخ سیه نامه با جبه و عمامه

آید به برم اما هنگام اذان آید
از میکده صد بارش راندند و همان آید

یک روحانی روشن ضمیر

در عروسی مهد علیای ثانی... همه طبقات، اوقات خود را به شادمانی گذرانیدند؛ خاقان مرحوم، در این جشن بزرگ، به میرزا شفیع صدراعظم فرمودند یا یک پیاله شراب بخورو با این اشخاص سرخوش باش، یا جریمه بزرگی از تو خواهم گرفت. صدر اعظم دادن جریمه را برگرفتن ساغر ترجیح داد، و حسب الامر پنجهزار تومان ترجمان را فوراً تسلیم نمود، و خود را از خوردن آنچه نخورده بود معاف داشت. و چون میخواست تقدس خود را بر علمای آن عصر معلوم نماید، تفصیل این فرمایش شاه... را به میرزا ابوالقاسم قمی نوشت. آن مرحوم، میرزا را، در جواب نوشته بود: بسیار غلط کردی که یک پیاله شراب حلال، که بحکم سلطان بود، نخوردی. میخواستی آن پیاله را صرف کنی و پنجهزار تومان را برای فقرا و ضعفا مبذول داری.»^۱

قدرت و نفوذ اجتماعی و سیاسی روحانیان

در عهد قاجاریه، مانند اواخر عهد صفویه، روحانیان از قدرت نامحدودی برخوردار بودند. ملکزاده در جلد اول تاریخ مشروطیت خود، می نویسد: «روزی حاجی میرزا بها و میرزا رضا حکمی، که از دانشمندان و محترمین بودند و در حکمت و ادبیات مقام شامخی داشتند، از اعمال ناشایست حاجی میرزا هاشم، امام جمعه در حضور چند نفر انتقاد می کردند. جاسوسان این خبر را به امام جمعه رسانیدند. او بلاد رنگ جمعی از فراشان خود را مأسور دستگیری آنها نمود، و آن دو مرد محترم را با تحقیر هر چه تمامتر به خانه امام جمعه بردند، و به حکم او به چوب بستند و چند روزی در محل نامناسبی حبس کردند، تا عاقبت از آنها نوشته گرفتند که دیگر از این قبیل فضولها نکنند.

امام جمعه اصفهان در حدود پانصد نفر اوپاش، که هریک سابقه ننگینی داشتند و دارای هیكلی مهیب و صورتی نامطبوع و سیبهای از بنا گوش در رفته بودند، به نام فراشهای مخصوص در خدمت خود نگاه داشته بود، و هر وقت از خانه بیرون می رفت، این جماعت که هریک چماق کلفتی در دست داشتند و کاردی به کمر زده بودند، دور خراو را احاطه کرده و با سلام و صلوة آقا را مشایعت می نمودند و مردم را به تعظیم و تکریم آقا مجبور می کردند. این فراشها، قوه مجریه آقا بودند و هر روز به عناوین مختلف داسی برای دوشیدن مردم می گسترده و از پولهای به دست آورده سهمی برای خود بر می داشتند. کسی جرأت اعتراض نداشت، چه اعتراض به امام جمعه در حکم اعتراض و بی احترامی به خدا و پیغمبر بود. به قول مرحوم ملک المتکلمین، مردم بیچاره ناگزیر بودند دستی را که باید ببرند از ترس ببوسند.»^۲

روحانیان عهد قاجاریه غالباً از قدرت معنوی خود به زیان خلق استفاده می کردند؛

۱. تاریخ عضدی، پیشین، ص ۴۹ (به اختصار).

۲. دکتر مهدی ملکزاده، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ص ۹۹ به بعد.

بجای آنکه مردم را به علم‌آموزی برانگیزند به تبلیغ در بیعاری تشویق می‌کردند و می‌گفتند خدا فرنگیها را خلق کرده تا کار بکنند و مواد مورد احتیاج ما را فراهم کنند تا ما با فراغت عبادت کنیم. خدا دنیا را به فرنگیها داده و آخرت را برای مسلمانان ذخیره کرده است.

یحیی دولت‌آبادی، ضمن صحبت و گفتگو از طبقه روحانیان، آنان را به دو گروه مشخص تقسیم می‌کند: «یک طایفه کسانی که صورت ظاهر روحانیت را رعایت کرده، از تجملات دوری نموده، زندگی سهل و ساده‌ای دارند، و با دولتیان مراوده نمی‌کنند و آنها را «ظلمه» می‌خوانند و به قضاوت شرعی کردن، کاری ندارند. این قبیل روحانیان بیشتر با کسبه و عوام سروکار دارند؛ مردم در نماز جماعت آنها، ازدحام کرده به ایشان اظهار عقیده می‌نمایند. معاش ایشان به عهده مردم است؛ وجوهات شرعیه را بعنوان اجتهاد خود، یا به توجیه کلی از رؤسای روحانی مرجع تقلید، دریافت می‌دارند. عقد و نکاح و طلاق و دیگر وظایف شرعیه به عهده ایشان است. طایفه دوم کسانی هستند که تصدی امر قضاوت می‌نمایند و مرجعیت خاص دارند، و گاهی اگر رخنه‌ای بیابند در امور سیاسی هم دخالت می‌کنند، اسباب تجمل فراهم می‌کنند و به جمع مال می‌کوشند... ریاست‌آبیشان بر جنبه روحانیت غلبه کرده با دولتیان خلطه و آمیزش نموده از قدرت آنها استفاده می‌کنند. و چون بواسطه دل بستن به دنیا در دل عوام جایگاهی ندارند، ناچار به داشتن روابط خصوصی با دولتیان، حوزه ریاست خود را رونق می‌دهند... دولتیان، این گروه از روحانیان را مورد توجه قرار می‌دهند، سفارشهای آنها را می‌پذیرند، احکامی که صادر می‌کنند دستور اجرا می‌دهند، مالیات املاک ایشان را تخفیف می‌دهند، از دادن مستمری و مقرری به خود و اولاد و بستگانشان مضایقه نمی‌کنند، و به عبارت دیگر، از آنچه خود می‌برند سهم مختصری هم به حلق آنها ریخته، آنها را از خود راضی نگاه می‌دارند. دولتیان بوسیله اینگونه از روحانی‌نمایان، تیغ قدرت روحانیان حقیقی را کند نموده خود را بر مرکب آرزوی خویش، که خودسری بی‌معارضی باشد، سوار می‌کنند و از هر گونه ستمکاری به زیردستان دریغ نمی‌نمایند.

روحانیان، هر کدام اهل علم و فضل باشند، به القاب دولتی اعتنا نمی‌کنند و آن را برای خود، کسر می‌شمارند، و هر کدام به وراثت لباس روحانیت در بر کرده باشند بجای علم و فضل، تشبث به القاب می‌جویند، مانند امام جمعه، سلطان العلماء، شیخ الاسلام، و امثال اینها. گاهی می‌شود که دارایان القاب هم، صاحب فضل و کمال باشند ولیکن به ندرت...

وزارت عدلیه، کاملاً با محضرهای شرعی و رؤسای روحانی آنها مربوط است، و احکام صادره از آن محاضر را اجرا می‌کنند، و مکرر ناسخ و منسوخ دریک قضیه به‌مورد اجرا گذارده می‌شود؛ چه محضرهای شرعی، غالباً ترتیب ثبت و ضبطی ندارند. طمعکاری قضات و محررین شرعیات، و مداخله واسطه‌های داخلی و خارجی از اولاد و اهل و عیال و رفقا و دوستان، موجب صدور احکام ناسخ و منسوخ می‌شود، و متداعیین را دچار مشکلات فراوان می‌کند، تا جایی که گاه دو طرف دعوی، به حکم عقل، با هم سازش کرده دعوی را خاتمه می‌دهند، و خود را از شر محاکم شرعیه خلاص می‌کنند...

از کارهای درخشان میرزاتقی‌خان امیرکبیر در اول سلطنت ناصرالدین‌شاه، همین

است که روحانیان حقیقی و قضات آراسته به دیانت را ترویج می نمود و از اهانت نمودن به دنیاطلبان و طمعکاران دریغ نداشت. به همین سبب، آثار عدل و داد در ایام ریاست او ظاهر شده بود؛ افسوس که دولت او مستعجل بود.

دیگر از طایفه روحانیان، اهل منبر، روزه و تعزیه خوانها هستند که روز بروز بر شماره آنها افزوده می گردد. مخصوصاً در ایام محرم و صفر، در روزه خوانیهای خصوصی، طبقه تجار و کسبه، بعد از پایان روزه خوانی، به فراخور استعداد مادی خود، ناهار یا شام عمومی می دهند و گرسنگان را از خانه خود سیر بیرون می نمایند. این مجالس معمولاً در دهه اول ماه محرم و دهه آخر ماه صفر است... بعضی از این مجالس، بقدری وسعت دارد که روزی چند صد تومان خرج سفره آنها می شود. در نتیجه این قبیل مجالس، جمعی از مردم بیکار تن پرور مخصوصاً در لباس سید و آخوند و درویش، از شهرهای کوچک و قصبات و دهات دور و نزدیک، در شهرهای بزرگ، خصوصاً در تهران، جمع می شوند. در کاروانسرای منزل نموده در یک شب چند مجلس می دهند. از هر جا چیزی ذخیره نموده یا خود به منزل برده می فروشند و پولش را ذخیره می نمایند.»^۱

سپس راجع به شغل «روضه خوانی» می نویسد: «چون کار با دخل و بی سرمایه ای است از سادات و آخوندها، خاصه کسانی که فی الجمله آهنگ صدایی داشته باشند، فوج فوج داخل این شغل شده شعری چند در سرثیه حفظ می کنند، و کتابهای روضه فارسی را خوانده روضه خوان می شوند، و اغلب از جعل کردن مطالب و دروغ گفتن و افترا بستن به خداوند و پیغمبر و امام مضایقه ندارند. فقط شهرت یافتن، مورد توجه آنهاست، و آن هنگامی حاصل می شود که از روضه خوانی آنها مجلس گرم، و فریاد و داد شنوندگان زیاد بلند گردد و به اصطلاح خودشان مجلس آنها بگیرد...»

پیش از این، رسم بود که در مجالس روضه خوانی، یک نفر روضه می خواند و در هر شهر بیش از چند روضه خوان نبود، آنهم از مردمان متدین و پرهیزکار... ولی امروز، در همه جا، تعدد روضه خوان در یک مجلس، معمول شده است، بطوری که در تهران در غالب مجالس، پنج شش تن روضه می خوانند، و در مجالس مهم، عده آنها به پنجاه و شصت نفر هم بالغ می شود، که بنوبت، روزی چند نفر به منبر می روند؛ و این بواسطه زیاد شدن اهل منبر است. به هر صورت، اهل منبر، رو به فزونی رفته اند. عده ای از آنها محترماً از دیگرانند، و آنها کسانی هستند که عنوان ملایی و واعظی دارند؛ و بعد از آنها روضه خوانهای باسوادند... تا برسد به درجات پایینتر...

اهل منبر یک قسمت مهم از قوه روحانیت به شمار می روند، و در تهییج افکار عمومی مداخلت دارند، ولی این هیجانات فایده عمومی ندارد بلکه در راه گرم کردن بازار کسب روضه خوانی است و بس.

دیگر از قشرهای مهم روحانی سادات هستند. غیر از روحانیان عالیقدری که در لباس سیادت سقیت ممتازی دارند، عده‌ای از دیرباز عنوان سیادت را وسیله تنبلی و تن پروری قرار داده تن به کار نمی‌دادند و از راه‌گدایی اسرار معاش می‌کردند. گویند در اوایل اسلام، یکی از پادشاهان مسیحی، احکام صادره از پیغمبر اکرم را شنیده تمجید می‌نماید. چون به مسأله «خمس» می‌رسد، می‌گوید: محمد (ص) با این حکم، اولاد خود را برای همه وقت گدا و بیهنر بار آورد... در تهران، عده‌ای از اطفال که بعضی هم منسوب به خاندان رسالت نمی‌باشند از سن چهار و پنج سالگی تا ده دوازده ساله و بیشتر، هر یک پارچه سبز یا سیاهی بر سر و کمر پیچیده در معابر، با سماجی که نظیرش در دیگر مردم دیده نمی‌شود، دنبال اشخاص پیاده و سواره افتاده مطالبه پول می‌کنند و انواع بی‌احترامی را می‌بینند، و دست از شغل ناپسند خود بر نمی‌دارند. پاره‌یی از رجال دولت هم در مقام خودنمایی چون از خانه بیرون می‌آیند شتی پول سفید و سیاه به زمین پاشیده، منتظرین از فقرای سادات و غیره را به جمع نمودن آنها سرگرم کرده و روانه می‌شوند. و این کسب بیزحمت نکوهیده را ترویج می‌نمایند، مخصوصاً در دوره صدارت میرزا علی‌اصغر خان امین‌السلطان بیش از پیش موجبات ترویج گدایی فراهم گشته است. وضع طلاب علوم دینی، نیز در دوره قاجاریه، بیش از پیش به فساد و انحراف گراییده بود. دولت‌آبادی می‌نویسد: تمام مدارس مذهبی که بیشتر آنها دارای موقوفات است و بعضی از آنها موقوفه بسیار دارد، پر است از طلاب، و طلبه کسی را گویند که عمامه سفید یا سیاهی بر سر، قبا و ردایی در بر، و اغلب در یکی از مدارس مذهبی، سکائی داشته باشد. نه سواد داشتن شرط طلبه بودن است و نه زیاد با دیانت بودن. بسیاری از دهاتیان تنبل به شهر آمده در سلک طلاب درآمده، از موقوفات مدارس اسرار معاش می‌نمایند؛ یعنی مختصر سواد تحصیل می‌کنند و روزها به معلمی اطفال و نوکری خانه بزرگان به سر برده، شبها در مدرسه بیتوته می‌کنند و از موقوفه مدرسه استفاده می‌نمایند.

شهریان هم برای استفاده نمودن از موقوفات، در مدارس حجره تحصیل می‌نمایند، چه محصل باشند و چه نباشند. گاه می‌شود که یک شخص، در تمام مدت عمر بعنوان طلبگی در مدرسه حجره دارد و چون از دنیا می‌رود حجره مزبور به ضمیمه سهم او از موقوفه مانند میراث به پسرش می‌رسد. شاید روحیات آن پسر، ذاتاً با طلبه بودن مناسبت نداشته باشد، لیکن به لباس طلبگی درمی‌آید، برای اینکه وظیفه قطع نشود و حجره از دست نرود.

این مفسده، البته در مدرسه‌های بزرگ، که حجره‌های عالی و موقوفه زیاد دارد، بیشتر دیده می‌شود؛ مانند مدرسه چهارباغ اصفهان، که یکی از بزرگترین آثار عهد صفویه است و در سنه ۱۱۲۰ قمری بنا شده؛ و مدرسه صدر اصفهان، که حاجی محمدحسین خان صدر اصفهانی در زمان سلطنت فتحعلی‌شاه قاجار بنا کرده؛ و مدرسه خان‌سروی تهران، که هم در آن زمان به توسط محمدحسین خان سروی بنا شده؛ و مدرسه سپهسالار تهران، که توسط میرزا حسین خان سپهسالار قزوینی در زمان سلطنت ناصرالدین‌شاه، تأسیس شده است.

تولیت مدارس دینی هم، به استثنای مدرسه ناصری، که با پادشاه وقت است، در

خانواده‌های روحانی به میراث می‌گردد و متولیان، اغلب از حیف و میل نمودن مال موقوفه دریغ ندارند. طلاب مدارس مزبور چنانکه گفتیم، چون اغلب اهلیت ندارند، به مختصر حقوقی که به آنها می‌رسد قانع شده به تجاوزات متولیان اعتراض نمی‌نمایند. به این سبب، عنوان تحصیل علم و تکمیل نفوس، از میان رفته؛ بسیاری از اراذل و اوباش در لباس طلبگی درآمده، و مذهب‌الاخلاق هم در میانه پیدا شوند، در اقلیت واقع و در زوایای خمول، از شر نااهلان خود را دور نگاه می‌دارند.

طلبه‌نمایان شرور، بیشتر اطراف روحانی‌زادگان بی‌سواد، جمع شده، بازار ریاست و شرارت آنها را رونق می‌دهند. از این جهت، نوع روحانی و طبقه علوم دینی در انظار عامه خوار و ذلیل شده، مورد هیچگونه تقدیس و احترام واقع نمی‌گردد؛ خاصه در شهر اصفهان که به اقتضای سیاست... طلاب با کار میرغصبی و فراشی، به تنفر خلق از نوع خود، می‌افزایند. رؤسای روحانی هم در همه جای مملکت دو طایفه‌اند: یکی، طایفه اشخاص متدین بی‌غرض، طالب آخرت و معرض از دنیا، بدیهی است آنها را با شرارت و اشرار ارتباطی نمی‌باشد و اغلب در زوایای گمنامی به حال و کار خود مشغولند؛ طایفه دوم، متصدیان امور و مراجع جمهور: این طایفه بیشتر به جمع مال و خوشگذرانی و اشتراك مساعی با دیوانیان و ستمکاران می‌پردازند، و هریک برای حفظ حوزه ریاست خویش، جمعی از طلبه‌نمایان را موظف ساخته اطراف خود نگاه می‌دارند. طلاب هم مجلس درس برای آقا تشکیل می‌دهند؛ در صورتی که قیل و قال بسیار است و تحصیل نایاب، و اگر احیاناً شخص رئیس، مختصر تحصیلی در فقه و اصول کرده باشد، همه را فراموش کرده است غیر از باب قضا که ناچار است برای حفظ دکان خود، رؤس مسائل آن را در نظر داشته باشد.^۱

سادات دسرگان در سفرنامه خود، در مورد سادات که قشر و گروه متنفذی از طبقه روحانیان می‌باشند، چنین داوری می‌کند: «در ایران، هزاران نفر هستند که خود را «سید» معرفی می‌کنند، و آنها مسلمانانی می‌باشند بسیار متعصب. دروغگوترین، طماعترین، و تنبلترین کسانی هستند که می‌توان یافت. از خدمت نظام و پرداخت مالیات معافند، از هرچیز حقی دارند، و معمولاً از موقع وضع خود سوءاستفاده می‌کنند.»^۲

بین روحانیان مرتجع عهد قاجاریه، حاجی سلاعلی کنی، آقای نجفی، و حاجی آقا محسن عراقی شایان توجه و قابل ذکرند؛ و منتقدین داخلی و صاحب‌نظران خارجی، راجع به اعمال و رفتار آنان، مطالبی گفته و نوشته‌اند که ما به ذکر شده‌ای از آنها قناعت می‌کنیم:

حاجی سلاعلی کنی از فتودالهای بزرگ عهد ناصری بود. وی به اقتضای منافع طبقاتی خود، با هر نوع جنبش فکری و اجتماعی مخالف بود. وی طی یکی از نامه‌های خصوصی خود به ناصرالدین‌شاه، به او اعلام خطر می‌کند و از کلمه «قبیحه آزادی» اظهار نفرت و نگرانی می‌نماید. نگرانی ناصرالدین‌شاه و کنی از استقرار دموکراسی و رشد افکار عمومی بیجا و بیمورد

نبود؛ آنان بیم داشتند که با رسوخ این افکار، اندک اندک، آزادی در ظلم و ستمگری، آزادی در تحمیق، و آزادی در احتکار و گرانفروشی، جای خود را به نظم و حساب بدهد. در جریان قحطیهایی که از سال ۱۲۷۷ به بعد، در ایران اتفاق افتاد، کنی سود کلانی برد. در تاریخ دوره ناصری می خوانیم:

قسمتی از غله شهر را، اسلاك حاجی ملاعلی کنی و معیر الممالک (نظام الدوله) تأسیس می کرد. در گرانفروشی، یکی بر دیگری پیشی می جست، تا بهای گندم به خرواری پنجاه تومان رسید. به قول میرزا حسین خان، اگر وجود نظام الدوله و حاجی ملاعلی و غله این دو نفر نبود، هرگز گندم در تهران از پانزده و هجده تومان بالا نمی رفت. هروقت شترهای زنبورک خانه بار آوردند، اگر گندم پانزده تومان بود، نظام الدوله گفت، حتماً کمتر از بیست تومان نمی دهم. ما هم مجبوراً و لابداً خریدیم. فوراً حاج ملاعلی کنی شنید و گفت، نرخ در بیست تومان است. به همین قسم، متدرجاً به پنجاه تومان رسید.^۱

قدرت و اختیارات روحانیان تا قبل از مشروطیت

شادروان ملک المتکلمین، که یکی از علمداران مشروطیت است، در کتاب «دّیای صادق» که در سال ۱۳۱۸ به رشته تحریر کشیده است، برای آنکه فساد دستگاه روحانیت را در ایران به عالمیان نشان بدهد و بیدادگری مستبدین را آشکار کند، حقایقی را تحت عنوان خوابی که دیده «دّیای صادق» منتشر ساخت. و ما در اینجا قسمتهایی از این کتاب را نقل می کنیم: «خواب دیدم، صحرای محشر برپا شده، آقای شیخ محمد تقی معروف به آقا نجفی را، با همان بدن عنصری در حالی که بر خر سفیدی سوار است، و جمعی آخوند و اوباش اطراف او را گرفته و صلوات می فرستادند، وارد صحرای محشر کردند.

آقا نجفی با حالت بهت، به اطراف نگاه می کند و از آخوندی که جلو خرس را گرفته سؤال می کند: چه خبر است؟ ناگاه خطاب از مصدر جلال می رسد: ای شیخ محمد تقی، ما تو را در دنیا به مقام جانشینی پیغمبر برگزیدیم و احکام خود را به دست تو سپردیم و سعادت بندگان خود را، که مواهب الهی هستند، در کف تو نهادیم. از علم، ثروت، قدرت، صحت، ریاست، نفوذ کلمه، عمر طولانی و تمام آنچه برای بشر، سعادت می نامند برخوردار کردیم، و تو را مأمور اجرای خطاب مبین «و احکم بین الناس بالعدل» قرار دادیم. چرا از وظیفه ای که پروردگار تو برای تو معین کرده بود منحرف شدی؟ از احکام الهی سرپیچی کردی و از طریق راستی و حقیقت منحرف شدی؟ حق و عدالت، که پایه و اساس مذهب اسلام است، زیر پا گذاردی و به ظلم و بیدادگری پرداختی؟ ما اسلام را... به شما سپردیم، و شما برای عیش و ریاست چند روزه دنیا و پیروی هوای نفس، آن اساس متین را... ویران کردید و طوق عبودیت کفار را برگردن مسلمانان استوار نمودید... کار خرابکاری را به جایی رسانیدید که پیروان مذاهب غیر حقه، اسلام را مخالف تمدن و ترقی بشریت اعلام کردند، و قرآن کریم را مانع وصول به سعادت و مدارج علم و دانش دانستند.

چرا از گفته پیغمبر خود، که می فرماید: «طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة» دوری جسته و تحصیل علم و دانش را مخالف اسلام خواندی و پیروان فضیلت و پرهیزکاری

آقای طباطبائی علمدار مشروطیت

شیخ فضل الله نوری

را تکفیر کردی و باب علم و دانش را به روی مسلمانان بستی و مردم را به بیخردی و زیستن در ظلمت جهل و نادانی تشویق نمودی؟ چرا به گفته پروردگار خود، که می فرماید: «و شاورهم فی الامر» اعتنا نکردی و مشاوره در مهم امور ملک و ملت را بدعت در دین گفته و از این راه در تمام دوره زندگیت، حکومت خودمختاری و ستمکاری را تقویت نمودی. و با همدستی با آنها، به یغماگری و اندوختن مال پرداختی؟ چرا از نص صریح «ان الله یحکم بالعدل والاحسان» پیروی نکردی و ظلم به خلق خدا را، پیشه خود قرار دادی و جباران و بیدادگران را تشویق و تقویت نمودی؟ چرا «اطلب العلم ولو فی الصین» را زیر پاگذاری و کسانی که برای تحصیل و معرفت با مشقت بسیاری به ممالک متمدن و متمدن مسافرت کردند و با اندوخته ای از علم و دانش به وطن خود برگشتند، کافر و بیدین اعلام کردی؟ چرا پیروان آزادی و عدالت را طبیعی مذهب و فاسق خواندی و ریختن خون آنها را مباح کردی؟ چرا عده ای از مفسدین را به نام «طلاب علوم دینی» گرد خود جمع کردی و به دستگیری آنها به یغما و غارت بندگان خدا پرداختی؟ چرا برای بردن ملک «سید ماربینی» او را تکفیر کردی و خون آن سید پیرمرد بیگناه را ریختی و از خدا و خلق شرم نکردی؟ چرا دو برادر تاجر بدبخت را، که طلب حقه خود را از تو مطالبه می کردند، کافر و مشرک خواندی و آن بیچارگان را با آن وضع فجیع به کشتن دادی؟

به چه علت، مأسور وصول مالیات را، که بنا بر وظیفه ای که داشت مالیات دیوانی را از تو مطالبه می کرد و تو می خواستی هزارها خروار بدهی خود را از قرار خرواری پنجقران

تسعیر کنی و او زیر بار نرفت، تکفیر کردی و حکم به بیدینی او دادی و آن مرد مظلوم و بیچاره را کشتی و خانواده‌ای را بی‌سرپرست نمودی؟

مطابق کدام انصاف و عدالت، صدها دختر باکره ده، دوازده ساله را برای شهوترانی خود صیغه کردی و پس از چندی کاسرانی، آن بدبختها را رها کردی و در نتیجه، صدها گدا و فاحشه به وجود آوردی؟

به کدام دلیل، تحصیل حکمت الهی را، که پایه پرورش روح بشر است، منع کردی و حکما را کافر و بیدین خواندی و کتاب مثنوی را که یکی از مفاخر ایران است با انبر گرفته بیرون انداختی، و نویسندۀ او را گمراه و لامذهب خطاب کردی و خوانندگان آن کتاب مستطاب را طبیعی مذهب و مخالف اسلام قلمداد کردی؟

بر طبق کدام دین و شریعت، هداّس جدید را خانه شیطان و مؤسّسین آن را کافر و بی‌ایمان اعلام کردی و بچه‌هایی را که برای تربیت به مدرسه می‌رفتند ناپاک و زشت سرشت خواندی، و اولیاء آنها را تهدید کردی، و کسانی که از این اساس مقدس طرفداری می‌کردند، بی‌ایمان و مشرک خواندی و ریختن خون آنها را مباح کردی؟ چرا دین خدا و احکام رسول را آلت جفاکاری و ظلم به مردم و برکندن ریشه تمدن و انسانیت قرار دادی و از روز جزا و حساب نترسیدی و از خدا و پیغمبر شرم نکردی، و کردی آنچه که خود بهتر می‌دانی؟

آقا نجفی، که از گفته‌های خالق خود متعجب شده بود، در حالی که انگشتانش را در میان ریش انبوه و حنا بسته خود فرو کرده بود، رو به اطرافیان کرد و گفت: سر خر را بطرف دنیا برگردانید این شخص هم (مقصودش خدا بود) پالونش کج شده و بیدین و لامذهب است، و همان حرفهایی که چندی است بعضی زناده در دنیا می‌گویند، می‌گوید...»

سپس مؤلف برای آنکه دورویی و ریاکاری بعضی از روحانیان را آشکار کند می‌نویسد: «ای مردم ایران، به خدایی که جان من و شما در قدرت اوست، اگر روزی امام زمان که همین علما و روحانیان خود را نایب او می‌دانند و هر روز برای ظهور آن حضرت «العجل» می‌گویند ظهور فرمایند و کاری برخلاف هوای نفس و منافع آنها بنمایند و از رفتار آنها انتقاد کنند، فوراً تکفیرش خواهند کرد، و خون پاکش را خواهند ریخت؛ چنانکه علماء یهود حضرت عیسی را شهید کردند، و شریح قاضی حکم قتل بزرگترین آزاد مرد دوران، فرزند پیغمبر را داد و آن حضرت به حکم آن روحانی ملعون، شربت شهادت نوشید. و نیز هزارها از اتقیا و فلاسفه، که علمدار تمدن و انسانیت بودند به دست این نابکاران شهید شدند.»^۱

«معروف است که آقا نجفی، که یکی از متمولترین مردان آن زمان بود و ثروت او به کرورها می‌رسید، چندین سال مالیات دیوانی را نپرداخته بود. میرزا اسدالله خان، رئیس مالیۀ وقت که در آن زمان وزیرش می‌نامیدند، روزی آقا را برای تسویه حساب مالیاتی به خانه خود دعوت نمود. آقا نجفی با جمعی از طلاب و علما به منزل او رفتند، وزیر تا در خانه ار

چگونه برگ تسویه حساب مالیاتی آقا نجفی صادر می‌شود

آنان استقبال کرد، و دست آقا را بوسید و با اکرام و احترام هرچه تمامتر در صدر تالار نشاند. پیشخدمت چای و شیرینی به حضور آقا آورد، ولی آقا از خوردن امتناع کرد و با بیشرمی گفت: مردم بعضی صحبتها در اطراف عقیده دینی وزیر می کنند. معنی این حرف این بود که چون وزیر متهم به بیدینی و لامذهبی است رعایت حدود شرع به من اجازه نمی دهد که چیزی در خانه او بخورم.

حرف حجة الاسلام، که ممکن بود به قیمت جان وزیر بدبخت تمام شود، چون صاعقه بر سر آن مرد بیچاره فرود آمد و جان و آبروی خود را به باد رفته می پنداشت. ناچار برای نجات از این مهلکه مخوف، با تنی لرزان و رنگ پریده قلمدان و کاغذ خواست و سطری بدین مضمون روی کاغذ نوشته تقدیم حضور آقا کرد: «حضرت آیه الله... از این تاریخ کلیه بدهی مالیاتی املاك و مستغلات خود را به اینجانب پرداخته اند و دیگر از این بابت حسابی با دیوان اعلی ندارند.»

آقا پس از خواندن کاغذ مزبور، خنده شیرینی کرد و دست به طرف شیرینی دراز کرد، و گفت: من جناب وزیر را از هر مسلمانی مسلمانتر می دانم... روی میزبان را که تا ساعت پیش نجس بود بوسید و با کامیابی به منزل خود مراجعت کرد.

توضیح آن کس، شرح فوق را سیرزا اسدالله خان وزیر در ۱۳۱۸ هجری در حضور مرحوم ملك المتكلمين و سيد جمال الدين و حاجی فاتح الملك و مؤید السلطنه حکایت کرده است و ما در اینجا عین گفته او را نقل نمودیم.^۱

کاسا کوفسکی در کتاب خاطرات خود، در شهریور ۱۲۷۶ می نویسد:

حاج آقا محسن

«حاج محمدحسن، مجتهد سلطان آباد، در عالم خود نیمه پادشاهی است. در شهرستان اهر بیش از ۱۱۰ نفر قشون مسلح دارد. علاوه بر این، سیصد چهارصد نفر مستحفظ دائمی بر نفوذ او می افزایند. نفوذ او بقدری است که اگر فرماندار محل از در اطاعت درنیاید، در اندک مدتی، با افتضاح او را طرد می کند. در دوره ناصرالدین شاه چنین قدرتی داشت؛ در سلطنت مظفرالدین شاه، خود سری او حد و حصری نداشت. این برجسته ترین نماینده روحانیت، قسمت اعظم املاك خود را با استفاده از قوانین کشدار، از راه ناصواب به دست آورده است... همینکه حاج آقا محسن یکی دو دانگ از ملکی را تصرف می نمود، سابق بنحو معجزه آسایی به چنگ وی در می آمد. در اراضی و املاك، متنازع فیه خود را داخل می کند، و سرانجام، دعوی و اختلاف را به نفع خود پایان می دهد.»^۲

سراسپرینگ ریس در تاریخ ۲۷ مارس ۱۹۰۷، گزارش می دهد که:

ظل السلطان و آقا نجفی

در اصفهان

«ظل السلطان که سالهای متمادی والی (استاندار) اصفهان بود، بعلت قیام عمومی، از مقام خویش برکنار شده است. اوایل سال، شاهزاده ظل السلطان به اتفاق آقا نجفی، مجتهد بزرگ اصفهان،

۱. تاریخ انقلاب مشروطیت ایران. پیشین، ص ۹۸ به بعد (به اختصار).

۲. خاطرات کلنل کاسا کوفسکی، پیشین، ص ۴۲-۲۴۱ (به اختصار و تصرف).

بر شهر و جان و مال ساکنان آن تسلط کامل و بدون منازعی داشته، لیکن آقا نجفی تشخیص داد، که می‌تواند از جنبش اصلاح‌طلبی استفاده کرده حکومت را در کنترل انحصاری خود در آورد. روی این حساب، کوشید دو تن از ایادی خویش را بعنوان نماینده اصفهان به مجلس بفرستد، و یک انجمن محلی تشکیل داد، که بلافاصله اختیاراتی را که تا آنوقت در دست والی بود به خود اختصاص دهد. ظل‌السلطان برای دفاع از اختیارات خویش، توجه عموم را به عملیات ظالمانه و افتضاح‌آمیز متفق و هم‌دست سابق جلب می‌کند. آقا نجفی از شیخ نورالله برادرش استمداد می‌نماید... شیخ نورالله با سفارت روس روابط نزدیک دارد، و بموجب اظهار خود روسها، از کنسول روس دستور می‌گیرد...»^۱

وضع اخلاقی طلاب

حاج سیاح در سفرنامه خود، از وضع آشفته طلاب علوم دینی، مخصوصاً در کاشان، اظهار تأسف می‌کند و می‌نویسد: «این مدارس بجای آنکه منشأ خیر باشند، وسیله اشاعه فساد شده‌اند، عده‌ای جوانان بیست - سی ساله، به نام طلبه، در حجرات، مسکن می‌کنند. کسی در مقام تدریس و تهذیب آنها نیست. از پدرشان، و از مردم، به نام خمس و زکاة و احسان پول می‌گیرند. به جای تحصیل، داخل دسته‌بندیهای محلی می‌شوند. عده‌ای برای دخل یا تقدم و تأخر در جلوس، به تقویت این آقا و یا آن آقا برمی‌خیزند و به سر و کله هم می‌کوبند. بعضی از آنها به چاقو و خنجر و طپانچه مجهزند. اگر کسی از اسرا و حکام و یا صاحبان مکنت توقع آقا را به جا نیاورند، این لشکر معمم با آنها دست و پنجه نرم می‌کند، و هر کس را بزنند و زخم‌دار کنند و بکشند، آن را تقویت شریعت می‌نامند. هر گناهکاری، خود را به مدرسه آنان اندازد، از تعقیب قضات شرع و مأمورین دولت، در امان است. عمر خود را ظاهراً به فراگرفتن فقه و اصول و فراگرفتن اصطلاحات مغلقه، سپری می‌کنند و از ضعف عالم اسلام، و راه نگاهداری حوزه اسلام بیخبرند.»^۲

فرق پیشنماز دولتی با امام جماعت ملی

اعتمادالسلطنه، ضمن وقایع رمضان ۱۳۱۳، می‌نویسد، در مسجدی که میرزا ابوالفضل نماز می‌خواند، چون زمین غصب و پیشنماز دولتی است، زیاده از سی نفر نمی‌آیند. بخلاف، ملا محمد رستم - آبادی، که پارسال در این مسجد نماز می‌خواند و حالا در مدرسه مروی نماز می‌خواند، مردم از روی عقیده به او اقتدا می‌کنند و در صفوف نماز جماعت او، بیست هزار نفر حاضر می‌شوند. به حسب ظاهر، این مسائل چندان اهمیتی ندارد، لیکن در باطن، اثبات عدم تدبیر رجال دولت را می‌نماید و اقتدار علما، بر ضد دولت را نشان می‌دهد.^۳

سیرزا آقاخان کرمانی، از علمداران صدیق فکر آزادی و مشروطیت در ایران، با عبارتی طنز آمیز

۱. اسناد محرمانه وزارت خارجه انگلستان، استخراج حسن معاصر، ص ۲۶۸.

۲. خاطرات حاج سیاح، پیشین، ص ۵۴-۵۵ (به اختصار).

۳. روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه، پیشین، ص ۱۰۵۹.

از تلاش امام جمعه در آخرین روزهای زندگی، سخن می گوید:

امام جمعه تهران به تلاشی عظیم افتاد و بحران سختش روی داد، «طولوزان» دکتر را به عیادت وی آوردند، خوردن شراب کهنه تجویز کرد، امام جمعه استیجاش نمود، که اگر بخورم بجهنم خواهم رفت، دکتر گفت اگر نخورید زودتر خواهید رفت (از کتاب رضوان میرزا آقاخان کرمانی)

ابوالحسن یغما - جندقی نیز به ریاکاری روحانیان اشاره می کند و می گوید:

بهار از باده درساغر نمی کردم، چه می کردم
... زشیخ شهر جان بردم به تزویر مسلمانی
یغمای جندقی، شاعر با ذوق اواخر عهد قاجاریه، به روضه خوانها و عمامه به سرهایی که واقعه جانسوز کربلارا دستاویز اعاشه خود قرار داده بودند، باجملاتی نیش دار حمله می کند:

در خواب شهید کربلا را
گفتم: زغمت، ای آنکه تا حشر
ما بر تو همنی چکیم کوکب
باز ابن زیاد در جدال است؟
گفتا: نه، ننالم از اعادی
خاصه خرکی که در تکایا
رسوایی آل مصطفی را
پشت سر اهل بیت زارم
که در کوفه، گهی به شام است
که گوید عابدین غلام است
در کینه ما چنانکه گویی
صوت حسنش ز حنجر شوم
... گفتم به فدایت، این ستمها
این روسپی از کدام پشت است؟
مولود وی از چه سرز و بوم است؟
آهی ز جگر کشید و گفت آخ

دیدم که ز دیده اشکریز است
هر چشم زگریه چشمه خیز است
چشم تو چرا ستاره ریز است؟
یا شمر شریر در ستیز است؟
بر من ز احباب رستخیز است
هر شام و سحر به عرو تیز است
منبر منبر، به جنت و خیز است
چون غارتی، از پی گریز است
گاهی به مدینه، که حجیز است
که گوید فاطمه کنیز است
جنگ ارس است و انگریز است
چون خنجر شمر، تند و تیز است
بر تو ز کدام بی تمیز است؟
این زن جلب از کدام هیز است؟
شغلش چه و نام او چه چیز است؟
سلاح حسن نخود بریز است

«در آثار و نوشته های طالبوف نیز، جسته جسته، به اعمال ناروای طبقه روحانیان

اشاره شده. در کتاب مسائل المحسنین، می خوانیم: «... اما از دست آن سید شریر یا نایب - الصدر زهریر یعنی دست چپ حضرت شریعتمدار که با من هر چه کرد آن بیجیا کرد... ورثه حاجی محرم قاضی را به گرفتن گاو و شکستن چراغ راضی نمودند. ده یک سید را سه هزار تومان برآورد کردند. چیزی نمانده بود که ملک صد ساله مرا روز روشن از دستم بگیرند... تا حضرت آقا، محض خاطر دوستی پدرم، قبول نمود که ملک پنجاه هزار تومان را از من به ده هزار تومان بخرد...»

در کتاب مسائل الحیات، در پیرامون انحراف اخلاقی طبقه روحانیان در اواخر عهد

قاجاریه، چنین آمده است: «از حکام پرسیدم، گفت: ظالمند، جبارند، رشوه‌خوارند. از طلاب پرسیدم؛ گفت: یغما (مراد یغمای جندقی شاعر است) خوب شناخته. از علما سؤال نمودم، گفت: آنها که در عتبات هستند، حرص و آز ندارند... اما اکثر آنان که در ایران هستند ملاکند، محترکند، آشوب را دوست دارند، غوغای رجاله را می‌پسندند، و صدای نعلین را می‌پرستند. از سی تا پنجاه هزار تومان دخل املاک سالانه دارند...»

در تاریخ فرماندهان کرمان می‌خوانیم که «در ۱۸ صفر (۱۲۵۴) جناب غفران‌مآب آخوند ملاعلی اکبر، نادره‌دوران از اجله علمای زمان بل ایران، از شاهزاده (فیروزسیرزا فرزند نایب‌السلطنه) رنجید. روانه یزد شد آن جناب اول کسی است که بنای تعلیم و تعلم نهاد قبل از ایشان فقه و اصول، اسمی نداشت دین شریف را فقط اسمی بود. به شرب شراب افتخار داشتند، از باختن قمار ننگی نداشتند به همت آن جناب (بازار) دین و علم رایج و عصیان کاسد گشت در اسر به معروف و نهی از منکر جامد بودند حد زدن و خم شکستن ایشان مشهور است جناب آقا زین‌العابدین محرز، از فضلا و معمرین که در سنه ۱۳۱۸ مرحوم شد حکایت نمودند که وقتی به خانه مجوسی رفتیم هر چه شراب داشت بخاک انداختیم، زن مجوسیه را دیدم چیزی در بغل مستور داشت، زدم ظرف شرابی بیفتاد بشکست، آن زن گفت، خیر نبینی، این شراب هفت ساله بود سی‌بایست برای خوردن پدرت ببری و نشکنی!

بالاخره حرکات آن مرحوم در ترویج علم و اسر به معروف و اجرای احکام، و راندن حدود باعث وحشت و دهشت اهالی شهر شد و صفای خاطر شاهزاده به کدورت مبدل» در تاریخ بیداری ایرانیان ص ۴ در وصف آخوند ملاعلی اکبر می‌نویسد که «وی از علمای امامیه بود که بواسطه اسر به معروف و نهی از منکر در ۱۲۵۳ به یزد تبعید شد و از آنجا به همین سبب به تهران و از تهران به ارض اقدس مشهد رضوی منفی و در آنجا در سال ۱۲۷۵ به اشاره دولت ایران مسموم و به عالم جاوید شتافت»^۱

روحانیان تا قبل از استقرار مشروطیت، قدرتی نامحدود داشتند؛ عده‌ای از آنان از این نفوذ معنوی، به زیان رشد اجتماع و به نفع شخص خودشان، بهره‌برداری می‌کردند... در عهد ناصرالدین‌شاه، یکی از روحانیان شهر اصفهان... بعنوان اسر به معروف و نهی از منکر، تمام کلاهیهای محله را مجبور به گذاردن عمامه نمود. و کسانی که موی سر داشتند، تراشید، و داشتن شارب را حرام اعلام کرد و از این راه شهرتی بسزا یافت و در جامعه علمیه مقامی را که سالها بود انتظار داشت پیدا کرد، و ثروت هنگفتی به دست آورد و خانه پدری را (مقصود چراغعلی خان است) که یادگار نیاکانم بود، با هزار تزویر و پشت هم اندازی به مبلغ ناقابلی خرید...»^۲

گاه روحانیان متقی و پاکدامن، که اعمال ناروای ملامت‌های قشری و مغرض را مورد انتقاد قرار می‌دادند، از بلای تکفیر مصون نبودند؛ چنانکه آقای شیخ هادی نجم‌آبادی که در علم و تقوی و آزادیخواهی

تکفیر حاجی شیخ هادی
نجم‌آبادی

۱. فرماندهان کرمان از شیخ بحیی احمدی کرمانی با اهتمام دکتر باستانی پاریزی به نقل از فرهنگ ایران زمین ج ۱۲ ص ۲۵ به بعد.
۲. د.ک. همان، ص ۲۹۰.

و پاکدامنی در عصر خود، کم نظیر بود، چون رفتار آخوندها را تبییح می کرد به اتهام بایبگری تکفیرش کردند، و سالها در گوشه انزوا، عمر خود را با شرافت به پایان رسانید و جز با عده ای معدود از اهل علم معاشرت نداشت.^۱

ایوانف، در قادیخ معاصر ایران، راجع به موقعیت اجتماعی روحانیان، چنین می نویسد: «روحانیان مسلمان شیعه در حیات اجتماعی و سیاسی کشور، مقام بسیار مهمی داشتند. روحانیان بزرگ با در دست داشتن اداره امور زمینهای موقوفه، در واقع گروه خاصی از فئودالهای زمین دار را تشکیل می دادند. روحانیان ارشد، یعنی مجتهدین و علما، از نظر قانونگزاری، مقام والایی داشتند و از حق استثنایی تفسیر قرآن و احکام شریعت و احادیث و انطباق آنها با شرایط موجود برخوردار بودند؛ و نیز مسائل حقوقی، از قبیل امور مربوط به وراثت و زناشویی و معاملات تجاری و غیره، که بر مبنای شریعت استوار بود، در دست روحانیان قرار داشت.

روحانیان بمنظور تحکیم نفوذ خویش، از رسم بست نشینی یا تحصن، که بموجب آن افرادی که تحت تعقیب مأمورین دولت بودند می توانستند با پناهنده شدن در مساجد و اماکن مقدسه مصونیت پیدا کنند، حمایت می کردند. نظارت به امور کلیه مدارس کشور نیز بر عهده روحانیان بود. مجتهدین و علمای اعلام، از نفوذ فراوانی برخوردار بودند، و در اداره امور کشور دخالت می کردند. لذا بین آنان و هیأت حاکمه قاجار تضادهایی وجود داشت که در اوایل قرن بیستم، بر اثر تشبثاتی که ناصرالدین شاه بمنظور اصلاح سیستم قضایی و محدود کردن قدرت محاکم روحانی و معمول داشتن بعضی از رسوم اروپایی در دربار به عمل آورد، این تضادها شدت پذیرفت. ضمناً موقعیت اجتماعی و اقتصادی روحانیان متوسط الحال و فقیر با روحانیان متنفذ اختلاف فراوان داشت، و در میان دو گروه اخیر، عده ای خواهان اصلاحات اجتماعی و استقرار رژیم قانونی بودند.^۲

از دوره فتحعلی شاه به بعد، در اثر نفوذ سیاست استعماری اجانب به ایران، و توسعه فعالیت های اقتصادی و فرهنگی بین شرق و غرب، و آمدن کارشناسان نظامی و اقتصادی به ایران و رفت و آمد ایرانیان به کشورهای غرب، خواه و ناخواه، افکار و اندیشه های جدید در بین طبقات مرفه و ممتاز ایران راه یافت و عده ای به نظام غلط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و مذهبی ایران پی بردند، و در گوشه و کنار به بحث و گفتگو پرداختند. بقول سلکزاده در آن دوران، «طرفداران فلسفه نوین، که در دوره استبداد آنان را فرنگی مآب می خواندند و امروز مشروطه طلب و آزادیخواه، می نامند، در ایران انگشت شمار بودند، و شاید عده آنها از چند صد نفر تجاوز نمی کرد و دائماً هدف تیر بیدادگری طبقه حاکمه و روحانیان بودند؛ گویا دستگاه استبداد و روحانی نمایان، استنباط کرده بودند که این عده ناچیز، که اکثرشان از طبقه متوسط مردم بودند؛ بساط ستمگری و سالوسی را خواهند برچید، و طومار استبداد و ظلم را خواهند درید، و پرچم آزادی و مساوات را بلند خواهند کرد و تفکیک قوه روحانی از قوه سیاسی را اجرا خواهند نمود، و حکومت مردم بر مردم را در روی شالوده یک قانون اساسی، استوار خواهند

کرد. این بود که چون کسی پا از دایره کهنه پرستی و استبداد پسندی بیرون می نهاد و گاهی در راه حقوق مردم برمی داشت و کلمه ای از مساوات اجتماعی و آزادی بر زبان می راند و یا قدسی بر مخالفت ظالمین و ستمگران برمی داشت، محکوم به بدترین مجازات می شد، و او را به اتهام بیدینی و لامذهبی و یا جمهوری طلبی از پای درمی آوردند.

در آن زمان، طرفداری از آزادی عقیده، بزرگترین گناه، محسوب می شد و آزادیخواهی و عدالتجویی بالاترین جرم بود، و طرفداری از تمدن و فرهنگ نوین ذنب لایغفر محسوب می شد. نه فقط اصول نظری و مسائل کلی، از قبیل مشروطه خواهی یا جمهوری طلبی، سردود بود بلکه مخالفت با خرافات کودکانه و عادات مذموم، جرم شناخته می شد. چنانچه کسی اظهار می کرد که اطفال مکتب را به جای نشان دادن دوی پلاسه های کثیف در دوی نیمکت چوبی بنشانند، به فرنگی مآبی معروف می شد، و مورد بی احترامی قرار می گرفت. و یا شخصی لباس کوتاه در بر کرده و کفش پاشنه بلند بپوشا می کرد، از مقررات آیین اسلام خارج شده بود. هرگاه از خانه کسی صدای آواز یا ساز به گوش می رسید، صاحب خانه متهم به بیدینی می شد و گاهی هم خانه و کاشانه او، به باد یغما می رفت، در دوی صندلی نشستن تقلید از کفاد قلمداد می شد. تراشیدن صورت و گذاشتن موی سر ممنوع بود.

هرگاه خدای نخواستہ اشخاصی به فراگرفتن زبان اجنبی و آموختن علوم طبیعی و جغرافیا، مبادرت می کردند بدون شک بیدین و بی ایمان بودند، و مورد تمسخر و نفرت مقامات متنفذ و انگشت نمای عوام و خواص می شدند. پیروی از عادات و آداب اروپاییان سردود بود.

در نظر روحانی نمایان، مسلمان واقعی کسی بود که موی سر را تراشیده، شارب خود را زده، ریش را رها کرده و همه هفته خضاب کند. و کسانی که از خضاب کردن خودداری می کردند، مورد سوء ظن متولیان دین قرار می گرفتند.

روژه خوانی در شبهای عروسی، که شب شادمانی بود، از واجبات شمرده می شد. معاشرت با غیر شیعه حتی با اهل کتاب ممنوع بود... نقاشی و پیکرسازی بطور قطع ممنوع بود. استعمال اغذیه اروپایی ممنوع بود، حتی متشرعین از خوردن سیب زمینی و گوجه فرنگی که از اروپا به ایران آمده بود خودداری می کردند، و شرب لیموناد را مکروه می دانستند...

پلیس دین، که از طلاب علوم دینی تشکیل شده بود، چون افواج منظم در مدارس جای داشتند و تمام زندگی فرد فرد مردم را تحت نظر گرفته و به اصطلاح خود، عمل اسر به معروف و نهی از منکر و مقرراتی را که روحانیان تعیین کرده بودند، انجام می دادند.^۱

آخوندزاده، منتقد معروف، در مقام انتقاد، از اوضاع اجتماعی آن دوران و روش ارتجاعی طبقه روحانیان، می نویسد: «علمای ما بجای این که ملت را از اعتقادهای پوچ برهانند و آنان را تشویق کنند که مریضخانه بسازند و مدارس عالی به جهت علم طب و حکمت و شیمی و سایر علوم با منفعت، بنا نموده ملت را از نکبت جهالت خلاص کرده به روشنایی علم

و بصیرت داخل سازند، به اعمال بیفایده ناپسند، ترغیبشان می کنند؛ از آن جمله است بساط تعزیه و عزاداری. بنای تعزیه را در روزگاری، دیلمیان و صفویان به اقتضای سیاست، رواج دادند. آن سبب حال از میان رفته، اما به هر کجای روی، تعزیه برپاست، مگر مصیبت و درد خود آدم کم است که با نقل گزارش هزار ساله، اوقات خود را دائماً تلخ بکنند و بجهت عمل بیفایده، از کسب و کار باز مانند... از این تعزیه داری اضلاع برای توفایده ای هست و نه به جهت امام. وقت خود را به کارهای عظیم صرف بکن. بین خلق عالم چه ترقیات می کنند. آخر توفیر حرکتی بکن و قدمی به عالم پیشرفت و تکامل بگذار. می پرسیم: حاصل محبت مردگان این قوم بیگانه نسبت به اهل ایران، به غیر از بدبختی چه چیز است؟ بزرگان این قوم بیگانه، مادام که در حال حیات بودند خودشان ایران را ویران کردند، حالا که مرده اند و خاک شده اند، اهل ایران به واسطه ارادت به ایشان مبتلای انواع مصایب اند. آیا از ترس علما... و از واهمه عوام می توانی که دهان باز کرده بگویی، ای بیچاره خلق، تعزیه می داری... بر سر و سینه می کوبی به هر صورت، به تن و اندام خود چرا کارد و خنجر فرو می کنی؟

عالمان و واعظانی هستند که با تعلیم و تلقین خود، کامرانی را از مردم گرفته اند، و نمی گذارند بیچاره عوام از نعمات الهی برخوردار گردند. نغمه پردازی مکن حرام است، به نغمات گوش مکن حرام است... تئاتر یعنی تماشاخانه مساز حرام است، به تئاتر مرو حرام است، رقص مکن مکروه است، ساز مزن و به ساز، سماع مکن حرام است. شطرنج و نرد مباح حرام است. خبر ندارد که اگر آن کارها در حد اعتدال باشد، به ذهن جلا می دهد و جوهر عقل را زیاد می کند... کناره جویی از عوامل فرح و سرور، حواس را معطل و عقل را مکدر می کند. شما باید از علم طبیعت مطلع بشوید تا حقیقت این اشیاء را فهم توانید کرد. اگر حرمان این لذاذ در دنیا موجب ترقیات می شد، ذاهد بایستی عقل ناس باشد، و حال آنکه کودن ناس و ابله زمانه است.^۱

پیشوایان مذهبی نه تنها در مسائل عقیدتی و فقهی مداخله می کردند بلکه گاه در امور سیاسی و مسائلی که مطلقاً با عالم روحانیت ارتباط ندارد، دخل و تصرف می کردند، و افکار و اندیشه های باطنی و زیانبخش خود را به مردم تحمیل می نمودند.

«در تادیخ منتظم ناصری، جزء وقایع سال ۱۲۴۱ هجری (۱۸۲۵ م.) چنین می نویسد: «در این سال، علمای اعلام از سوء سلوک کارگزاران روس نسبت به مسلمانان گنجه و قره باغ خبردار شده، به وجوب جهاد فتوا دادند. و آقا سید محمد مجتهد اصفهانی، از عتبات عالیات به حضور خاقان صاحبقران آمده، در این باب ابرام نمودند.

هم در این سال، ایلچی روس کنیاز بخشکوف به دربار همایون آمد و چون الکساندر امپراتور روس در این سال وفات کرد و قبل از فوت تختی از بلور برای هدیه خاقان صاحبقران به فرمان او ساخته بودند، امپراتور نیکلا که بجای او جلوس کرده بود آن تخت را با ایلچی مشارالیه به حضور حضرت صاحبقران اهدا و ارسال داشت.

۱. فریدون آدمیت، اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده، ص ۲۱۰ به بعد (به اختصار).

بعد از ورود ایلچی، علمای اعلام و مجتهدین با احترام به اردوی معلی آمدند و آنچه ایلچی از صلح و مصالحه سخن راند، علما را مقبول نیفتاد و اعلیحضرت همایون را بر جهاد تحریص کرده از وجوب آن سخن راندند و اصرار کردند. ایلچی مایوس بازگشت و عساکر ایران به اطراف مأمور شدند و با قشون روس به زد و خورد مشغول گشتند.

در اینجا باید اعتراف نمود با تمام تجربه‌های تلخی که فتح‌علی‌شاه و نایب‌السلطنه و دربار ایران از جنگهای گذشته با روسها حاصل نموده بودند، در این موقع هیچ مفید واقع نشد، و مجدداً با تمام ضعف و ناتوانی، با روسها در آویختند. از زمان جنگ سابق که با معاهده گلستان خاتمه پیدا کرد تا این تاریخ، چهارده سال گذشته بود. در این چهارده سال، اقلاً به فکر دفاع صحیح نیفتادند تا بتوانند در مقابل ۲۰ هزار قشون روس مقاومت کنند... حقاً باید گفت شاه و درباریان همه دست به دست هم دادند تا حیثیت ایران را به باد دهند... این جنگ قریب دوسال طول کشید. درهمه‌جا قشون ایران عقب نشینی کرد و قشون روس جلو آمد، تبریز را هم برحسب دعوت سکنه آن اشغال نمودند و از آنجا تهران را هم تهدید کردند.^۱ در آثار و کتب تاریخی، نمونه‌های بسیاری از مداخلات ناروا و بیمورد روحانیان در امور غیر شرعی به چشم می‌خورد، حتی بعضی از روحانیان مغرض دستور تخریب بناهای تاریخی را نیز داده‌اند. مؤلف خلد برین می‌نویسد:

«شرح املاک موقوفه شیخ ابوسعود «رازی» و ذخایر کتب و اهمیت مزار او مفصل است، و نگارنده را در این خصوص، حکایات و اطلاعاتی است که فعلاً از نگارش آن صرف‌نظر می‌نمایم. مع‌الجمله، روز بروز شکوه و رونق و عظمت این مزار زیاد می‌شد و علاقه مردم به زیارت این شیخ جلیل بیشتر می‌گشت. یکصد سال قبل، یک نفر از بزرگان علمای جبل عامل وارد اصفهان گردید. کثرت ایاب و ذهاب... یا جهات دیگر، باعث سلب آسایش ایشان گردید. به این جهت، آن عالم در صدد تفحص حال شیخ ابوسعود برآمد، و نتیجه تفحص ایشان این شد، که شیخ ابوسعودیکی از مشایخ صوفیه اهل سنت است، و باید مزار و آثار او را از بین برد و مردم را از زیارت او منع کرد. عناصری که همیشه منتظر اینگونه فرصتها هستند، وقت را غنیمت دانسته همه روزه بیل و کلنگ را به دست گرفته و در منزل آن عالم می‌آمدند، و بالاخره روزی آن عالم حکم خرابی را داد و همان عناصر هم اجرا نمودند. اثاثیه‌ای که در عرض هشتصد سال مردم با اعتقاد، اهدا نموده بودند، به دست همان عناصر به یغما رفت. حمام شیخ و مسجد و صحنین، به خانه و آشیانه مبدل گردید.»^۲

«در سال ۱۲۹۵ هجری قمری، فرهاد میرزا معتمدالدوله والی فارس، **یک روحانی متعصب** معجری چوبی بردور قبر حافظ ساخت و پس از آن، گویند شخصی از پارسیان یزد که به دیوان حافظ تفأل زده بود... قبر خواجه را تعمیر کرد و معجری بر بالای آن آرامگاه ساخت. اما یکی از روحانیان شیراز به نام حاج مید علی اکبرقال اسیری، به عنوان

۱. محمود محمود، تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس، ص ۶۷-۲۶۶ (به اختصار).

۲. شیخ احمد واعظ بیان اصفهانی، در خلد برین در احوال خطباء و واعظین، ص ۱۶۹ به بعد.

این که چرا یک پارسی زرتشتی قبرخواجه شیراز را سرست نموده، معجزه راسوزانده و قبر را به همان حال خراب بازگردانیده است. یاللهجب که روزگار چه بازیها دارد و بر سر قبر شاعری که از همت بلند پای بر سر این نوع تعصبات جاهلانیه نهاده بلکه جنگ هفتاد و دو ملت را نیز افسانه دانسته، چه (یاها می کنند و چه تزیورها و سالوسها نشان می دهند).^۱

مداخلات ناروای روحانیان در امور مملکتی تا طلوع مشروطیت دوام یافت. ظفر السلطنه در اواخر رجب ۱۳۲۳، به کرمان حرکت می کند. «پس از ورود ظفر السلطنه، شبی حاج میرزا-محمد رضا از روحانیان، برای شرکت در روضه خوانی، می رود به خانه یکی از کسبه کرمان. شخصی از مردم بازار، به آقا می گوید در همسایگی من شراب فروشی است، استدعا دارم او را منع فرمایید. جناب آقا شراب فروش را احضار و به ترک این کار موعظه می کند. او نیز بساط خود را به خاک می ریزد و غائب می شود، ولی روز چهارشنبه که آقا در خواب بود چند نفر به خانه یهودیها رفته چند ظرف شراب آنها را شکستند و گفتند حکم آقا است.

عصر چهارشنبه، ظفر السلطنه، عدل السلطنه، و معتضد دیوان را فرستاد پیش حاج محمد رضا، که این چه واقعه است؟ و مرتکبین باید تنبیه شوند. جناب آقا فرمود: شما می دانید که من نوکر شخصی ندارم و نمی دانم مرتکب این عمل که بوده است. شب جمعه، آقا عزم کرد که به ارض اقدس مهاجرت کند. در حال عزیمت، هزاران نفر از مردم، آقاروی دست به طرف شهر برگردانیدند. ظفر السلطنه حاج محمد رضا را از عواقب این کارها بر حذر داشت. دو نفر شاهزاده ای که محرك واقعی این جریانات بودند، جمعی تفنگچی و سرباز به خانه حاج-محمد رضا فرستادند. دو نفر از تماشاچیان کشته شدند. سرانجام، حاج محمد رضا وعده ای از روحانیان دستگیر شدند. «لدى الورود اعدل الدوله و عین الملک به این عنوان که حکم ظفر السلطنه است، پاهای آقارا به فلک بستند. چند چوب که زدند، محمدخان سرتیپ داماد آقا باقر خود را روی پای آقا انداخت. بعد از آن، آقا شیخ محمد صادق را به فلک بستند. پس از خوردن چند شلاق، سران سپاه سنان شدند. با اینکه خوانین و کیلی از هواخواهان حاج محمد رضا بودند احدی از ایشان حمایت نکرد. اگر زنهای کرمان در مقام حمایت و نصرت او بر نیامده بودند هرآینه معدوم شده بود...

روز شنبه مردم فهمیدند چه شده، ازدحامی شد. علمای کرمان هیچیک در نماز جماعت و مسجد

ناظم الاسلام کرمانی
نویسنده تاریخ بیداری ایرانیان

حاضر نشدند. خبر به تهران رسید و با کوشش طباطبایی در ۲۸ رمضان، ظفر السلطنه از حکومت معزول و شاهزاده فرمانفرما را بجای او گسیل داشتند. فرمانفرما آقا را به مشهد روانه کرد، ولی این خبر در تهران سبب برآشفته شدن علما و آزادیخواهان گردید. مجدالاسلام و ناظم الاسلام کرمانی از این وقایع استفاده کردند، و عزل عین الدوله و صدور فرمان مشروطیت را خواستار شدند. حاج محمد رضا دو ماه بعد، از مشهد به کرمان بازگشت.^۱

غیر از آقا شیخ هادی نجم‌آبادی، اقلیتی از علما و روحانیان که در مظالم و بیدادگریهای هیأت حاکمه شرکت نمی‌کردند، و از نعمت شخصیت و شرافت برخوردار بودند، غالباً مورد ظلم و جور دستگاه قرار می‌گرفتند، و گاه مأمورین دیوانی به دستور زمامداران وقت، به اسلاك و دارایی آنها نیز تعدی و تجاوز می‌کردند.

مندرجات نامه حاج محمد صادق قمی، به ناصرالدین شاه، وضع روحانیان وابسته به مردم را به خوبی روشن می‌کند:

نامه حاج ملا محمد
صادق قمی به
ناصرالدین شاه

حاجی ملا محمد صادق قمی از علمای بزرگ قرن سیزدهم قم و معاصر ناصرالدین شاه بود. او طی نامه‌ای گله‌آمیز، خطاب به ناصرالدین شاه، پس از مقدمه‌ای چنین می‌نویسد: «... آن سواهب بیپایان و آن عطایای بیکران، که باید به عامه رعایا عاید شود، انصاف و عدل است، که هیچ مملکت و هیچ رعیت آرامش و آسایش نداشته و ندارد الا به این خصلت حمیده و این صفت پسندیده. خلفا در این معنی، اهتمام تمام داشته‌اند، و پیوسته در مجالس خود، علما و وعاظ را ملتزم نموده ... بلکه مجبور می‌نمودند تا از آثار پسندیده، که نتایج عدل است، همه روزه محفوظ باشند و از اختلاف مملکت و ملت، که نتیجه ظلم و جور است، محفوظ مانند. با این خصال، ایشان را خلفاء جود می‌گویند. در دنیا با این لقب زشت و در آخرت محروم از بهشت خواهند بود؛ چرا که در اظهار یک کلمه حقه مضایقه کردند...» سپس از عدالتخواهی ناصرالدین شاه تمجید می‌کند، و نیز به مظالم وزراء او اعتراض می‌نماید و می‌نویسد: «... در هر روز، هزاران کلمه حقه را کتمان می‌کنند و هزار حکم غیر ما انزل الله را عنوان. وقتی در حضرت نوشیروان از عدلش وصفها راندند؛ گفته بود، عدلی ندارم، ولی کاری کرده‌ام که غیر از خودم در این مملکت کسی قدرت بر ظلم ندارد؛ و در این دولت جاوید آیت، غیر از وجود مسعود همایون، همه‌کس قدرت بر ظلم دارد، بلکه غالباً غیر از ظلم پیشه‌ای ندارند... مباشرین امور دیوانی، که گاهی «اسماء» و گاه «اولیاء» و گاه «رجال» و گاه «ارکان» خوانده می‌شوند، جمعی کسبه شده‌اند که لیلاً نهاراً، معامله می‌کنند، هر حکم که در باره هر یک از ایشان می‌شود، اغماض و اهمال را فرض می‌دانند، و قرض می‌دهند تا در خوردن مال دیوان یا اتلاف جان و مال مسلمانان، به اضعاف بلکه به آلف استرداد کنند، چنانکه بر ملا می‌گویند، با فلان امیر یا فلان وزیر یا فلان حاکم چگونه می‌توان درشتی کرد، و زشتی نمود. یا فلان دستخط را چگونه می‌توان مجری داشت؟ ...»

۱. قادیخ بیداری ایرانیان، ص ۵۲-۲۳۷ (به نقل از قادیخ کرمان، (حاشیه) ص ۷۲-۶۷۰).

در هر قضیه، که متداعیین علی السوا باشند، رجوع به مرجحات خارجی می شود (هر طرف به حسب اوضاع دنیا، پیش و بیش است). اگر در احقاق حق مظلومی اصرار یا اظهار می شود، می گویند این دستخط ظاهری است. نمی دانم بطون سبغه دستخط از کجا برایشان کشف شده که ماها، استنباط و استخراج نمی دانیم نمود؟ به چه دلالت «بگیرند» و «برسانند» را به «نگیرند» و «نرسانند» توجیه و تأویل می نمایند... نویسنده باریگر از مظالم مأمورین دیوانی شکایت می کند و می گوید: «مردم ستم دیده به هیچکس دسترسی ندارند» بطوری که «ملهوف و مظلوم وارد می شوند و مأیوس و محروم مانده، مقروض و مغموم مراجعت می نمایند. و در پاسخ اعتراض مردم می گویند... طرف مقابل سخت است، دستخط مبارک سست است و ظاهری است، فلان عمله خلوت، از باطن خبر دارد، می گویند از تلون و تجدد اندیشه داریم، از ناسخ و منسوخ می ترسیم. به خداوند متعال، چنین است که می گویند - ضبط ضیاع و عقار، و حفظ جلال و وقار، و اصلاح امورات و توجه به دهات و قنوات خود، مجال نمی دهد اعانت مظلومی یا اغاثت ملهوفی کنند.

به عرض کسی گوش نمی دهند، بدهند ملتفت نمی شوند، بشنوند جواب نمی گویند... اگر بعد از قرنی، یک نفر پیدا شود که در احقاق حق و رفع ظلم، سیف قاطع باشد، او را به فساد عقیده و سوء طریقه نسبت می دهند... اینهمه عداوت با شرع از چه بابت است؟... احکام خدا را افسانه می دانند، دین و جماعت را بدکانداری می شمارند، مراعات شرعیه را بدمعاش می گویند، صیغ شرعیه را سکرو حيله می نامند... هر دقیقه، داعی را حیرت بر حیرت افزوده می شود که کار این مردم با این وزرا چگونه خواهد شد. اگر عرض کنم، فلان شخص به دستخط مبارک و توقیع همایون، وقعی نگذاشت... باز به همان وزیر رجوع می شود... این اسنا، غیر از کارهای خود هیچ امر را کار نمی دانند و به درد احدی نمی رسند... بر این مشقت رعایا رحم کنید، از دست رفتند، فریادرس ندارند، چیزی برای ایشان، باقی نمانده است. بضاعت و سرمایه، که هزار رعیت به آن تعیش می کنند، اسباب یک اطاق شد؛ و ملکی که هزار نفر به آن نان می خورند، به خرج طویله اسیر و وزیری رفت - چه بلایی شدند بر جان و مال مسلمین!

نمی دانم کار این مردم به کجا می رسد. اگرچه می دانم بعد از این عریضه، که محض رضای خدا و اطلاع سایه خدا، خود را مکلف و مأمور دانسته بی ملاحظه به عرض رسانیدم، دیگران از جانب مقرب الخاقان، حاجی میرزا نصرالله، وکیل، وکیل مطلق بلا عزل خواهند بود، و هست و نیست مرا بر باد خواهند داد.

محض قوام دولت و نظام ملت... باز عرض می کنم، با این حالتها، مردم تمام خواهند شد و خراب می شوند، آبادی عباد و عمارت بلاد و رفع فساد نخواهد شد. از عمر دعاگو چیزی باقی نمانده است؛ فردا از این شهر و عنقریب از دنیا خواهیم رفت.

در شهری که احکام و ارکان دین را افسانه می شمارند، دستخط مبارک پادشاه اسلام را محل اعتنا نمی دانند، توقف حرام است. هر قدر زودتر برویم دیر شده است؛ باید برون کشید از این ورطه رخت خویش... عرض می کنم، هفتاد سال است در نشر احکام شرعیه شما خود - داری نکردم، جوانی را به پیری رساندم، بر من ظلم کردند. به پادشاه اسلام تظلم کردم، هشت دستخط اکید صادر فرمودند، رجال دولت اعتنا نکردند... خدا را به شهادت می طلبم که در

نهایت یأس و دلتنگی از حقوق خود صرف نظر کردم، و از این شهر رفتم... می‌ترسم که این مظلومین از این درگاه مأیوس شوند و روبه درگاه قاضی الحاجات برند... از آه مظلومین باید ترسید...»^۱

یکی از مشکلات و بدبختیهای بزرگ مردم و دستگاه قضائی ایران تا قبل از استقرار مشروطیت، صدور احکام ناسخ و منسوخ از طرف روحانیان وقت بود. این دسته از روحانیان، بدون اینکه به آبرو و حیثیت اجتماعی خود بیندیشند و از مردم شرم و حیا کنند، به دست عارض و معروض، احکام متضاد می‌دادند و دستگاه ناقص و فاسد دادگستری را با مشکل بزرگی روبرو می‌ساختند. مخبرالسلطنه در کتاب خود، می‌نویسد:

در سال ۱۳۲۶، که من وزیر دادگستری بودم، انجمن اصناف، علت فساد دادگستری را نرسیدن حقوق کارمندان می‌دانست، ولی «غیب اساسی عدلیه امر دیگری است. در مدت تصدی، آنچه بر من معلوم شد، اشکال در احکام متضاد است؛ چه شرعی چه عرفی. ناسخ و منسوخ در دست عارض و معروض است و عدلیه در تشخیص، مستأصل. لازم است علما ترتیبی بدهند که بین حق و باطل امتیاز بشود. سید عبدالله موقعی به دست آورده از مجلس برخاست و گفت حالا کار به جایی رسیده است که می‌گویند، حکم خدا را باید سوزاند... شب، صدرالعلما که در بازار آبرویی داشت، رؤسای اصناف را خواست که مخبرالسلطنه کفرگفته است.»^۲

حاج سیاح در خاطرات خود می‌نویسد که در ایران «هزاران اشخاص تنبل به زی‌سادات و بنی‌هاشم در آمده، عمامه یا شال کبود یا سبزی را دلیل گرفتن مال مردم و مفتخوری قرار داده‌اند. بسیاری از مردم، به یک خواب جعلی یک آدم فریب، قبری یا سنگی را امامزاده نامیده معبد و ملجأ، بلکه قاضی الحاجات ساخته‌اند، عوام را به دام کشیده و مالشان را می‌گیرند. به هر سمت ایران، هزاران قبر به اسم امامزاده فلان و فلان موجود است. اگر قرآنی به خط کوفی پیدا شده، نسبت آن را به یکی از ائمه داده، حاجت را از آن می‌خواهند؛ و این، وسیله مفتخوری جمعی گردیده. دعانویسی، طالع بینی، جن‌گیری، رسالی، جفاری و از این قبیل امور و نام امام را وسیله نان پیدا کردن از قبیل مداحی و درویشی یا تعزیه‌داری و چاوشی و غیره‌ها - که حد و حصر ندارد؛ و نمی‌دانند که همان مردگان... بدترین اعمال، بیکاری را شمرده... تمام جهد ایشان رفع خرافات بوده است.»^۳ حاج سیاح می‌نویسد، در طی مسافرت، به دهی رسیدم به نام «سوریک». همینکه مردم شنیدند که من سیاحم، به دور من حلقه زدند.

از شهر زنان، و جماعت سگساران و آدمهای یکچشم و دوالپا و غول بیابان و دیو، سؤالات می‌کردند، و از احوالات آدم آبی می‌پرسیدند. اما من، که چندین سال بود این حرفها از گوشم افتاده بود سر به زیر انداخته نمی‌دانستم چه جواب بگویم.

۱. مجله وحید، (به نقل از خواندنیها، شماره ۷۹، چهارم تیر ۱۳۵۳) به اشاره دوست ارجمندم آقای بهرام-آرین نقل گردید.

۲. خاطرات و خطرات، پیشین، ص ۱۶۷ (به اختصار).

۳. خاطرات حاج سیاح، پیشین، ص ۲۵-۲۶ (به اختصار).

بعضی آمده دعا می خواستند از چله بندی و زبانبندی و دعای محبت و عداوت و باطل السحر و چهل یاسین و از این قبیل امور. من عذر می خواستم تا هنگام خواب، ایشان رفتند و من آسوده افتادم، لکن چه آسودگی! دلم به حال این مردم بیصاحب آتش گرفت؛ سبحان الله! سلاطین مستبد و ملاحای طماع، برای رواج بازار خودشان، یک مشت بندگان خدا را از بی تربیتی و جهالت بچه نوع گرفتار کرده و خود بر خر مراد سوار شده اند. مردم عالم در چه کارند و ایران چه خر بازار است! اعتقاد این بیچارگان به این خرافات هزاران درجه از کشتی بخار و الکتریک و تلفون و ترقیات جدید بیشتر است. آخوندها دوالپا و شهر زنان و سگساران و حکایت غولان را به نظر ایشان، موافق شرع جلوه داده، اما وجود امریکا و کشف اقطاب دنیا را، مثل الکتریک، منافی دین نامیده اند.^۱

حاج سیاح در اصفهان، ضمن گفتگو با ظل السلطان، از مظالم عالم نمایان اظهار ملال می کند و می گوید، شکارچیان دو گروهند. «شکارچیان جسم، امراء و مقتدرانند که شکار ایشان با تفنگ و گلوله تیر است، و طایفه دیگر از دراویش و عرفان باقان و عالم نمایان و سحر و شعبده و فال و طالع و تسخیر و کیمیا بافانند، که اینها روح عوام و مردم بیچاره را به دام تزویر می کشند و قربانی خیالات خود می کنند.»^۲

احمد امین، که در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه به ایران آمده است، در مورد روحانیان می نویسد: «عاما را «آخوند» و بزرگان علما را «مجتهد» می نامند. «بزرگترین مجتهدین شیعه، که در عراق عرب، در کربلا و سامره مقیم است سید حسن شیرازی می باشد» در مورد مجتهد تبریز می نویسد که مردم آذربایجان نسبت به او احترام فراوان قائلند. «در موقعی که سواره در خیابان حرکت می کند، تماس با مرکب وی، شرف عظیمی محسوب می شود.»

از مجتهدین، آنها که سیدند، بیشتر مورد احترام عمومی هستند. حکومت، فوق العاده از مداخله مجتهدین و سادات در امور دولتی بیزار است.

اگر در شهری چند نفر مجتهد باشد، دعاوی به مجتهدی که طرفین دعوی مشترکاً حکمیت او را بپذیرند، ارجاع می شود. در صورت اختلاف، ممکن است مجتهد را با قرعه تعیین نمایند. مدیونی که از طرف دولت تحت فشار قرار گیرد، اگر به خانه یکی از مجتهدین پناهنده شود، در خانه وی مرافعه ممکن است به مصالحه ختم شود و سندی تنظیم گردد، ولی در موقع پرداخت باز مدیون می تواند به خانه مجتهد ملتجی شود، نهایت ممکن است حق داین به این ترتیب تلف شود.

علما و ساداتی که به خانه صدرالعلماء پناهنده شوند، حکومت قادر نیست آنها را توقیف نماید. عده ای به امامزاده ها یا شاهزاده عبدالعظیم پناهنده می شوند و از طرق متولیان حمایت می گردند.

اگر اهالی از والی ولایتی شکایتی نمایند و مسموع واقع نشود، اهالی به امامزاده

ملتجی، و عزل وی را خواستار می‌گردند. کسانی هم که به زیر توپ‌شاهی در سرای شاهی التجا نمایند، تا از زیر توپ خارج نشوند، نمی‌توان آنها را توقیف نمود و در تمام مدت، که به این وضع باقی هستند، از طرف اهالی اعاشه می‌شوند.

الحاصل برای فرار یک جانی و قاتل و مدیون، وسایل خاص متنوعی موجود است. سادات از احترام و مزایای بسیاری برخوردارند. استفاده از خمس موجب شده است که روز بروز بر تعداد آنها افزوده شود. سادات با شال سبز و عمامه سیاه، کارشان مرثیه‌خوانی و گاه در شمار اصنافند. اگر کسی از طرف سادات مضروب شود و قادر به دفاع از خود نباشد، دیگری یا دولت از او دفاع نمی‌کند، چون اعمال بی‌رویه سادات رو به تزاید است، دولت شخصی به نام نقیب السادات را برای تقسیم خمس و جلوگیری از کارهای بی‌رویه آنها تعیین کرده است.^۱ در دوره مظفرالدین‌شاه، امین‌الدوله سعی می‌کند مذهب را از سیاست تفکیک کند و روحانیان را از فعالیتهای سیاسی برکنار دارد. برای اجرای این نقشه، «از ابتدای ریاست خویش به روحانی‌نمایان بی‌اعتنایی می‌نماید، و دست دخالت آنها را تا آنجا که می‌تواند، از کارها کوتاه می‌کند (کاملاً برخلاف امین‌السلطان). آقایان، از یک طرف نمی‌توانند این بی‌اعتنایی صدر اعظم را تحمل کنند و از فوایدی که از مسند صدارت به آنها می‌رسیده محروم بمانند و از طرف دیگر، در مقابل اقدامات اساسی امین‌الدوله، که موجب بیداری و هوشیاری ملت و کسادی بازار آنهاست، ساکت و بی‌طرف بمانند. بالاخره روحانیان در مدرسه خان‌مرویی برای مطالبه موقوفه‌ای که می‌خواهند در دست آنها بماند، مجتمع می‌شوند، و چون نتیجه نمی‌گیرند، دولت را تهدید می‌کنند که اگر مقضی‌المرام نگردند همه، ایران را ترك می‌کنند و در عتبات عالیات مجاور خواهند شد. امین‌الدوله از جانب شاه جواب می‌دهد راه زیارت بسته نیست، هر کجا می‌خواهند، روانه شوند. رؤسای روحانی بعد از شنیدن این جواب، برای برهم زدن صدارت امین‌الدوله، قوای خود را جمع‌آوری می‌کنند. حتی شاه را بعنوان فساد عقیده و پیروی از طریقه شیخی، تهدید می‌نمایند... تهدید مزبور بی‌اثر نیست و بر جرأت مخالفین امین‌الدوله می‌افزاید...»^۲ در جریان انقلاب مشروطیت، چنانکه ضمن بیان وقایع تاریخی آن ایام در جلد دوم یادآور شدیم، عده‌ای از روحانیان، نظیر آقایان طباطبایی و بهبهانی، در صف آزادیخواهان و اصلاح‌طلبان قرار گرفتند، و جمعی چون آقا شیخ فضل‌الله نوری به مخالفان آزادی پیوستند. چون به احوال آنان اجمالاً اشاره شده است، اینجا از تکرار مطالب خودداری می‌کنیم. همینقدر یادآور می‌شویم که تلاش امین‌الدوله در راه تفکیک مذهب از سیاست، بعلت عقب‌ماندگی مردم، چنانکه مطلوب اصلاح‌طلبان بود، حاصل نشد، ولی از قدرت نامحدود روحانیان مخصوصاً پس از استقرار مشروطیت، تا حد زیادی کاسته شد.

مقارن نهضت مشروطیت، روحانیان بزرگ از دو صف بیرون نبودند؛ عده‌ای که اکثریت را تشکیل می‌دادند طرفدار حفظ نظام کهن بودند و عملاً از شاه و عمال او طرفداری می‌کردند. در مقابل اینها، اقلیتی

روحانیان در جریان نهضت مشروطیت

۱. ایران در سال ۱۳۱۱ ه. ق. ترجمه محمود غروی، مجله پرده‌های تاریخی، سال نهم شماره ۸۸ و ۸۷.
۲. حیات یحیی، پیشین، ج. ۱، ص ۲۰۷ به بعد.

از روحانیان، که مردمی شرافتمند و بشردوست بودند نظیر طباطبایی و بهبهانی (علمداران مشروطیت) علی‌رغم منافع شخصی و طبقاتی خود، خواهان استقرار حکومت قانونی و روی کار آمدن اصول مشروطیت بودند. علاوه بر این دو گروه، روحانیان تهیدست یعنی آنهایی که از موقوفات، سهم امام، خمس، زکوة، رد مظالم و جز اینها سهمی نمی‌بردند، با آزادبخوانان و اصلاح‌طلبان هم‌صدا بودند.

روحانیان مرتجع، تا قبل از استقرار مشروطیت، در منطقه نفوذ خود با قدرت فراوان زندگی می‌کردند، و غالباً حکام و فرمانروایان زیر نفوذ معنوی آنها قرار داشتند. برای آنکه خوانندگان با حدود قدرت روحانیان آشنا شوند، شمه‌ای از اعمال ناروای حاجی ملا محمد خماسی از علمای رشت را، در عهد ناصرالدین‌شاه ذکر می‌کنیم: «به حاجی خماسی گزارش دادند که یک نفر ارمنی، ساکن رشت با یک زن معروفه غیر ارمنی، ارتباط نامشروع دارد. خماسی گفت: اگر این ارتباط به وضعی که تعریف می‌شود توسط چهار شاهد عادل بر من مسلم شود، من حکم شرعی را در این باره اعلام خواهم کرد. دو نفر طلبه با دو فرد عادی که از شهود عینی واقعه بودند، حضور مرد اجنبی را در خانه زن مسلمان در حال مستی گواهی کردند. حاجی خماسی فتوی داد که هر دو مهدورالدمند و باید به قتل برسند. مردم متعصب به خانه آن زن ریخته ارمنی را به وضع فجیعی کشتند، و زن معروفه را به جوال انداخته سنگسار کردند. خبر به تهران رسید و ناصرالدین‌شاه در غضب شد، و اعتراض روسها، کار را به جاهای باریک کشانید. حاجی خماسی به تهران احضار شد و به خانه حاجی ملاعلی‌کنی ورود کرد، و وقایع را از ابتدا تا انتها شرح داد. حاجی ملاعلی‌کنی که ملای متنفذی بود و در دربار ناصری قریبی تمام داشت در مقام حمایت از حاجی خماسی، اذن شرفیابی خواست، و مهمانش را به همراه برد. شاه به حاجی خماسی تغییر کرد و گفت: حکم ناشیانه دادی و روابط دو دولت را به هم زدی. اکنون خلق همسایه شمالی نسبت به ما تلخ است، بطوری که ممکن است اتفاق ناگواری روی دهد. چرا فکر نکردی و عاقبت کار را جلو چشم نیاوردی و بدون رعایت اطراف و جوانب، دست به چنین اقدام خطیر، زدی؟

حاجی خماسی گفت: من به تکلیف شرعی عمل کردم. شاه گفت: فتوای مجتهدین باید به اطلاع مقامات دولت برسد و آنها مجری احکام باشند نه مردم. وظیفه شما این بود که منحرفین از قوانین اسلام را، که مهدورالدم تشخیص می‌شوند، به مقاماتی که کیفرهای مقرر را اجرا می‌کنند معرفی نمایی. حاجی خماسی فی‌الوقت که کاغذی را از لای عمامه بیرون کشیده به شاه داد و گفت: بسم الله، اینها مهدورالدمند، امر بفرمایید حکم شرعی درباره اینان اجرا کنند. شاه که تا حدی غافلگیر شده بود و از طرفی نمی‌خواست، مخالف احکام شرع معرفی شود، و از حاجی ملاعلی حساب می‌برد، مجلس را به سردی برگزار و هردو را سرخص کرد.^۱ حاجی خماسی روحانی متنفذ و مرتجعی بود. به قول آقای فخرایی «... مرجعیتی را که ملا قربانعلی در زنجان، و حاجی میرزا حسن مجتهد در تبریز، و حاجی شیخ فضل الله نوری در

تهران داشت، این موقعیت را، حاجی خماسی در رشت دارا بود. ملایی بود مقتدر و دارای حوزه تدریس و محضرش جای حل و فصل مراجعات و نوشتجاتش نزد حکام شرع و عرف نافذ... نظرش درباره نهضت مشروطیت از جوابی که به استفتاء یکی از مؤمنین نوشته است روشن می شود:

سؤال: از حضرت حجة الاسلام و سراج الاحکام و مرجع الانام، آقای حاجی ملا محمد

خماسی، مد ظله العالی: معروض محضر انور می دارد، در توقیع مقدس حضرت ولی عصر، عجل الله فرجه، به ما پیروان مذهب جعفری خطاب مستطاب چنین صادر شده است که «اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی روات اخبارنا». یکی از حوادث بزرگ که در عصر ما واقع شده و در موافقت و مخالفت نمودن با آن، تکلیف ما مسلمانان رجوع به شما سلسله جلیله مجتهدین می باشد، داستان مشروطیت است. این وضع مستحدث که از مخترعات مردم اروپا بوده معمول به آن ملل در هیأت های اجتماعی خودشان است، آیا با دین مبین اسلام سازگار است یا خیر؟ و قانون و مساوات و حریت که اساس عمده این وضع است آیا با قوانین مقدسه شرع، منطبق می شود یا نه؟ تکلیف کافه اهل قبله، خاصه دارالشوکه، در ابقا و افناء مشروطه در ممانک اسلامیه چه چیز است؟

چون عوام الناس و افراد جاهل بایستی به حکم عقل رجوع به عالم نمایند، علیهذا بتوسط این چند سطر، در مقام تصدیع برآمد؛ و استلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون. جواب: این حادثه، که در این عصر واقع و تسمیه به اسم مشروطه شده، اعاذنا الله و کافه المسلمین من شرها، قلع و قمع آن به هر مقتدری لازم است و ابداء سازگاری با قواعد اسلام و مسلمانی ندارد. قانون حریت و سویت با قوانین مقدسه شریعت مطهره منطبق نیست. کدام عضو از اعضاء انسان در شرع انور به حریت موسوم است؟ خداوند متعال برای هر عضوی حدی مقرر فرموده، نه چشم و نه گوش و نه زبان و سایر اعضا را آزادی نداده، برای هریک حدی در شرع است. سویت در طبقات افراد انسان چه وقت بوده و شرع، این سویت را کی مقرر فرموده؟ این مشروطه که ملحوظ افتاد، جز فتنه و فساد و ترویج باطل و توهین اسلام نیست. برقاطبه اهل قبله و اهل اسلام است که از اطفاء نایره این فتنه مشروطه به جان و مال کوشش نمایند، و دین قویم اسلام را از شر این مشروطه آسوده دارند.»^۱

حاجی شیخ فضل الله نوری و حاجی آقا محسن عراقی و همفکران آنها جملگی مشروطه را بدعت و بدعت را مخرب دین اسلام و مسلمانی می دانستند، ولی همین حاجی خماسی... بعد از پیروزی مجاهدین و فتح تهران و شروع انتخابات رشت (دوره دوم تقنینیه) حکمی صادر نمود که ناقض حکم نخستین بود و در آن سطور زیر خوانده می شود: «بسم الله تعالی، بر کافه عباد الله واجب و لازم است، اهتمام در امر مشروطه. شک نیست که هر کس اخلال کند در امر مشروطه، داخل در جیش یزید بن معاویه است. العجل، العجل! منتخبین را زود بفرستید

که طولش اسباب سفک دماء و نهب اموال است. والسلام علی من اتبع الهدی.»^۱
یکی از روحانیان بی‌آزم خطه گیلان، مهدی شریعتمدار بوده است. این مرد دستور داده بود جلو در ورودی منزلش را با کاشیهای سبز تزیین کنند و عبارت «دارالشریعه» را با حروف درشت در وسط کاشیها جای دهند، و در بالای ساختمان مسکونیش پرچم روس برفرازند. این امر بر روحانیان شهرگران آمد، او را از نوکری اجانب برحذر داشتند. نپذیرفت و به کار شکنی و پرونده سازی علیه مخالفان مشغول شد و دیگران را به قبول حمایت روسها تبلیغ کرد؛ از جمله شخصی به نام مقیمی، وقتی که دید با تهدید و تطمیع می خواهند او را وادار کنند که پرچم روس را بالای منزلش نصب کند، گفت: «اگر بچه هایم را جلو چشم قطع قطع کنند بیرق بیگانه را بالای خانه ام نخواهم افراشت.»^۲

مخالفان مشروطه «در جریان نهضت مشروطیت، کسی که با سرسختی با نهضت جدید مخالفت می کرد آقا شیخ فضل الله نوری بود، وی ظاهراً می گفت: «ایها الناس من به هیچ وجه منکر مجلس شورای ملی نیستم بلکه مدخلیت خود را در تأسیس این اساس بیش از همه کس می دانم... اختلاف، میانه ما و لامذهبه ها است که منکر اسلامیت و دشمن دین حنیف هستند.»^۳ شیخ، علی رغم تمام آزادیخواهان جهان، سعی می کرد که مذهب از سیاست تفکیک نشود. وی پس از نخستین جشن سالگرد مشروطیت، اعلامیه ای منتشر کرد و به شعارها و راه و رسم آزادیخواهان شدیداً اعتراض کرد و گفت: «آن بازارشام، آن شیپور سلام، آن آتشبازیها، آن ورودسفرها، آن عادیات خارجه، آن هودا کشیدنها و آنهمه کتیبه های زنده باد زنده باد، و زنده باد مساوات و برابری و برادری، می خواستید یکی را هم بنویسید: «زنده باد شریعت»، «زنده باد قرآن»، «زنده باد اسلام»»^۴

«مصر بود که در نظامنامه اساسی مجلس، بعد از لفظ «مشروطه» لفظ «مشروعه» نیز نوشته شود... با آزادی عقیده و دین و قلم بشدت مخالفت داشت، و می گفت که ممکن نیست بر مجلس شورای ملی یک دولت اثنی عشری، آثار پارلمنت پاریس و انگلیس مترتب گردد... با افتتاح مدارس، تربیت نسوان، و دبستان دوشیزگان نیز موافقت نداشت.»^۵

«دهخدا در شماره ۷ روزنامه هودا سرافیل، سورخ هشتم جمادی الاول ۱۳۲۸ ه. ق، با نام مستعار «دخو»، «با عالم نمایان مفسد و غافل از حقایق اسلام، که می خواهند «چند صباحی قاضی القضاة طهران باشند» به پیکار برخاسته تذکرات انتقادی درست و بجایی درباره انحطاط ملل اسلامی در نتیجه اعمال و افعال آنان، می دهد که در مقام انصاف، در آن وضع و روزگار، بسیار تند و دور از احتیاط بوده است. ما این مقاله را، از نظر اهمیتی که دارد، نقل می کنیم:

ظهور جدید: اگر به یک مسلمان ایرانی بگویند مؤمن، آب دماغت را بگیر؛ مقدس،

۱. همان، ص ۱۰۱. ۲. همان، ص ۱۰۲-۱۰۶.

۳. اعلامیه، روز شنبه ۱۰ جمادی الثانی ۱۳۲۵. ۴. اعلامیه دوشنبه ۱۸ جمادی الثانی.

۵. (اهنمای کتاب، سال دوازدهم، شماره ۵ و ۶، ص ۲۳۳.

چرك گوشت را پاك كن؛ دشمن معاویه، ساق جورابت را بالا بكش، كار به اين اختصار برای اين بيچاره مصیبت و مشقت بزرگی است!

اما اگر بگویی، آقا سید، پیغمبر شو؛ جناب شیخ، ادعای امامت كن؛ حضرت حجة الاسلام، نایب امام باش، فوراً مخدومی چشمها را با حالت بهت به دوران می اندازد، چهره را حالت حزن می دهد، صدایش خفیف می شود و بالاخره سینه اش را سپر تیر شماتت محجوبین، منافقین، و ناقضین عصر می سازد، یعنی تمام ذرات وجود آقا، برای نزول وحی و الهام حاضر می گردد. منتها در روزهای اول، صدایی مثل دیب نمل (به نرمی رفتن مور) با طنین نحل (آواز زنبور عسل) به گوش آقا رسیده، بعد از چند روز، جبرئیل را در کمال ملکوتیش به چشم سر می بیند.

عجب است! با اینکه امروز مزیای دین حنیف اسلام بر همه دنیا مثل آفتاب روشن شده، با اینکه آنهمه آیات محکمه و اخبار ظاهره در امر خاتمیت و انقطاع وحی بعد از حضرت رسالت پناهی وارد گردیده، با اینکه اعتقاد به تمام این مراتب از ضروریات دین ماست، باز تمام این پیغمبران دروغی، امامان جعلی، و نواب کاذبه، همه دنیا را می گذارند و در همین قطعه خاك كوچك، كه مركز دین مبین اسلام است، نزول اجلال می فرمایند.

يك نقطه اولی، يك جمال قدم، يك صبح ازل، يك من یظهره الله و يك ركن رابع، در هیچيك از کوهستانهای فرنگستان در هیچيك از دهات اسریکا به امر قانون و به حکم عمومیت معارف، قدرت ابراز یکی از لطائفات را ندارد. و اگر هزار بار جبرئیل برای اظهار بعثت، امر صریح بیاورد، از روی ناچاری جواب صریح می گوید. اما ماشاء الله خاك پربرکت ایران در هر ساعت يك پیغمبر تازه، يك امام نو، بلکه نعوذ بالله يك خدای جدید تولید می نماید. و عجیب آنكه هم بزودی پیش می رود و هم معرکه گرم می شود.

علت چیست؟ علت تحریك خیال مدعیان هرچه باشد، علت قبول عامه و پذیرایی خلق ایران، دو امر بیشتر نیست: یکی جهل، دیگر عادت به تعبد. در مدت ۱۳۰۰ سال با آنهمه آیات بینات، با آنهمه اوامر صریحه، و با آیه وافی هدایه «والذین جاهدوا فینا لنهدينهم سبلنا...» چنان ما را به تعبد و قبول کورکورانه اصول و فروع مذهب خودمان مجبور کردند و چنان راه غور و تأمل و توسعه افکار را به روی ما سد نمودند، كه امروز در تمام وسعت عالم اسلامی ایران، يك طلبه، يك عالم، يك فقیه نیست كه بتواند اقلاً يك ساعت، بدون برداشتن چماق تكفیر، كه آخرین وسیله غلبه بر خصم است، با يك كشیش عیسوی، با يك خاخام یهودی و یا يك حشیشی مدعی قطبیت، اقلاً يك ساعت منظم و موافق اصول منطق، صحبت كند. اطفال ما، از تمام اصول متقنه اسلامی، فقط به حفظ يك شعر مغلق (نه مركب بود و جسم و نه جوهر نه عرض...) اكتفا می كنند كه در سن ۸۰ سالگی هنوز از عهده كشف اغلاق همین يك شعر بر نمی آیند.

طلاب و علمای ما به خواندن يك شرح باب حادی عشر، كه وحدانیت را به سوره توحید ثابت می كند، قناعت می نمایند. و اگر خدای نكرده يك نفر هم از تحقیقات ابوحنیفه دست كشیده و برخلاف معنی مجعولی كه به حدیث شریف «الحكمة ضالة كل مؤمن» می بندند،

به خواندن حکمت و کلام جسارت نماید، آن وقت بیچاره تازه در یک منجلاب خرافات می افتد... حکمت و کلام، معجونی است مضحک از خیالات بنگیهای هند، افکار بت پرستهای یونان... یک نفر از عامای ما نیست که برای دفاع از مذهب حنیف اسلام یک رساله دوورقی چاپ کند. بلی اینانند اولیای امر، اینانند ورثه انبیاء، اینانند جانشینان ائمه دین، و اینانند اشخاصی که هنوز باز می خواهند امین نفوس و دماء و اموال و ناموس ما باشند...

سپس نویسنده مقاله، برای اثبات صحت گفتار خود، به مکتوبی که از رشت رسیده اشاره می کند و می نویسد که سید بدسابقه ای، به نام سید جلال شهر آشوب، در لشت نشا اعلام می کند که «خوابی می بیند که امام علیه السلام فرموده اند، تو نایب من هستی و در مدت ۷ سال که هنوز از غیبت من باقی است، از جانب من رئیس و پیشوای امتی؛ قول تو قول من، کرده تو کرده من است...»

کاغذ خیلی مفصل است ولی خلاصه مطالب این که سید در مدت چند روز ۱۲ هزار مرید و معتقد پیدا کرده و مالیات هفتساله را بر اهالی بخشیده و وعده داده است که عنقریب خود حضرت ظهور می کند و آنوقت، هرچه فرمودند همانطور عمل خواهید کرد.

مقاله انتقادی دهخدا در بین ملایان و عامه مردم، غوغای عظیمی پدید آورد. ناچار در جمادی الاخر سال ۱۳۲۵، در شماره ۸ صور اسرافیل، مقاله مشروحه در پاسخ، نوشته شد که جمله ای چند از آن را در زیر نقل می کنیم: رؤسای مسلمین از نواقص و معایب خود، از شدت غرور بکلی بیخبر ماندند و حقایق منزّه بسیطه اسلام به مطالب غایظه تصوف و شعریات و سفسطه های مذاهب باطله مخلوط شد، و موهومات و اساطیر و عادات و خرافات وحشیانه به قلوب مؤمنین راه یافت، در صورتی که اسلام هرگونه خرافات را منسوخ داشت.

رؤسای با نخواستند معایب حادثه امور خودمان را، نه از دوست و نه از دشمن، بشنوند و ابد آگوش به هیچگونه انتقادات و مباحثات ندادند و مفاد «یستمعون القول فیتبعون احسنه» را پیروی ننمودند. تنقید و دلسوزی را، باتوهین به شرع مبین مشتبه کردند. تا یک کلمه حرف بر خلاف آراء مسلمة خودشان می شنیدند، دست به جانب برهان حسی دراز کرده و دهن به تکفیر و لعن باز می نمودند... بلی، دشمنان حق ولوله در شهر انداختند و کوس طعن زدند و قلوب نمایندگان ملت و سرجنبانان و پیشوایان امت را به شعریات و مغالطات، مشوش ساخته بعضیها حکم وجوب قتل دادند و برخی... به توقیف رأی دادند... باری ولوله «خذوه فغلوه» (بگیرید و بزنجیرش ببندید) در پایتخت ایران و مرکز آزادی و مقر دارالشورای ملی، پیچید و از هر دهانی، طعن و لعن به صور اسرافیل می بارید.

بعد، از قصور خدام و پیشوایان دین سخن می گوید و می نویسد: این جماعت از... علوم حکمت و فلسفه استعانت نجسته، زبان دشمن را یاد نگرفته، مفتریات اعداء را مطالعه ننموده، در تاریخ مذاهب عالم، و استقصاء ادیان اسم غور نکرده و تنها به قواعد لغت عرب، که یک لسان مذهبی بیش نیست، اکتفا کرده و هر چه هم نوشته اند تا امروز در آن زبان اجنبی نگاشته و زبان ملی خود را از تحریرات مذهبی، و همت خود را از اطلاعات لازمه دینی

باز گذاشته اند.^۱

ثقة الاسلام

تقریباً در همان دورانی که اشال آقا نجفی، میرزا آقا محسن عراقی و کئی دوشادوش متمگران، به مردم آزاری و استثمار بیرحمانه خلق و احتکار و مال اندوزی اشتغال داشتند، مردان شجاع و شرافتمندی چون آقایان طباطبائی و بهبهانی در لباس روحانیت به حمایت و خدمت خلق برخاستند، و بعضی از آنها نظیر سید جمال الدین واعظ وثقة الاسلام و ملک المتکلمین جان خود را در راه مشروطیت و آزادی بیداری خلق ایران از کف دادند.

آقا میرزا علی ثقة الاسلام تبریزی (متولد رجب ۱۲۷۸ هـ) چون کما بیش با علوم جدید و اوضاع اجتماعی عصر خود آشنا بود، برای نجات مردم از ظلم و استبداد، جالب اکثریت را گرفت. وی با آنکه مردی معتدل و میانه رو بود و در جریانات انقلابی شرکت نمی جست، و چون سید جمال الدین واعظ بی پروا سخن نمی گفت، چون تن به خیانت و اجنبی پرستی نمی داد، مورد نفرت مرتجعین قرار گرفت. وی را با فریبکاری ضمن نامه ای مؤدبانه به سفارت انگلیس دعوت کردند، ولی این مرد شریف را برخلاف قول خود، به سفارت روس بردند، و پس از ناسزاگویی از او خواستند که برخلاف عقیده خود، ذیل نامه ای را که مزدوران در تأیید مظلالم و آدمکشیهای روسهای تزاری و مرتجعین نوشته بودند امضا کند. ولی او زیر بار نرفت و گفت: «این نوشته خلاف حقیقت است و قلم من به تصدیق آن آلوده نتواند گردید.» از این سخن قنصل روس برآشفته، او را زندانی کردند، و انواع اهانت در حقش روا داشتند، و چندین بار او را تهدید و تطمیع کردند، ولی او نپذیرفت. چون او را به پای دار بردند، رو به جانب قبله کرده به صدای نحیف فرمود: ... یا رسول الله! شاهد باش که در راه حفظ دین تو کوتاهی نکرده و فریب دنیا را نخورده و به قلم خویش استیلای کفر را بر اسلام تصدیق ننمودم.^۲

وعاظ و خطبا در جهان اسلامی

وعاظ و خطبا، مخصوصاً پس از استقرار دولت عباسیان، در جهان اسلامی نقش تبلیغی سهمی ایفا می کردند و در اذهان و افکار عمومی، نفوذ فراوان داشتند، به نظر غزالی، هنگامی اندرز خطبا، مبلغین و عاظ در قلب مردم مؤثر می افتد که خطیب و واعظ به گفته خود، ایمان داشته باشد و آنچه در مقام اندرز به خلق می گوید، خود در میدان زندگی به کار بندد. به نظر او، آنکه اعمال ناروا می کند، اگر... کسی را پند دهد و گوید مکن، جز آنکه بروی خندند هیچ فایده نبود؛ و وعظ وی هیچ اثر نکند. این حسبت، فاسق (۱) نشاید، بلکه باشد که بزهکار شود، چون داند که نشنوند و بروی بخندند... بدین سبب، وعظ دانشمندانی که فسق ایشان ظاهر بود خلق رازیان دارد.^۳

۱. از صبا قانیما، پیشین، ج ۲، ص ۸۶-۸۰ (به اختصار).

۲. ادوارد براون، نامه های از تبریز، ترجمه حسن جوادی، ص ۵۴-۲۵۲ (به اختصار).

۳. کیمیای سعادت، ص ۳۹۲.

در عهد سلاجقه، ابوسعید که واعظی متقی و پاکدامن بود، شجاعانه زبان به نصیحت ارباب قدرت می‌گشود. در روضة الصفا می‌خوانیم:

**اندرز شیخ ابوسعید
واعظ به نظام الملک**

چون ابوسعید به محضر نظام الملک راه یافت، پس از مقدمه‌ای، گفت: «اگر حاجتمندی به امید عطا، پیش یکی از توانگران رود، آن توانگر مخیر باشد؛ اگر خواهد با او احسان کند و اگر میل مبرت نداشته باشد، نکند... اما کسی که زمام مصالح بلاد و عباد در قبضه اختیار اوست... مخیر نباشد؛ زیرا که او به حقیقت مزدوری است که دوزگاد خویش فروخته است و بهاء آن ستانده. پس نتواند که اوقات خود را به اختیار بگذراند... تلاوت قرآن و اعتکاف در مساجد و معابد... او را از نوافل است، و غمخوادی بندگان خدای از واجبات... سپس از راه خیرخواهی، گفت که حاجبان و درباریان و از این قدرت و فرصت ناپایدار، استفاده کن.» آنگاه در پایان سخن گفت... مرا در تقریر این کلمات هیچ غرض دنیوی نیست. آب و زمین و باغ و بستان ندارم، و هیچ آفریده را از اهل مشرق و مغرب، با من نزاع و خصومت نیست و مرا از هیچیک تظلم و شکایت نه، بلکه مطمح نظر، نیکنامی آن حضرت است و استقامت و استدامت این دولت و اسلام. چون خواجه این مواعظ و نصایح شنید، به قبول آن، بر خود منت نهاد و واعظ مسرور و خوشدل گشت.^۱

نقش واعظ

«پروفسور متر می‌گوید: «بیشتر بزرگان عادت داشتند واعظ بزرگی را دعوت می‌کردند و به او می‌گفتند: «سرا نصیحت کن و از خدا بترسان» و بسیار اوقات می‌شد که کلمات درشتی که متوقع نبودند و موافق میلشان نبود از واعظ می‌شنیدند.»^۲

البته مادام سخنان درشت این بزرگان، فرمانروایان را از دریدن و خوردن گوسفند باز ندارد، از شنیدن آنها باکی ندارند؛ اما همینکه واعظ شروع به دفاع و حمایت از ربه (خلق) بکند و یا عملاً مانع ربودن گوسفند شود، آن وقت آن بزرگان فروتنی ظاهری را کنار می‌گذارند و یقه واعظ بیچاره را گرفته... او را بادندان پاره پاره خواهند کرد. درباره هارون الرشید گفته شده که از این نوع اشخاص بود. مؤلف الاغانی می‌گوید: «رشید هنگام شنیدن وعظ، از هر کس بیشتر گریه می‌کرد، و اشک می‌ریخت و در هنگام عمل از همه ظالمتر بود.»

دکتر احمد امین نیز می‌گوید: هارون الرشید روزی یکصد رکعت نماز می‌خواند، و برای چیز بی‌ارزش و امیری که نباید در آن خون ریخته شود مرتکب قتل می‌شد.^۳

رشید روزی واعظ مشهور ابن السماک را دعوت کرد، و چون حاضر شد، به او گفت: «سرا نصیحت کن، واعظ گفت: «یا امیر المؤمنین، از خدای باک دار و بدان که فردا در حضور پروردگار خود خواهی ایستاد، و سپس به یکی از دو مقام که سومی ندارد فرستاده خواهی شد به بهشت یا دوزخ. رشید آنقدر گریست که ریشش از اشک ترشد.» به عقیده الوردی، رشید دارای

۱. ج ۴، ص ۹۱-۲۸۹ (به اختصار).

۲. تاریخ تمدن اسلامی، در قرن چهارم، ج ۲، ص ۸۸. ۳. ضحی الاسلام، ج ۱، ص ۱۱۲.

شخصیتی دوگانه بود: هم نماز می خواند و از ترس خدا می گریست، و هم به انواع فسق و فجور و جنایت دست می زد. رشید دوهزار کنیزک داشت که سیصد نفر از آنان مخصوص آواز و مطربی و خنیاگری بودند. و گفته اند که یک بار به طرب آمد و امر نمود سه سیلیون درهم بر سر حضار مجلس نثار کنند، و یک بار دیگر که به طرب آمد، فرمان داد تا آن آوازخوان را فرمانروای مصر کنند. بدیهی است که رشید این پولها را، از اموال ملت برمی داشت. منصور هنگام رسیدن به خلافت، پولی نداشت؛ رشید این پولها را از عرق جبین و کدیمین کشاورزان و پیشه وران گردآورده بود. باین وضع، او به قصد عواقریبی، در برابر وعاظ، از گریستن ابا نداشت. ولی اگر واعظی او را از قیام و انتقام مردم می ترسانید، آن واعظ خطرناک یا زندیق خوانده می شد. در آن وقت که معاویه کاخ الخضراء خود را می ساخت، ابوذر غفاری بر او گذر کرد و بجای تبریک و تهنیت، بر او بانگ زد و گفت: «اگر این کاخ را از اموال مسلمین ساخته باشی به آنان خیانت ورزیده ای، و هرگاه از دارایی خود ساخته باشی اسراف کرده ای. الوردی می نویسد: اگر ابوذر رشید را در آن ناز و نعمت و تعیش می دید، چه می گفت و چه می کرد؟ شاید از هوش می رفت.»

در عهد عباسیان، هر یک از وزراء و امرا مبلغ سهمی از آنچه به یغما می بردند، برای بنای مساجد و تکایا و تهیه وسایل زندگی طلاب و وعاظ و مدرسین می پرداختند. جهانگرد اندلسی ابن جبیر، که در قرن هشتم هجری به بغداد آمده، در سیاحتنامه خود، از چیره دستی و وعاظ این شهر سخن می گوید، و از جمله از مهارت و استادی الجوزی، خطیب و واعظ معروف آن روزگار، سخن می گوید و می نویسد: در یکی از مجالس وعظ که خلیفه و مادرش و سایر افراد حرم سرا در آن حاضر بودند، الجوزی داد سخن داد، بطوری که از چشمان مردم باران اشک جاری شد، مردم از هرسو به او روی آوردند و به گناهان خود معترف می شدند و اعلام توبه می کردند. به نظر الوردی خلفاء و سلاطین و وزراء آن روزگار، دارای دو شخصیت ممتاز بودند: با یکی به وعظ گوش می دادند، گریه می کردند، و از هوش می رفتند، و با دیگری صدای پول را می شنیدند، به دختران نارپستان می نگریستند، و در عیش و عشرت و انحراف غوطه ور می شدند. می گویند: وقتی ملک شاه به خواجه نظام الملک (از اسوال هنگفتی که بر مساجد و تکایا خرج می کرد) اعتراض کرد، وی گفت: شاها تو سرگرم لذات و شهوات هستی. هرچه از توبه آسمان می رود، جز معصیت نیست. من برای تو، ارتش شبانه تهیه می بینم تا شبانگاه که تو و سپاهیان در خوابی، آنان به دعا برخیزند. ملک شاه از این پاسخ (بی معنی) قانع شد. از این جواب برمی آمد که موضوع دین و خدا و بهشت و دوزخ برای مردم کاملاً حل شده بود. هر کس به خود اجازه می داد هر کار می خواهد بکند؛ مال مردم را به یغما برد، به حقوق فردی و اجتماعی تجاوز کند، آنوقت از این پولهای حلال! مسجد بسازد، و شکم عابدان و زاهدان را پر کند، تارستگار شود. مردم از دیرباز تا کنون به این شخصیت مزدوج خو گرفته اند. الوردی می نویسد: هرگاه کسی نزد فرمانروایی برود و او را بدون عشو و مداهنه موعظه کند از دو حال بیرون نیست: یا سلطان و فرمانروا، بر او خشم می گیرد و یاراه مدارا پیش می گیرد. چه بسا که حاکم ظالم به ستم خود

پی نبرده است، و اگر واعظی به او بگویدستم موجب خشم خدا و خلق است آن ستمگر این سخن حق را تأیید می کند و احساس نمی کند که مقصود در این وعظ، خود اوست؛ زیرا بدون شک خود را عادل می شمارد.

الوردی می نویسد: باگذشت زمان، در کشورهای اسلامی کار نفاق و دورویی بالا گرفت. عادت داریم به هرجهائگشا و فاتحی از هر نژاد که باشد احترام بگذاریم... وعاظ که خداوند از آنان درگذرد، برای طول عمر صاحبان شمشیر و تازیانه، شب و روز دست به دعا بالا می بردند و به ظالم می گفتند خوب کردی اما مظلوم را سرزنش و سلامت می کردند. مردم را نصیحت می کردند که از ظالم فنانند، زیرا ظلم نتیجه اعمال خود مردم است.

... از پیغمبر روایت شده است که گفت: «به فرمانروایان دشنام مدهید، زیرا اگر خوب رفتار کردند، آنها اجر یافته اند و باید سپاسگزار باشید، و هرگاه بد رفتار کردند گناه نصیب آنان است و صبر پیشه شما، آنان آلت انتقام خداوند می باشند که بوسیله آنها از هر کس که بخواهند انتقام می کشند. این انتقام خدا را با خشم استقبال کنید بلکه از آن با بیچارگی و زاری استقبال نمایید (ابویوسف، کتاب الخراج، ص ۱۱). مقصود پیغمبر که گفت: به فرمانروایان دشنام مدهید، ظاهراً کسانی بود که خود معین می کرد. ولی وعاظ چنین می خواستند که مردم در برابر هر فرمانروای ظالمی سر فرود بیاورند.»

الوردی می نویسد: «عده ای می کوشند تا اخلاق مردم را با سخن و نصیحت خشک و خالی اصلاح کنند، اما فراموش می کنند، یا مطلع نیستند که اخلاق زاده مقتضیات روانی و اجتماعی است. اینها گمان کرده اند که اخلاق مسبب آن مقتضیات است نه نتیجه آنها؛ و به همین جهت است که همیشه می گویند: «اخلاق خود را عوض کنید تا اوضاع عوض شود.» اما اگر این اشخاص با دید علمی به اوضاع می نگریستند، عکس آن را می گفتند، زیرا اگر اوضاع و مقتضیات محیط عوض شود، اخلاق نیز عوض خواهد شد، مثلاً هرگاه بارسنگین فقر و سختی را از دوش مردم برداریم و کاری کنیم که حس کنند مصالحشان موافق مصالح محیط است، آن وقت، مردم میهن پرست و نیکوکار خواهند شد، و دست از تبهکاری و خیانت خواهند کشید. تمام بن می گوید: فقر بر روی هرفضیلت و صلحی خط بطلان می کشد... راوندی که یکی از زنادقه معروف است، گفته است:

کم عالم عالم، اعیت مذاهبه
و جاهل جاهل تلقاه، مرزوقا
هذا الذی ترک الاذهان حائرة
و صیر العالم التحریر زنديقا

(چه بسا شخص بسیار دانشمندی که راه زندگی به او بسته شده، و چه بسا نادان صرفی که روزی او فراوان است. همین موضوع است که اذهان را سرگردان کرده و عالم و دانشمند آزموده را زندیق گردانیده است). ابوذر گفته است: «از آنکس در شگفت هستم، که روزی خود را در خانه مهیا ندارد، و بر روی مردم شمشیر نمی کشد... هر فقیری، ناچار است چیزی بخورد، و همین ناچاری است که امکان دارد او را وادار به تبهکاری کند و او را گستاخ سازد...» همین ابوذر باز می گوید: «اگر فقر بخواهد پای به شهری گذارد، کفر نیز به او می گوید مرا نیز با خود ببر.»

برگردیم به احوال خطبا و وعاظ در جهان اسلامی: ابن جوزی می‌گوید: در آن سال که خواجه نظام الملک به بغداد آمد، در جامع مهدی نماز جمعه گزارد، و ابوسعید در حضور او خطبه خواند، و مواعظ راند. خواجه نظام الملک چون مواعظ وی بشنید، سخت بگریست و فرمود تا یکصد دینار به واعظ انعام بدهند. ابوسعید آن را نگرفت و گفت: من مهمان امیرالمؤمنین هستم و در ضیافت او به کسی نیاز ندارم. خواجه فرمود که آن مبلغ را بگیر و به فقرا بذل کن. ابوسعید گفت: «فقرا، و نیازمندان بر درتو بیشترند و بالجمله چیزی از آن نپذیرفت...» غزالی نامه.

بطوری که ابن جوزی نوشته، در ماه رمضان سال ۴۷۸... در هرات خطیبی فیلسوف، به مشرب فلاسفه سخن می‌گفت، و شیخ عبدالله انصاری از در این کار باوی در آویخت، و گروهی به حمایت انصاری برخاستند، و غوغا و فتنه‌ای عجیب در هرات بر پا شد. خطیب فیلسوف را راند و خانه‌اش را بسوختند. وی به فوشنج (پوشنگ) رفت و به قاضی ابوسعید نیز گزند رسانیدند، و بدین سبب نیز زد و خوردها واقع شد، و گروهی زخم خوردند. عاقبت آتش فتنه بالا گرفت تا مدرسه نظامیه. آنجا، خواجه نظام الملک کس فرستاد و عبدالله انصاری را از هرات تبعید کرد، تا فتنه بیارامید، و پس از چندی به هرات برگشت. «غزالی نامه»^۱

در دوره قرون وسطی، چون مردم شهرنشین فعالیت اقتصادی منظمی نداشتند، غالباً پس از شرکت در نماز جماعت، ساعتها در مجالس وعظ شرکت می‌جستند؛ چنانکه در عهد عضدالدوله دیلمی... در شیراز هر روز بعد از نماز صبح تا ظهر و بعد از نماز عصر تا مغرب، علما و خطبا برای عوام الناس سخن می‌گفتند و سؤال و جواب می‌کردند.^۲

اهلیت و شایستگی واعظان

ابن‌اخوه در باب چهل و هشتم در «حسبت بر واعظان» چنین می‌نویسد: «بر محتسب است که در کار واعظان بنگرد، و کسی را اجازه وعظ دهد که به دیانت و نیکی و فضیلت معروف باشد، و نیز دانا به علوم شرعی و ادب و حافظ قرآن و احادیث رسول اکرم و آشنا به اخبار صالحان و حکایات گذشتگان باشد. و باید واعظ را در این امور آزمایش کنند، اگر از عهده برآمد به وعظ پردازد، و گرنه بازش دارند، چنانکه علی (ع) حسن بصری را که به مردمان سخن می‌گفت، بیازمود و پرسید: ستون دین چیست؟ گفت پارسایی. پرسید: آفت آن چیست؟ گفت: آزمندی. گفت: اکنون سخن بگوی اگر بخواهی.

هر کس دارای شروط مذکور باشد، می‌تواند در جوامع و مساجد بر منبر رود، و هر که بدین امور نادان باشد، حق سخنرانی ندارد، و اگر دست باز نداشت، تعزیرش باید کرد. اما اگر کسی اندکی از سخنان واعظان و نیز احادیث و اخبار صالحان گذشته را بداند و برای ارتزاق وعظ کند، رواست، به شرط آنکه بر منبر ننشیند بلکه به پا ایستاده سخن گوید، زیرا بر منبر نشستن رتبه شریفی است که جز به واعظان صلاحیتدار روانیست. و در اهمیت منبر پسندیده است که رسول خدا و خلفا و امامان به آن می‌نشستند، و در دوره اول اسلام تنها دو کس بر منبر می‌رفتند:

۱. ر.ک: نقش و عاظ در اسلام، ص ۲۴-۳۷.

۲. صودة الاخص، ص ۲۴۷ (به نقل از: شاهنشاهی عضدالدوله، پیشین، ص ۲۴۸).

خطیب نماز جمعه یا نماز عید و مردی بزرگوار که به قصد پند دادن مردم و یادآوری و بیم دادن از کارهای ناروا و تشویق به نیکوکاری بر منبر می‌رفت و این امر سودمند می‌افتاد.

در روزگار ما، واعظ جز برای انجام دادن مراسم مردگان یا عهد زناشویی مورد نیاز نیست. البته اجتماعاتی بیهوده هم تشکیل می‌شود که مردم نه برای شنیدن پند و سود بردن در آنجا گرد می‌آیند بلکه این مجامع، نوعی تفریح و سرگرمی است، و کارهایی ناروا از قبیل فراهم آمدن زنان و دیدن یکدیگر، در آنجا صورت می‌گیرد! اینها همه بدعت و گمراه کننده است... واعظ باید عالم به کتاب و سنت و درست زبان و خوش بیان باشد، و سخنانش با اشارات و رموز باشد. مالک بن دینار گفته است: «واعظ کسی است که چون به خانه‌اش درآیی، ابزار خانه‌اش ترا پند آموز گردد.» ابن اخوه که مردی متشرع و جامد است می‌نویسد: باید زنان را از حضور در مساجد برای نماز و نیز در مجلس وعظ، که احتمال فساد رود، باز دارند. اما عبور زن از مسجد به حالت استتار رواست.^۱

در دوران بعد از اسلام، همیشه خطباء، واعظا، و روحانیان جانب حق و عدالت را رعایت نمی‌کردند، بلکه بعضی از آنان برای تأمین زندگی مادی، زبان به مدح ستمگران می‌گشودند، یا با سوء استفاده از قدرت بیان و منطق خود، جنگها و اختلافات مذهبی را دامن می‌زدند؛ «حیدری» را به جان «نعمتی» و نعمتی را به جان حیدری می‌انداختند.

تأثیر بیان يك واعظ مغرض

به حکایت «وضه الصفا»، در ایام حکومت عبدالله بن طاهر، جمعی مجوس در هرات در نزدیکی مسجد، آتشکده‌ای داشتند و به حکم شرع، جزیه می‌دادند و کسی معترض ایشان نمی‌شد. یکی از واعظان که در قریه بالان سخن می‌گفت، به تحریک مسلمانان پرداخت، و ضمن سخن، گفت: «در این شهر مسلمانی ضعیف است؛ چه، مسجدی و آتشکده‌ای متصل یکدیگر واقع شده. با این بیان، عرق حمیت مسلمانان به جوش آمد و در یک شب، مسجد و آتشکده را در هم ریختند و در آن مکان، مسجدی جدید بنیان نهادند. مجوسان برای دادخواهی، به نیشابور رفتند. عبدالله دستور رسیدگی داد. در مرحله رسیدگی، چهار هزار پیرازهرات و دهات اطراف گواهی دادند که در این موضع نه آتشکده‌ای بود نه بنای دیگر، و از این گواهی دروغ، طمع ثواب داشتند.»^۲

نقل است وقتی که شیخ شبلی، که از فقها بود، در منبر به ذکر احادیث و موعظت مشغول بود، در آن حالت، آن عارف کامل (ابوالحسن نوری) به مجلس درآمد و گفت: «خداوند راضی نیست از آن عالمی که علم خود را در مقام عمل نیاورد. اگر عالمی، با عمل به جای خود مشغول باش، والا از منبر فرود آی...» پس از چندی، بار دیگر شبی به اصرار مردم به منبر رفت. ابوالحسن نوری را خبر شد که شیخ شبلی به منبر برآمده، پس به مجلس درآمد و گفت: «ای شیخ بزرگوار، هیچ دانی که مردم از چه روی ترا طالب می‌باشند که بر منبر برآمده و ایشان را موعظه گویی؟» شبلی گفت: «ندانم» گفت: «تو چون به میل طبع آنان سخن می‌گویی و پوشیده می‌داری از آنها آنچه را که باید گفت. ترا طالب و راغبند. اگر سخن حق گویی، لحظه‌ای نگذرد

که به گرد تو نگردند، و این سخنان که اکنون گویی محض خودنمایی است نه راهنمایی و دلالت به حق...»^۱

«باید دانست که صوفیه مطالبی را که در حضور جمع و بر سر کرسی یا منبر بیان می کردند، «مجلس»، و این نوع وعظ و تقریر را «مجلس گفتن» می نامیدند، نظیر منبر و منبر رفتن. مجلس گفتن در میانه صوفیه از دیرباز معمول بوده، و ابتدا بر سطح زمین، و از روزگار یحیی بن معاذ رازی (متوفی ۲۵۸) بر سر کرسی، مجلس می گفته اند.»^۲

«امیر ابوالحسن اردشیر بن ابی منصور عبادی از وعاظ معروف قرن پنجم است، و کلام او بسیار مؤثر بود و بدین جهت عامه مردم بدو اقبالی عظیم داشتند، و بسیاری بردست وی توبه کردند و موی سر ستردند، و چون در سال ۴۸۶ از سفر حج به بغداد آمد، ابوحامد غزالی در مجلس وعظ او حضور یافت، و این مجلس در مدرسه نظامیه منعقد شد و ازدحام به حدی رسید که تمام غرفه ها و صحن و بام مدرسه را، انبوه جمعیت فراگرفت، و بر عاشقان مجلس عبادی تنگ آمد. ناچار، به اطراف، مجلس وعظ گسترده، و به گفته ابن الجوزی، مردم دست از کار کشیدند و در مجلس او زاری می کردند و از هوش می رفتند، و بدو اعتقاد عظیم داشتند. پسرش نیز واعظی نامدار بود.»^۳

استاد فروزانفر، ضمن بیان احوال ابوالقاسم قشیری (متولد ۳۸۶) از علما و متصوفه نامدار خراسان، می نویسد که وی علاوه بر علم و دانش در رشته وعظ و خطابه استاد و زبان آور بود. «وعاظ آن عهد (قرن پنجم هجری) علاوه بر اطلاع وسیع از علوم اسلامی، برای جذب مستمعین، می باید گفتار خود را به اشعار دل انگیز و حکایات مؤثر از انبیاء و رسل و صحابه و زهاد و عباد و مشایخ صوفیه آرایش دهند، تا سخنانشان دلنشین و مؤثر باشد، و با اینهمه از فصاحت و بلاغت مایه ای تمام داشته باشند. نیکنامی و زهد و تقوی نیز شرطی لازم شناخته می شد، و قشیری به تمام فضایل آراسته و از اسرار شریعت و رموز طریقت بخوبی آگاه بود و از این رو، مجالس وعظ وی تأثیر عظیم داشت و عامه و خاصه بدان روی می آوردند.»^۴

«صدرالدین عمر بن محمد خرم آبادی، وقتی بر سر منبر، تذکیر می گفت، و سخن گرم شده بود، پیوسته عادت داشت که دستار در میان دو ابرو نهادی و در آن غلو کردی. رقعہ نبشتند، بجهت تجلیل،

پاسخ واعظی به معترضین

او را که دستار برترنه، که روزی خدای می دهد؛ بدیتهاً این رباعی بگفت:

یک شهر حدیث من و اشعار من است در هر کنجی سخن ز گفتار من است
گر پیش نهیم یا پس، ای مرد سره پالان زن تو نیست دستار من است

عوفی، لباب الالباب

۱. لغتنامه دهخدا، قسمت «اثبات - اختیار»، ماده «احمد بن محمد بن بنوی». ۴۰.

۲. تحقیق احوال و زندگانی مولانا جلال الدین، پیشین، ص ۲۱۶.

۳. معارف بهاء ولد، به اهتمام بدیع الزمان فروزانفر (حواشی) ص ۲۲-۳۲۱ (بالله کی اختصار).

۴. ترجمه رساله قشیریه، به اهتمام و تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، ص ۲۴.

از دیر باز، بعضی از وعاظ و روضه خوانها اصرار داشتند که مردم را با نوحه سرایی خود سخت متأثر و متألم سازند؛ و گاه به این هم قناعت نمی کردند و مردم را وادار می کردند آنقدر به سر و مغز خود بکوبند تا خون جاری شود. ابن جبیر یکی از این مجالس وعظ را با استادی تمام، توصیف می کند و می نویسد: پس از آنکه قاریان با نغمات دلکش شروع به قرائت قرآن کردند، صدرالدین خجندی شروع به سوعظه نمود. به فارسی و عربی مطالبی گفت؛ سرانجام... دلها، از ترس خدا از جا کنده شد و مردم به دست و پای او افتاده، موها از سر کنده بر پیشانی می زدند و صدرالدین با قطعات عمامه خود، زخمها را می بست و فوراً عمامه دیگری یکی از قراء یا یکی از حاضرین، که قدر و منزلت او را می دانستند، به دستش می دادند... چندین عمامه از سر او برداشته شد و مقدار زیادی گیسوان مردم کنده شد. در پایان مجلس، صدرالدین از مردم درخواست می کند که عمامه ها بردارند و با گریه و زاری برای او طلب مغفرت کنند. این سوعظه در شب جمعه، هفتم محرم سال ۵۷۹، در مدینه صورت گرفت.^۱

ارزش وعظ و خطابه - مولوی و دیگر شاعران و سخنسرایان در مدح و ذم واعظان، سخن بسیار گفته اند، اینک گفتاری چند از مولوی و دیگر شاعران:

این سخن شیر است در پستان جان
این سخن چون پوست، معنی مغز آن
گر زاسرار سخن بسویی بری
و اندرونم صد خموش خوش نفس
پس ز نقشی لفظهای مثنوی
در نبی فرمود کاین قرآن زدل

مستمع چون تشنه و جوینده شد
مستمع چون تازه آید بسی ملال

آدمی مخفی است در زیر زبان
چون که بادی پرده را درهم کشید
کاندر آن خانه گهر یا گندم است
یا در آن گنج ست و ماری بر کران

سعدی مانند مولوی معتقد است که:

فهم سخن گر نکند مستمع
فسحت میدان ارادت بیار

بی کشته خوش نمی گردد روان
این سخن چون نقش و معنی همچو جان
من سخن گویم چو زر جعفری
دست بر لب می زند یعنی کسه بس
صورتش ضالست و هادی معنوی
هسادی بعضی و بعضی را مضل
- مثنوی

واعظ ار مرده بود گوینده شد
صد زبان گردد به گفتن، گنگ و لال
- مثنوی

این زبان پرده است بر درگاه جان
سر سخن خانه شد بر ما پدید
گنج زر یا جمله مار و کژدم است
زانکه نبود گنج زر بی پاسبان
- مثنوی

قوت طبع از متکلم مجرّوی
تا بزند مرد سخنگوی گوی
- سعدی

عطار در دل و جان، اسرار دارد از نو

چون مستمع نیابد پس چون کند روایت

- عطار

مستمع چون نیست خاموشی به است

نکته از نااهل اگر پوشی به است

- مولوی

سخن را نیوشنده باید نخست

گهر بسی خریدار نباید درست

- نظامی

جاسی نیز در شمار شعرا و صاحب نظرانی است که بسختی با روحانیان فاسد و واعظان و خطبای غیر متعظ به مبارزه برخاسته و پرده از روی دسایس و نیرنگهای آنان بر داشته است. به نظر او:

چو هست پایه واعظ، چو هست او پست

از آن چه سود که سازد بلند سبیر خویش

جاسی در جای دیگر، عوام الناس و مردم بیخبر را، که بلعبه و آلت دست واعظان

بیمایه و شیخان و صوفیان دامگستر شده اند، به باد انتقاد می گیرد:

واعظ خراست و انجمن وعظ خرگله

گر خر رود به خرگله، نتوان ز خرگله

آسودگی سجوی ز واعظ که خلق را

جز درد سر نمی دهد از بانگ و مشغله

روشن نشد ز پرت-وگفتار او دلی

کی کرم شب چراغ کند کار مشعله

آه از این واعظان مند-و-کوب

شرمشان نیست خود، ز منبر و چوب

- اوحدی

سعدی فرماید: «ای فقیه اول نصیحت گوی نفس خویش را»

[در قرآن آمده است: «اتأمرون الناس بالبر و تنسون أنفسهم» سوره ۲، آیه ۴۱]

واعظان کین جلوه در محراب و منبری کنند

چون به خلوت می روند آن کار دیگری کنند

- حافظ

پزشکی که باشد به تن دردمند

ز بیمار چون باز دارد گزند

- فردوسی

طیبی که خود باشدش زرد روی

از او داروی سرخ رویی سجوی

- سعدی

پندم چه دهی، نخست خود را

محکم کسری ز پند در بند

چون خود نکنی چنانکه گویی

پند تو بود دروغ و ترفند

- ناصر خسرو

ترك دنیا به مردم آموزند

خویشتن مال و غله اندوزند

ای که دانش به خلق آموزی

آنچه گویی به خلق خود بنیوش

خویشتن را علاج می نکنی

باری از عیب دیگران خاموش

- سعدی

[ابده بنفسک (از خود آغاز کن) [به نقل از: امثال و حکم دهخدا].

ای به دیدار فتنه چون طاووس
عالمت غافل است و تو غافل

مرد باید که گیرد اندر گوش
غلط است اینکه مدعی گوید

ای درونت برهنه از تقوی
پرده هفت رنگ درمگذار

علم باکار، سودمند بود

عالمی را که گفت باشد و بس

عالم بی عمل، زنبور بی عسل است [سعدی]
عالم آن کس بود، که بد نکند

پند و وعظ از کسی درست آید
واعظی، خود کن آنچه می گوئی

چون خواجه همه نخوت و پندار نیم
نه واعظ خر، نه مفتی نادانم

زهد صلحا که زرق و شید است همه
بیداری زاهدان، چو خواب صیاد

وی به گفتار غره چون گفتار
خفته را خفته چون کند بیدار
- سنایی -

ور نوشته است پند بر دیوار
خفته را خفته کی کند بیدار
- سعدی -

وز برون جامه ریا داری
تو که در خانه بوریا داری
- سعدی -

علم بی کار پایبند بود
- سنایی -
هرچه گوید نگیرد اندر کس
- سعدی -

نه بگوید به خلق و خود نکند
- سعدی -

که به کردار، خوب و چست آید
نکنی، درد سر چه می جویی
- اوحدی -

چون شیخ تمام ریش و دستار نیم
در چشم خلایق به عبث، خار نیم
- حکیم رکن -

اسباب فریب عمر و زید است همه
از بهر گرفتاری صید است همه
- حکیم رکن -

بعد از حمله مغول، روحانیان و وعاظ، مقام و موقعیت اجتماعی خود را از کف دادند. مغولان، ایلخانان، و تیموریان تعصب مذهبی نداشتند و نسبت به تمام مذاهب و ادیان به یک چشم می نگریدند. به علت آشفتگی اوضاع اجتماعی و بیتوجهی زمامداران، عده ای شیاد و بی ایمان با استفاده از دستار و عبا و ردا دعوی روحانیت کردند، و به اعمال ناروایی دست زدند که شمه ای از آنها را ضمن تاریخ سیاسی آن ایام ذکر کردیم.

این بطوطه مغربی در نیمه اول قرن هشتم می نویسد: «زنان شیرازی در روزهای دوشنبه و پنجشنبه و جمعه در جامع بزرگ شهر، برای استماع بیانات واعظ، گرد می آیند و گاهی عده حاضرین این مجالس، به هزار یا دو هزار تن

مجالس وعظ در شیراز

می‌رسد، و از شدت گرما هر کدام بادبزی در دست دارند... و من در هیچ شهری ندیدم که اجتماعات زنان به این انبوهی باشد...»^۱

در بین شعرا و گویندگان، حافظ شیرازی بیش از همه پرده از روی فساد و دورویی روحانیان و واعظان و زاهدان قشری و مغرض عهد خود برداشته و ماهیت آنان را آشکار کرده است. حافظ ماسی خور و رندی کن و خوش باش ولی دام تنزویرمکن چون دگران قرآن را

باده‌نوشی که در آن روی و ربائی نبود بهتر از زهدفروشی که در آن روی و ریاست

نقد صوفی نه همه صافی و بیغش باشد ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد

مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس گوئیا باور نمی‌دارند روز داوری

توبه‌فرمایان چرا خود توبه کمتر می‌کنند کاینهمه قلب و دغل در کار داوری می‌کنند

دانی که چنگ و عود چه تقریر می‌کنند

پنهان خورید باده که تکفیر می‌کنند

آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت

حافظ این خرقه پشمینه بیند از و برو

بیا که رونق این کارخانه کم نشود

به زهد هنجو تویی یا به فسق همچو منی

رموز مستی و رندی ز من بشنونه از واعظ

که با جام و قدح هر دم ندیم ماه و پروینم

ترسم که روز حشر عنان با عنان رود واعظ ما بوی حق نشنید، بشنو کاین سخن

تسبیح شیخ و خرقه رند شرابخوار در حضورش نیز می‌گویم نه غیبت می‌کنم - حافظ

عنان به میکده خواهیم کشید از مسجد

که وعظ بی‌عملان واجبست نشنیدن

گر ز مسجد به خرابات شدم خرده بگیر

مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد

برو به کار خود ای واعظ، این چه فریاد است

سرافتاده دل از کف ترا چه افتاد است

حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ

اگرچه صنعت بسیار در عبارت کرد

واعظ، مکن نصیحت شوریدگان که ما

با خاک کوی دوست به فردوس ننگریم

برو ای زاهد خودبین که ز چشم چوتویی
راز این پرده نهانست و نهان خواهد بود
یارب آن زاهد خودبین که بجز عیب ندید
دود آهیش در آینه ادراک انداز
عیب رندان سکن ای زاهد پا کیزه سرشت
که گناه دگری بر تو نخواهند نوشت
من که اسروزم، بهشت نقد حاصل می شود
وعده فردای زاهد را چرا باور کنم
سبوس جز لب ساقی و جام سی حافظ
که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن
سرجان ملکم می نویسد:

در ایران از مذهب صحبت داشتن، علی الخصوص وقتی که خارج از مذهبی در مجلس باشد، شیوعی دارد. روزی در مجلسی، یکی از ملاها در باب حقوق و لزوم احترام سادات گفتگو می کرد. یکی از امرا گفت: اینها که تویی گویی، همه از برای مردم احمق خوب است که غیر از این حرفها نشنیده و چیز دیگر ندیده اند. من سفرها کرده ام و کتب بسیار دیده ام، و مکرر شده است که سیدی دیده ام مثل سگ و یهودی مثل فرشته. در یکی از کتب، که نزد محررا و راق است، حکایتی از کفر مضحک و آشکار یکی از امرای معتبر، که حال در خراسان است، نقل می کند؛ گویا وقتی حکایت نکیر و منکر را شنیده بود و خواسته بود که به قاعده طبیعی خود، حقیقت حال را دریافت کند. اتفاق افتاد که در مسجدی یکی از ملاها، همین ذکر را می کرد و او حضور داشت. چون این مطلب را شنید، روی به مردم کرده گفت: هرچه این ملا می گوید دروغ است. یکی از نوکرهای من مرد، و من برای کشف حقیقت دهنش را پر از گندم کردم، و بعد از آن مکرر بر سر قبر او رفته شکافتم، دیدم همانطور دهنش پر است، و محال است که بادهن پر بتواند با فرشته سخن بگوید.^۱

«در دوره قاجاریه، مخصوصاً پس از آنکه زمره مشروطه طلبی بر سر زبانها افتاد، جناحهای مختلف اجتماعی به تکاپو و تلاش افتادند. روحانیان سلی و آنان که در فکر سعادت مردم بودند، به جبهه آزادیخواهان پیوستند و زبان و بیان و قلم خود را در راه آزادی افکار و بیداری مردم به کار بردند. و جماعتی که در فکر تأمین آسایش شخصی بودند، به صف مرتجعین و ستمگران ملحق شدند. متأسفانه، از نطقها و خطابه های وعاظ و گویندگان ایران، اطلاعی کافی در دست نیست. مأمورین شهربانی عهد مظفرالدین شاه، با رعایت اختصار، شمه ای از بیانات و عاظ آن دوره را به اداره نظمیه آن دوره گزارش داده اند و با قسمتهایی از سخنان پرشور و صمیمانه آقای سید جمال الدین، واعظ نامدار آن دوران را از روی گزارش مأمورین دولتی و قسمتی از نطق

۱. ر. ک: علیقلی محمودی بختیاری، اهی به مکتب حافظ، ص ۱۳۲ به بعد.

۲. تاریخ ایران ملکم، ج ۲، ص ۲۲۶.

تاریخی آقا سید عبدالله طباطبایی، حاسی بزرگ استقرار آزادی و مشروطیت را، ذیلاً نقل می‌کنیم:

از گزارش مورخهٔ رمضان ۱۳۲۴، چنین بر می‌آید که جمال واعظ در مسجد میرزا موسی، پس از تعریف و تمجید از شاه، اسماً و رسماً به شاهزاده عین‌الدوله و به میرزا علی اصغر خان، بدگویی کرد که «باعث خرابی مملکت ایران شدند، تمام جواهرات و وجوهات خزانه را به اسم دیگران و برای مخارج بردند و خوردند و آتش زدند، هی خرج تراشیدند. سلطان بیچاره قرض کرد و داد، باز کفایت نکرد. آنچه را که توانستند، سلطان اسلام را دوشیدند و به خاک سیاه نشاندند.» و سپس از اینکه ادارهٔ امور مملکت از طرف اعلیحضرت به عموم ملت و مجلس تفویض شده، سپاسگزاری کرد و گفت: «این سلطان ما یک نفر است، چه بکند با اینهمه گرگهایی که دورش را گرفته‌اند. پس بیایید شما مردم، از زن و مرد، همراهی به این شاه رثوف مهربان بکنید و راضی نشوید که ناموس شما یک مشت مسلمان دست، کفار بیفتد.» بعد زنی بلند شد و به زبان فصیح حرف زد و در پایان گفت که من یک زن هستم، هزار تومان می‌دهم، و هزار زن دیگر در اطاعت من هستند. ایشان هم به من گفتند که به شما عرض کنم که آنها هم یکی صد تومان الی هزار تومان می‌دهند. در این مقام، خیلی مردم گریه کردند، معدودی هم غش کردند...

در همین روز، بار دیگر سید جمال، در مسجد شیخ عبدالحسین زبان به انتقاد از اوضاع عمومی مملکت می‌گشاید و به اطرافیان شاه‌حمله می‌کند و ضمناً می‌گوید: «یک ماه است که من می‌خواهم از نان صحبت کنم؛ هر شب پیغامی برای من می‌نویسند که فردا هم صبر بکنید. آخر الامر کاری نکردند و تمام را خانه و بارگاه و زینت و درشکه و کالسکه ترتیب دادند، و کسی به درد شما نمی‌رسد. ای فقرا، پس بیایید و شما خودتان در فکر خودتان باشید و کاری بکنید.»

سید جمال در روز چهارشنبه ذی‌حجه ۱۳۲۴، در محلهٔ سنگلج، بار دیگر بالحنی شدید انتقادی به مردم می‌گوید: «ظلم و استبداد موجب فقر و فاقه و بیناموسی و بیشرافی است. ظلم و استبداد نگذاشت قانون اسلام مجری شود. پادشاهان ظالم، حکام مستبد، و علمای بیدین مانع گشتند از اظهار قانون محمدی؛ مثلاً عالم رساله خواست بنویسد، از چهار تا مسأله نماز و روزه و حیض و نفاس و طهارت و نجاست می‌نوشتند، از سایر احکام الهی ابداً ذکر نمی‌کردند، در صورتی که حکم عدل و مساوات و مواسات و حریت و برابری و برادری و اتفاق و اتحاد، تمام، در قانون پیغمبر ما و قرآن ما نوشته شده است. مثلاً واعظ می‌گوید شراب نخورید، باید بگوید حدش ۸ تازیانه است. یا مرد زن دار زنا بکند، حدش سنگسار کردن است... این احکام در حق پادشاه و رعیت یکسان است. مثلاً عالم و مجلس شورای ملی، باید چنان قدرت داشته باشد که پسر پادشاه، اگر زنا کرد، حد الهی جاری شود؛ همچنین پسر رعیت، بدون تفاوت. ای بیچاره مردم... اتفاق کنید، مجلس را محترم بدانید، اگر مجلس امر کرد فلان وزیر را بیاورید؛ البته بیاورید؟ اگر حکم مجلس را نخواند کافر است، بکشید، باک نداشته باشید. بدون حکم مجلس، مالیات ندهید. احدی حق ندارد نیم شاهی بدون حکم مجلس از شما بگیرد. اجرای احکام با پادشاه است، ولی حکم با مجلس است. حاکمی از حکام که حکم مجلس را اطاعت ننمود، اتفاق کنید و او را بکشید. تفنگ و رولور برای چیست؛ غیرت داشته باشید. تو مگو به من چه، او نگوید به من چه. همین «به من چه» «به تو چه» کارها

را خراب کرد. قربان اهل تبریز... مردم، اگر کاری بکنید که قانون سگری شود، مجال ظلم برای احدی باقی نخواهد ماند؛ تمام در رفاهیت و آسایش خواهید بود... گمان مکنید که در مجلس چند نفر تاجر و بقال و اهل صنعت جمع شده‌اند، هیأت مجلس محترم است، معاند مجلس دشمن خدا و رسول است...»^۱

«بنا به گزارش کلانتر، سورخه یکشنبه ۱۴ ربیع الاول ۱۳۲۵، آقا سید جمال واعظ، ضمن سخنرانی، پس از مقدمه‌ای می‌گوید: «دیواری بین اغنیا و فقرا کشیده‌اند؛ آن دیوار ظلم است. اغنیا باید به لهو و لعب و خوردن پلو و گوشت بره و شراب و کنیاک مشغول باشند و فقرا به نماز خواندن و نان جو و سبوس خوردن، از زیادی غصه تا صبح خواب نکردن و صبح نماز خواندن.

ولیکن مردی که شب تا ساعت ۸ مشغول شراب و قمار است، کجا نماز می‌خواند. تا نزدیک ظهر خوابیده آقا و خانم، هر کس می‌آید، کار دارد، می‌گویند آقا خوابیده، که خورده است خوابیده است. پارکهای بسیار، گل‌های رنگارنگ، آب‌های جاری، حماسهای صحیح مال اغنیا است؛ آب‌های ما فقرا را می‌بینید، اگر تجزیه کنند نصف آن کثافت است. حماسهای ما را هم می‌بینید، یک نفر نیست به این حماسی بگوید که اقلاً دو ماه یکمرتبه آب خزانه را عوض کن. این مطلب را باید مجلس شورای ملی بگوید، این کار حاکم است... خداوند وجود مقدس این سه پیر (مقصود سید عبدالله بهبهانی، سید محمد طباطبایی، و خودش: سید جمال الدین واعظ است) را از ما نگیرد. آقا سید عبدالله امشب از غصه بینانی مردم والله گریه می‌کرد... چهار سال یک نفر سید، که خودم باشم (حالا بابی خطایم کنند، دیوانه‌ام گویند) در بالای منبر، فریاد زدم تا مردم بیدار شوند... این دو نفر سید هم علمدار شدند، جان خود را به کف دست گرفتند، پای جان دادن ایستادند؛ الحمدلله پیش بردند.

مردم، سلطنت ایران مشروطه است... یعنی پادشاه، صدر اعظم، حاکم، وزیر با رعیت در قانون یکسان هستند... یک نفر بیچاره اگر شراب بخورد او را به افتضاح می‌برند حد می‌زنند، خیلی خوب است، اما این حد را خداوند در باره شاه و گدا بالمواساة فرموده است.»^۲

«سید جمال روز پنجشنبه، ۲۰ رمضان ۱۳۲۴، تلویحاً به شیخ فضل الله حمله می‌کند و می‌گوید: ای مردم، شما می‌روید دست این آقایان را می‌بوسید؛ مگر اینها، نعوذ بالله، امام یا اسازاده هستند... دست اینها را باید برید... در همین روز، شخصی به آدم شیخ فضل الله می‌گوید: امروز دیدم از جهت آقا، کالسکه بسته بودند... آدم آقا گفت، رفتند مجلس از جهت ارزان کردن نان و گوشت. آن شخص گفت، اگر چنانچه آقایان راست می‌گویند سال مردم را نخورند و زیرجامه فتری از جهت زنهایشان نگیرند؛ نان و گوشت خودش ارزان می‌شود...»^۳

- چاکر: اسماعیل

۱. مجله یغما، اردیبهشت ۲۹، ص ۹۵-۹۳.

۲. مجله یغما، خرداد ۲۹، ص ۱۵۷ به بعد.

۳. مجله یغما، تیرماه ۲۹، ۲۱۴ به بعد.

موعظه تاریخی
آقای طباطبائی در ۱۴
جمادی الاولی ۱۳۲۴

این نطق که در جریان نهضت مشروطیت ایراد شد، از طرف آقای لواء الدوله، عضو انجمن مخفی، یادداشت گردیده و پس از ملاحظه آقای طباطبائی، در تاریخ بیداری ایرانیان درج شده است. اینک جمله ای چند از این نطق پرمغز را نقل می کنیم: واعظ پس از حمد خدا و ثنای پیغمبر (ص) گفت: «یا داود، انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوی... یعنی ای داود ما تو را جانشین در روی زمین قرار دادیم و امور مردم را در کف تو نهادیم، بین مردم به درستی حکم کن و از هوای نفس پیروی مکن... امروز کفار و ملل اجانب طریق عدل را مسدود داشته اند، ما مسلمانان از طریق عدل منحرف شده ایم؛ یا ظالم و ستمکاریم و یا معاون ظلمه می باشیم. هشت ماه است بلکه زیادتر که بجز این یک کلمه «عدل» دیگر چیزی نگفته ایم. در خلوت و جلوت، در بالای منبر، در مسجد و خانه،... جز عدل چیزی نخواستیم. حالا بعضی می گویند، ما مشروطه طلب و یا جمهوری طلب می باشیم... غرض این بود مجلسی تشکیل شود که در آن به داد مردم برسند، بدانند این رعیت بیچاره چه قدر از دست ظلم حکام، ستم می کشند... ما نگفتیم پادشاه نمی خواهیم... ولی آنچه داد کردیم و آنچه نوشتیم، تمام را بعکس حالیش کردند، و گفتند مردم تو را نمی خواهند، و غرضشان عزل شاه می باشد؛ و حال آنکه به تمام انبیاء و اولیاء قسم است که ما بجز مجلسی که جمعی در آن باشند که به درد مردم و رعیت برسند، کار دیگری و غرضی نداریم. قدری که سخت می گیریم، می گویند مشروطه و جمهوری را می خواهند، زمانی که سکوت می کنیم، می گویند آقایان زیر زانویی گرفته اند که دیگر صدایشان بریده شده است. یک دفعه می گویند بیست هزار تومان گرفته اند، یک دفعه می گویند مقصودشان مدرسه خان مروی است. آخر ای مردم، فکر کنید، مدرسه خان مروی، بر فرض که به ستولی شرعی برگردد، چه به درد ما می خورد؟ (تولیت این مدرسه با شیخ مرتضی مجتهد آشتیانی بود. بعد از واقعه مسجد شاه، عین الدوله مدرسه را به میرزا ابوالقاسم امام جمعه تهران واگذار کرد.)

اگر زیر زانویی می خواستیم تا به حال، صد مرتبه کار گذشته بود... قصد ما عدل، و رفع ظلم است که رعیت از دست نرود، مردم به خارجه پناه نبرند، مملکت خراب نشود. از بس که حکام ظلم و ستم به مردم می کنند می ترسم رفته رفته رعیتی باقی نماند.

یک سال است اهل فارس متظلمند... شعاع السلطنه هر ملک خوبی را در فارس تصرف کرده است. صاحب ملک عارض شده که این ملک است نه خالصه، مطالبه می کند کرده اند از متصرف، اگر صاحب ملک قباله نداشته است که ملک او را به بهانه خالصه تصرف کرده اند؛ و اگر اظهار قباله و حکم شرعی کرده است، اسناد او را گرفته و پاره کرده اند. هر کس هم از طرف دولت برود به فارس، ملاحظه پسر شاه را می کند.

اهالی فارس که دیدند، اینگونه جواب آنها را می دهند، به قونسولخانه انگلیس پناه می دهند... شماها نمی دانید که در ولایتها این حکام چه ظلمها می کنند. رعیت بیچاره ایرانی خودش و اهل و عیالش باید نان ذرت و جو بخورند که مالیات دیوان را بپردازند... پادشاه بواسطه خزانه، پادشاه خواهد بود؛ خزانه معمور نمی شود مگر بواسطه آبادی مملکت، و مملکت

آباد نمی شود مگر با عدل.

حکایت قوچان را مگر نشنیده اید که پارسا زراعت به عمل نیامد، و سی بایست هر یک نفر مسلمان قوچانی سه ری گندم مالیات بدهد. چون نداشتند و کسی به داد آنها نرسید، حاکم آنجا سیصد نفر دختر مسلمان را در عوض گندم، مالیات گرفته و هر دختری را به ازاء ۱۲ من گندم محسوب و به ترکمان فروخت. گویند بعضی از دخترها را در حالت خواب از مادرهایشان جدا می کردند؛ زیرا که بیچاره ها راضی به تفرقه نبودند.

حالا انصاف دهید، ظلم از این بیشتر تصور می شود؟ همه جا خراب است. از تهران بگذرید، هر چه باشد پایتخت است. به ملاحظه ما هم باشد، چندان متعرض نمی شوند. در سایر ولایات، نه زراعتی مانده و نه مالی مانده... اگر مجلسی باشد هم به جهت دولت خوب است و هم برای ملت و رعیت... ای مردم، بدانید و بفهمید که همه شماها مکلفید به رفع ظلم، در زمان حضرت امیرالمؤمنین (ع)، اهل سمر خدمت حضرت امیر شکایت از عمال عثمان کردند، حضرت فرمود عده مظلومین زیادتر است یا عده ظالمین؟ عرض کردند، عده مظلومین زیادتر است، فرمودند پس سبب ظلم خودتان می باشید. عارضین مقصود را درک کرده جمع شدند و عثمان را از بین برداشته، عمال عثمان را از کار انداختند و ریشه ظلم را کردند.

اینک به شما اعلام می دهم، امروز هم باعث ظلم یک نفر شده است که اتابک باشد. او را علاج کنید. شاه رئوف و سهربان و سریض است، راضی به ظلم و تعدی نیست، خبر از مملکت ندارد. آه چه کنم که مقصود و حرفهای مرا نمی فهمید و عمل نمی کنید... نه غیرت در شما مانده نه تعصب. همین ظلمهاست که روز بروز زیادتر می شود.

حاکم وقتی که دید مردم کنیز و غلام اویند، معلوم است آن وقت هر جا زن خوشگل ببیند می برد، و هر جا مال و ملک خوبی دید تصرف می کند. من چیزی ندارم که به جهت خودم دفع ظلم را طالب باشم، و اگر هم داشته باشم می توانم مال خودم را حفظ کنم. تمام این داد و فریادها بجهت شماست، شما نمی دانید معنی سلطنت چیست؟ شما نمی دانید معنی عدل چیست؟ از تاریخ ربطی ندارید، از علوم جدید اطلاعی ندارید.

شما اگر از علوم جدیده ربطی داشتید، اگر از تاریخ و علم حقوق اطلاعی داشتید، اگر عالم بودید، آنوقت معنی سلطنت را می دانستید... یک نفر نمی تواند همه اسباب و ادوات زندگی را مهیا نماید؛ پس باید اجتماعی زندگی کرد... در این اجتماع، عقلا و دانشمندان یک نفر را مشخص و معین و انتخاب نمودند برای حفظ نوع خود، گفتند ما مال و جان می دهیم که تو ما را حفظ کنی... مال یعنی مالیات و جان یعنی سرباز می دهیم و تو به قوه مال و جان ما، حافظ و نگهبان ما باش. این شخص را پادشاه گویند. پس پادشاه یعنی کسی که از جانب ملت منصوب شود و مالیات و سرباز بگیرد. برای حفظ رعیت از ظلم کردن به یکدیگر، این پادشاه مادام که حافظ رعیت باشد و ناظر به حال رعیت باشد رعیت باید مال و جان بدهد؛ اما اگر پادشاه بی حال و شهوت پرست و خود مغرض باشد، رعیت باید مال و جان را به کسی بدهد که حافظ رعیت باشد... پس سلطان یعنی کسی که داد مظلوم را از ظالم بگیرد، نه اینکه هر کار دلش بخواهد بکند و مردم را عیب خود بداند. پس علوم جدیده لازم است که همه کس آن را تحصیل کند تا معنی

سلطنت را بداند.

باباجان، پادشاه هم مثل ما یک نفر است، نه اینکه به قول بعضی، مالک الرقاب باشد و آنچه بخواهد بکند. مگر در اروپا پادشاه نیست؟ کی این کارها آنجا اتفاق می افتد. روز بروز کارشان بهتر و مملکتشان آبادتر می شود، هر چه خرابی و ظلم است... برای این است که نمی دانیم معنی سلطنت چیست. تمام انبیاء برای عدل و داد آمدند، اینهمه شورش در خارجه برای عدل است... آخر، اگر این رعیت نباشد تو هیچ نداری... با اینهمه قرض، باز هم سعی در قرض می کنند، طولی نمی کشد که این کارها، رعیت و مملکت را به خارجه خواهد داد، یعنی داده و می دهد.

مطالب و مقاصد ماها این است، والا به سن تنها چه می شود؟ چه کارم خواهند کرد؟ بفرض، گفتند از اینجا بروید؛ یا اینکه آمدند سراگشتند، باز اولادها می مانند و این حرفها را خواهند گفت... سایرین را گشتند اولادهایشان باقی خواهند ماند. آنها مقاصد ما را اجرا خواهند کرد. به اجدادم قسم، تا زنده ام دست بردار نیستم... سن هم که کشته شوم، اسمم تا دامنۀ قیامت باقی خواهد ماند. خون سن عدالت را استوار خواهد نمود... ای مردم، بیدار شوید، درد خود را بدانید، دوی درد را پیدا کنید... ما در سر مقصود باقی هستیم؛ اگر چه یک سال یا ده سال طول بکشد. ما عدل و عدالتخانه می خواهیم... ما مجلسی می خواهیم که در آن، شاه و گدا در حدود قانون مساوی باشند.»^۱

۷. بردگی بعد از اسلام

بردگی بعد از اسلام

بردگی، یعنی فرمانروایی و حکومت مطلق انسانی بر انسان دیگر، از دیر باز، یعنی پس از پایان زندگی اشتراکی اولیه، بوجود آمده است. پس از آنکه با پیشرفت کشاورزی و گله‌داری، تولید اضافی و استثمار امکان پذیر شد، بردگی نیز متولد گردید. کار مجانی بردگان، سر آغاز بهره‌کشی انسانی از انسانهای دیگر و موجب پیدایش جامعه طبقاتی گردید. چه در دوران قبل از اسلام و چه بعد از نهضت اسلامی، صاحبان برده نسبت به بردگان همه نوع ظلم و ستم روا می‌داشتند. حتی در یونان و روم، زندگی و مرگ بردگان در دست صاحبان برده بود. همین مظالم موجب بروز انقلاباتی علیه نظام بردگی گردید که قیام اسپارتا کوس^۱ در سال ۷۱ ق. م. نمونه‌ای از این قیامهاست.^۲ در میان بردگان، در یونان و روم و کشورهای اسلامی نوابغ و بزرگانی ظهور کردند و آثار و افکاری از خود به یادگار گذاشتند. با پیشرفت علوم و صنایع و رشد نهضت‌های دموکراتیک در غرب، و آشنایی ملل به وظائف و حقوق خویش، بیش از پیش زشتی نظام بردگی آشکار شد، و صاحب نظران نه تنها با اصول بردگی بلکه با اصول سرواژ و نظام فئودالیسم به مبارزه برخاستند. این اصول غیر انسانی در روسیه، در دوران الکساندر دوم در ۱۸۶۱، و در مستعمرات انگلستان، در سال ۱۸۳۳، و در ممالک تحت‌الحمایه فرانسه، در ۱۸۴۸؛ در آمریکا، در سال ۱۸۶۵ بکلی منسوخ گردید. فی الحقیقه، با انقلاب بورژوازی ۱۷۸۹ فرانسه، و اعلامیه حقوق بشر، زشتی و شناعة اصول بردگی به جهانیان آشکار شد، و رفته رفته، کلیه کشورها با الغاء بردگی موافقت کردند. ایران نیز در عهد ناصرالدین شاه، در اثر فشار دول غرب، به الغاء بردگی گردن نهاد. اکنون سیر بردگی را در جهان اسلامی مورد مطالعه قرار می‌دهیم:

طبری در حوادث سنه ۲۴ نقل می‌کند که سردار عرب، مغیره بن شعبه، به رستم فرخ زاد گفت: «از ساتازیان هیچکس دیگری را بنده نیست. گمان کردم شما نیز چنین باشید، بهتر آن بود که از اول می‌گفتید که برخی از شما بندگان دیگرید. از رفتار شما دانستیم که کار ملک شما باشد، ملک با چنین شیوه و آیین نماند.»

قبل از اسلام، بندگی و بردگی در جهان معمول بود ولی رفتار ملل با بردگان فرق

۱. Spartacus.

می کرد. در یونان و روم رفتار با بردگان بسیار خشونت آمیز بود ولی ملت یهود با بردگان روشی مسالمت آمیز داشتند «... دین آنها نسبت به اسرا خوش رفتاری را تأکید نموده و بندگی را هم فقط به مدت ۷ سال محدود کرده است که پس از انقضای آن آزادی را واجب دانسته است.»^۱

العوام هزار غلام و کنیز داشت، برده برای مالکین حکم متاع و مال را دارد، به این معنی خواجه در بنده خود به هر نحوی که می خواهد تصرف می کند. او را می فروشد و به رهن می گذارد و کنیز بچه دار را نمی توانند بفروشند یا ببخشند، زیرا مادر فرزند است و پس از فوت مالک باطبیع آزاد می شود، اسلام خوش رفتاری با بندگان را واجب و آزادی بندگان را کاری بسیار نیکو دانسته و اینکه اعراب دعوی انسان دوستی می کردند در دوران قدرت و کشورگشایی، نظام وحشیانه بردگی را تحریم نکردند. طبق مقررات اسلامی، کلیه سکنه شهرهایی که مسخر اعراب می شدند، و نیز کلیه کفاری که هنگام جنگ به اسارت در می آمدند، در عداد سوالی و بندگان به شمار می رفتند. هرگاه، اسیر کافر، مسلمان می شد، بندگی و اسارت او از میان نمی رفت. برده، در حکم مال و دارایی اشخاص محسوب می شد، و صاحبان برده بر مال و جان بندگان مختار بودند. هنگامی که سجاهدین اسلام برده ها را، به امام وقت عرضه می کردند، او یک پنجم آنها را به خدمات عمومی می گماشت، و بقیه را در اختیار آنان می گذاشت، و آنان این متاع را در معرض خرید و فروش و اجاره قرار می دادند. در غالب شهرها بازار مهمی برای خرید و فروش انواع برده ها از مرد و زن وجود داشت. صاحبان برده غلامان را از جهت پیری و جوانی و زشتی و زیبایی، مورد تفتیش قرار می دادند و بردگانی را که از آنها منفعتی عاید نمی شد، گردن می زدند و آنهایی را که جوان و مستعد بودند، تربیت می کردند و به بهای گران می فروختند، و پسران را نیز، در هر رشته که شایسته بودند، به کار می گماشتند. قیمت غلامان و کنیزان زیبا و خوش آواز و موسیقیدان تا صد هزار درهم می رسید. سعید بن ابی اسلمه بن عبدالمطلب، برای خرید کنیزی، یک میلیون درهم تسلیم کرد، و هرون الرشید کنیزی را به یک صد هزار دینار خریداری نمود.

پس از آنکه در اثر خودخواهی مردان، نکبت حجاب در خاورمیانه سایه افکند، صاحبان برده و تجار، غلامان را اخته کردند. خواجه کردن بندگان بیگانه، فقط برای این بود که آمد و رفت آنها در حرسرا بلا مانع باشد. اسین، پسر هارون، به غلامان علاقه فراوان داشت به همین مناسبت، دستور داد عده ای مشاطه و آرایشگر، آنها را مانند زنان زینت کنند. به غلامان لباس زنانه پوشانیدند، و کنیزان را به شکل مردان در آوردند. تنها در قصر الحاکم بالله، خلیفه فاطمیون مصر، ده هزار کنیز و غلام زندگی می کردند.

طبق احکام اسلامی، هر کس می توانست با رعایت عدالت، چهار زن عقدی و هر قدر بخواهد صیغه یا کنیز برای تمتع شهوانی خود اختیار کند. به همین مناسبت، از صدر اسلام، همواره در داخل خانواده ها، بین بانوان و کنیزان، اختلاف و نزاع داخلی وجود داشت،

و همیشه بانوزادگان به فرزندان که از کنیز به دنیا آمده بودند به دیده تحقیر و پستی می‌نگریستند. جرجی زیدان می‌نویسد: «... در اثنای فتوحات اسلامی، اسیر بقدری فزونی یافت که هزار هزار شمارش می‌شد. و ده ده به فروش می‌رفت؛ بخصوص، در ایام بنی‌امیه که فتوحات اسلامی توسعه یافت. مثلاً سوسی بن نصیر در سال ۹۱ هجری، سیصد هزار تن را در افریقیه اسیر کرد، و پنج یک آنها را (شصت هزار تن) برای خلیفه ولید بن عبدالملک به دمشق فرستاد. و البته از ترکستان، و سایر نقاطی که در زمان بنی‌امیه فتح می‌شد، به همین میزان اسیر می‌آوردند. ابراهیم، فرمانروای غزنین، در سال ۴۷۲ ه. از یک قلعه هند، صد هزار اسیر آورد، و در جنگ دیگری که در سال ۴۴ هجری به سرداری ابراهیم ینال در روم واقع شد، مسلمانان غیر از چهارپایان، صد هزار تن اسیر گرفتند. علاوه بر اسرای جنگی، همه‌ساله فرمانروایان اسلامی از ممالک ترکستان و بربر و غیره، گروه بسیاری غلام سفید (زن و سرد) بجای مالیات به دارالخلافه می‌فرستادند. بدین ترتیب، در میان مسلمانان، غلام و اسیر و زر خرید بسیار بود، تا آنجا که یک مسلمان گاهی از ده تا صد یا هزار بنده داشته است. در زمان ایوبیان، یک لشکر سوار دهها بنده و گماشته و خدمتگزار داشت. در روزگار بنی‌امیه، که دوره تجمل و شکوه بود، بنده‌داری بیشتر رواج داشت. در هنگامی که امیری سوار می‌شد، صد یا پانصد و یا هزار غلام در رکاب وی بودند. همین که غلامان فراوان می‌شدند، شخصی را به نام «استاد» برای تربیت و اداره امور آنان تعیین می‌کردند، و اسیران و بزرگان، غالباً این بندگان را تیراندازی و فنون جنگی می‌آموختند، و به جای سپاهی، برای حفظ و حمایت خویش به کار می‌بردند.

اخشید، والی مصر، هشت هزار بنده مسلح داشت که هر شب دو هزار تن آنان در کاخ او کشیک می‌دادند. اسیران غالباً این سپاهیان (غلامان) را خرید و فروش می‌کردند. دسته دیگر از غلامان سفید، از قبیل ترك و روسی و ایرانی و بربری و زنگی و صقلی (اسلاو) از زن و سرد، خانه‌زاد و زر خرید و جز آن، مخصوص انجام دادن امور خانگی بودند، و به کارهای آشپزی، دربائی، فراشی، انبارداری، قایق‌رانی، رکابداری و امثال آنها می‌پرداختند.

گاهی عده غلامان بقدری بسیار بود که از تعداد لازم برای انجام دادن امور سپاهیگری و خدمات خانگی و پاسبانی نیز بیشتر می‌شد. در آن موقع غلامداران متمول و ثروتمند به گروه بسیاری از آنان لباسهای فاخر می‌پوشانیدند، و آنان را جزء تجملات و تفریحات قرار می‌دادند، و نخستین بار اسین پسر هارون به این کار اقدام کرد. چنانکه گفتیم، وی غلامان بسیاری (بخصوص خواجهگان) خرید، و آنان را لباس زنانه پوشانید و در کاخهای خویش جا داد. سایر خلفا نیز از این امر پیروی کردند، و غلام بچه‌های سفید و سیاه‌گرد آوردند و شماره غلام-بچه‌های سفید و سیاه المقتدر بالله از یازده هزار می‌گذشت. غلام بچه‌های سفید معمولاً ایرانی، دیلمی، ترك و طبری بودند، و غلام بچه‌های سیاه بومی و غیره را از مکه و مصر و افریقیه می‌آوردند. خلفا غالباً از زنگیان گارد مخصوص جهت حمایت خویش تشکیل می‌دادند. گروهی از غلامان نیز خواجه نامیده می‌شدند.

اخته کردن مردان یک عادت شرقی باستانی است. این امر ابتدا در میان آشوریان و بابلیان و مصریان معمول بوده است، و یونانیان از آنان، و رومیان از یونانیان، و فرنگیان از

رومیان این شیوهٔ سبعمانه و غیر انسانی را اقتباس کردند. قبلاً تصور می‌رفت که خواجهگان فاقد قوای دلیری و سردانگی می‌شوند، ولی عده‌ای از همین خواجهگان، جزء اشخاص مهم تاریخی شده‌اند و در امور کشوری و لشکری، مقام مهمی یافته‌اند.

پسران را به‌جهات بسیاری اخته می‌کردند؛ از جمله برای اینکه آزادانه در حرماً بمانند، و رابط میان زنان و مردان باشند.^۱

«یکی از دوره‌هایی که غلامان و خواجهگان، نفوذ بسیاری در امور دولتی داشته‌اند، در عهد عباسیان است. در میان غلامان متنفذ عباسیان، بیش از همه، نام سرور خادم هرون الرشید را می‌شنویم، ولی او چندان قدرتی نداشته است. نخستین خلیفه‌ای که غلامان بسیار گرد آورد و آنان را معرب ساخت امین بود. او چون به خلافت رسید، خواجه‌های بسیاری خریده آنها را انیس شبانه‌روزی و سرپرست خوراک و نوشابه و امر و نهی خویش قرار داد، و دسته‌ای از آنان را جرادیه و دسته دیگری از خواجهگان سیاه را غرایبه نامید. اسین از نظر مصالح سیاسی و خود، این خدمتگزاران را جمع نکرد، بلکه منظوری جز خوشگذرانی و عیاشی نداشت، تا آنجا که شاعران دربارهٔ آن وضع، شعرها گفتند و اسرد بازی اسیر را با ذکر اساسی گروهی از آن اسردان به شعر درآوردند. همینکه شمارهٔ خدمتگزاران و غلامان در دستگاه خلفا فزونی یافت آنان را به چند دستهٔ رومی یا ترك، حبشی، سغدی، بربری، سیسیلی و جز آن تقسیم کردند، و تقریباً تشکیلاتی مانند تشکیلات نظامی برای آنان ترتیب دادند، و مقرری و مستمری به‌جهت آنان تعیین کردند. اساساً استخدام غلامان و ممالیک و غیره در سرای خلفا و امرا به منظور انجام دادن کارهای خانوادگی بود؛ سپس از وجود آنان برای حفظ و حمایت خود و منزلهای خویش استفاده کردند، و طبعاً بهای چنین غلامان و خدمتگزارانی روزافزون می‌گشت و از صد تا هزار دینار بیشتر یا کمتر از آن می‌بود؛ و چه بسا، که امیران بیش از پانصد و بلکه هزار غلام داشتند، و از آنجمله بفالشرائی یکی از سرداران ترك پانصد غلام داشت...»

غلامان دربار خلفا دسته دسته بودند و هر دسته‌ای نامی داشت مانند غلامان کوچک و غلامان سنگی و پیادگان... و غیره. فرق دسته‌های سپاهی ترك با دسته‌های غلامان مملوک آن بود که سپاهیان ترك برای دولت کاری کردند و از دولت حقوق و مقرری می‌گرفتند، و بعضی از آنان اجیر و بعضی دیگر مملوک بودند، ولی دستهٔ غلامان، برعکس، خدمتگزاران شخصی خلیفه یا امیر بودند، و از شخص خلیفه یا امیر حقوق می‌گرفتند، و از خانه و شخص او حمایت می‌کردند. گاهی هم این خدمتگزاران شخصی، جزو سپاهیان دولت درمی‌آمدند و گاهی نیز بنا به مقتضیات، با سپاهیان همکاری می‌کردند.

بعضی از خلفا بندگان را می‌خریدند که با دشمنان آنان مبارزه کنند و چه بسا که دسته‌ای از این خدمتگزاران بر خلیفه چیره می‌شدند، وی را اذیت می‌کردند و آنان هم از دسته‌های دیگر غلامان استمداد کرده دسته مخالف را نابود می‌ساختند... گروه انبوهی از خواجهگان و غلامان در دستگاههای دولتی مسلمانان به مقامات مهم سرداری سپاه و امارت و خزانه‌داری کل و غیره رسیدند، مثلاً المعتض بالله خلیفهٔ عباسی غلامی داشت به نام «بدر» که

در دوره خلافت او به مقام فرماندهی کل سپاه رسید، و نام خود را بر سپرها و بیرقها نگاشت، و نسبت به سولای خود، همه نوع اخلاص می ورزید و سرانجام در راه یاری معتضد کشته شد... جوهر سردار فاطمیان غلامی رومی بیش نبود که در اواسط قرن چهارم هجری، مصر را برای فاطمیان گشود و شهر قاهره را ساخت... همچنین در اندلس (خلفای اسوی) و در دولت سلجوقیان و آل بویه و جز آنان، خواجگان و غلامان به مقامات مهمی ارتقا یافتند.^۱

در جلد اول تاریخ ادبیات در ایران، تألیف دکتر صفا نیز به وضع اجتماعی بردگان در ایران و دیگر ممالک اسلامی اشاره شده است:

«کنیزکان ترك و سند و هند هم، در دستگاه اسرا و رجال و مردم ثروتمند و در حرمسرای آنان به سر می بردند و طبعاً از آمیزش مردم ایران با آنان اختلاطی در نسل حاصل می شد، چنانکه مثلاً عضدالدوله پسر رکن الدوله و برادرش ابومنصور بن رکن الدوله، هر دو ترك زاده بوده اند، و از همین قبیلند بسیاری از شاهزادگان و فرزندان خلفا و اسرا، این حال به مذاق ایرانیانی که به حفظ نژاد علاقه داشته اند خوش نمی آمد.^۲

فردوسی طوسی در شاهنامه هنگامی که از حمله عرب به ایران سخن می گوید، تأثر خود را از این معنی آشکار می کند:

شود بنده بیهنر شهریار نژاد و بزرگی نیاید به کار

به گیتی کسی را نماند وفا روان و زبانها شود پر جفا

... تسلط سیاسی و اجتماعی غلامان ترك، و مظلالم آنان سبب گردید که نه تنها

ایرانیان بلکه اعراب زبان به اعتراض بگشایند و شعرا و نویسندگان ایرانی و عرب در مذمت این قوم، و خشونت و بیرحمی و مالدوستی آنان، مطالبی بر زبان آورند و اخبار و احادیثی علیه آنان جعل کنند.

آثار این مبارزه در حماسه های قرن چهارم و آغاز قرن پنجم، بخصوص در شاهنامه

فردوسی مشهود است. در نتیجه تسلط و فرمانروایی غلامان ترك، تعصب و جاهلیت، جای آزاداندیشی را گرفت. خاندانهای قدیم، نظیر صفاریان و خوارزمشاهیان و چغانیان از بین رفتند، و این معنی در تاریخ سیستان با تأسف، ضمن توصیف غلبه سلطان محمود به خلف بیان شده است: «و چون منبر اسلام به نام ترکان خطبه کردند، ابتداء محنت سیستان آن روز بود، و سیستان را هنوز آسیبی نرسیده بود تا این وقت... که امیر خلف را از سیستان بردند.»

استاد سعید نفیسی در تاریخ خاندان طاهری در پیرامون بردگان چنین می نویسد:

«در تمدن این دوره، چیزی که بسیار جالب است بردگی و زرخیدی است زیرا که تازیان در کشورهای خود، هر جا که رفته بودند، عده کثیری از مردم آن سرزمین را اسیر کرده و این اسیران را برده خود می دانستند. ملاکان و حتی خرده مالکان، در کارهای کشاورزی همیشه این بردگان را به کار می گماشتند، و حتی جوانانشان را اخته می کردند و جامه زنانه

می پوشانیدند و در حریم برای خود به کار می بردند... در کاخ هرون الرشید، ۳۰۰ کنیز چنگی و عودزن و دف زن و قانون نواز و نی زن و آواز خوان و سنتورزن و رقاص بود که بهای هریک را از هزار تا ده و صد هزار دینار زر می دانستند.

بردگانی را که در کشتزارها «بیگار» می کردند «قن» می نامیدند، و این بردگان وابسته به همان زمین بودند. چنانکه اگر آن زمین به مالک دیگری می رسید یا به اقطاع داده می شد، و یا در کشورستانی به دست دیگری می افتاد، این بردگان با همان زمین به ملکیت مالک جدید داخل می شدند.

این بردگان که از جان سیر بودند، و از این زندگی به ستوه آمده بودند، کراراً برخاسته و سر به شورش برافراشتند، و مهمترین قیامی که کردند در سال ۲۵۵ بوده است. در آن سال، جمع کثیری از بردگان سیاهپوست برخاستند و سردی را که «علی پسر محمد علوی برقی» نام داشت و او را «الناجم» یعنی ستاره شناس می گفتند، به فرماندهی خود برگزیدند و به همین جهت، او را «صاحب الزنج» یعنی سرکرده زنگیان نامیدند؛ و این فتنه و قیام، تا مدتی دوام داشت.

جنبش زنگیان در قرن سوم هجری

قریب هزار سال پس از جنبش بزرگ غلامان به رهبری اسپارتا کوس، که در سالهای ۷۱ - ۷۴ ق. م. در روم واقع گردید، و در آن قریب ۱۲۰ هزار برده شرکت داشتند و مدت سه سال به طول انجامید، با

قیام دیگری، در نواحی بصره و آبادان و اهواز برمی خوریم که، آن نیز با شرکت غلامان و به رهبری «صاحب الزنج» صورت گرفت، و در آن بقولی، بیش از پانصد هزار غلام شرکت جستند و مدت ۱۵ سال، به طول انجامید. مورخین غربی قیام اسپارتا کوس را بزرگترین جنبش غلامان می شمرند. ظاهراً آنها از جنبش زنگیان در قرن سوم هجری، و از شخصیت صاحب الزنج خبر چندانی ندارند، یا آن را آگاهانه به سکوت می گذرانند؛ با آنکه درباره این واقعه در منابع تاریخی عرب و ایرانی مطالبی ثبت است. با اینکه اجداد صاحب الزنج از اعراب بوده اند ولی خود وی و پدر و پدر بزرگش پرورده خاك ایرانند.

یکی از ویژگیهای سهم فتودالیسم در کشورهای خلافت عرب، و از آنجمله ایران، در قرنهای دوم و سوم، بسط نیرومند برده داری است؛ نمی توان گفت که نظام اجتماعی آن دوران نظام بردگی بود، زیرا شکل عمده اقتصادی، فتودالیسم بود، و طبقات عمده اجتماعی عبارت بودند از: اشراف و اسرا و مالک و دهقانان و شبانان آنها که سمت برده نداشتند، ولی در اثر جنگها و فتوحات خلافت، بردگی به مثابه بقایای یک نظام کهن و منسوخ بار دیگر رونقی شگرف یافت. سمرقند در خاور و مناخ یا قاهره در باختر، پایگاه عمده تدارک و صدور برده بود. از سمرقند بردگان چینی و ترك، و از قاهره بردگان روسی و زنگی و صقلی به تمام شهرهای آن روز خاور میانه، بخصوص بغداد، گسیل می شدند.

جرجی زیدان، در تاریخ تمدن اسلام می نویسد: «در حوالی قاهره مقامی بود به نام «بئر المناسه» که در آنجا اسرای پیرو افراد شکوك راگردن می زدند، و سپس اسرایی را که

درخور بردگی بودند، به مناخ سی‌فرستادند، و آنجا معلمین آنها را تیراندازی و سوارکاری و شمشیربازی و غیره سی‌آموختند، و آماده فروخته شدن سی‌کردند. و در بغداد، سرازکی برای فروش بردگان وجود داشت، وگاه بعضی از کنیزکان هنرمند، به صدها و میلیونها درهم و دینار خرید و فروش سی‌شد.^۱

در اثر کثرت بردگان، داشتن غلامان بسیار، که از علائم تشخص بود، رواجی داشت، و بویژه، زنگی که غلام ارزانی بود، به تعداد فراوانی در اختیار خواجهگان عرب بود. هندو-شاه، مؤلف تجارب السلف این نکته را بویژه درباره بصره، که مرکز شروع قیام بود، تصریح کرده سی‌نویسد:

«زنگیان به بصره بسیار بودند، چنانکه هیچ سرایی از سراهای اکابر و اوساط الناس از یکی یا دو یا سه زیادت، خالی نبود و در بعضی تواریخ بصره، چنان آورده‌اند (والعهدة علی-المورخ) که در شب نیمه شعبان که موسم جمعیت و شغلان بوده است، اکابر و اعیان شهر تماسیت جمع شدند و از جمله شبی از شبها از احوال حاضران تتبع کرده بودند هزار خواجه حاضر بود و هریک از ایشان هزار غلام زنگی داشت.^۲»

جرجی زیدان، در تاریخ تمدن اسلام متذکر می‌شود که علاوه بر غلامان، عده‌ای از دهقانان غلام‌زاده، وابسته به زمین نیز بودند که «قن» نام داشتند و با زمین فروخته می‌شدند. بردگان و «قن»‌ها در اراضی و معادن اطراف بصره به کارهای فرساینده و کشنده‌ای برای خواجهگان خویش اشتغال داشتند.

«قیام زنگیان در سواحل شطالعرب، نتیجه تقاطع انواع تضادهای اجتماعی در این ناحیه بود؛ از آن جمله، تضادهای شدید دینی و قومی در میان اعراب (و در این مورد خاص تضاد علویان و عباسیان) از طرفی، و تضادهای اجتماعی (و در این مورد تضاد برده‌ها و قن‌ها با خواجهگان و مولایان) از طرف دیگر.

«صاحب الزنج (علی) و پدرش محمد، و پدر بزرگش عبدالرحیم همه شخصیت صاحب الزنج زاییده و پرورده خاك وطن ما هستند. علی، که بعدها صاحب الزنج لقب گرفت، در خاندان علوی و زیدی خود، با روح شیعیگری و دشمنی با خلافت عباسی بار آمد، و حس انتقامجویی در وی قوی بود. جوانی بود متفکر، درس خوانده، و دارای طبع شعر. هندوشاه درباره نامبرده سی‌نویسد:

... «رادمردی عاقل و فاضل و بلیغ و شاعر فایق بود.»^۳ از نوشته‌های ابن اثیر چنین برمی‌آید که صاحب الزنج در آغاز کار، در بغداد، بصره، و بحرین و هجر، دست به تبلیغ به سود راه خودزده و خویش را علوی و صاحب معجزات خوانده، و بدین جهت، مورد تعقیب عمال خلیفه بوده و بارها به زندان افتاده و خلاصی یافته است. ابن اثیر نمونه‌ای از فعالیت‌های

۱. ر.ک: تاریخ تمدن اسلام، پیشین، ج ۵، ص ۲۴ به بعد.

۲. هندوشاه سنجربن عبدالله، تجارب السلف، به تصحیح و مقدمه عباس اقبال، ص ۱۸۹.

۳. همان، همان صفحه.

تبلیغاتی او را ذکر می‌کند: ریحان، که یکی از غلامان سورچیان و نخستین کس از آنهاست که بدو پیوست، گوید: من برای غلامان مولای خویش آرد می‌بردم، به دست کسان صاحب - الزنج افتادم. مرا نزد او بردند، گفتند: وی را به امارت سلام ده. چون سلام دادم، پرسید: از کجا می‌آیی؟ و احوال غلامان سورچیان را پرسید و سرا به کیش خود خواند. پذیرفتم و سپس گفت: برو از غلامان، هر چند کس توانی فرار ده و بیاور تا ترا امیر ایشان سازم، و مرا سوگند داد که جای وی به کس نشان ندهم، و باسداد به سوی وی رفتم. عده‌ای از غلامان دباشین نزد وی آمده بودند. «سپس می‌نویسد: «غلامان بصره را دعوت کرد، بسیار کس از ایشان بخاطر رهایی از سختی بردگی، بدو پیوستند و صاحب الزنج برای آنان خطبه خواند و وعده داد که ایشان را خداوند مال و زمین خواهد کرد و سوگند یاد کرد که به آنان خیانت نکند و در کوشش کوتاهی نورزد. در این وقت، صاحبان بردگان بیامدند و گفتند: برای هر غلام پنج دینار بگیر و او را بازپس ده. غلامان را بفرمود تا هریک از مولایان خویش یا وکلای آنان را پانصد تازیانه بزدند، و سپس ایشان را رها ساخت تا به بصره بازگشتند.

با اینکه صاحب الزنج به نیروی نظامی متکی بود با مخالفان بحث و گفتگو می‌نمود، و همینکه قانع می‌شدند آنها را رها می‌کرد. با اینکه در نبردی که بین او و عمال خلیفه «موفق» در گرفت زنگیان شکست خوردند، پیشوای انقلاب به پیشنهاد و اندرز خلیفه گردن نهاد و توبه نکرد و در پاسخ خلیفه نوشت: «سوگند می‌خورم به جنگ و کشتار و به آرزش گناهان و در گذشتن از خطاها، که دیدگان من، درفشهای شما را جز در حال اسارت یا آویخته به سرنیزه ندیده است.»

با اینکه صاحب الزنج خود را وابسته به شیعیان و زیدیان می‌شمرد، آنان با روش قاطع و انقلابی او موافق نبودند و با او در سرنگون ساختن تخت خونین خلافت عباسی، همکاری نمی‌کردند. و با اینکه باطناً با آنان بودند از راه تقیه خود را منتسب به این جمعیت انقلابی نمی‌شمردند. صاحب تاریخ قم در تأکید این مطلب می‌نویسد: هر چند روایتی چند وجود دارد که صاحب زنج از علویه است «... و در میان ایشان صحیح النسب است، لیکن علویه و اهل شیعت خود را از وی دور می‌دارند بر وجه تقیه.»

قیام زنگیان از ماه شوال ۲۵۵ قمری تا جمادی‌الاولی ۲۷۰ هجری، یعنی قریب ۱۵ سال به طول انجامید. مهتدی و معتضد پس از دهها بار لشکرکشی و دادن تلفات سنگین، شکست خوردند، و تنها از میان خلفاء «موفق» به شکست صاحب الزنج توفیق یافت. سرداران نامداری چون علی بن ابان مهلبی در طی این ۱۵ سال، دلاورانه با ارتش خلیفه جنگیدند و نواحی وسیعی که بصره، آبادان، اهواز، شوش و دشت میشان را در بر می‌گرفت، تحت تصرف یا نظارت خود درآورده بودند.

شرح مبارزات دلاورانه زنگیان، در جلد هفتم کاهل ابن اثیر آمده است. بطوری که جریان وقایع نشان می‌دهد، گردانندگان این نهضت، پس از چندی، صفا و صمیمت و بی‌پیرایگی نخستین را از دست دادند، و به تنعمات و تشریفات روی آوردند، و خود، در شمار «خداوندان مال و زمین» درآمدند، و در نتیجه، زنگیان و دهقانان «قن» دلسرد شدند، و شور و هیجان آنان

فروکش کرد.

قیام صاحب الزنج، بمقارن قیام صفاریان بود. با اینکه صاحب الزنج به یعقوب پیغام داد که باوی در جنگ با خلیفه همکاری کند، یعقوب از سرتعصب و خودخواهی دعوت او را رد کرد.^۱ به نظر محققان شوروی، «عصیان نیرومند زنگیان در قرن نهم (سوم هجری) و نهضت قریطیان در پایان قرن نهم میلادی و سراسر قرن دهم، ضربات سختی به قدرت خلافت عباسیان در عراق و ایران وارد آورد. عصیان زنگیان را بردگانی که اکثراً از افریقایان سیاه پوست بودند آغاز کردند. برده فروشان، اینان را بیشتر در بازار برده فروشی زنگبار می خریدند و بدین سبب، در قلمرو خلفا، این بردگان را زنگی «زنجی» می نامیدند. زنگیان به دستجات بزرگ منقسم شده برای پاک کردن اراضی وسیع دولتی، موسوم به اراضی سوات، و نابود کردن علفهای هرزه آن، در اطراف بصره کار می کردند. طبری مورخ، که معاصر عصیان زنگیان است، می نویسد که تنها در یک ناحیه عراق (بخش سفلی بین النهرین) ۱۵ هزار برده در اراضی دولتی مشغول کار بودند. این خود می رساند که در قلمرو خلافت عده بردگان سیاه و سفید تا چه حد زیاد بوده. باری اینان جملگی به شورشیان پیوستند.

پیشوایی جدی و تحصیل کرده به نام علی بن محمد البرکویی، که به خوارج ازرقی منسوب بود، در رأس شورش قرار گرفت. شورش زنگیان ۱۴ سال طول کشید (۲۷۰-۲۵۶ هـ). دهها هزار بلکه صدها هزار برده در این عصیان شرکت کردند. یک چنین قیامی از طرف بردگان گواه بر آن است که در قرن نهم، برده داری در جاسعه خلافت، که دوران آغاز فتودالیسم را می گذرانید و بخصوص در عراق، هنوز اهمیت فراوان داشت. در این قیام، تنها بردگان شرکت نکردند بلکه عده کثیری روستاییان و بدویان نیز بدیشان پیوستند، ولی رهبری با زنگیان بود. زنگیان بخش بزرگی از عراق و خوزستان را گرفتند، ولی سران نهضت پس از تصاحب اراضی، به زمین داران فتودال مبدل شدند؛ برده داری را لغو نکردند، و از روستاییان خراج گرفتند. در نتیجه، روستاییان و بدویان مأیوس شدند، و از نهضت کناره گرفتند، لشکریان خلیفه از این وضع استفاده کردند، و در ۲۷ هـ، به فرونشاندن شورش توفیق یافتند. در نتیجه این قیام، از فشار کار بردگان کاسته شد. از آغاز قرن نهم و در طی قرن دهم، صاحبان اراضی قطعات زمین را به بردگان دادند و در واقع، آنان را بصورت روستاییان وابسته به فتودال در آوردند.^۲ براون رهبر نهضت را اهل ورزین نزدیک ری می داند.^۳

عنصر المعالی در باب بیست و سوم کتاب خود، بتفصیل از برده خریدن و خصوصیات و نکاتی که باید خریدار، مراعات کند، سخن می گوید: «... چون بنده خری نیک تأمل کن... اولی تر که خو بروی طلبی که تو

عقیده صاحب نظران
در مورد بردگان

۱. ویژگیها و دگرگونیهای جامعه ایرانی در پویه تاریخ، ص ۱۷۳ به بعد.

۲. تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم، پیشین، ص ۲۳۱ (با اندکی تصرف).

۳. ذک: تاریخ ادبیات ایران، ج ۱، ص ۵۱۴ (به نقل از مأخذ بالا).

نیز روی او پیوسته همی بینی، و تن او به اوقات بینی. پس اول در چشم و ابروی وی نگاه کن، آنگاه در بینی وی نگر، پس در لب و دندان، پس در سوی وی نگر که خدای عزوجل همه آدمیان را نیکویی در چشم و ابرو آفرید، و صلاحیت در بینی و حلاوت در لب و دندان، و طراوت در پوست روی، و سوی سر را مزین اینهمه گردانید.^۱ بعد، از خصوصیات غلامانی که برای خلوت و معاشرت و ملاحی و کارهای پیشه‌وری و فعالیت‌های رزسی در نظر می‌گیرند، بتفصیل سخن می‌گوید:

وضع بردگان

سوقیعت اجتماعی و اقتصادی بردگان، بر حسب زشتی و زیبایی و میزان هنر و کاردانی آنان، فرق می‌کرد. مسیو آبو^۲ می‌نویسد: «عیب بردگی در ممالک اسلامی، تا این اندازه کم است که بسیاری از سلاطین قسطنطنیه که به مقام سلطنت رسیده‌اند، از کنیز بوجود آمده‌اند، و از این راه به حیثیت و مقام و شجاعت و بهادری آنها خللی وارد نشده است.»^۳

با این حال، نباید منکر محرومیت‌ها و شکنجه‌های اجتماعی اکثریت بردگان شد. اینکه می‌گویند: العبد و صافی یده کان لمولاه (مازان تویم و هر چه داریم) خود نمودار ظلم و اختلاف عظیمی است که بین برده و صاحب او وجود داشته. گاه ستمگری به غلامان به پایه‌ای می‌رسید که برده برای رهایی از ظلم و بیدادگری، خود را به کشتن می‌داد، و یا آهنگ قتل خواجه خود را می‌کرد. سولوی به این معنی اشاره می‌کند:

چون غلام هندوئی، کوکین کشد
از ستیزه خواجه، خود را می‌کشد
سرنگون می‌افتد از بام سرا
تا زیانی کرده باشد خواجه را

البته بندرت دیده شده که بین غلام یا کنیز بامولا و خواجه‌اش صلح و صفا و صمیمیت برقرار بوده باشد. در «وضه الصفا» خوانیم «در زمان محمد بن طاهر، آخرین امیر خاندان طاهریان، در نیشابور، شخصی بود محمود نام، و او کنیزکی داشت در غایت حسن و جمال. شعر خوب گفتی و خط نیکو نوشتی و بربط نیکو نواختی و نرد و شطرنج باختی... چون اوصاف این کنیزك به سمع محمد رسید، بر آن شد که آن را از صاحبش خریداری کند، ولی محمود در دوران سکنت نفروخت، و چون به فقر و تنگدستی افتاد به فروش کنیزك رضا داد. محمد بن طاهر به حجره اورفت. چون محمود سخن از فروش کنیزك به میان آورد، کنیز به این معنی رضا نداد، و گفت، من از طریق کسب، نانی حاصل می‌کنم. محمود گفت، اگر چنین است تو آزادی. امیر چون این جریان بدید، چهار بدره سیم به محمود داد تا از فقر رهایی یابد.»^۴

ضمناً نباید فراموش کرد که تمام ادیان سامی و شریعت اسلام «بردگی» را تجویز کرده‌اند، و اگر سزایی برای بردگان وجود داشته، بیشتر برای بردگان زیبا و صاحب جمال

۱. قابوسنامه، ص ۱۱۲.

2. About

۳. گوستارلوبون، تمدن اسلام و عرب، ترجمه سید محمد تقی فخر داعی گیلانی.

۴. ج ۴، ص ۱۰ (به اختصار و تصرف).

بوده است و غلامان و کنیزکان بدمنظر، همواره چون متاع ناچیزی خرید و فروش می شدند، و انجام دشوارترین کارها به عهده آنان بود. پیشوای اسلام نسبت به بردگان نظری محبت آمیز داشت، و در یکی از سخنرانیهای خود خطاب به مردم، گفت: «... که به آنها بخورانید همان غذایی را که خود می خورید و به آنها همان لباسی را بپوشانید که خود می پوشید؛ و اگر خطای غیر قابل گذشتی از آنان سر زد، باید آنها را از خود جدا سازید؛ چه این بیچارگان هم بندگان خدایند...» ولی اکثر مسلمانان و بخصوص سران سپاه اسلام؛ به این تعالیم توجه نمی کردند و غالباً پس از پیروزی، آنقدر غلام همراه خود می آوردند که بسیاری از آنان در اثر رنج راه و نداشتن خوراک و پوشاک کافی جان می سپردند. بطوری که گردلفسکی، مستشرق شوروی، نوشته: «بعد از هر جنگ، بازارهای برده فروشی سملو از غلامان و کنیزکان تازه وارد می شد، و بهای غلام و کنیز تنزل کلی پیدا می کرد.

پس از حمله ای که در زمان لئون دوم به ارمنستان شد، قیمت يك غلام خوشگل و زیبا به اندازه بهای يك كبك، که غذای تفتنی آن زمان بود، تنزل کرد. پس از مرگ الب ارسلان، در اواخر قرن یازدهم میلادی (پنجم هجری) يك تحول اجتماعی ناقص پدیدار می شود، و به سرفها و غلامان، آزادیهایی داده می شود. دهقانان در این دوره، می توانستند از نزد فئودالی نزد فئودال دیگر بروند، ولی بعلت تساوی شرایط، غالباً به این کار دست نمی زدند.^۱ نویسنده تالایخ یمینی می نویسد: «چون سلطان محمود از دیار هند مظفر و منصور با اسوال موفور و نقایس نا محصور بازگشت، چندان برده بیاورد که نزدیک بود مشارب و مشارع غزنه بر ایشان تنگ آید... اصناف تجار روی به غزنه آوردند و چندان برده به اطراف خراسان و ساوراءالنهر و عراق بردند که عددشان بر عدد افراد زیادتی می کرد، و مردم سپید چهره در میان ایشان گم می گشت.»

ابن بطوطه، در طی سفرنامه خود مکرراً از کنیزان و غلامانی که دیده و یا به خدمت خود گمارده است، سخن می گوید. از جمله، در دربار یکی از سلاطین بیست برده خوش قامت یونانی را دیده که لباسهای فاخر ابریشمی پوشیده بودند، و با سوهای منظم و بلند و بدنی سفید و گونه های سرخ به خدمت مشغول بودند، هنگام مسافرت در آسیای صغیر (ترکیه) ابن بطوطه مشاهدات خود را درباره غلامان می نویسد، و خود او غلامی به نام «نیکلا» و کنیزکی به نام «سارگریت» خریداری می کند.^۲

در جای دیگر، می نویسد که «چون به شهر «تکدا» رفتم، خواستم خدمتکار تعلیم دیده ای بخرم، در بازار نبود. قاضی ابراهیم، خدمتکاری را که از آن اصحاب وی بود برای من فرستاد. من او را ۲۵ شقال خریدم، ولی صاحبش پشیمان گشت و تقاضای فسخ معامله را کرد. من گفتم، اگر یکی دیگر به من معرفی کنی، معامله را فسخ می کنم. او کنیزی را معرفی کرد از آن علی اغیول... من این کنیز را از او خریدم...»^۳ در شهر «مغیسیا»، غلام ابن بطوطه به اتفاق

۱. گردلفسکی، تاریخ سلاجقه آسیای صغیر، ترجمه علی اصغر چارلاقی (قبل از انتشار).

۲. سفرنامه ابن بطوطه، ترجمه محمدعلی موحد، ج ۲، ص ۸۱۳.

۳. ج ۱، ص ۴۰-۳۳۷.

غلام یکی از همراهان، به بهانه آب دادن اسبها پا به فرار می گذارند. ابن بطوطه به مقامات رسمی برای دستگیری غلامان متوسل می شود، و بالاخره جمعی از ترکان به دستگیری غلامان توفیق می یابند.^۱

بطوری که ابوالفداء نوشته، ترکهای سواحل مدیترانه، اغلب بچه های مسیحیان را دزدیده می فروختند. سیاحی در بازگشت به فرانسه می نویسد که در یکی از نقاط سجارستان، دیدم که جنگجویان پس از گرفتن یک منطقه، حلقه هایی به گردن اسرا می انداختند، و بطوری وحشیانه به طرف «ادرنه» برای فروش می بردند. قیافه اسرا کاملاً مشخص بود، زیرا هریک از آنان حلقه ای در گوش داشت.

نظامی آنان را چنین توصیف می کند: موهایشان تراشیده است. تنکهای بر پا دارند، کارشان پارو زدن در کشتی و کار در سعادن و سایر فعالیت های سنگین است. قیافه ای تأثر انگیز دارند. چون فرار کنند همه کس آنها را می شناسد، و هر کس می تواند آنها را بگیرد. بردگان ترك و غلامانی را که از سواحل بحر خزر می آوردند، غالباً داخل ارتش می کردند و به نام «غلام» می خواندند.

بردگان جوان و زیبا، چه داخلی و چه خارجی، ابتدا برای پیشخدمتی و رامشگری انتخاب می شدند، و اگر محبت اسرا و سلاطین را به خود جلب می کردند ممکن بود به مقامات عالی برسند.

نقش غلامان در حکومت های ایرانی بعد از اسلام

در ایران نیز غلامانی که به نام «اسیر» به دست سران حکومت می افتادند، پس از تعلیم و تربیت کافی، به معرض بیع و شری در می آمدند. ابن حوقل می گوید: «غلامان ترك در جهان نظیر ندارند، و در بها و زیبایی، هیچیک را با آنان همسری نیست، و من

غلامی را دیدم که در خراسان به سه هزار دینار فروخته شد، و قیمت کنیزك ترك در میان خراسانیان به سه هزار دینار می رسد؛ و من در هیچ جای جهان ندیده ام که غلام و کنیزکی به چنین قیمت گرانی فروخته شود. و از این جنس در دستگاه آل سامان و بردگان و اسرای خراسان بسیار است. غالب غلامان صقلایی و خزری و دیگر طوایف ترك را تجار خوارزم و سمرقند می فروخته اند، و در آن نواحی تربیت بردگان بسیار متداول بود. در راه و رسم برده خریدن و انواع بردگان و نژادهای مختلف آنان و خدمات گوناگونی که به ایشان واگذار می شد، رسالات خاصی وجود داشت و برده شناسی خود علمی خاص تلقی می شد...»^۲

«خواجه نظام الملک در فصل بیست و هفتم سیاستنامه در پیرامون غلامان ترك و خصوصیات تعلیم و تربیت آنان، چنین می نویسد: ... هنوز در عهد سامانیان این قاعده بر جا همی بوده است که بتدریج، بر اندازه خدمت و هنر و شایستگی، غلامان را درجه می افزودند... بطوری که از تتبعات استاد ذبیح الله صفا بر می آید، در اواخر عهد سامانیان، عده ای از این

۱. سفرنامه ابن بطوطه، ص ۷۳۲.

۲. لغتنامه دهخدا، شماره مسلسل: ۶۲، «غلام و بنده در حکومت های ایرانی».

غلامان که به مراتب عالی رسیده بودند، در دستگاه دولتی به سر می بردند، و قسمتی از اغتشاشات اواخر عهد سامانی مولود دسایس همینان بود. و این غلامان هم، ممکن بود بعد از وصول به مراتب بزرگ، خود غلامانی بخرند؛ چنانکه البتکین، هنگامی که از خراسان بیرون می رفت، دوهزار و هفتصد غلام ترك داشت. رفتار بعضی از اسرای ایرانی با غلامان ترك بسیار خشن بود؛ علی الخصوص احمد بن اسماعیل و بیشتر از او سرداویج بن زیار، که نسبت به غلامان ترك خود اهانت های عجیب روا می داشت. غلامان ترك، به همان نحو، که در بغداد از اوایل عهد تسلط خود شروع به آزار و قتل خلفا کرده بودند، در ایران نیز هرگاه فرصتی یافتند، خداوندان خود را به قتل رسانیدند، یا بر آنان خروج کردند؛ چنانکه اسماعیل و سرداویج و مسعود بن محمود به دست غلامان خود کشته شدند، و البتکین و فائق و بکتوزون و بسیاری از غلامان آل بویه در اواخر عهد آن سلسله، نسبت به پادشاهان سامانی و بوئی طریق عصیان پیش گرفتند و به خلع و حبس آنان مبادرت کردند. مثلاً منصور بن نوح را اسرای ترك او کور کردند و از سلطنت برداشتند و برادر او عبدالملک را بر تخت نشاندند. و سلطان الدولة بن بهاء الدولة را، غلامان ترك او هنگامی که از بغداد بیرون رفته بود، از سلطنت خلع کردند و برادرش ابوعلی بن بهاء الدولة را بجای او به سلطنت برگزیدند.

از وقتی که شعرا بر اثر کثرت صلات اسرا، صاحب نعمت شدند، و غلامان و کنیزکان در دستگاه بعضی از آنان جمع آمدند، معاشقات شعرای فارسی زبان و حتی اسرای ایرانی با آنان فزونی گرفت. سنتها چون معاسله شعرا و اسرا در مورد آنان معمولاً معاسله مالک و مملوک بود و عشق شاعران با حرمان و سوز همراه نبوده است در سخنان عاشقانه آنان گیرندگی اشعار عاشقانه روزگاران بعد دیده نمی شود، و بیشتر تغزلات در ذکر اوصاف معشوقه هاست، و در اشعار گویندگان قدیم ایران تا شعرای قرن پنجم این وضع بنحوی روشن و آشکار است. و به همین سبب است که در زبان فارسی، از قرن چهارم «ترك» به معنی معشوق و شاهد استعمال شده است.

از نتایج تسلط غلامان ترك، یکی بر افتادن خاندانهای قدیم ایرانی است؛ چنانکه آل سبکتکین نه تنها تمام خاندانهای شرق، از قبیل صفاریان و فریغونیان و خوارزمشاهیان و اسرای چغانی و غیره را از میان بردند، غلامان قدرت یافته ترك، در دولت آل بویه، آنان را به نهایت ضعف دچار ساخته، مستعد فنا و اضمحلال کردند. اثر دیگر غلامان در حکومت های اسلامی و ایران، آن بود که اینان بر اثر طمع شدید به جمع سال، دائماً در حال مصادره اموال مردم بودند، و حتی به تهمت هایی از قبیل تهمت بد دینی هم آنان را وادار به تسلیم اموال خود می کردند. نتیجه این اسرا آن شد که اعتماد مردم از دولت ها سلب شود، و فساد و سوء رفتار زورمندان بر عامه فزونی گیرد، و توجه به علم و ورع در مشاغل، از دستگاه های حکام و اسرا رخت بر بندد.

از این گذشته، تسلط این قوم سایه رواج مقدار زیادی از اساسی و لغات ترکی در زبان فارسی گردید. از دیگر آثار تسلط غلامان، رواج تعصب دینی و ضعف بعضی مذاهب و قوت برخی دیگر است. اما بعد از دوره سامانیان، مهمترین مرکز که غلامان ترك در آن گرد آمدند دستگاه سلطان محمود، و پس از او دربار سلطان مسعود غزنوی بود. بعد از زوال حکومت آل سبکتکین،

سلاجقه در این باب از سنت آنان پیروی کردند. در این دستگاهها، اسیران و وزرا و گاه شاعران را نیز هریک غلامان و بندگان نیکو روی متجمل بود (رجوع شود به قادیخ بیهقی، چاپ دکتر غنی و دکتر فیاض، ص ۴۶) و عدد غلامان سلطان از سرائی و سواران سلطانی و جز آنان، گاه به چند هزار تن بالغ می شد.

مرکز مهم تجمع و خرید و فروش غلامان در این دوره، ساوراءالنهر بود و عده غلامانی که از ممالک مختلف می آوردند به فراوانی غلامان ترك نمی رسید. تمام دربارها و خانه های رجال را در این دوره غلامان ترك فرا گرفته بود. در ساوراءالنهر بر اثر آنکه همه جای آن را ترکان احاطه کرده بودند بنده بحدی فراوان بود که علاوه بر رفع احتیاج اهالی یا اسرا و رجال آن نواحی، به سایر بلاد اسلام هم نقل می کردند (رجوع شود به معجم البلدان، چاپ لایپزیک، ج ۴، ص ۴۰۱) از این غلامان بسیاری به امارت رسیدند و مشاغلی از قبیل سپاهسالاری قوا و حاجبی و حکومت ولایات بزرگ یافتند، و حتی کار بعضی از آنان به جایی رسید که به خلع سلاطین و حبس و قتل آنان مبادرت کردند؛ و از آنهاست طغرل کافر نعمت که از غلامان غزنویان بود، و عبدالرشید بن مسعود را از سلطنت خلع کرد، و بسیاری از شاهزادگان غزنوی را کشت.

در دوره سلاجقه نیز عدد غلامان سلطانی فراوان بود، و حتی بعضی از وزیران چندان غلام داشتند که از اجتماع آنان یک قدرت جنگی به وجود می آمد؛ مانند غلامان نظامی یعنی غلامان نظام الملک طوسی که حتی پس از سرگ صاحب خویش، قدرت خود را از دست ندادند، و همین غلامانند که بر کیارق را هنگام فرار از اصفهان حمایت کردند و او را که در حیات نظام الملک مورد حمایت آن وزیر مقتدر بود، به پیروی از همان سیاست، در برابر محمود بن-سلکشاه تقویت کردند، و از اصفهان به ساوه و آوه نزد اتابک «گمشتگین جاندار» که اتابک-بر کیارق بود، بردند تا او را به ری برد و بر تخت سلطنت نشاند.

در دوره سلاجقه، عصیان و طغیان غلامان و نمک نشناسی آنان نسبت به خداوندان خود، اسری عام بود، و بسیاری از اسرا و سرکشان دوره سلجوقی که بعد از وفات سلکشاه و نظام-الملک در ممالک آن طایفه به دعوی سلطنت برخاستند از همین غلامان یا ابناء آنان بود و از آنجمله اند: «اثر» بنده سلکشاه که از پادشاه نیکو بیها دیده بود و در فتنه میان محمود و بر کیارق دخالتها داشت و با بر کیارق غدرها اندیشید... ما حصل کلام آنکه تغلب غلامان و غلام زادگان در عهد سلجوقیان به شدیدترین مراحل رسید، و بسیاری از آشفته گیهای عهد سلاجقه نتیجه تسلط و غلبه و عصیان آنان بود.

از غلامان ترك که در این عهد خریداری می شدند، بصورت های مختلف استفاده می شد، و دسته ای از آنان بازیچه شهوات اسرای این عهد بودند، و رفتار بعضی از سلاطین با این بیچارگان بسیار وحشیانه بود. از عادات سنجر آن بود که غلامی را از غلامان برمیگزید و بدو عشق می ورزید و سال و جان فدای او می کرد، و غبوق و صبح با او می پیمود و حکم و سلطنت خود را در دست او می نهاد. لیکن چندگاهی بعد که دیگر به کار او نمی آمد بنحوی خاص او را از بین می برد. از جمله آنان یکی مملوکی به نام «سنقر» بود که سنجر پیش از

دیدن، عاشق او شد و او را به ۱۲۰۰ دینار خرید، و به مالککش هم خلعت و مال فراوان بخشید و فرمان داد برای سنقر سراپرده‌ای چون سراپرده سلطان بزنند و هزار مملوک بخرند تا در رکاب او حرکت کنند و در درگاه او به سر برند و خزانه‌ای مانند خزانه سلطان برای او ترتیب کنند، و ده هزار سوار به‌وی اختصاص دهند. دو سال بعد، سنجر جمیع اسرا و رجال خود را فرمان داد که در اتاقی گرد آیند و هنگامی که او سنقر را به درون می‌خواند با دشنه بر او حمله برند و پاره پاره‌اش کنند. اسرای او نیز چنین کردند، و آن بنده سیه‌روزگار را بدین نحو از میان بردند. نظیر این کار را با «قایماز کج کلاه» کرد. او نیز کارش به جایی کشیده بود که وزیر سلطان را به قتل آورد. و باز همین عمل وحشیانه را با «اختیارالدین-جوهرالتاجی» که مملوک مادرش بود کرد. سلطان به این غلام، عشقی خاص یافته و سی هزار سپاه به‌وی اختصاص داده بود، و بعد از چندی دسیسه‌ای ترتیب داد تا او را در دهلیز بارگاهش به کارد از پای در آوردند. می‌گویند: آنوقت که جوهر را به کارد می‌زدند و فریاد او بر آمده بود، سنجر در حرسرای خود بود و چون آواز او را شنید، گفت، بیچاره جوهر را می‌کشند.

چنانکه دیدیم، بعضی از این مملوکان، در روزگار خوشبختی خود، سراپرده و سپاه داشتند؛ وای بسا که همین بندگان، که به زشتخویی عادت یافته بودند، بعدها به امارت می‌رسیدند و بساط سلطنت می‌چیدند و برگردن مردم سوار می‌شدند و بیدادها بر آنان روا می‌داشتند. بسیاری از علما و دانشمندان مورد تحقیر این ملعبه‌ها و غلامبارگان ترك بودند، و از آنان خفتها و خواریها می‌دیدند. عشق بازی با ممالیک، که بعضی از فقها به جواز آن فتوی داده بودند (رجوع شود به طبقات الشافعیه، ج ۳، ص ۱۸)، در نزد شعرای این عهد نیز مانند عهد مقدم رایج بوده است.

اما گفتار شاعران در باره آنان، جلا و روشنی شاعران پیشین را ندارد؛ زیرا اولاً گروهی از شاعران این عهد، متمسک به شعایر دینی بوده‌اند و گروهی دیگر شاید از باب تسلط ترکان، بدین کار چندان تظاهر نمی‌کردند. با این حال، در اشعار این عهد، می‌توان نمونه‌هایی از معاشقات شاعران را با بندگان یافت؛ چنانکه در دیوان اسیر معزی و انوری و سنائی و خاقانی اشعاری از این قبیل آمده است.

برای خریدن برده و بنده، رسم و آیینی خاص بود و بدان اهمیت وافر داده می‌شد؛ چه آدمی خریدن، علمی دشوار بود. برده خریدن و علم آن از جمله فیلسوفی شمرده می‌شد. عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندر بن شمس‌المعالی قابوس در این باره فصلی مشبع دارد، و در آن برای هر دسته از غلامان، علائم و شرایطی ذکر کرده، و انواع غلامان و عادات آنان را مذکور داشته، و شرایط خریدن غلام را به تماسی آورده است. شرط اصلی غلام، آن بود که خوبروی باشد، و می‌بایست که نخست چشم و ابروی او، و آنگاه بینی و لب و دندان و موی وی را به دقت نگریست تا نیکوچشم و سلیح بینی باشد، و در لب و دندان او حلاوت و در پوست او، طراوتی بود. علاوه بر این، بعضی به فربهی و لاغری تن و اطراف بندگان نیز می‌نگریستند و به هر حال، همه اعضا و همه اندام بنده را واری می‌کردند تا علامتی را که

برای هر دسته از بندگان معلوم شده در او بیابند، زیرا هر دسته از غلامان علایمی خاص داشتند که خریدار مطلع و متخصص می‌بایست آنها را ملحوظ دارد. مثلاً غلامانی که برای علم آموختن و کدخدایی فرمودن چون کاتبی و خازنی خریداری می‌شدند می‌بایست راست قامت و معتدل گوشت و معتدل رنگ و گشاده میان، پهن کف و پهن پیشانی و شهلای چشم و گشاده ابرو و خنده‌ناک باشند. و آنکه برای سلاهی می‌خریدند می‌بایست نرم گوشت و کم گوشت، نه فربه و نه لاغر و باریک انگشت باشد. و آنکه برای جنگ‌آوری می‌خریدند بایست ستبرسوی و تمام بالا و راست قامت و قوی ترکیب و سخت گوشت و ستبراستخوان و سخت سفاصل و کشیده عروق، ورگ و پی بر تن او انگیخته، و ستبرانگشت و پهن کف و فراخ سینه و کتف و ستبرگردن و گردسر و پهن شکم و برجیده سرین و کشیده روی و سرخ چشم باشد. شرط مهم دیگر غلام آن بود که بیمار یا در مظان بیماری نباشد و برای آنکه از این حیث اطمینان حاصل شود، غلام را به دقت معاینه می‌کردند.

غلامان را برای جنگ‌آوری، معاشرت، خدمتگزاری در خانه و سرای زنان، خنیاگری، طباشی، فراشی، حاجبی و ستوربانی و امثال اینها می‌خریدند، و ممکن بود خواجه‌ای بنده خود را، به دیگری بفروشد و از او چون فروش ضیاع و عقار فایده بگیرد. اجناس غلامان عبارت بود از: ترك و ارمنی و روسی و هندی و حبشی و نوبی. جنس ترك خود بر نه نوع بود که از جمله ایشان از همه بدخوتر، خفچاق و غز بودند، و از همه خوشخویتر و فرمانبردارتر ختنی و خلخی و تبتی، و از همه سست‌تر و کاهلتر چگلی، و از همه بلاکشر و سازنده‌تر تاتار و یغما.

اجناس غلامان ترك از همه مطبوعتر و نیکوتر شمرده می‌شدند. و در قاپوسنامه (مصحح هدایت، ص ۱۰۹ - ۱۰۰) آمده است: «چنانکه چون در ترك نگاه کنی، سری بزرگ بود و روی پهن و چشمها تنگ و بینی پخج و لب و دندانی نه نیکو. چون یک به یک را بنگری هر یک به ذات خویش نه نیکو نماید، ولیکن چون همه را بجمع بنگری، صورتی باشد سخت نیکو... اما به طراوت، دست از همه جنس برده‌اند... و ترکان... کندخاطر و نادان و سکا برو شغبناک و ناراضی و نا انصاف و بدست و بی بهانه آشوب کنند. و بی زبان باشند و به شب سخت بد دل باشند. آن شجاعت که به شب نمایند به روز نتوانند نمود. اما هنر ایشان آن است که شجاع باشند و بی‌ریا و ظاهر دشمنی کنند، و متعصب باشند به هر کاری که بدیشان بسپاری. نرم اندام و لذیذ باشند به عشرت، و از بهر تجمل به از ایشان جنسی نیست. و صقلابی و روسی و الانی قریبند به طبع ترکان، ولیکن از ترکان بردبارتر و کدودترند. اما الانی دلیرتر از ترك بود، و خداوند دوست‌تر بود. لیکن در ایشان چند عیب است. چون: دزدی و بی‌فرمانی و بی‌وفایی و بهانه‌گیری و بیشکیبایی و کندکاری و سست طبعی و گریزپایی. اما هنرش آن بود که نرم‌تن و مطبوع و درست زبان و دلیر و رهبر بود. اما عیب روسی آن بود که بد زبان و بددل و سست طبع و کسلان و زودخشم و حریص و دنیا دوست بود، و هنرش آنکه خوشتن‌دار و مهربان و خوشخوی و کدخداری و فرخی‌جوی و زبان‌نگهدار بود. اما عیب ارمنی آن بود، که بد فعل و گنده‌تن و دزد و شوخ‌گن و گریزنده و بی‌فرمان و بیهوده‌درای

و خائن و دروغزن و کفردوست بددل و بی‌قوت و خداوند دشمن باشد، و سرپای او به عیب نزدیکتر که به هنر. ولیکن راست‌زبان و تیزفهم و کار آزموده و کدود باشد...

برای نگهداری بندگان و مراقبت احوال آنان نیز شرایطی بود که عقلای قوم آن شرایط را رعایت می‌کردند. اگر بنده‌ای از خداوند خود ناراضی می‌شد، از او تقاضای فروختن خود می‌کرد و در این صورت صلاح در آن بود که هر چه زودتر شر او را دفع کند، وگرنه نافرمانی و بدخویی می‌کرد و از مجموع این اطلاعات نیک‌دریافته می‌شود که در این عهد، غلامان، خاصه غلامان ترك که عددشان از همه بیشتر و فراهم آوردن آنها از سرحدات ماوراءالنهر و خراسان بسیار سهل بود، همه جای ایران را از دربارهای پادشاهان ایران و دستگاههای وزیران و رجال تا خانه‌های اکابر و اشراف و متمکنین را فروگرفته بودند، لیکن بیشتر نفوذ آنان در دستگاههای دولتی بود، که برای جنگ و اخذ مالیات و نظایر این کارها مورد استفاده قرار می‌گرفتند، و البته از جور و عدوان نسبت به مردم دریغ نمی‌کردند و مردمان را رنجها می‌رسانیدند و مالها می‌ستاندند؛ چنانکه برای دویست دینار، غلامی می‌رفت و پانصد دینار برای اصل و مزد می‌ستاند، و مردمان در این حال درویش و مستأصل می‌شدند.^۱

«باید دانست که خدم و عبید (غلام زرخرید) در منزل به منزله دست نظریه‌خواه نصیرالدین و پا و جوارح دیگر باشند از بدن... و اگر نه وجود این طایفه بود، در مورد خدمتکاران ابواب راحت مسدود گردد... پس باید که بر وجود این جماعت شکر- و غلامان گزاری بشرط بجا آرند... و انواع رفق و مدارات و لطف و سواست

در استعمال ایشان به کار دارند... انصاف و عدالت رعایت باید کرد و از تعسف (سختگیری) و جور اجتناب نمود... از معلولان چون اعور (دوبین) و اعرج (لنگ) و ابرص و مانند ایشان تجنب باید نمود... و حیا و عقل اندک بر شهامت بسیار که با وقاحت بود اختیار باید کرد... و چون خادم میسر شود او را صنعتی که به صلاحیت آن موسوم باشد مشغول گردانند، و اسور او را مکفی نمایند، و از کاری، به کاری و صنعتی، به صنعتی تحویل نفرمایند، بل بر آنچه طبع او بدان مایل بود... قناعت کنند...

چون تصور کند که صاحب او ضعیف رأی و واهی همت است، و به هر گناهی او را دور خواهد کرد، خویشتن را در خدمت او عاریتی شمرد، و مقام او مانند مقام راه‌گزیان بود؛ نه در هیچ کار اندیشه کند، و نه شرط شفقت نگاه دارد... و اصل بزرگ در خدمت خدم آن بود که باعث ایشان بر آن محبت باشد نه ضرورت و رجاء بود، نه خوف؛ تا خدمت نیک ناصحان کنند نه خدمت بد بندگان. و باید که اخلاص نکند در اسور معاش خدم از مآكل و ملباس و غیر آن... و ایشان را اوقات راحت و آسایش تعیین کنند و چنان سازند که اقدام بر اعمالی که بدیشان مفوض بود از روی نشاط و وجد کنند نه از روی ملالت و کسل و اصلاح خدم را مراتب نگاه باید داشت... و طریق عفو بکلی مسدود نباید گردانید... و بنده از آزاد اولی بود استخدام را؛

۱. ترك: تاریخ تمدن اسلام، ج ۴، ج ۵؛ تاریخ ادبیات در ایران، ج ۱، ج ۲؛ تاریخ بی‌هقی؛

تذكرة الملوك؛ قابوسنامه؛ سیاست نامه (به نقل از: لغتنامه دهخدا، شماره مسلسل: ۶۲، «غلامان ترك»).

چه بنده به قبول طاعت سید و تأدب به اخلاق و آداب او مایلتر باشد.

اصناف بندگان بر حسب طبیعت سه‌اند: اول حربطبیع، دوم عبد بطبیع، عبد سوم بشهوت... و عجم به عقل و کیاست وزیر کی ممتاز باشد، اما به احتیال و حرص موسوم؛ و روم به وفا و امانت و کفایت ممتاز باشد، اما به بخل و لثوم موسوم؛ و هند به قوت حدس و فهم ممتاز باشند، اما به عجب و بدبینی موسوم؛ و ترك به شجاعت و خدمت شایسته... اما به بی حفاظی موسوم...»^۱

برده خریدن شجاع، نویسنده انیس الناس، در سال ۸۳ هجری، بیست و چهار صفحه از کتاب خود را به آداب برده خریدن «غلام و کنیز» اختصاص می‌دهد و می‌نویسد: «...هشیار باش، چه آدمی خریدن علمی است دشوار، و گمان اکثر مردم آن، که برده خریدن و علم آن از جمله بازرگانی است؛ اما از جمله فیلسوفی است و بسیاری از برده باشد که به ظاهر نیکو نماید و چون به علم، درونگرند به خلاف آن باشد...» یکی از تعالیم او، در باره خرید کنیز این که: «...در زمان غلبه شهوت به خریدن کنیزك مرو، چه در این حالت، رشت به چشم شخص خوب نماید. اول تسکین شهوت باید نمود تا مغبون نباشند. و بنده را که پیش صاحب خویش عزیز بوده باشد مخر، چه اگر تو نیز او را عزیزداری منت ندارد از آنکه پندارد که عادت جمیع خواجگان آن که بنده را عزیز دارند؛ و اگر خوارداری، چون عادت نکرده، تحمل نیارد و بگریزد، یا فروخت خواهد، یا دشمن و بدخواهت گردد... دیگر آن که بندگان خود را خوش دار، و مگذار که سختی کشند و محتاج باشند... نگذار گرمنگی کشند... ستم از اندازه بیرون مبر و بقدر طاعتشان کارفرما، و در قهر و لطف اندازه نگاه دار.

بر بنده مریز خشم بسیار
او را تو به ده درم خریدی
این خشم و غرور و حکم تا چند
جورش مکن و دلش میازار
آخر نه به قدرت آفریدی
هست از تو بزرگتر خداوند»^۲

در مجله یادگار به نکته ظریفی در باره مفهوم لغت «دیلیم» و «هندو» اشاره شده است که به اختصار نقل می‌کنیم: «چون مسلمین در جنگهایی که با دیالمه می‌کردند از ایشان اسیرانی می‌گرفتند و به غلامی و خادسی می‌فروختند. دیلم مثل هندو و زنگی و رومی و ترك و صقلابی، معنی غلام و خادم را یافته چنانکه خاقانی می‌گوید:

این است همان دورگه کور از شهان بودی
دیلیم ملک بابل هندو شه ترکستان

مؤلف عقدالعلی می‌گوید: «در بردسیر، پادشاه وقت با چند غلام و دیلم معدود...» که در اینجا نیز «دیلیم» به معنی غلام آمده است.

ناگفته نماند که چون دیالمه تا مدت‌ها اسلام نیاورده و به ثغور بلاد اسلامی می‌تاختند و موجب زحمت کلی بودند دیلم در زبان عربی معنی دشمن را پیدا کرده است؛ چنانکه می‌گفتند: «هودیلیم من الدیالمة» و دیالمه یک طایفه از سکنه قسمت غربی ولایات ساحلی بحر سی باشد.»^۳

۱. اخلاق ناصری، به تصحیح ادیب تهرانی، ص ۱۸-۲۱۴ (به اختصار).

۲. شجاع، به اهتمام ایرج افشار، ص ۲۴۸ به بعد (به اختصار). ۳. مجله یادگار، سال دوم، شماره ۹، ص ۶۲.

وظایف برده فروش

برده و کنیز فروشی یکی از مشاغل عادی و مهم قرون وسطی بود، و مردم هر وقت می خواستند کنیزان و بردگان خود را به برده فروشان می سپردند، و اینان مکلف بودند، نام و اوصاف برده را در دفترچه خود بنویسند و هنگام فروش محاسن و معایب بردگان و کنیزان را به خریدار گوشزد کنند. خریدار کنیز حق داشت صورت و دستهای کنیز را ببیند و حتی می توانست بالاتر از ناف و پایین تر از زانوی او را بنگرد. ولی اگر طالب رؤیت کامل باشد باید از زنان استمداد جوید، و اوصاف و خصوصیات بدن کنیز را از زنانی که او را مورد معاینه قرار داده اند پرسد. پس از پایان عقد، خریدار می توانست تمام بدن کنیز را ببیند. روا نیست کنیز و فرزندش را از هم جدا کنند و فروش کنیز و برده مسلمان به اهل ذمه ممنوع است. خرید و فروش زنان آوازه خوان و راسگر نیز شرعاً ممنوع بود.^۱

الوردی در مورد بردگان می نویسد: «این بردگان همه اسیرانی بودند که در جنگها به دست آمده و بیشتر آنان هنرمند و پیشه ور بودند. مجاهدین راه خدا آنها را در اثنای جنگ و جهاد از میان خانواده خویش و قوم خود اسیر کرده و به پایتخت اسلامی می آوردند... گاه این بردگان را آزاد می گذاشتند تا در بازارها به کار و پیشه خود مشغول شوند و در پایان روز نزد مالکین بیایند تا باج معین را به مالک خود بپردازند. این بردگان رنج می بردند و تلاش می کردند تا مبلغ دیگری بر ثروت مالک خود بیفزایند. بدیهی است که این مالکین مؤمن و مجاهد بودند، ولی آن بردگان که از خانه و کاشانه خود رانده شده بودند، جز لعنت مستحق چیزی نبودند. با اینکه اسلام برای آزادی انسانها آمده بود «گروهی» سودپرست وسیله استثمار و بردگی آدمیان شدند.»^۲

در قرون وسطی اجاره دادن انسان نیز معمول بود. سند زیرشایان توجه است:

**سند اجاره دادن
یک فرزند**

«به اجاره داد کمال الدین حسن بن عیدالله بن محمد الخياط فرزند خود را، حسن نام، به استاد اجل، منعم محترم، ملک الصناع، جمال الدین - حسین بن احمد دیباجی، یک سال متواتر متوالی به مبلغ پنجاه دینار زر سفید طلغبی نقد شهر تبریز که نیمه این مبلغ بود ۲۵، تا صنعت دیباجی کند و امانت و دیانت بجای آورد و لازم کار باشد. به گواهی جماعتی که اساسی ایشان در مکتوب یاد کرده شود... کتبه فی تاریخ دوم شهر مبارک ربیع الاول ۷۵۶.»^۳

**سند آزادی یا
«آزادنامه یک غلام»**

«این مکتوب ناطق است به ذکر آنکه آزاد کرد صدر کبیر خواجه... الدین یک نفر غلام اروس اصیل هلیان نام میانه بالا، سرخ روی، کبود چشم، پیوسته ابرو، حسب الله تعالی و طلباً لمرضاته و از جهت آن روز که «یوم لاینفع مال ولا بنون الا من آتی الله بقلب سلیم» تا بعد از این مالک نفس خود باشد و هر کجا که خواهد اقامت کند و بعد الیوم هیچ آفریده را از متعلقان این آزاد کننده

۱. د. ک. آیین شهرداری، پیشین، ص ۱۵۷. ۲. نقش و عاظ در اسلام، پیشین، ص ۸۲.

۳. رسالة الصاحبیه (به نقل از: اسناد و نامه های قدیمی [از اوایل دوره های اسلامی تا اواخر شاه اسماعیل صفوی] ص ۲۴۴).

و غیره با این غلام هیچ حقی و دعوی نباشد، و مانع و مزاحم وی نگردد تا به فراغ خاطر به دعاء دولت روزافزون مشغول گردد. بدین موجب، گواه بر خود گرفت جماعتی را از اعیان و ثقات. — کتبه فی ۱۱ ماه مبارک ربیع الاخر سنه احدى وثلثین و سبعمائه.^۱

در کتاب آیین شهرداری در مورد معامله بردگان چنین آمده است: «... اما داد و ستد بنده بالغ عاقل جز با اجازه مالک نادرست است، و بقال و نانوا و قصاب نباید با بندگان، جز با اجازه مالکانشان معامله کنند. معامله بچه و دیوانه و نابینا نیز باطل است.»^۲

برده فروختن

برده یا «ورده» فروشی در تمام دوره قرون وسطی تا عهد ناصرالدین- شاه در ایران و خاور میانه بسیار معمول بود. اینک از رسالة صاحبیه سندی که حاکی از فروش برده‌ای است در اینجا نقل می‌کنیم: «فروخت کمال الدین حسین- ابن عبدالله ابن عثمان السیواسی یک نفر غلام ختائی طهماسب نام، بالابلند، سفید پوست، سرخ روی، سیاه چشم، گشاد ابرو، به دارنده مکتوب، خواجه غیاث الدین محمود ابن عبدالله- احرافی، به مبلغ پانصد دینار زر سفید طلغبی نقد شهر تبریز که نیمه آن بود. ۲۵ دینار، به حضور تمغاچیان و دلالان شهر تبریز که اگر دزدیده و یا به لارغو بیرون آید عهده و جواب بر فروشنده باشد، به دلالی فلان و فلان. — کتبه فی تاریخ سیم ماه مبارک ربیع الاخر سنه احدى وثلثین و ستمائه.»^۳

ناگفته نماند که غلامان سرایی یا غلام خانگی بر خلاف غلامان ساده به اندرون و حرمخانه پادشاه آمد و رفت می‌کردند، و آنها را غلام خواجه سرا می‌خواندند؛ فرخی گوید: بر در بغداد خواهم دیدن او را تا نه دیر
گردد برگردش غلامان سرایی صد هزار
ابوالفضل بیهقی می‌نویسد: «احمد عبدالصمد... آن لشکر و خزاین و غلامان سرایی را برداشت به خوارزم باز برد.»^۴

و شاقی جز غلامان سرایی

نمانده در حریم پادشاهی

— نظامی

سواد آزادنامه

بندگان

«چون به میامن سراحم داور، و برکات انتساب به خاندان حضرت خیر- البشر، علیه صلوات الله الملك الاکبر، در این مده منیه (یعنی پیشگاه بلند) سلاطین را رتبه بندگی و بندگان را رتبه سلطانی است و خرد و بزرگ جهان را داغ عبداً مملو کآ... و رفع سلسله رقبه از رقبات سلسله عباد، باعث رستگاری «یوم یؤخذ الناس بالنواصی» می‌باشد، ما نیز بر ذمت همت خسروانه لازم فرموده‌ایم که همیشه طالب رضای مولای حق و جویای خشنودی مالک الرقاب مطلق بوده، قید بندگی از گردن بندگان برداریم، و این معنی را در درگاه پادشاه حقیقی، سر خط آزادی خویش شماریم. بنابراین، قربه الی الله و کفارة للذنوب والخطایا، فلان نام غلام سرکار خاصه شریفه را در ملک احرار انتظام،

۱. همان، (از همان مأخذ، همان صفحه). ۲. ص ۴۲ (با الدکی تصحیح).

۳. رسالة صاحبیه (به نقل از: اسناد و نامه‌های تاریخی...، پیشین، ص ۲۴۲).

۴. تاریخ بیهقی، پیشین، ص ۳۳۵.

و در زمره آزادگان خسروی مأوی و مقام داده، توسن نفس او را مطلق العنان فرمودیم. من بعد، آستان راستان نواز و غلامان درگاه آسمان طراز، او را بوجه «آزادی» محرر دانسته از مضمون تخلف نورزند.^۱

در دستگاه صفویه، بردگان موقعیت خاصی داشتند. شاردن بازرگان و سیاح فرانسوی درباره آنان چنین می نویسد: «... غلامان جوان دونوع بودند: یکی غلامان خواجه سرا که خصی شده بودند، و دیگر غیرخواجگان «ساده». شاردن در سفرنامه خود (ج ۵، ص ۴۷۰ و ۴۷۹) در توصیف مجالس رسمی می گوید: «در عقب سلطان ده یا نه خواجه سرای خردسال ده تا ۱۴ ساله می ایستادند. اینان از زیباترین و خوبروترین کودکان بودند، و رختهای بسیار فاخر می پوشیدند، و به شکل نیم دایره در عقب شاه می ایستادند، و به نظر چون تندیسهای مرمر جلوه می کردند؛ زیرا هیچ حرکتی نداشتند و دست را بر سینه می نهادند و سر را راست نگاه می داشتند، و حتی مردمک چشم آنها حرکت نمی کرد. این خدمتکاران به هنگامی که شاه بر تخت می نشست بر زمین زانو می زدند...»^۲ غلامان معمولی یا ساده (یعنی غلامانی که خصی نشده باشند) از جوانانی بودند که داوطلب خدمت سلطان شده یا خدمتکارانی که مخصوصاً جهت خدمت شاه تربیت یافته بودند.

غلام بچه در عهد قاجاریه

شاردن در سفرنامه خود (ج ۵، ص ۳۰۸) می گوید: «قریب هزار تا هزار و دویست جوان، نام افتخاری غلام شاه را داشتند. این خادمان یا پیشخدمتان خاص شاه، بر حسب استعداد خویش، بعدها در بین ادارات مختلف توزیع می شدند و بتدریج به شاغل مستقل و مهم می رسیدند اصطلاح «خانه زاد» که در زمان شاه عباس اول و جانشینانش بسیار به کار رفته، بدون تردید اشاره است به این نوع غلامان که در دربار تربیت می یافتند.»

گاه چون امیران گرجستان در فرستادن کنیز و غلام که فرزندان رعایای بیچاره آن سرزمین بودند افراط می کردند، مردم سر به شورش بر می داشتند و به کشتن ایشان کمر می بستند. یکی از مورخان در این باره می نویسد: «... جمع گفتند که تا چند پسر و دختر ما بگیرد

اعتراض اهالی گرجستان در عهد شاه عباس

و به قزلباش دهد؟ مادا بیش از این تاب نمانده، و حال دقم شاه آمده که ما را بکشد، ما او را می کشیم؛ بعد از آن، هر چه شود گوبشود.»^۳ برای نشان دادن موقعیت اجتماعی و اخلاقی غلامان ترك در دستگاه امرا بیتی چند از آثار رودکی را نقل می کنیم:

۱. مخزن الانشاء، گردآوری محمد رضا کلهر، به اهتمام علی اکبر خوالساری، ص ۸۵.

۲. به نقل از: سازمان اداری حکومت صفوی، ص ۱۰۷.

۳. زندگانی شاه عباس اول، پیشین، ج ۲، ص ۲۱۶.

خسرو بر تخت پیشگاه نشسته
ترك، هزاران پیای، پیش صفاندر
هر يك بر سر بساك مورد نهاده
باده دهنده بتی بدیع زخوبان
از كف تركی سیاه چشم پریروی

شاه ملوك جهان امیر خراسان
هر يك چون ماه بردو هفته درخشان
لبش می سرخ وزلف جعدش ریحان
بچه خاتون ترك و بچه خاقان
قاست چون سرو وزلفكانش چوگان

عیاران و جوانمردان

جمعیت اهل فتوت «از حدود قرن پنجم هجری به بعد، جماعتی از دراویش و اهل تصوف به سازمان وسیعی نظیر احزاب امروز دست زدند که اصول عقاید و نظریات ایشان در کتبی به نام «فتوت نامه» منعکس می گردید، و برخی از نسخ این فتوت نامه ها هنوز باقی است. خلاصه معتقدات این جماعت، پیروی از اعمال پسندیده و ترك کارهای زشت و کوشش در تزکیه نفس و صفای ذهن است: «فتوت را سه مرتبه است: اول سخا، که هر چه دارد از هیچکس واندارد؛ دوم صفا، که سینه را از کبر و کینه پاك و پاکیزه سازد؛ و مرتبه آخر وفاست که هم با خلق نگه دارد، هم با خدا.» هر کس مظهر این صفات حمیده باشد، او را «فتی» می گویند که جمع آن «فتیان» است. به عقیده این جماعت، حضرت ابراهیم خلیل اولین نقطه دایره فتوت، و حضرت امیر (ع) آخرین فرد برجسته این سلسله می باشد. هر دسته از اهل فتوت از پیر یا شیخی که به او دست ارادت می دادند، پیروی می کردند، و او را او را گردن می نهادند. شرایط ارادت پنج بود: اول توبه به صدق؛ دوم ترك علائق دنیایی، سوم دل با زبان راست داشتن؛ چهارم پیروی کامل، پنجم در آرزو بر خود بستن. لوازم مرید گرفتن بیست و هشت بوده است: چهار فرض، چهار سنت، چهار آداب، چهار ارکان، چهار شرط، و هشت مستحب. اما شروط: ۱) باید مرید را غسل دهد، ۲) تحقیق کند که قبلاً دست ارادت به دیگری نداده باشد، ۳) قبل از گرفتن دست مرید، صلوات فرستد، ۴) آب و نمک در مجلس حاضر باشد. مراد از آب و نمک آن است که اهل طریقت باید که چون آب صافی و روشن دل باشند و حق نمک یکدیگر رعایت کنند تا چون آب و نمک در همه جا راه داشته باشند. ذکر مفصل راه و رسم این جماعت در این کتاب، که بنای آن بر ایجاز و اختصار است، مناسب نیست. بطور اجمال، یاد آور می شویم که فتیان لباس و وصله و تاجهای مخصوص، به الوان مختلف داشته اند که مجموع آنها را «لباس الفتوه» می گفتند، و گویا چیزی که بیشتر نماینده این جماعت بود، شلوار (سروال) مخصوصی بود که بر پا می کردند. و بطوری که از پاره ای اشارات بر می آید، عده ای از فتیان قبل از قرن پنجم هجری، در ایران و عراق بعنوان مجاهد و جنگجو به جنگ و مبارزه مشغول بودند، ولی بمرور، عقاید دیرین خود را از دست دادند، و جمعی از آنان عیاری و راهزنی را پیشه خود ساختند. ابوالفرج جوزی، متوفی در سال ۵۹۷ هجری، در حق آنان می گوید: «این جماعت که فتیان خوانده می شوند، مال مردم را می گیرند و می گویند، فتی کسی است که مرتکب زنا و دروغ نشود، و در حفظ حرمت بکوشد؛ هتک ستر زنان نکند؛ با این حال،

از تصرف اسوار مردم، خودداری ندارند و بریان کردن مردم را به وسیله این عمل، به خاطر نمی آورند، و با این حال، طریقه خود را فتوت می خوانند.»

چنانکه اشاره کردیم، اهل فتوت، مانند جماعت صوفیه، آداب و سنن و مقرراتی مخصوص بخود داشتند، یعنی همانطور که صوفیه سرید خود را به سرق سلبس می کردند، این جماعت نیز سلوار مخصوصی می پوشیدند، و در پاره ای موارد، تعصب سخت و تحمل فراوان نشان می دادند، و گاه دیده می شد در مقابل جمله نادرست و ناروایی دختر یا خواهر خود را کشته اند. خلیفه الناصر لدین الله، در سال ۵۷۸، به دست مالک بن عبدالجبار، سلوار فتوت پوشید. او در نظر داشت از این عمل استفاده سیاسی کند و از جمعیت فقیان و احساسات تند آنها در راه تحکیم قدرت خود استفاده نماید. به همین مناسبت، برای اسرا و سلاطین اطراف سلوار فتوت فرستاد تا از پیروان این راه، مانند شوالیه های صلیبی، در جنگ استفاده کند. از اسرا و سلاطین اطراف، سلطان عزالدین کیکاوس، پادشاه سلجوقی روم، از جمله کسانی بود که دعوت او را پذیرفت؛ لباس فتوت به تن کرد و شربت نمکین نوشید و به تبع او، جماعتی در این سلک وارد شدند، تعداد این جماعت در دیار روم (ترکیه کنونی) رو به فزونی نهاد؛ بطوری که در قرن هشتم هجری پیش از آنکه ترکان عثمانی بر این منطقه استیلا یابند، اهل فتوت که به عنوان «اخوان» نامیده می شدند، در بلاد مختلف آن سرزمین پراکنده بودند و در زوایای خود از غربا و مسافرین، با نهایت صفا و گشاده رویی پذیرایی می کردند، و از لحاظ سیاسی، از فتودالها و حکام محلی در برابر ترکان خشن و مردم آزار، حمایت و جانبداری می کردند...

ابن بطوطه طنجی، مسافر معروف، که در سال ۷۲۲ هجری به بلاد روم آمده، از فقیان این دیار در سفرنامه خود مکرر ذکر می کند و می گوید که این جماعت را در این نواحی «اخیه» می گویند که جمع «اخ» (یعنی برادر من) است، و ایشان در جمیع بلاد ترکمان نشین آسیای صغیر، در هر شهر و قریه هستند، و از جهت مهمان نوازی نسبت به غربا و تهیه غذا جهت ایشان، در بر آوردن حوائج و کوتاه کردن دست ظلمه و کشتن شحنگان ظالم، و یاران شریر، آن طایفه در دنیا نظیر ندارند، و به اصطلاح ایشان «اخ» کسی است که هم پیشگان خود را با جوانان مجرد، در محفلی جمع می آورد و آنان را بر خود مقدم می دارد، و این رسم را فتوت می گویند.

هر کسی زاویه ای می سازد و در آن فرش و چراغ و جمیع آلات محتاج الیها راهبها می کند. برای خدمت یاران، روز به طلب معاش می رود و چون شب شد یاران گرد او جمع می آیند، با آنچه فراهم آمده میوه جات و غذا می خرد و به درویشان انفاق می کند، و اگر در این روز مسافری به شهر آمده باشد، او را به زاویه می آورند، و به پذیرایی او می پردازند؛ و تا خود به سبیل عزم رفتن نکند، مهمان ایشان است. و اگر مهمانی وارد نشود، فقیان به صرف طعام فراهم می آیند، و پس از فراغت از طعام، به غنا و قص مشغول می شوند، و صبح پی کار خود می روند.^۲

غیر از این بطوطه که در چند موضع از سفرنامه خود، از اهل فتوت و رسوم و آداب آنان

سخن گفته، ابن بی بی نیز در سلجوقنامه خود، از این جماعت نام می برد و می گوید، علاءالدین کیقباد سلجوقی، جانشین عزالدین کیکاوس، که در حلقه اهل فتوت وارد بوده، برای آنکه از راه و رسم این جماعت تخطی نکند «... در عمارت و صناعت و سکاکی و نجاری و رسامی و سراجی مهارت و حداقت بی نهایت یافته بود و قیمت جواهر نیکو کردی. بطوری که از اسناد و مدارک تاریخی آن ایام بر می آید، در میان طبقات مختلف، رسم فتوت بیشتر در میان پیشه‌وران و صنعتگران، طرفدار و پیرو داشته و این طبقه زحمتکش، نه تنها سربار جامعه نبودند بلکه از یک رشته آداب و قواعد اخلاقی نیز تبعیت می نمودند، و کوشا بودند که در طلب مال از حد فتوت و سردانگی قدم فراتر نگذارند، و حیثیت و آبروی خود را از دست ندهند.»^۱

ابن بطوطه در سفرنامه خود می نویسد: «در روز دوم ورود خود در روم از طرف گروه جوانمردان دعوت شدم. شخصی که شغلش خرازی بود با کلاهی نمدی و جامه‌ای ژولیده مرا دعوت کرد، و پس از نماز مغرب مرا به خانقاه برد. زاویه‌ای نیکو بود که در آن بساطهای رومی گسترده بودند. چراغهای عراقی متعدد و ۵ عدد پیه‌سوز در مجلس وجود داشت. [پیه‌سوز چراغ مسی سه پایه است که بر سر آن چیزی جلاس مانند از سس کار گذاشته‌اند و در وسط آن لوله‌ای قرار دارد که فتیله از میان آن می‌گذرد، و ظرف پیه‌سوز را از پیه سذاب پر می‌کنند و در ظرف مسی پر از پیهی که در کنار چراغ نهاده‌اند، یک عدد مقراض برای چیدن سر فتیله می‌گذارند، و شخصی به نام (چراغچی) مواظب اصلاح آن است]. در این مجلس، جمعی از جوانان بطور منظم حاضر بودند و هر یک قبایی برتن و سوزهای برپا و خنجری به اندازه دو ذراع به کمر بسته بودند و کلاه پشمی سفیدی بر سر داشتند که از نوک آن منگوله‌ای باندازه دو ذراع و عرض دو انگشت آویزان بود، این گروه چون بمجلس می‌نشستند کلاه از سر بر می‌گرفتند و در زیر کلاه، عرقچین زیبایی بر سر داشتند در میان مجلس یک‌جای سکوی مانندی بود که مخصوص واردین بود آن شب غذای زیاد با سیوه و حلوا پیش می‌آوردند و پس از صرف غذا برقص و آواز می‌پرداختند، ابن بطوطه می‌نویسد: «از رفتار دوستانه آنان سخت در شگفت شدم.»^۱

در باب چهل و چهارم قابوسنامه، نیز اجمالاً سخن از عیاری و جوانمردی رفته است. به عقیده عنصرالمعالی، خرد و راستی از صفات مردی و جوانمردی است. حکما گفته‌اند که «اصل جوانمردی سه چیز است: یکی آنکه آنچه بگویی بکنی؛ دوم آنکه راستی در قول و فعل نگاه‌داری؛ سیم آنکه شکیب را کار بندی... بدان ای پسر که جوانمردترین از همه مردان آن بود که او با چند گونه هنر بود: یکی آنکه دلیر و سردانه بود و شکیبا، به هر کاری صادق الوعد باشد و پاک عسرت و پاک دل، و زیان‌کس بسود خود نخواهد، اما زیان خود از بهر سود دوستان روا دارد و زبون گیر نباشد، و به اسیران دست‌درازی نکند، و بیچارگان را یاری کند، و بد را از مظلومان دفع کند... پس این جوانمردی که در عیاران یاد کردیم، اگر از سپاهیان جویی روا بود... که تماس عیاری در سپاهیگری بود...»

وصفی از عیاری و عیاران در کتب داستانی

آقای دکتر محجوب، ضمن بحث در پیرامون داستانهای عامیانه فارسی، از زندگی عیاران نیز مطالبی ذکر می‌کند: «نخستین سلسله مستقل حکومت ایران (صفاریان) را عیاران تشکیل دادند، و مدتی پیش از این نیز کسانی نظیر حمزه بن آذرک خارجی که سر دسته عیاران عصر خود در سیستان بود، حل و عقد امور و گشاد و بست کارها را در کف کفایت خویش داشت، و در بغداد بسا اتفاق می‌افتاد که خلیفه عباسی برای فرونشاندن آشوبی یا آب‌زدن بر آتش طغیانی از عیاران مدد خواهد داد... در داستانهای قدیم بین پهلوان و عیار تفاوت نمایی وجود ندارد.

پهلوانانی که روز، سلاح رزم می‌پوشند و سواره به میدان کارزار می‌آیند، شبها نیز عندالاحتضا لباس عیاری و شبروی بر خود راست می‌کنند، و به خنجر و قمه و داروی بیهوشی مجهز می‌شوند و به عیاری می‌روند... اما رفته رفته وظایف این دو گروه (سرداران و پهلوانان) با «عیاران» از یکدیگر جدا می‌شود؛ دیگر هیچکس عیاری را پهلوان نمی‌خواند، و فقط پیش از نام ایشان لقب «مهتر» می‌آید (مهتر نسیم)... از این پس، دیگر عیاران به میدان جنگ نیز نمی‌آیند و جز با عیاران خصم نمی‌جنگند؛ کار آنان شبروی، جاسوسی، گردش در اردوی خصم با لباس مبدل، بیهوش کردن و دزدیدن سران سپاه و اسیران، نفوذ در زندان و شکستن در و بند آن، و این‌گونه کارهاست. ترقی و انحطاط معنوی عیاران، در داستانهای عامیانه نیز بخوبی هویدا است.»

به نظر بارتولد، یکی از علل پیدایش گروه عیاران، بدی وضع معیشت طبقه سوم بود. در خراسان و ماوراءالنهر «برای کسانی که از اوضاع خویش ناراضی بودند، فقط یک چاره باقی مانده بود که به «غازیان راه دین» بپیوندند، و به نقاطی که جهاد با کفار و بددینان جریان داشته، عزیمت کنند. صنف غازیان راه دین (گذشته از کلمات «غازی» و «فتی» غالباً به کلمه «المطوعه» یعنی «المطوعه»، که به معنی داوطلب است، بر می‌خوریم) این گروه دارای سازمانی بودند. رئیس این جماعت‌های داوطلب، گاه اهمیت بسیاری به هم می‌زدند، و غالباً به قلمرو زادگاه خود قناعت نمی‌کردند، و هر جا که غزا در راه دین جریان داشت و انتظار کسب غنائمی می‌رفت، خدمت خود را عرضه می‌کردند. استفاده از این عناصر برای فرمانروایان، گاه خطراتی نیز داشت. مقدسی به این معنی اشاره می‌کند و می‌گوید، این گروه، گاه تکیه گاه دولت، و زمانی مایه نگرانی فرمانروایان سامانی بشمار می‌رفتند. گردیزی بجای اصطلاحات پیش گفته، لفظ «عیار» را به کار برده است. این عناصر نا آرام غالباً در شهرهای بزرگ، نظیر سمرقند، نیروی خاصی کسب می‌کردند، و اسباب ناراحتی حکومتها می‌شدند؛ و گاه در برابر هجوم بیگانگان، مردانه مقاومت می‌کردند. دودمان مقتدر صفاریان از میان افراد این گروه برخاست...»^۱

از آنچه گفتیم، چنین بر می‌آید که «فتیان» یا «اهل اخوت» به گروه خاصی از مردم اطلاق می‌شد که در ایران و سایر بلاد اسلامی، غالباً از روی صفا و حسن نیت، به یاری خلق بر می‌خاستند. ابوریحان بیرونی فتوت را ایثار و گذشت و سعی در رفع تعدی بر مظلومان، و

۱. ترکستان نامه، بهمن، ج ۱، ص ۴۶۶ (به اختصار و تصرف).

سخاوت می‌داند، و اهل فتوت را با حاتم طائی مقایسه می‌کند. ولی بطوری که تاریخ زندگی عیاران نشان می‌دهد، این گروه از لحاظ خصال و رفتار اجتماعی، مردمی یکدست و یکسان نبودند؛ بعضی از آنان، طالب نام و شخصیت بودند و به لقمه نانی می‌ساختند، و این جمله از کتاب *سَمَك عِيَاد*، مصداق حال آنها بود: «من مردی عیارپیشه‌ام، اگر نانی یا بوم بخورم، و اگر نه می‌گردم و خدمت عیاران و جوانمردان می‌کنم؛ و کاری اگر می‌کنم آن برای نام می‌کنم نه از برای نان...»^۱ و جماعتی از این گروه، عیاری را دستاویز مقاصد مادی خود قرار می‌دادند، و گاه بجای آنکه از محرومان اجتماع حمایت کنند، به یاری ستمکاران برمی‌خاستند. چنانکه در اختلاف بین امین و مأمون، در اواخر قرن دوم هجری، به یاری امین کمر بستند. و او پس از آنکه پولهای خود را در این راه خرج کرد... آلات و ادوات زرین و سیمین را آب کرد و سکه زد، و امتعه و اقمشه نفیسه را به نیمه بها فروخته و به عیادان و لوندان می‌داد تا به دفع اهل خراسان قیام نمایند.»^۲

این عیاران در حالی که لباس و ساز جنگی درستی نداشتند، می‌جنگیدند. فقط لنگی بر میان می‌بستند و سر را در خودهایی که صورت آنان را تا چشم می‌پوشانید، نهان می‌کردند. سلاح اینان گروه انداز یا فلاخن بود، و بوسیله آن، سنگ به طرف دشمن پرتاب می‌کردند. بعضی از این عیاران در سنگ اندازی یا فلاخن، سخت مهارت داشتند... سازمانهای این گروه بسیار منظم بود. هر ده تن عیار یک سرپرست داشت که عریف نامیده می‌شد، و هر ده تن عریف یک نقیب داشت، و هر ده نفر نقیب یک قائد (سرهنگ) و هر ده قائد یک امیر...»^۳

«جوانمردان به ورزشهای بدنی اهمیت تمام می‌دادند، و زورخانه کاران امروز بقایای آنان هستند. جوانمردان، در کشتی گرفتن و تیراندازی و شمشیربازی تمرین می‌کردند و هر یک غالباً سوزهای در پای و کارد و یا خنجر بر کمر داشته، کلاه درازی که از نوک آن پارچه‌ای باریک آویخته می‌شد، بر سر می‌نهادند. روزها به کار می‌پرداختند و در دفع ظلم عمال دولت از ضعفا و مستمندان و حمایت از یاران و اهل محل خویش اهتمام می‌ورزیدند، و شبها مداخل خویش را در مجالس مخصوص که محل آخی و جایگاه تجمع شبانه فقیان بود و آن را لنگریا «زاویه» می‌خواندند، خرج می‌کردند... و پس از تناول غذا برقص و سماع می‌نشستند.»^۴

به نظر استاد فروزانفر، «چنانکه در طریق تصوف به شیخ حاجت است، در روش فتوت هم آخی جانشین شیخ و قطب است، و بجای خرقة که شعار صوفیان است، فقیان و جوانمردان سراویل (زیر جامه) را شعار خود کرده، و هر یک کمر بسته شخصی، که او را پیر مرشد می‌خوانده‌اند، بوده‌اند.»^۵ «جمعیت فقیان مخصوصاً پس از حمله مغول، در سرایش فساد و انحطاط افتاد، تا جایی که لنگرها که روزگاری مرکز جوانمردان پاکدامن بود، محل تجمع

۱. ص ۳۰۷. ۲. حبیب السیر، ج ۳، ص ۲۵.

۳. دکتر ابراهیم باستانی پاریزی، یعقوب لیث، ص ۴۶-۴۴ (به اختصار).

۴. دایرة المعارف فادسی، پیشین، «جوانمردان».

۵. بدیع الزمان فروزانفر، تحقیق احوال و زندگانی مولانا جلال الدین، ص ۱۰۳.

ماجرای جوانان، اسر و بازان، و عناصر فاسد اجتماع گردید. به همین مناسبت، اوحدی سراغهای از شرکت جوانان در این قبیل مجالس بیمناک است.»

تصویری از عیاران سعدی در باب پنجم بوستان، سیمای واقعی عیاران را در دوران خود، و **حادثه جوانان** مجسم می‌کند:

که جنگ‌آور و شوخ و عیار بود
بر آتش دل خصم ازو چون کباب
ز پولاد پیکانش، آتش نجاست
که خود و سرش را نه در هم شکست
به کشتن چه گنجشک پیشش چه مرد
حافظ در وصف عیاران رزم‌پیشه گوید:

زان طره‌پرپیچ و خم، سهل است اگرینم ستم
از بند و زنجیرش چه غم، آن کس که عیاری کند
بطوری که از کتاب سمک عیاد بر می‌آید، جوانمردی و عیاری حدومرز ندارد. جوانمردان باید از مردی و مردانگی، چیزی فروگذار نکنند. به قول روح‌افزای، «اگر زنی جوانمردی کند، مرد آن است.» از شرایط جوانمردی، نان‌دادن و راز پوشیدن، راستگویی، یاری درماندگان، عفت، فداکاری و بی‌نیازی، دوستی با دوستان و دشمنی با دشمنان است. «در جهان هیچ به‌از داستی نیست... ما سخن گوئیم الا راست نتوانیم گفتن، که نام ما به - جوانمردی رفته است؛ و ما خود جوانمردانیم اگر چه ما را عیار بیشتر می‌خوانند و عیارپیشه؛ الا جوانمرد نتوان بود.» «سمک خدمت کرد و گفت: جوانمردان دروغ نگویند، اگر سرایشان در این کار برود.» عیاران برای توفیق در راه مقصود، به انواع مشکلات تن‌می‌دادند؛ «اگر کاری بودی که به زور یا به حیلت یا به عیاری به سر رفتی، هم تدبیر توانستی کردن.» در داستان سمک عیاد، خورشیدشاه برای کامیابی، در جامه دختران، نزد مه‌پری می‌رود و داروی بیهوشی در شراب او می‌ریزد، ولی چون بر می‌خیزد که برای کامجویی نزد معشوق رود، عنان خود را می‌کشد و گرد بی‌عفتی نمی‌گردد؛ «چون مه‌پری دریافت که خورشیدشاه در جامه دختران به سطرپی نزد او بوده و او را بیهوش کرده است با خود می‌گوید: جوانمردی کار فرمود که من تنها در پیش او افتاده بودم و در من نگاه نکرد.»^۱

آقای دکتر محجوب، با مراجعه به کتب داستانی، سیمای واقعی قهرمانان و عیاران را نشان می‌دهد، و بعنوان نمونه بعضی از کارهای نیک و بد آنان را ذکر می‌کند و سپس می‌نویسد: «البته اینگونه سخنان بمنظور مزاح و ظرافت و تفریح خاطر خواننده و شنونده به عیاران نسبت داده شده است اما کدام مزاح و شوخی است که بیش از نیمی از آن جدی و مطلب واقعی و صحیح نباشد؟ ظاهراً عیاران نمونه کارچاقکنها و رؤسای یساولان و حاجبان و صاحبمنصبان دربار بوده‌اند که برای هر مختصر کاری، مردم را می‌دوشیدند، و از ایشان رشوه و

۱. برای آشنایی با راه و رسم عیاران، در: سلسله مقالات دکتر خالری و دکتر محجوب در مجله سخن، از

قلق و حق و حساب می‌خواستند. دیگر از کارهای عیاران، مزاح و ظرافت و تقلید و مسخرگی و مجلس‌آرایی و بذله‌گویی و نوازندگی و آوازخواندن و رقصیدن است. البته عیاران بیشتر این کارها را به صورت سلاحی برای پیش‌بردن مقاصد خویش، انجام می‌دادند.»

در دوره‌ای، که عیاران (جوانمردان) به کارها و فعالیت‌های اجتماعی خود صبغه انساندوستی و حمایت از مظلومین و دفاع از حقوق آنها داده بودند، مورد احترام و علاقه عمومی بودند، و از آداب و مقررات خاصی تبعیت می‌کردند، و قبل از آنکه قدم در خط عیاری گذارند، قسم می‌خوردند. در کتاب سمک عیاد از سوگند وفاداری و خصال عیاران مکرر سخن رفته است:

قسم خوردن عیاران «... خواهم بدین گفته خود سوگند یاد کنی. روح افزا گفت: به یزدان دادار پروردگار آمرزگار، و به جان پا کان و راستان که دل با شمایکی دارم و با دوستان شما دوست باشم و با دشمنان شما دشمن، و هرگز راز شما را آشکار نکنم... نیکی می‌کنم و در نیکی کردن تقصیر نکنم... و اندیشه بد نکنم، و اگر از دوستی شما کاری باشد که من بر باد شوم روا دارم و اندیشه ندارم، و اگر نه مراد شما حاصل کنم، از زنان مرد کردار نباشم...»^۱ در جای دیگر از کتاب سمک عیاد سوگند وفاداری چنین یاد شده است: «... پس ینال با سمک عیار و سرخ ورد هر سه سوگند خوردند که به یزدان دادار، و به نور و نار، و به قدح مردان و به اصل پا کان و نیکان که با هم یار باشیم و دوستی کنیم و به جان از هم باز نگردیم و مکر و غدر و خیانت نکنیم و رضا ندهیم و با دوستان هم دوست و با دشمنان هم دشمن باشیم و کار به مراد یکدیگر کنیم...»

صفت عیاران: «... مردم عیار پیشه باید که عیاری دانند و جوانمرد باشند و به شبروی دست دارند و (عیار باید) در حیلست استاد باشد و بسیار چاره باشد و نکته گوی باشد و حاضر جواب؛ سخن نرم گوید، پاسخ هر کس تواند داد و در نماند، و دیده نادیده کند، و عیب کسان نگوید، و زبان نگاه دارد و کم گوید. با اینهمه در سیداننداری عاجز نبود، و اگر وقتی کاری افتد در نماند. از اینهمه که گفتم اگر در چیزی نماند او را مسلم است نام عیاری بر خود نهادن و در میان جوانمردان دم زدن...»^۲ در جای دیگر از این کتاب از قول سمک عیار می‌گوید: «... هر که پای در این کار نهاد باید همه چیز بداند و اگر نداند بیاموزد. من هر چه در جهان ببینم بیاموزم چنان که یک زمان اذ آموختن خالی فباشم، از بهر آنکه مرا روزی به کار آید و اگر آن کار ندانم عاجز بمانم.»^۳

رازداری در داستان سمک عیاد، ضمن وصف جوانمردی و شجاعت عیاران، از خصلت رازداری آنان به نیکی یاد شده است.

پس از آنکه زرنده جراح را به سرای شاه بردند برای گرفتن اقرار او را سخت شکنجه دادند، ولی او با خود گفت: «تن تو را بیش از صد چوب نخواهند زد، مردی کن و خود را

۱. فرامرزی خداداد کاتب‌الارجانی، سمک عیاد، به تصحیح دکتر پرویز نائل خالری، جزء ۲، ص ۱۵.

۲ و ۳. همان، جزء ۲، ص ۲۴۹.

به دست چوب بازده و این داذ آشکاد مکن، که ناسردی باشد که از برای صد چوب یا هزار چوب سردی باز دادن، زنهار راز نگاه دار... این بگفت و تن در چوب داد، جلاد او را چوب می زد، تاچندان چوب می زد که اندام او پاره پاره شد و خون روانه گشت و زرنده به هیچوجه اقرار نکرد. در کتاب داذابناه در وصف جوانمردان و فقیان، مقالات گوناگونی به چشم می خورد. در صفحه ۸۸۳ می نویسد: «... و آن جوانمردان چهل و سه بودند، جمله را در آن خانه آورد، از تیغ و تبر و سپر و جبه و جوشن و زره آنچه مردان مرد را در روز نبرد به کار آید در آن خانه بود؛ جمله غرق پولاد شدند...»^۱

در این کتاب چنانکه آقای پروین گنابادی یادآور شده اند: «نقش عیاران ایرانی و دلاوریها و هوشمندیها و زبردستیهای آنان در کشف خبرها و راه بردن به زندانهای عظیم و استواری که از سنگ خارا ساخته شده و در نهایت استحکام بود تا زندانیان ایرانی را رهایی بخشند، و همچنین فداکاریهای حیرت بخش آنان برآستی مایه شگفتی است. عیاران همواره با خود ابزارهای گوناگون و داروهای مختلف برای بیهوش کردن دشمن و مقصودهای دیگر داشتند، سوهانهایی برای قفلها و زنجیرها با خود می بردند، و ابزارهایی برای نقب زدن و وسیله های دیگر بر می داشتند.»^۲ مؤلف، یکی از عیاران را بدین سان وصف می کند: «تا شبرنگ را طلب کردند شخصی در آمد سیاه چرده، قبایی از نمد سرخ پوشیده و کلاهی از نمد سرخ بر سر و دو خنجر از دو طرف بر میان بسته و کمندی در آویخته، زمین خدمت ببوسید.»^۳ در کتب داستانی، ضمن گفتگو از دلاوریهای عیاران، گاه به دیگر قشرهای اجتماعی نظیر حمالان و فراشان اشاراتی رفته است؛ چنانکه در کتاب سمک عیاد می خوانیم:

«... هر یک طبق بردست گرفتند و سرپوشی بر سر، به رسم حمالان بازار می گشتند، که ناگاه خدمتکاران فلک یار به بازار بودند و هر چیزی می خریدند؛ از شکر و نبات و میوه و نان و بریان می خریدند...» در جای دیگر در وصف فراشان چنین می نویسد: «... در حال، سمک خود را به شکل فراشان برآورد جامه حریر خواست و نیمچه ای بالای آن در بر کرد و کلاه بر سر نهاد و سر پایی در پای کرد و بر گونه فراشان خود را بر آراست...»^۴

بطوری که از داستان سمک عیاد بر می آید گاه دختران و زنان نیز در صف عیاران و جوانمردان داخل می شدند، و به کارهای بزرگ دست می زدند، چنانکه دختر کانون، اسفهلار شهر ماچین، عیاری پیشه ساخت و با مردان به جنگ و نبرد برخاست: «... نیکو گفت تو دختر کانونی که اسفهلار شهر ماچین بود و پدر خود را با برادر بکشتی، روزافزون گفت: من همانم و تو را نیز بکشم... گفت: ای دختر، شرم نداری که دودمان آلوده کردی و بر پدر و برادر بیرون آمدی و ایشان را بکشتی و با عیارپیشگان دست یکی کردی؟ ترا خود نام و نفک نیست؟ می بایستی که زن پهلوان بودی، و در پس پرده نشسته بودی و فرمان می دادی، تو چرا عیارپیشگی می کنی؟ اگر فرمان بری باز گرد، و از کرده خود پشیمان شو و با من عهد

۲. مجله سخن، اردیبهشت ۱۳۴۰، ص ۱۰۱.

۱. ص ۸۸۳ به بعد.

۴. سمک عیاد، ج ۱، جزء ۲، ص ۱۶۸.

۳. داذابناه، ص ۸۸۳ به بعد.

کن، تا من ترا به زنی کنم و بانوی دوازده دره باشی.

روزافزون گفت: ای پهلوان، اگر پدر و برادر بکشتم سزاوار بودند، که هر که کار ناواجب کند او را بکشند، و بر آن بر ایشان بیرون آمدم که ناجوانمردی کردند... نام نیکو در جهان بهتر از بدنامی. دیگر می گویی که دوده به ننگ آلوده ای، چرا؟ من آن دخترم که مردان عالم را در پیش من همچون زنان شرم باید داشت که کاری زشت کند. من از شرم بسیار که دارم، اگر مردی بینم که سخن بر خطا گوید او را بکشم و قهر کنم، و اگر توانم جگر او به در آورم... و گفתי زن پهلوانی بودی و در پس پرده نشسته بودی و فرمان می دادی، زن باید که باستر بود و پاکدامن و پرهیزکار، چه در میان صدهزار مرد و چه در پس پرده که من آنوقت همه پهلوانان زن خود شمارم و فرمان دهم به اقبال خورشیدشاه، که مرا به خواهری قبول کرده است...»

در بعضی از فتوت نامه ها برخی از پیشه وران و دیوانیان از شرکت در جمع جوانمردان و فقیان منع شده اند. در فتوت نامه منظوم ناصر یا ناصری مربوط به قرن هفتم دلاک، دلال، جولاء، قصاب، جراح، صیاد، عامل، محتکر را شایسته همکاری با جوانمردان ندانسته اند: اینک نمونه یی از آن اشعار:

مرد دلاک ارچه باشد باکرم
... عیب مردم آورد در پیش رو

چون نهد در صحن گرمابه قدم
در فتوت نیست، این راه نکو

هم چنان دلال، مرد بی وفاست
.. چونکه سودش در زیان آشناست

در متاع مردمان صاحب جفاست
از فتوت کار و بار او جداست

معلوم نیست به چه علت گروه جولاهان که مردمی زحمتکش و پرتیروند از شرکت در جمع فقیان محروم شده اند:

وانکه او جولاه باشد همچنان
در فتوت نیست او را هیچ راه

وعده های کز نهد بر مردمان
کین چنین خصلت بود جرم و گناه

کار قصابان بود خون ریختن
جانور را می کشد او زار زار

هر نفس با جانور آمیختن
با فتوت اینچنین کس را چه کار

وانکه جراحیست او را پیشه اش
... هیچ او را از فتوت رنگ نیست

ریشها و زخمها اندیشه اش
زانکه او را جز دلی چون سنگ نیست

هر که صیادی بود کارش مدام
... لاجرم صیاد دایم مدبر است

گستراند بهر وحش و طیر دام
کی چنین کس را فتوت در خورست

عاملی، کو، هر زمان رسمی نهد
تا قیامت آن گناه و آن بزه

رسم نورا بیگمان اسمی نهد
باشد اندر گردن آن بزه

مثل این بدفعل و بدخلق و خبیث

از فتوت چون رسد بروی حدیث^۱

سرهنگان

از گروههای مزاحم و ستمگر قرون وسطی، می‌توان از سرهنگان نام برد که راوندی در کتاب «احق الصدود و آیه السرد» پرده از روی مظالم آنان برداشته است: مادام که «عوانان و غمازان و بددینان ظالم» در امور دولتی و دیوانی مداخله نداشتند وضع عمومی مردم قابل تحمل بود و اسرای وقت حقوق دیوانی را «به مساھلت و مسامحت» یعنی با روشی ارفاق‌آمیز از رعیت می‌گرفتند؛ ولی امروز از راه ظلم و ستمگری و بهانه‌جویی مردم را غارت می‌کنند، بطوری که، آنچه امروز از شهری به ظلم و جور می‌گیرند، برابر است با آنچه که سابقاً از «اقلیمی» به دست می‌آوردند. سپس می‌نویسد: سرهنگان نامسلمان «به زخم چوب از مسلمانان زر می‌ستدند.» و به نام تأمین منافع دیوان، خون مسلمانان می‌ریختند و مال آنان می‌ربودند، و از این پولهای نامشروع خرابات و «خمرخانه‌ها» بنامی کردند، و بطور علنی و آشکارا به لواط و زنا و سایر مناهی دست می‌زدند. از هر چیز مالیات خاصی به نام شاه و برای شاه اخذ می‌کردند. سپس می‌نویسد: «... دهر سرهنگی ده جاقوادخانه نهاده است در هر شهری از شهرهای عراق... زنان نشانده آن خورند که در شرع حرام، و آن کنند که بیرون از دین اسلام بود؛ پلید زبان باشند، به هر سخن دشنامی بدهند. اول سخن دشنام، و دوم چماق، سوم زربده؛ هر سه به ناوجب. سپس مؤلف ضمن توصیف عوارض ظالمانه‌ای که در نیمه دوم قرن ششم هجری از پیشه‌وران می‌گرفتند می‌نویسد، که دیران بدون دقت و مطالعه دستور می‌دادند صد دینار بقالان، پانصد دینار بزازان بدهند. این اوامر به سرهنگان ابلاغ می‌شد، و آنان بزور چوب، این عوارض را از پیشه‌وران بینوا می‌گرفتند. همو می‌نویسد که نسبت به علما بی‌حرمتیها کردند، و کتب علمی و اخبار و قرآن را با ترازو می‌کشیدند و یک من به نیم دانگ می‌فروختند، و همانطور که از جهودان جزیه می‌گرفتند، در مدارس از علما و اهل دانش زر می‌خواستند.»^۲

سعدی نیز روش وقاحت‌آمیز سرهنگان را در هفت قرن پیش، مجسم می‌کند:

آن شنیدم که صوفی می‌کوفت زیر نعلین خویش می‌خی چند
آستینش گرفت سرهنگی که بیا نعل بر ستورم بند

لوطیان و عناصر مفتخور و مزاحم

بطوری که دیدیم، در دوران بعد از اسلام، گروهی از مردم متجاوز و زورگو، از نام «عیاری» سوء استفاده می‌کردند، و از راه تعدی و تجاوز، به مال و جان مردم، چیزی به کف می‌آوردند و گاه، در صورتی که اوضاع سیاسی اجازه می‌داد، به منصب و مقامی هم می‌رسیدند. این گروه در تمام دوران بعد از اسلام، در شهرها و دهات به اساسی مختلف، مزاحم مردم می‌شدند. پس از حمله مغول، در اثر آشفتگی اوضاع سیاسی و اقتصادی، نه تنها بر تعداد عناصر محروم و ستمکش افزوده شد، بلکه بر شمار کدایان و لوطیان و عناصر مزاحم و انگل اجتماع نیز

۱. متن فتوت نامه ناصری از قرن هفتم هجری به اهتمام سعید نفیسی به نقل از: فرهنگ ایران زمین، ج ۱، ص ۲۴۶.

۲. ر.ک: «احق الصدود»، به اهتمام اقبال / مجتبی مینوی، ص ۳۰ به بعد.

افزوده گردید.

بنظر عوفی «طراران» از سه گروه بیرون نیستند: «بعضی آن باشند که به طریق دزدی و سرقت و قطع الطريق و سفک دماء، در حصول آن غرض خوض نمایند و از قطع ید و قتل و صلب نیندیشند و آن جماعتی باشند بی عاقبت و گرم شکم و دون همت... طایفه ای دیگر اگر چه در سرقت و مکابره سعی نمایند اما طریق حیل مسلوک دارند و در اختفاء و استسرار کوشند و جیب شکافند و کیسه برند.

و باز قوسی دیگرند که ایشان در شیوه کدیه سر برهنه دارند و این نوع را وسیلت حصول مطلوب دانند و آن شیوه باسلامت تر است و از ملامت دورتر، فاما با معاملت ارباب همت نسبت ندارد و جز نفس خبیث خسیس بدین دنائت تن در ندهد.^۱

مبارزه تمغاج خان با اشرار و متجاوزین

بارتولد می نویسد: طمغاج خان ابراهیم (شهریار قراخانیان) در قرن پنجم هجری، به استقرار نظم و امنیت کاسل در قلمرو خود توجه می کرد. «روزی راهزنان بر دروازه قلعه سمرقند نوشتند که «سا همچون پیازیم، هر قدر سرما را بزنند بیشتر می روئیم». خان فرمود زیر آن کلمات، چنین نویسند: «من اینجا همچون باغبانم و هر قدر شما بروید، من هم شما را از بیخ می کنم». روزی وی به یکی از نزدیکان خود گفت: «دیری است که من شمشیر غضب از نیام انتقام بیرون کشیده، دلیران و جوانان زیبا را می کشم، و اکنون به چنین کسان نیازمندم. زیرا اطلاع یافته ام که ساکنان دو شهر... آشکارا علم عصیان برافراشته اند. اکنون مرا سردان عمل لازم است... تو باید یکی از سران دستجاتی را که زمانی به راهزنی مشغول بوده اند، برای من پیدا کنی، تا من تقدش کنم و او سردان کار را برای من گرد آورد یکی از سران دزدان و راهزنان، که در زمان حکومت خان، اظهار پشیمانی کرده بود و به اتفاق چهار پسرش با کدیمین اعاشه می نمود، وجود داشت. او را نزد خان آوردند، و خان او را به سمت جاندار (دژخیم) خود منصوب کرد و خلعت های فاخر به او و فرزندانش عطا نمود. وی به فرمان سلطان، دسته ای سیصد نفری از کسانی که سرگرم دزدی و راهزنی بودند گرد آورد. سلطان آنان را به خدمت خویش پذیرفت و فرمود تا ایشان را هم به خلعت های سرفراز کنند. آنان را یک یک، بنوبت وارد اتاقی که خلعت ها در آن نگهداری می شد، می کردند و از آنجا به اتاق دیگر داخل می نمودند، و فرو می گرفتند. با رئیس دسته و فرزندان وی نیز چنین کردند؛ و آن پس، همه به سیاست رسیدند. چنین شدت عمل و سختگیری تا آن زمان در سمرقند کس ندیده بود. دزدان و راهزنان را چنان وحشتی فرا گرفت که زان پس، در ملک درهمی هم مفقود نشد.^۲

بطوری که رشیدالدین فضل الله در تاریخ مبارک غازانی نوشته است، پس از استقرار سلطنت غازان خان، عده ای از مفتخوران و ولگردان به نام خربندگان، شتربانان و پیکان در

۱. جوامع الحکایات باب پنجم از قسم سوم، ص ۱۰۲ به بعد.

۲. ترکستان نامه، بهشتین، ج ۱، ص ۵۵-۶۵۴ (با اختصار).

شهرها و روستاها مزاحم مردم می شدند و بخصوص از مردم متمکن و ثروتمند «وجه شاهد و شراب و مطرب و نان و گوشت و حوایج دیگر» مطالبه می کردند، و اگر آنان از دادن این وجوه خودداری می کردند، مورد اهانت و بیحرمتی قرار می گرفتند، و عاقبت یازر می دادند و یا کتک می خوردند. این دسته های مزاحم به اساسی مختلف در سر راهها «جوق جوق» ایستاده بودند و همینکه شخصی از دست خربندگان رهایی می یافت، به دست شتربانان می افتاد، و پس از رهایی از دست شتربانان، با جمع قاصدان و پیکان سواجه می شد.

این عناصر مفتخور و خطرناک در ایام عید نوروز، بر روی اسبان و الاغان آراسته می نشستند و دسته دسته بر در خانه های بزرگان می رفتند و اگر صاحب خانه روی نشان می داد، ناچار بود مبلغی پول به آنها بدهد، و هرزه گویی و دشنام آنها را تحمل کند، و اگر صاحب خانه نبود یا بجهتی روی نشان نمی داد، این لوطیان هر جایی بزور از اهل منزل چیزی گرانبها می گرفتند و پیش «خراباتیان و شرابفروشان» گرو می گذاشتند و مبلغی پول می گرفتند. صاحبان مال پس از مراجعه ناچار بودند هم پول بدهند، و هم دشنام بشنوند، و غالباً بزحمت می توانستند مال خود را باز گیرند.^۱ بطوری که رشیدالدین فضل الله می نویسد: هر سال پنج شش روز قبل و چند روز بعد از اعیاد، کسی را جرأت عبور از بازارها و معابر عمومی نبود. این گروه ماجراجو و خطرناک که متکی به طبقات حاکم وقت بودند، هر یک عده ای دستیار و کمک داشتند.

غازان خان تصمیم گرفت به این وضع پایان دهد، و کسانی را که به این اعمال دست می زنند بر جای خود نشاند. وی به عمال حکومت خود دستور داد به محض اینکه آواز جرس و درای اشتران ایشان را شنیدند، با چوب و چماق سرودست و پای این جماعت را بشکنند و به عموم مردم اجازه داد که هر جا خربندگان، شتربانان و پیکان را دیدند، بیدرنگ آنان را بزنند تا سودای مفتخوری و ولگردی از سر آنان به در رود. تلاش غازان خان و همفکران او به قطع ریشه فساد منتهی نشد، زیرا نظام اقتصادی آن دوران، پایه علمی و اساسی نداشت، و استثمار و ستمگری اقلیتی زورمند بر اکثریتی بی پناه سبب می شد که در جامعه فئودالی آن دوران غیر از ستمکشان و ستمگران که در برابر هم قرار داشتند عده ای هم با استفاده از جهل عمومی از راه عوام فریبی، شیادی، لوطیگری، گدایی، کف بینی ورمالی اسرار معاش کنند.^۲

دهها سال بعد، محمد نخجوانی در اثر جالب خود به نام دستورالکاتب فی تعیین المراقب، پس از ذکر مبارزه شجاعانه غازان خان با عناصر ولگرد و متجاوز، خطاب به پادشاه وقت می نویسد: «در این روزگار مبارک، کی با دوام ابد مقارن باد، اگر چه اکثر بدعتها سرفوع است، اما بعضی از آن هنوز باقی است و عادت چهارپایان آراسته در اعیاد و نوروزات در بازارها گردانیدن، و از مردم چیزی خواستن همچنان موجود، و خربندگان و پیکان و شتربانان و امثال ایشان نیز بقدر تعرضی می رسانند. و چون رعایا ضعیف حالند از عهده بیرون نمی آیند، و بکلی مستهلک می شوند و به خرابی مملکت سرایت می کند. اگر این معانی را منع نفرمایند و مفسدان و عوانان آگاه شوند و به متغلبان ملحق گردند... تعدی زمان قدیم که پادشاه سعید،

۲. همان، ص ۶۳-۶۲ (به تصرف).

۱. ر.ک. تاریخ هبارک غازانی، پیشین، ص ۶۲-۶۱.

غازان خان، دفع آن کرده، مجدد گردد، و تدبیر آن جز به خون ریختن بسیار میسر نشود... پس تدبیر آن است که از اکنون باز حکم مبارک به منع این قضایا نفاذ یابد تا عن قریب امور مملکت بر اقوم طرایق و اعدل اوضاع و مناهج استقرار گیرد.^۱

محمد نخبجوانی در اثر خود پادشاه وقت را به مبارزه با دزدان و راهزنان فرا می خواند، و می نویسد: «... چون در مملکت پادشاهی، جمعی به دزدی و حرامیگری و راهزنی مشغول باشند و قوافل و تجار و صادر و وارد را بسبب تعرض و فساد و افساد ایشان، ابواب تردد مسدود گردد، و رعایا بسبب ناآمدن تجار و عزت سلابس و مطاعم و آلات و ادوات و غیر آن، مضطرب حال گردند. اگر پادشاه این حال داند و منع نکند، به ظلم رضا داده باشد؛ و الرضاء بالظلم ظلم. و اگر نداند، غافل و از تدبیر مصالح و اصلاح مفسد رعایا فارغ باشد، و این معانی از عادات سلاطین پسندیده نیفتد... در محالک شریفه آن حضرت از این نوع مفسدان بیارند، و کسی به دفع ایشان مشغول نمی گردد و ایشان اسوال مردم را بر خود مباح می دانند.»^۲

علاءالدین حسین، سلطان «غور»، ظاهراً یک بار تصمیم می گیرد که اوباش غزنین را به خاک و خون کشد، ولی معلوم نیست به چه علت تغییر تصمیم می دهد:

بر آن بودم که از اوباش غزنین
ولیکن گنده پیرانند و طفلان
چو رود نیل جوی خون برانم
شفاعت می کند بخت جوانم
در اواخر دوره حکومت ایلخانان، بعلت فقدان یک حکومت مقتدر و متمرکز، مزاحمت لوطیان و خربندگان و شتربانان بیش از پیش فزونی گرفت و دامنه متمگری آنان به عهد تیمور رسید.

مبارزه تیمور با لوطیان
وزور گویان محلی
ابن عربشاه می نویسد که در سمرقند، جماعتی از شورشیان و فرومایگان بودند که به کشتی گیری و مشت زنی و دورویی و نیرنگ سازی روزگار می گذاشتند، و هر طایفه با دیگری کینه دیرین داشت و هر فرقه را سروری بود. تیمور با همه صولت و سبعیتی که داشت از دسایس آنان در امان نبود، و هر بار که سفری می کرد و از سمرقند دور می شد، اینان با همکاری یا بدون همکاری عمال تیمور، آتشی روشن می کردند. سرانجام، تیمور بر آن شد که از راه نیرنگ و فنون، کار این جماعت را بسازد. پس «بارویی بساخت و مردم شهر را از خردوکلان به میهمانی خواند، و بتناسب پیشه و مقام، رسته ها و دسته ها ترتیب داد، و آن مردم آشوبگر را با سران خود از دیگران برکنار داشت، و با آنان همان کرد که انوشیروان با مزدکیان... پس، سران اقوام را از هر پیشه بخواند و به دست خود جام صهبا نوشانید، و خلعت زیبا پوشانید. چون نوبت بدان طایفه آشوبگر رسید همچنان یکایک را بنواخت... و با اشاره به سوی کمینگاه روانه ساخت تا خلعتش باز گیرند و جامعه زندگانش بدرند و همه را به دیار نیستی راندند...»^۳

۱. ص ۲۰۷ به بعد.

۲. همان، ص ۲۱۹.

۳. عجایب المقدمه، ص ۲۰.

ماجرای جوانان در عهد حافظ

در عهد حافظ، «شیراز، با وجود آرامش و تسلیم ظاهری، در واقع در دست ماجراجویان بود... کدخدایان محلات، که نبض ماجراجویان شهر در دست آنها بود، کلو خوانده می شدند؛ یعنی کلان. حمایت و تسلیم آنها هم نسبت به شاه اینجوی ثبات بود... شامشجاع که در آغاز حکومت، مدعیان خطرناک یافته بود، غلبه خود را بر رقیبان به همین کلوها مدیون بود؛ کلو فخر، کلو حسین، کلو اسفندیار... یا پهلوانان و رندان شهر، که به یک اشاره این کلوها، می توانستند شهر را به هم بریزند و آشوبی بر پا کنند. این کلوها در هرج و مرجهای اواخر عهد ایلخانان، از راه عیاری و پهلوانی، در فارس قدرتی به هم رسانیدند... این کلوها و پهلوانان، در واقع، چنانکه سورخ این زمان می نویسد: «مشتی زنود بودند و اوغاد (شیرازنامه ۸۶) که به نام و ننگ اعتنایی نداشتند، و در نیل به مقصود، از هیچ چیز ملاحظه نمی کردند. کارشان لوطی بازی بود و شرارت. نه ملاحظه شرع آنها را محدود می کرد، نه پند و ملامت عامه؛ شاید گهگاه، آثاری از جوانمردی و کارسازی نشان می دادند، اما غالباً از هیچ کاری روگردان نبودند؛ نه از غارت و شبگردی، نه از تهدید و آدمکشی... این جماعت از شاهد بازی و زنبارگی ابایی نداشتند، و عیش خود را با بنگ و حشیش و شراب به کمال می رسانیدند. بعضی از آنها آدمکشهای حرفه ای بودند، و از کشتن رجال و بزرگان امتناعی نداشتند. یکی از آنها، کلو عمر، خائنانه، شهر شیراز را به دشمن شاه شیخ، امیر مبارزالدین، تسلیم کرد. بزرگان شهر نیز، برای حفظ موقعیت خود، با کلوها، رندان، و پهلوانان شهر مربوط بودند، و به کمک این گروه، هم خود را حفظ می کردند و هم با مخالفان خود به مبارزه بر می خاستند...»^۱

محمود کتبی در تاریخ آل مظفر می نویسد: «که قبل از روی کار آمدن شاه شجاع... هیچ مسلمان در صبح و شام از تسلط زنود و شرقتالان از خانه سر بیرون نتوانستی کرد. بعد از آن، در شب دیجور، از هر گوشه، از انوار امن، هزار شمع افروخته شد و مساجد و معابد معمور گشت.»^۲

اوباش و باجگیران در اواخر عصر تیموری

واصفی در بدایع الوقایع می نویسد: «... روزی شخصی مصحفی و کمالی و کله قندی به رسم پیشکش به پیش امیر علی شیر آورد، میر از وی پرسید که توجه کسی و این تحفه ها را به پیش من به چه غرض آوردی؟ گفت: من پسر فلانم که یکی از ملازمان درگاه سپهراشتباه بود، و غرض من آن است که... در خدمت و ملازمت سعی موفور به ظهور رسانم و از فواید انعام... مستفید باشم. میر فرمودند: ای جوان، تو هر چند مرا خدمت شایسته و ملازمت پیوسته نمایی... هر سالی ز مبلغ پانصدخانی در ملازمت این فقیر بیشتر حاصل نتوانی کرد، اما من ترا به کاری رهنمونی می کنم و تو را به مهمی راه می نمایم که هر روز اقل مرتبه پانصد تنگه حاصل شود. آن شخص گفت: رای عالی حاکم است. میر فرمود که این مصحف ترا به صد تنگه

۱. عبدالحسین زرین کوب، از کوچه دندان، ص ۶-۳ (به اختصار).

۲. به اهتمام عبدالحسین نوایی، ص ۴۳.

هدیه می کنند. و این کمان و این کله قند را به بیست تنگه می گیرند؛ مجموع ۱۲۰ تنگه می شود. اینها را می فروشی و به بیست تنگه قبا پرچاکی می گیری و فوطه زربفت یزدی به پنجاه تنگه می خری، و عربی تکمه داری به ده تنگه می ستانی، و کسارد یک گرفته بر سر بازا ملک می ایستی؛ ناگاه دیدی که جوان خواجه زاده صاحب حسنی می گذرد، پیش او می روی و آستین او را عسین وار می گیری و می گویی که شما را خواجگی کردم و از من چه واقع شده؟ تو می گویی که من مأمورم که شما را به پیش وی ببرم، دیگر نمی دانم. آن جوان زاری و تضرع خواهد نمود که ای پهلوان چه شود اگر تغافل کنی و شتر دایدی نه گویان مرا گذاری که به آبرو و ناموس به خانه خود روم، هر چه دارم از سر و پا همه طفیل... و فوطه او را که می گیری اقل مرتبه صد «خالی» است. پنج جوان را که همچنین میانگیری می کنی، مراد تو حاصل است. آن شخص تحفه های خود را گرفت و آستان خدمت ببوسید و برفت.»^۱

هر چند ادای چنین مطالبی از ناحیه وزیر دانشمندی چون امیر علیشیر نوایی سخت بعید به نظر می رسد، معذک این حکایت طنزآمیز بخوبی می رساند که مسأله مزاحمت لوطیان و چاقو کشان در هر کوی و برزن، که تا اواخر سلسله قاجاریه در ایران معمول بود، سابقه ای بس کهن دارد. واصفی در جای دیگر از کتاب خود، در وصف این گروه جنایتکار چنین می نویسد:

مولانا صاحب دارا می فرمودند که در تاریخ سنه ثلاث و تسعمائه در شهر هرات جمعی از اوباش و بد معاش ولوانید و اجاسره و ایقام ظهور کرده کار به جایی کشید و سهم به مرتبه ای انجامید که شبها در سر هیچ کوچه و محله نبود که کشته یا مجروحی نیفتاده بود. چون این فتنه و فساد از حد تجاوز نمود، حضرت سلطان حسین میرزا روز عاشورا بود که بهرام صفت لباس سرخ پوشیده و تاج قرمزی بر سر نهاده، حکم فرمود که در هر کوی و کوچه و محله ای که اوباش و بد معاش باشد و اهل آن کوی و محله او را گرفته بیاوردند آن محله را غارت کنند و اهل آن را به قتل رسانند. آن جماعت را تفتیش و تفحص نموده گرفته به انواع عقوبات می کشتند. بعضی را سیخ می زدند، و بعضی را دم آهنگری در مقعد نهاده می دسیدند، و بعضی را اره بر سر نهاده دونیم می ساختند، و بعضی را از بغل آویخته سنگ بر پا بسته از میان قلم می کردند. و در میان این جماعت، بسیاری از بیگناهان در عرصه تلف می شدند. چون این را به عرض پادشاه رسانیدند، تحقیق حال آن جماعت را به امیر علیشیر تفویض فرمودند.^۲

۱. زین الدین محمود واصفی، بدایع الوقایع، به تصحیح الکساندر بلدروف، ص ۵۰۰ به بعد.

۲. همان، ص ۶۱۷.

اراذل و اوباش
در عهد شاه طهماسب
در دوره صفویه نیز در شهرهای مختلف ایران، اجاسر و اوباش نقش
سهمی داشتند، و گاهی به نفع این و زمانی به نفع آن، دست در کار
بودند.

صاحب هفت اقلیم می نویسد که نحوی و فقیه معروف اسیر عبدالقادر (متوفی
در ۹۸۷ هـ) در دوره شاه طهماسب اول، پنج سال تمام، سمت قاضی احداث را
به عهده داشت (مقصود احداث اربعه است). وی چنان به نرسی و گذشت، قضاوت
می کرد که سرانجام، اراذل و اوباش به راه افتادند و داروغه (حاکم) را کشتند. اراذل
از سال ۹۷۹، دو سال تمام، شهر را در دست داشتند، ولی شاه بعثت ملاحظات
مذهبی، دست به اقدامی علیه آنان نمی زد.^۱

در عهد صفویه، پیترودولاواله نیز می نویسد: «در ایامی که در کاشان به سر می بردم،
زلم بانو معانی تصمیم گرفت برای خرید به بازار بزازها برود. چون طبق رسوم محلی بطور ناشناس
و با لباس زنان خدمتکار در بازار حرکت می کرد، یکی از اراذل که او را از روی لباسش
خدمتکار بیمقداری انگاشته بود آزارش داد و دست به بازویش زد. بانو معانی خشمگین شد
و با اشاره دست به خدمتکاران خود موضوع را فهماند و آنان دوسیلی به صورت شخص مزاحم
زدند، و در نتیجه مداخله دیگران، عده ای مجروح و مضروب شدند.»^۲

ضعف شاه سلطان
حسین در برابر
لوطیان و چاقو کشان
قدرت و نفوذ اجتماعی این گروه، معمولاً در دوره ضعف و انحطاط
سلسله ها، فزونی می گرفت، و بیش از پیش، مزاحم طبقات بی پناه
می شدند. (ستم التوادیک این گروه مزاحم و مردم آزار را به اساسی «پهلوانان
و زبردستان و گردان شب رو، عیار، مکار، طرار خونخوار، چالاک و
چابک و چست بیباک»^۳ می نامد، و متجاوز از ۱۵ تن از سران این گروه را با نام و نشان بر
می شمرد، و با صراحت تمام می نویسد: آن سلطان جمشید نشان در تنبیه ایشان عاجز بود؛
بسیب آنکه ارکان دولت، ایشان را حمایت و اعانت می نمودند، و هر کار ناصوابی از
ایشان می شد، به همین علت، به سیاست ایشان نمی توانست پرداخت. بطوری که مؤلف
(ستم التوادیک در صفحات ۱۰۸ و ۱۰۹ و ۱۱۲ کتاب خود، بتفصیل ذکر کرده است، مکرراً از
طرف اجاسر و اوباش شهر، به نوامیس مردم تجاوز می شد، و شاه و ارکان دولت، دم فرو می بستند،
و در صدد جلوگیری بر نمی آمدند و غالباً سلاباشی، حکیم باشی، و منجم باشی نیز بنحوی این
جنایات را بنفع متهم تفسیر و تعبیر می کردند. یک بار به شاه سلطان حسین اطلاع دادند که
محمد علی بیگ به عنف به ناموس دختر زرگرباشی تجاوز کرده، و به این عمل ناروا ادامه
می دهد. شاه از وزیر خود خواست که از این عمل جلوگیری کند، وی گفت: «تو پادشاه
عظیم الشانی هستی، خود را به این جزئیها آشنا مکن، که کسرشان تو می باشد.»^۴

۱. نظام ایالات در دوره صفویه، پیشین، ص ۱۹۱.

۲. سفرنامه پی پترودولاواله، پیشین، ص ۱۳۹.

۳. (ستم التوادیک، پیشین، ص ۱۰۴. ۴. همان، ص ۱۱۲.

حتی یک بار پهلوان حسین ماربانانی پیشخدمت شاه را، که جوانی زیبا بود، مورد تجاوز قرار داد و به قول مؤلف «سقم التوادیخ»، «سلطان جمشید نشان، شاه سلطان حسین الموسوی» در صفحه ۱۱۴ کتاب خود می نویسد: ایلچی روم پس از شرقیایی به حضور شاه، و اعلام اندرز از «سرهنگان خونخوار و زندان و بهادران ازدها کردار، فوجی در لباس عیاری و شبروی و مکاری به سرای ایلچی روم، که عمر آقا نام داشت، رفتند و عمر آقای برگشته بخت و اتباعش را قاطبه شیاف لحمی نمودند... در آن شب، ایشان را فریادرسی نبود، و سبیلتهای ایشان را تراشیده و اموالشان، آنچه قیمتی بود، ربودند و هر یک از آن زندان مکار به راهی گریختند.» به حکایت «سقم التوادیخ»، بارسلوانی که از جانب پادشاه هندوستان و ترکستان و دیگر محالک می آمدند، نیز چنین رفتارهای زننده ای می کردند.

«گروه چاقو کشها و اجامر و اوباش تقریباً در تمام دوره قرون وسطی، کمابیش مورد استفاده طبقه حاکمه قرار می گرفتند؛ چنانکه در عهد شاه اسماعیل دوم، وی برای آنکه انتقام خود را از «استاجلوها» که ظاهراً به سوی خانه «مرشد کامل» تیر اندازی کرده بودند، بگیرد فرمان داد تا گروهی از اوباش و بی سروپایان قزوین بر استاجلوها هجوم بردند و دارایی ایشان را غارت کردند و سرانجام استاجلوها سرافکنده و مایوس جان از آن معرکه به در بردند.»^۱

در بین لوطیان، گاه عناصر شجاع و حقگویی ظهور کرده و رهبری خلق را علیه بیدادگران به عهده گرفته اند؛ چنانکه «سحمود افغان در دوران کوتاه قدرت خود، اسان الله سلطان را با سپاهی مأمور فتح قزوین نمود. قزوینیان با احترام، آنان را به شهر آوردند، اما افغانان از مردم قزوین ۲۰ هزار تومان مطالبه کردند. اهالی شش هزار تومان دادند، ولی افغانان به این مبلغ راضی نشدند. ۶ دوشیزه و بقیه پول را طلب کردند. این توقعات بر قزوینیان گران آمد؛ بخصوص که رئیس محصلان افغانی گستاخانه گفت: «ای سگان، تا چند ما را می فریبید؟ اگر امروز پول و خواربار و دختران را نزد ما نفرستید همه را قتل عام خواهیم کرد. یک نفر لوطی پاسخ داد سگ ما نیستیم سگ شما ییدو آنکس که شما را فرستاده است. دست محصل مالیات به سوی شمشیرش رفت، ولی قزوینی چالاکتر بود، شمشیر بر آهیخت و محصل مالیات را به دو نیم کرد. پس، آنگاه قزوینیان طبلها کوفتن گرفتند تا مردان خویش را فرا خوانند که با افغانیان به جنگ برخیزند... اسان الله با ۶۰۰ تن از قزوین عقب نشست. هنگام گریختن از قزوین، دارایی افغان از نقد و جنس به ۳۰ هزار تومان می رسید که همه را باقی گذاشتند.»^۲

وضع و اشرار در عهد
کریم خان زند
در آغاز روی کار آمدن کریم خان زند، یکصد تن از اشرار شیرازی مزاحم مردم بودند، و از اشخاص باج می گرفتند. «هرکس در برابر آنها مقاومت می کرد، شمشیر بلند و مستقیم و دودم خود را از غلاف

۱. ابوالقاسم طاهری، تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران از مرگ تیمور تا مرگ شاه عباس، ص ۲۴۵.

۲. پطرس دی سرکیس کیلانتر، سقوط اصفهان، ترجمه کارومیناسیان (به انگلیسی)، با مقدمه و حواشی محمد مهریار، ص ۸۰ و ۸۵.

می کشیدند و آن شخص را به قتل می رسانیدند یا مجروح می کردند، و آن شمشیر هرگز از اشرار شیراز جدا نمی شد. آنها کلاه را کج به سر می گذاشتند و هنگام راه رفتن، یک دستشان روی قبضه شمشیر قرار می گرفت و طوری راه می رفتند، که گویی مست هستند.^۱ کریم خان بتدریج، به قلع و قمع اشرار توفیق یافت. در فاصله بین مرگ کریم خان و استقرار حکومت قاجاریه، سزاحمت اشرار رویه فزونی نهاد. در دوران سه ساله حکومت امیر کبیر، تا حد زیادی از لوطی بازی جلوگیری شد. در تاریخ اجتماعی کاشان می خوانیم:

«پس از قتل امیر کبیر، اختلافات دیرین و خانوادگی میان اعیان کاشان دوباره شدت پیدا کرد. گروهی از اجامر و اوباش شهر، هر روز، جنجال و غوغایی بر پا می کردند تا آنکه در روز دهم محرم ۱۲۸۰، هنگام تعزیه گردانی در بازار، فتنه بزرگی به وقوع پیوست. و چون عیسی خان بیگلربیگی، حاکم وقت، از عهده حفظ امنیت شهر بر نیامد لذا به صلاحدید امین الدوله از تهران مصدق الدوله غفاری، بموجب این دستخط شاه، مأمور کاشان گردید:

میرزا محمد علی خان «خود را مأمور دانسته به کاشان برو، جمیع الواط و اشرار و مرتکبین این عمل شنیع را گرفته، محبوس کرده، خانه های آنها را خراب و ویران نموده آثاری از مایملک آنها در خاک کاشان و غیره نگذاری... به هیچ وجه، ملاحظه بستگی الواط را نسبت به علماء و اعیان ولایت نداشته باش، و خدمت مرجوعه را انجام بده. شاه.»

مصدق الدوله در کاشان پنجاه تن از اشرار را با سر دسته آنها به تهران فرستاد، و غائله تا حدی خاموش شد. ولی هرج و مرج و لوطی بازی هر چند ی یک بار دیده می شد؛ تا سرانجام هاشم نخودی و سر دسته اشرار، علی جوئی را دستگیر و دوشقه کرده به دروازه شهر آویختند، و غائله پایان یافت.^۲

اعتماد السلطنه ضمن وقایع ۶ محرم ۱۳۰۲ قمری می نویسد:

اجامر و الواط در عهد ناصر الدین شاه

«... در مراجعت در بین راه، به دسته الواط سرچشمه برخوردیم که با قمه و چوب و چماق سینه زنی می کردند. بهتر پدر سوخته من، که جلو بود، می خواست راه را باز کند، او را کتک زیاد زدم. از ترس، از درشکه پایین آمدم، به سوراخ زبرد کان پناه بردم تا حضرات رفتند. آن وقت آهسته بیرون آمدم...^۳ جای دیگر، در خاطرات اعتماد السلطنه می خوانیم که وی در محرم ۱۳۰۴، هنگام رفتن به روضه خوانی امین السلطان بایک دسته الواط که باقمه برهنه «شاخسن و اخسن» گویان می آمدند، مواجه می شود. همینکه آنها را می بیند، فرار کرده به اتاقی پناه می برد. میرزا ملکم خان هم با او بوده...^۴

۱. زان کوره، خواجه تاجدار، ترجمه ذبیح الله منصوری، ج ۱، ص ۳۲۹.

۲. تاریخ اجتماعی کاشان، پیشین، ص ۶۶-۲۶۵ (به اختصار)

۳. روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه، پیشین، ص ۳۲۴. ۴. همان، ص ۴۵۹.

**طغیان نایب حسین
و پسرانش**

در آغاز نهضت مشروطیت، مردم کاشان به کمک سربازان اعزامی، قلعه و برج و باروی نایب حسین را ویران کردند، و او ناچار به قم آمده در آنجا پناهنده شد. ماشاءالله خان را هم در تهران دستگیر و محکوم به اعدام کردند، ولی مرتجعین و عمال محمد علی شاه برای ایجاد آشوب و اغتشاش، به تقویت و تجهیز آنها پرداختند، و در نتیجه، مدت یازده سال دیگر، این عناصر مخرب و زیانکار به قتل و غارت و آزار و اذیت مردم در یزد و کاشان و تون و طبس و جندق و بیابانک ادامه دادند.^۱

**اوباش اصفهان در عهد
ناصرالدین شاه**

میرزا حسنعلی خان در پایان جغرافیای اصفهان، از بعضی از گروههای مفسد اجتماعی آن سامان نام می برد.

«... گروه مفسدین و اوباش و اشرار و الواط و منافقین، که جنود جهلیه آنها زیاد است، تقریباً دو عشر از مخلوق این شهر می شوند. اغلب قوی جثه و ضارب و ضراب و مسخره و تقلیدچی و شارب الخمر و زانی و لاطی و قمارباز و کبوترپران و دزد و بیرحم و شرور و حسود و مفتن... بددهن و جسور و با جرأت و بیشرم و دست و دل باز و تفریط کاره. میان این گروه «دیو» کم به هم می رسد. بیشتر غیور و خونخوارند، جان و مالشان را بر سر ننگ و نام می گذارند... این جور مخلوق در همه طایفه و سلسله ای هست که از بی تربیتی، اشرشان به جهالت می کشد...»^۲

وصفی از لوطیها: گوینو، متفکر و سیاستمدار فرانسوی، در وصف گروه لوطیهای تهران، چنین می نویسد: «لوطیها در ایران به یک تعبیر جزو طبقه اوباش می باشند، زیرا دنبال کار و کاسبی معینی نمی روند بلکه از جیب مردم، اسرار معاش می کنند، و برای گرفتن پول، زورگویی و گردن کلفتی را پیشه خود ساخته اند. شما در خیابانهای تهران، به این گروه بر می خورید که عرقچین خود را کج روی گوش گذاشته و دست را روی قبضه شمشیر کوتاه خود (قمه) نهاده، زبانی مست و گاهی هوشیار مشغول قدم زدن هستند، و از حرکات آنها، آثار لابیگری، بیفکری، و بی اعتنائی به بزرگ و کوچک نمایان است.»^۳ همو در جای دیگر می نویسد: «در هر یک از شهرهای ایران، یک عده لوطی و الواط هستند که کارشان بدست و خنجر کشی و جیب بری و گوش-بری است.»^۴

ناگفته نگذاریم که گروه اوباش، لوطیها، و چاقو کشها تا پایان دوره قاجاریه در ایران نفوذ و قدرت داشتند. این گروه مسلح و مزاحم گاه آلت اجرای مقاصد طبقات ممتاز قرار می گرفتند، و با گرفتن حق و حساب، اشخاص مورد نظر را مورد ضرب و شتم قرار می دادند. چون از طرفی دولتها ضعیف و ناتوان بودند و از طرف دیگر همین عناصر فاسد، گاه وسیله اجرای دستورهای ناصواب ماسورین دولت و سران کشور قرار می گرفتند مظالم و جنایات ایشان غالباً از طرف دولتها نا دیده گرفته می شد. غالباً شبها همین افراد مزاحم بر سر گذرها می ایستادند، مردم را لخت می کردند و مبارز می طلبیدند. با استقرار حکومت پهلوی نه تنها قبایل و عشایر یاغی سرکوب شدند بلکه

۱. رک: تاریخ اجتماعی کاشان، پیشین، ص ۳۰۴ به بعد. ۲. ص ۱۳۵ (به اختصار).

۳. سه سال در ایران، پیشین، ص ۵۴ (به اختصار). ۴. همان، ص ۱۱۵.

این قبیل لوطیان محلی پس از قرن‌ها ظلم و خیانت، به کاری سودمند پرداختند.

اوباشان شوشتر: کسروی در قادیخ پانصد ساله خوزستان، از اوباشان شوشتر در عهد قاجاریه سخن می‌گوید و می‌نویسد: «در این زمانها، در شوشتر، بازار اوباش سخت گرم بود. گردنکشان، محله‌های شهر را در میان خود پخش کرد. هر محله از آن یک «آغایی» بود که پیروانی کرد سر داشت و دیوانخانه برای رسیدگی به کارهای مردم در هر محله بر پا بود. و هر زمان که فرصتی به دست می‌آوردند، بیدرنگ آتش جنگ و خونریزی را در میان محله‌ها گرم ساخته پیش از هر کاری دست به تاراج خانه‌ها و بازارها می‌گشادند؛ و این بود که ایمنی از این شهر رخت بر بسته بود؛ بویژه بازرگانان و توانگران که همیشه بر جان و مال خود بیمناک می‌زیستند. نظام السلطنه، این گردنکشان را سرکوفته و گردن شکسته بود، لیکن پس از رفتن او، بار دیگر جان گرفته و به کار آغاز کرده بودند.»^۱

وضع اجامرواوباش در اواخر دوره قاجاریه
 آقای انصاری در کتاب زندگانی من، از نقش اجتماعی این گروه چنین یاد می‌کند: «... هر محله‌ای در حقیقت در دست یک عده اوباش بود که بیشتر قداره‌بند بودند، و بعضی اوقات، اینها مست می‌کردند و یا خودشان را به مستی می‌زدند و با قمه برهنه اقبال اقبال فلان می‌گفتند، و رعب و وحشتی در دل مردم ایجاد می‌کردند؛ نه پلیس بود نه داروغه‌ای که جلو این اشخاص مزاحم را بگیرد. الواط، شب در کوچه‌ها عربده می‌کشیدند و کسی جرأت نداشت از خانه‌اش بیرون برود. گاهی صدای گزمه‌ای از دور شنیده می‌شد که داد می‌زد، آی سیاهی، کیستی؟... الواط محله ما، در اتاقهای مخروبه و دالانهای تاریک نیمه تمام، چه فسق و فجوری مرتکب می‌شدند، تنها خدا آگاه است. اینجا پاتوق قماربازهای محله ما بود، اینجا پرده عصمتها دریده می‌شد...»^۲
اعتراف يك قداره‌بند
 آقای ایرج افشار می‌نویسد: «در سفر نوروزی یزد از دوست با صفا و باذوق، عباس استادان، شنیدم: حاجی میرزا محمدرضا (معروف به آیه الله) روزی از بازار می‌گذشت در راه به حسینخان بچاقچی که از لوطیان و قداره‌بندها بود بر-خورد، از حسینخان پرسید که حالت چگونه است.
 حسینخان گفت: دعا گویم!

حاجی بر آشفت و گفت دعا گویی که کار ما بود!
 حسین خان هم بلافاصله گفت بله دزدی هم کار ما بود!^۳

گروه گدایان

در دوران بعد از اسلام، غیر از مردم بیمار و ناقص العضو، عده‌ای به علت تنبلی و تن‌آسانی یا بعلت نبودن کار، از راه گدایی امرار معاش می‌کردند. در زمان آل بویه «گداها در بغداد

۱. احمد کسروی، قادیخ پانصد ساله خوزستان، ص ۴۲ به بعد.

۲. زندگانی من، پیشین، ج ۱، ص ۴۳-۴۲ (به اختصار).
 ۳. راهنمای کتاب، تابستان ۵۴.

تشکیلات مفصلی داشتند، و همه گدایان ناگزیر باید تحت نظر آن سازمان کار کنند. و کسانی بودند که گداها از آنان تعلیم می گرفتند که چگونه جلب نظر مردم را بنمایند؛ و به چه نحو، مردم را به رقت در آورند تا پول زیادی به آنان بدهند، چگونه با داشتن سلامتی کامل، خود را مریض جلوه دهند؛ یا نقطه‌ای از بدن خود را طوری سازند که گویی مجروح است، یا دستی سالم را شکسته و پای سالم را لنگ نشان دهند و یا به دروغ خود را بیهوش سازند؛ و این قبیل بکنند؛ یا بوسیله بوزینه و هنر نمایهای مختلف، از مردم پول بگیرند؛ و یا بدروغ خود را عائله‌مند نشان بدهند و بچه دیگری را بجای بچه خود معرفی نمایند. همه اینها در آن زمان معمول بود، و احتیاج به آموختن و تمرین قبلی داشته است... مقاله چهل و نهم از مقامات حریری، در باره سفارشهایی است که به این نوع گداها شده. و همچنین ابودلف خزرچی، شاعر معروف (معاصر عضدالدوله)، در توصیف این نوع گدایان، قصیده‌ای طولانی دارد که در *یتیمه الدهر* ثعالبی ذکر شده است.

در کتاب ابن کثیر، جلد بیست و یکم، صفحه ۲۸۹ آمده است: «از اقدامات عضدالدوله این بود که دستور داد هیچ گدایی از کسی سؤال نکند بلکه فقط قرآن بخواند تا هر که مایل بود به او احسان کند. برای اطلاع از وضع و تشکیلات و عقاید و سرپرستان گداها، می‌توان به کتابهای جاحظ، مخصوصاً کتاب *البخلا*، و محاضرات راغب اصفهانی، ج ۳، ص ۱۸۹، مراجعه کرد.»^۱ سلمان فارسی گفت: «..عجب از این مردمان، که توانگران را نیکو حرمت دارند، اگرچه مفسد و ظالم باشند و درویشان را خوار دارند، اگرچه مصلح باشند. و عجب از مردمانی که همه نیکیها از خیرات و پول (مقصود پل است) و رباط در رؤیت خلق کنند، و همه بدیها در خلوت با خدای کنند.»^۲

بطوری که آقای ابوالفضل طباطبایی در دیباچه سفرنامه ابودلف متذکر شده‌اند: «حرفه گدایی و ولگردی در آن زمان (آغاز قرن چهارم هجری) تازگی نداشته، و از قدیم، مانند نداری و توانگری شایع بوده است. بیهقی می‌گوید: به خطیه (الخطیه، شاعر هجایی) گفتند، فقیران را پندی بده، گفت، به آنها نصیحت می‌کنم تا زنده‌اند گدایی را پیشه خود سازند، زیرا تجارتی پرسود و بی زیان است.

جاحظ در ۱۵۰ سال قبل از آن زمان، برای نخستین بار، موضوع گدایی را مطرح و رسوم و عادات آنها را با روشهای سکارانه‌شان، توصیف کرده است. پس از او بیهقی در آغاز قرن چهارم، در این باب، داستانهایی از جاحظ نقل نموده، ولی باید گفت در هیچ دوره‌ای، این حرفه مانند دوره سلاطین آل بویه شایع نبوده و بقدری انتشار داشت که زبانزد مردم شده بود؛ مثلاً بدیع الزمان همدانی در داستانهای کوتاهی، که مقامات او را تشکیل می‌دهد، حال گدایان را تشریح نموده است.

۱. علی اصغر فقیهی، شاهنشاهی عضدالدوله، ص ۸۰-۷۹ (به اختصار).

۲. بحر الفوائد، پیشین، ص ۴۵۲.

وی لغات و اصطلاحات مخصوص آنها را مانند ابودلف، بیان کرده و مباحثات دارد که چهار صد مقاله (مجلس) در وصف گدایان نوشته است؛ ولی اکنون بیش از پنجاه تایی آن در دسترس ما نمی باشد. وی در رساله ای که بعنوان یکی از قضایات نوشته، می گوید: «خدا قاضی را توفیق دهد، مثل من، مثل مردی از گدایان مشک بدوش مسجدگرد است.» (اصحاب الجراب و المحراب گدایانی بودند که مشک به دوش در مسجد می گشتند و گدایی می کردند)... سپس می نویسد: آنچه مسلم است اینکه در زبان فارسی «ساس» و «ساسی» به معنای گدا آمده، و ارتباطی با ساسانیان ندارد... در تأیید این نظر، به شعر سنایی اکتفا می کنیم که می گوید:

خاکپاشان دیگرند و بادپیمایان دگر
کی توان مر «ساسیان» را تخم ساسان داشتن^۱
همو در مناعات طبع گوید:

گر بی برگی بمرگ مالد گوشم آزادی را به بندگی نفروشم

ابن فضلان در سفرنامه خود، ضمن گفتگوی مختصری از ناحیه جرجانیه در مورد گداهای این منطقه می نویسد: «رسم آنها در گدایی این است که گدا در خانه نمی ایستد بلکه وارد خانه می شود و یک ساعتی کنار آتش خود را گرم می کند... «پکند» (نان) اگر چیزی به او دادند می گیرد و اگر ندادند بیرون می رود.»^۲

در آثار منظوم و منثور صاحب نظران ایرانی، گهگاه از این گروه یاد شده است؛ از جمله در امثال و حکم دهخدا، با استفاده از منابع گوناگون، از گدایان سخن به میان آمده است:

«گدا اگر همه عالم بدو دهند گداست [سعدی]
گدا به گدا رحمت به خدا.

گدا بهر طمع، فرزند خود را کور می خواهد. [تمثیل]

فلک با تنگ چشمان گوشه چشم دگر دارد که چون فرزند کور آید شود چشم گدا روشن
— صائب

بسا شکست کز او کارها درست شود کلید رزق گدا پای لنگ و دست شل است
— صائب

گدا پادشاه است و ناسش گداست نگهبانی ملک و ملت بلاست
— سعدی

گدا داند که مسک کیست.

گدا را چو حاصل شود نان شام چنان شاد خسبد که سلطان شام
— سعدی

گدا را چه یک نان دهی و چه یک نان گیری، یکسان است.

۱. مسمر بن مهلهل خزر جی، سفرنامه ابودلف در ایران، با تعلیقات مینورسکی، ترجمه ابوالفضل طباطبایی (دیباچه).

۲. احمد بن فضلان، سفرنامه ابن فضلان، ترجمه ابوالفضل طباطبایی، ص ۶۶.

گدا را رو سیاه، و توبره پر است.

گدا را کند یک درم سلیم، سیر

فریدون به ملک عجم، نیم سیر

— سعدی

گدا را، که رو دادی، خویش می شود.

گدا را که رو می دهی صاحبخانه می شود.

گدا را گفتند خوش آمد، توبره را کشید پیش آمد.

گدا، گدا را نتواند دید.

عجب مدار که رسمی است در زمانه قدیم

که سایلان نتوانند سایلان را دید

— اثیراومانی

گدای نیک سرانجام به از پادشاه بدفرجام.

گر به عیوق برفرازد سر

شاعر آخر نه هم گدا باشد

— مسعود سعد

گدایی کار بیمایه است.

گدایی کن تا محتاج خلق نشوی.

گدایی که بر خاطرش بند نیست

به از پادشاهی که خرسند نیست^۱

امثال وحکم - سعدی

روش گدایان: عوفی در باب ششم از قسم سوم کتاب خود (جوامع الحکایات) از گروه گدایان و راه ورسم آنان سخن می گوید:

بنظر او «... از محتاجان سؤال کردن روی مروت خستن است و به مخلوقات طمع، پشت حاجت خود شکستن... امروز طایفه ای از دون همتانند که گدایی را حرفت ساخته اند و از برای صید مرغ درم، دام تزویر باز کشیده... اگرشان ندهی جنگ کنند و اگر بدهی ننگ کنند... اگر هزار بار عطا دهی شکر نگویند و اگر یک بار خطا کنی کفر گویند، اگرشان اندک دهی بیش طلبند و اگر پیش دهی بیش طلبند. بامدادان در هر کویی مشغله صدای ایشان، و شبانگاه عربده دعای ایشان...» سپس طی حکایتی از قول ابوالقاسم حریری (در مقامات) می نویسد که چون ابوزید سروجی مرگ خود را نزدیک دید فرزند خود را فرا خواند و گفت: «مردمان چهار طبقه اند اول پادشاهانند و دوم وزراء و عمال و سوم بازرگانان و چهارم بازاریان و ارباب حرفت و شک نیست که پادشاهی مظنه هزار آفت و وسيلت بسیار مخاقت است... و وزارت و اسارت و دهقنت هم منسوبست به انواع مشقات و اصناف رنجها... پس ای پسر زینهار گرد این عمال و اشغال نگردی و یقین شناسی که ملکی بردردسر و شغل بی زحمت، و بازرگانی بی مؤونت و حرفت بی آلت، گدایی است، که سرمایه آن سؤال است و پیرایه آن ابتذال...»^۲ سپس عوفی طی حکایتی چند از «لطایف کدیه ها» یعنی حیل و تدابیری که آنان برای فریب کاری و جلب حمایت و ترحم مردم بکار می برند به تفصیل سخن می گوید

وما شمه یی از تدابیر آنان را در سطور بالا گفتیم.

ساسیان و گدایان - بنظر دکتر زرین کوب نام ساسیان که به گروه گدایان اطلاق می شده «بیشتر معرف احوال آنها بوده است و شاید حاکی از آلودگی آنها به ساس و حشرات، اینکه گروهی معروف به بنی ساسان در عهد صاحب بن عباد و پیش از وی به عنوان یک صنف گدا در بلاد عرب وجود داشته اند جای شک نیست و لغت خاص آنها که آقای پطروشفسکی از آن تعبیر به نوعی «آرگو» می کند همان زبان بوده است که ابودلف خزرچی شاعر و سیاح عرب و همچنین صاحب بن عباد وزیر دیالمه با آن آشنا بوده اند و گاه به عنوان تفریح با یکدیگر بدان زبان سخن می گفته اند و ابودلف نیز قصیده راثیه اش را که ثعالبی نقل می کند در باب آنها ساخته است... از کلام ابن فندق (تاریخ بیهق ۴۲) که مدتها قبل از عهد مغول می نویسد که:

«الی یومنا هذا هر فرومایه را که عیب و سرزنش کنند ساسی خوانند و گدایان را ساسی و ساسانی گویند.»

پیداست که حتی در زمان وی، دیگر ساسیان با بنی ساسان لااقل در بلاد ایران یک صنف و گروه معین نیستند و این نام در آن زمانها بر تمام گدایان و فرومایگان اطلاق می شده است.^۱ در ایران، ظاهراً پس از حمله مغول و ویرانیهای ناشی از آن، بر شمار گدایان افزوده گردید. مظالم تیمور و بازماندگان او، و سیاست اقتصادی ظالمانه بعضی از سلاطین صفویه، و ظلم و عدوان نادری، و فجایع آقا محمدخان و دیگر سلاطین قاجاریه، سبب گردید که در ایران روز بروز به تعداد بینوایان و طبقات محروم افزوده شود. در زبان فارسی، دریوزه گر، سائل، فقیر، مسکین، راه نشین، سائل بکف، و درویش محتاج، به این گروه از مردم که گدایی را پیشه خود ساخته اند، اطلاق می شود. شعرا و صاحب نظران ایرانی، جسته جسته، در آثار خود، از این جماعت و علل فقر آنها، یاد کرده اند.

سعدی می گوید: «خواهنده مغربی در صف بزازان حلب، همی رفت و همی گفت که ای خداوندان نعمت، اگر شما را انصاف بودی و ما را قناعت، دسم «تکدی» از جهان پرافتادی.» انوری والیان و خراج ستانان و عمال ستمکار آنان را گدایان واقعی می شمارد و در توصیف حال آنان، چنین می گوید:

آن شنیدستی که روزی زیرکی با ابلهی
گفت چون باشد گدا، آنک از کلاهش تکمه ای
گفت، ای مسکین، غلط اینک از اینجا کرده ای
درو مروارید طوقش اشک اطفال من است
آنکه تا آب سبو پیوسته از ما خواسته است
خواستن کدیه است، خواهی عشرخوان خواهی خراج
چون گدایی چیز دیگر نیست جز خواهندگی
در اواخر حکومت سربداران، شمس الدین فضل الله چون از حمله طغای تیمور آگاه شد

گفت، این والی شهر ما گدایی بیحیاست
صد چوماراروزها، بل سالها، برگ و نواست
اینهمه برگ و نوا، دانی که آنها از کجاست
لعل و یاقوت ستامش، خون ایتم شماست
گر بجویی تا به مغز استخوانش مال ماست
زانکه گر، ده نام باشد، یک حقیقت رارواست
هر که خواهد گرم لیمان است و گر قارون گداست
در او آخر حکومت سربداران، شمس الدین فضل الله چون از حمله طغای تیمور آگاه شد

باعجله خود را خلع کرد و گفت: من شایسته این کار نیستم. اشعاری که وی گفته، شاهد این مدعاست و بخوبی نشان می‌دهد که وی آرایش و گدایی را برتشویش و فرمان‌روائی ترجیح می‌دهد: همی گدایی ورندی ز پادشاهی به دسی فراغت خاطر ز هرچه خواهی به^۱

[خواندسیر، ص ۱۵۳.]

گدای حاضر جواب

در دیاض الخلود می‌خوانیم: «... که در عصر سلطان سنجر درویشی از بهر سؤال به درسرای توانگری رفت... آواز داد که صاحب خیر، از خیر محروم نباشد سائل بر در است و فاقه بر او غالب است. صاحب‌خانه را کنیزکی بود شیرین‌نام، گفت: ای شیرین، شکر را بگو که مرجان را بگوید تا مبارك را بگوید که خوشقدم را آواز کند که به صوفی بگوید که در خانه نان حاضر نیست. درویش... گفت: یارب، اسرافیل را بگو تا میکائیل را بگوید تا جبرائیل را بگوید که به عزرائیل فرمان رساند که جان این ممسک بدبخت راقبض کند. صاحب‌خانه این بشنید، لرزه بر اندامش آمد، نیمه‌نانی بیرون آورد و به دست درویش داد. درویش نیمه‌نان را در گوشه‌ای فرو نهاد و به عصایی که داشت به خراب کردن در مشغول شد. صاحب‌خانه دید که درویش در سرا را ویران می‌کند، گفت: ای درویش، مگر دیوانه شده‌ای، چرا در سرا را ویران می‌کنی؟ درویش گفت: دیوانه نیستم. یانان به اندازه در ده یا در به اندازه نان کن؛ این هر دو را ناستناسب دیدم... گدایی را از دیرباز عیب و عار می‌شمردند، ولی فقر را عیب نمی‌دانستند. کمال‌الدین - اسماعیل گوید:

عزیز اگر چه نیم، خواری از کسی نکشم
توانگر از چه نیم دارم از گدایی عار

رابطه امیر تیمور با گدایان

در کتاب تذکره تیمودی، در مورد گدایان چنین آمده است: «... هر مملکتی را که مسخر گرداندم، گدایان آن ملک را جمع ساخته، یومیه دو وظیفه مقرر نمایند و ایشان را تمغا کنند که دیگر گدایی بر طرف سازند، و اگر بعد از تمغا گدایی نمایند ایشان را به بلاد بعیده بفروشند یا سر دهند تا گدا زاد از مملکت من کم شود.»

در میان سلاطین صفوی، سلطان محمد خدابنده، که شهریار کور و بیکفایت بود، پولهایی را که شاه طهماسب، از راه لثامت و نامردی گرد آورده بود بی حساب بین افراد لشکری و غیر لشکری تقسیم کرد. به همین مناسبت، سیلی از گدایان با کیسه فراخ به سوی شهر قزوین روان گردید، و چون همه شنیده بودند که پادشاه همه روزه دست کم ده بیست خلعت به مردم گمنام می‌بخشد، هر کس که دیروز از سر اخلاص آستانه دولتخانه را می‌بوسید، امروز به طمع خلعت چنین می‌کرد.^۲

واعظی که گدایی پیشه کرد

«مولانا ارشد واعظ که از گدایان مشهور است، در زمان ملک حسین - کرت، وعظی گرم می‌گفت و مردم را متأثر و گریان می‌ساخت و در مجلس، طرح گدایی می‌انداخت، و کیسه‌های مستمعان را پاک

۱. ذک: نهضت سربدادان، پیشین، ص ۷۳.

۲. ابوالقاسم طاهری، تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران از مرگ تیمود تا مرگ شاه عباس، ص ۲۶۱.

می پرداخت. وقتی ملک حسین، خواست که رسولی به شیراز فرستد نزد شاه شجاع، تا مستدعیات او را خاطر نشان کند. بعد از مشورت با ارکان دولت، رقم آن کار بر نام مولانا ارشد کشیدند که بغایت فصیح و بلیغ بود، پس، او را طلبیدند و ملک حسین گفت: مرا ضرورتی پیش آمده که رسولی به شاه شجاع فرستم و ملازمان من بر تو رقم کشیدند، لیکن این گدایی بر تو عیب بزرگ است که همه فضایل و «کمالات» تو را می پوشاند. اکنون اگر عهد می کنی که آنجا گدایی نکنی و مرا بی ناموس نسازی، آنچه مدعای تو باشد از خزانه دهم. گفت: به آنجا کم از بیست هزار دینار نمی گرفتم، اکنون من برای خاطر تو عهد کردم که آنجا گدایی نکنم. ملک خوشدل شد و بفرمود تا بیست هزار دینار نقد از خزانه بر او شمرند و پنجهزار دینار دیگر دادند تا ترتیب اسباب سفر کند، و به شیراز رفت و اداء رسالت نمود و به مدعی جواب یافت، و خواست که برگردد، شاه شجاع و ارکان دولت و اهل آن ولایت از خاص و عام از او التماس مجلسی نمودند و گفتند: مدتهاست که از افواه و السنه صفت وعظ تو شنیده ایم و بغایت مشتاق و آرزومند بوده ایم و می خواهیم یک مجلس بگویی و ما را مستفیض گردانی... چون روز جمعه شد... مولانا بر منبر بر آمد مجلسی گرم گفت و همه مستمعان را بگریانید و دید که بازار وعظ گرم است و خریداران راغب، قوه طامعهاش در حرکت آمد و نتوانست که خود را ضبط کند، گفت: ای عزیزان، من پیش از این گاه گاه از کیسه گرم یاران دریوزه می کردم ولیکن وقتی که روی بدین دیار آوردم از گدایی مرا سوگند داده اند، اکنون من سوگند خوردم که گدایی نکنم، شما سوگند نخورده اید که مرا چیزی ندهید. مردم در عین آن گریه، خندان شدند و چندان خدمت بجای آوردند که مدعای او حاصل شد.^۱

نویسنده بحر الفوائد، روش مولانا ارشد واعظ را محکوم می کند و گدایی و سؤال کردن را عملی زشت و ناروا می داند و می نویسد: «اظهار درویشی شکایت است از حق، و اگر غلامی از کسی چیزی خواهد، طعنی بود در خواجه، دوم آنکه ممکن است شخص به سائل از صمیم قلب ندهد، یعنی از سلامت خلق بترسد و از دل ندهد، و آنچه از بیم سلامت یا شرم دهند، برگیرنده حرام است.»^۲

شعرا و صاحب نظران هر یک، به نوعی از این گروه در آثار و اشعار خود یاد کرده اند.
هرگز جمال مال ندیده است جز به خواب هر کو گدای از پس دیگر گدا شده است
- ناصر خسرو

به گدایی بگفتم ای نادان دین به دنیا مده تو از پی نان
- سنایی
محک داند که زر چیست و گدا داند که ممسک کیست گلستان سعدی
ساقی به جام عدل بده باده، تا گدا غیرت نیاورد که جهان پر بلا کند
- حافظ

گر گدا گشتم گدارو کی شوم
من که دارم در گدائی گنج سلطانی بدست

برو ای گدای مسکین در دیگری طلب کن

زیرا که ز خلق خواستن چیز

طمع از خلق گدایی باشد

تو فرستی به چارسوی حشر

و گر جور در پادشاهی کنی

گر چه گرد آلود فقرم، شرم باد از همتم

خوش فرش بوریا و گدایی و خواب اسن

درون خانه خود، هر گدا شهنشاه است

ور لباسم کهنه گردد، من نوم
کی طمع در گردن گردون دون همت کنم

- مولوی

که هزار بار گفתי و نیامدت جوابی

- سعدی

شاهی نبود، بود گدایی

- ناصر خسرو

گر همه حاتم طائی باشد

- جاسی

که گدایی کنند بهر تو زر

- سکتبی

پس از پادشاهی، گدایی کنی

- سعدی

گر به آب چشمه خورشید دامن تر کنم

- حافظ

کاین عیش نیست در خور اورنگ خسروی

- حافظ

قدم برون منه از حد خویش و سلطان باش

- صائب

صدر جهان و گدای سر راه

«صدر جهان (عالم بخارا) هر روز از مدرسه اش خارج می شد و به باغ
خود می رفت و از کنار مسجدی می گذشت. پهلوی این مسجد فقیری

بر سر راه نشسته بود و هر روز از صدر جهان چیزی می خواست، ولی این

دانشمند، هرگز به او چیزی نمی داد، چون چندین سال بدین طریق گذشت این گدا به کسان خود

گفت من اینجا دراز می کشم و شما جامه ای بر من بیفکنید و چنین وانمود کنید که من

سرده ام، همینکه صدر جهان می گذرد از او برای حمل نعش من چیزی بخواهید، آنها چنین

کردند و صدر جهان چند درهمی به ایشان داد، مرد فقیر فوراً از جا برخاست و جامه را

از خود انداخت، صدر جهان چون دید او زنده است به او گفت اگر نمرده بودی به تو چیزی

نمی دادم.»^۱

ناگفته نگذاریم که قطب الدین شیرازی در موقعی که در قونیه بود به خدمت مولوی

نیز رسید، ولی مولوی چنین احساس کرد که قطب الدین برای امتحان او آمده است نه از

برای کسب فیض، و به این جهت سدت مدیدی ساکت ماند و عاقبت برای او حکایت

سابق الذکر را گفت.

و به قطب‌الدین فهماند که اگر می‌خواهی از من چیزی بیاموزی باید از کبر و غرور خود خالی شوی، قطب‌الدین برخاست و دیگر به حضور مولوی نرفت.

سرجان سلک می‌نویسد: «آورده‌اند که با شیادی مواضعه نمود که مواضعه آقامحمدخان با مردی سائل آنچه از امرا، وصول شود بالمناصفه قسمت کنند. بنابراین، حریف درزی اهل صلاح، خود را در محلی که مابین معین شده بود به نظر پادشاه

رسانید، در وقتی که اعیان‌سلک حضور داشتند، اظهار فقر و فاقه نمود. پادشاه ظاهراً اظهار تألم و تأثر نموده فرمود، تا مبلغی شایان به‌وی دادند، و بعد از آن، از حضار خواهش کرد که هر کس فراخور حال، آن شخص را اعانتی کند. اهالی دربار، در این ماده فحوای «الناس علی دین الملوك» را متابعت کرده مبالغ‌خطیر به سائل بذل کردند. روز گذشت، شب در رسید. از شب نیز مدتی گذشت و خبری از آن عزیز نشد. آن وقت بود که آقامحمدخان قاجار نکته را دریافته روی به وزیر کرد و گفت: این لوطی که امروز صبح دیدی مرا فریب داد؛ به من وعده کرد که آنچه از من گرفته با نصف آنچه از دیگران به‌وی برسد به من بدهد، لکن همه را برداشت و گریخت... سواران به عقب وی تاختند، اما چندانکه تفحص کردند خبری نیافتند؛ کس را نشان نبود که آن بی نشان کجاست.»^۱

گداد در ایران: همو می‌نویسد: «... بر مؤلف اوراق معلوم شده است که گدا و سائل در ایران از هر ملکی کمتر است. عدم احتیاج ادانی ناس را می‌توان گفت از باب خوبی آب و هوا و زمین حاصلخیز مملکت و زحمت کشیدن و قناعت کردن ایشان است...»

در وصف گروه زندان قاطع در وصف خصوصیات اخلاقی رند می‌نویسد: «... مردم محیل و زیرک و بیباک و منکر و لاابالی و بی‌قید باشد، و ایشان را از این جهت رند خوانند که منکر اهل قید و صلاح اند؛ و شخصی که ظاهر خود را در سلامت دارد و باطنش سلامت باشد.»^۲ به نظر دکتر محمودی بختیاری: «صوفی و زاهد و واعظ و مفتی و شیخ و محتسب تنها ظاهر را می‌بینند، زیرا راه را نمی‌دانند و زندگی را نمی‌شناسند و از راز هستی بی‌خبرند، پس:

راز درون پرده زندان مست پرس کاین حال نیست زاهد عالی‌مقام را
فرصت شمر طریقت‌رندی که این نشان چون راز گنج بر همه کس آشکار نیست

زاهد از راه به‌رندی نبرد معذور است عشق کاریست که موقوف هدایت باشد

اگر گاهی رند خود را به بیخبری می‌زند دلیل این نیست که او خبری ندارد، بلکه گفتن آن را مصلحت نمی‌داند...

مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز ورنه در محفل زندان خبری نیست که نیست.»^۳

۱. تاریخ ایران ملکم، ج ۲، ص ۱۷۵ (باتصرف). ۲. برهان قاطع، «رند».

۳. علیقلی محمودی بختیاری، داهی به مکتب حافظ، ص ۱۱۲.

«آزادگی و پایداری و پاکبازی، شیوه رنداست و در این راه سرآمد است، و آئینش عشق ورزی و پناهگاهش دیرمغان است. ترک سر، از ترک پیمان و شاهد و ساغر برایش آسانتر است، یعنی برای رسیدن به آرمان خویش، از کسی و چیزی نمی هراسد و بیمی به دل راه نمی دهد، و به سستی و ناتوانی نمی گراید؛ و از اینجاست که پایدارترین مردان و رهروان خود را، به دندهمانند می سازند، زیرا که سختی و بلا کشند، و عاشق و مهرورز، و گله مندی و رنجش در طریقتشان کفر است. خواجه فرماید:

من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم
نازپرورد تنعم نبرد راه به دوست

«مرحوم پژمان در دیوان حافظ خود اینطور توضیح میدهد: «رند اهل رضا و خالی از هوا و هوس - و عرفا و اولیائی که وجودشان از غبار کدورت بشریت خالی است.» آقای ابراهیم الفت در کتاب «حکایتی با نکته دان» در توضیح بعضی از ابیات مرموز حافظ در پیرامون «رند» می نویسد: «همه می دانند که لغت در ازمنه مختلف معانی مختلف می یابد و معنای آن متدرجاً سیر صعودی یا نزولی می یابد، لذا بهتر است از خود حافظ استمداد کنیم... و ببینیم رند کیست، این شناسائی از این جهت ضرورت دارد که حافظ همواره خود را بعنوان رند معرفی می کند:

عیبم مکن برندی و بدناسی ای حکیم
کاین بود سرنوشت ز دیوان قسمتم
ما عاشق رند و مست عالم سوزیم
بامنا منشین و گرنه بدنام شوی

از آنجائیکه حافظ سالها پیروی مذهب رندان کرده و رندی را سرنوشت خود می داند، پس باید تمام صفات رندی را کسب کرده باشد... حافظ فروتن است و از خودرایی و خودبینی جداً اجتناب می کند:

فکر خودو، رای خود، در عالم رندی نیست
و بهیچوجه حرص و آزندارد:

سالها پیروی مذهب رندان کردم

تا به فتوای خرد حرص بزدان کردم^۱

فخرالدین عراقی در اشعار خود گه گاه از رند و قلاش و او باش سخن به میان آورده است:

که در رندی، سغان را پیشوایم
حریف پاکباز کم دغایم
نه مرد زرق و سالوس و ریایم
همه زنا رشد بند قبایم
که هر دم سوی میخانه گرایم
بصد خواری که رند ناسزایم
درون بتکده کردند جایم^۲

من آن قلاش و رند بی نوایم
گدای دردنوش سی پرستم
زبند زهد و قرایی پرستم
ردا و طیلان یکسو نهادم
مگر خاک کم ز سی خانه سرشتند
... مرا از درگه پاکان براندند
برون کردندم از کعبه بخواری

بنشین و شراب نوش و خوش باش
باید که شوی تو نیز قلاش

در بزم قلندران قلاش
تا ذوق سی و خماریا بی

۱. همان، ص ۱۱۶. ۲. ص ۱۳.

۳. دیوان عراقی، به اهتمام نفیسی، ص ۲۴۳ و ۲۱۵.

رو باده‌پرست شو، چو او بی‌شاش
سر دو جهان ولی سکن فاش
سر مست شوی ز چشم رغشاش

در صومعه چند خودپرستی
در جام جهان نمای سی بین
ور خود نظری کنی بساقسی

گروه درویشان

گروه درویشان، در دوران بعد از اسلام، یکی از قشرهای گوشه‌گیر و غیرفعال جامعه به‌شمار می‌آیند و برخی از آنها مانند روحانیان، از نفوذ معنوی و اخلاقی، در توده مردم برخوردار بودند. در دایرة المعارف فلاسی، در توصیف این گروه چنین آمده است: «فقیر صوفی، کسی است که غالباً از متعلقات دنیوی به‌اندک مایه قناعت می‌کند، و یا لامحاله از قید تعلقات کناره می‌جوید، و حتی گاه از باب تحقیر و تهذیب نفس، و نه به داعیه حرص سال، یا عدم توکل... به در یوزگی و سؤال تن در می‌دهد. اصل لفظ درویش نیز بموجب بعضی قرائن، ظاهراً بالفظ دریوزه مربوط است. اخوان «طریقت» و سالکان طریق و تمام اعضای سلاسل صوفیه نیز، عموماً به نام درویش خوانده می‌شوند... استعمال این لفظ در حق صوفیه، مخصوصاً از جهت اهمیتی است که این فرقه برای فقر قائل بوده‌اند.

گذشته از این، در مقام اطلاق نیز، این لفظ در ادب به معنی فقیر و سائل تداول دارد...»^۱

جمعیت مقلدین

۱. دیوان عراقی، به اهتمام نفیسی، ص ۲۴۳، ۲۱۵.
۲. دایرة المعارف فلاسی، پیشین، ص ۹۷۲.

«معنی لغوی درویش: لفظ درویش همانطور که آقای پورداود در «یادداشت‌های اوستا» متذکر شده‌اند، از واژه اوستایی «دریگو» که به معنی بینوا و بیچاره است آمده و در پهلوی و فارسی دری، هیأت «درویش» و «درویوش» به خود گرفته است. در ادبیات فارسی، پیوسته درویش، در کنار مستمند و فقیر و گدا در قبال توانگر و دولتمند قرار دارد. سعدی فرماید:

کار درویش و مستمند بر آ
که تورا نیز کارها باشد.

در میان مردم مقتدر و زورمند، کمتر دیده شده است که کسی به حمایت طبقه مظلوم و ستمکش برخیزد حتی در میان طبقه روحانیان به ندرت کسی چون ملاقطب الدین شیرازی در اندیشه تأمین آسایش، و رفع حوائج مادی مردم بی نوا بود، استاد مینوی در شرح حال وی مینویسد: «قطب الدین مردی دست و دل باز و خراج بوده است و از درآمد خود یک دینار برای خود پس انداز نمی کرده است، علاوه بر سخارج خانوادگی که داشته است به عده زیادی از طلاب علم و صوفیه دستگیری و کمک می کرده است... روزی دویست دینار طلا پیش او آورده بودند، شنید که صفی الدین- عبدالؤمن ارسوی موسیقی دان و نوازنده مشهور از بغداد آمده است تا وجوهی بدست بیاورد و قروضی که برگردن او بار شده است بپردازد... قطب الدین آن دویست دینار را برای صفی الدین- ارسوی فرستاد و از او عذرخواهی کرد.»

قطب الدین در آخرین روزهای زندگی می گفت: «فایده‌ای که در دوام حیات من هست، همین است که چیزی به فقیران و نیازمندان برسانم.» خواجه شمس الدین از معاصرین او می گوید: «هیچ کس به اندازه او در میانجی شدن پیش ارباب اقتدار از برای رفع حاجت مردم، تحمل رنج و زحمت نمی کرد و هر وقت نزد امیری یا وزیری یا قاضی ای می نشست، ۲۰ ورق کاغذ از جیب بیرون می آورد که عرض حال و تقاضای این و آن بر آنها نوشته بود و خواهش برآوردن حاجات اهل استحقاق را می نمود و غالب تقاضاهای او برآورده می شد... بسا که بروجنات بزرگان و امیران از کثرت شفاعت‌های او آثار ملال ظاهر می شد و قطب الدین ملتفت می شد، اما به روی خود نمی آورد و دست از سراوده با ایشان بر نمی داشت...»^۱ به بحث خود در پیرامون درویشان ادامه می دهیم: سعدی می فرماید:

ای نفس اگر به دیده تحقیق بنگری
درویشی اختیار کنی بر توانگری

ای پادشاه شهر، چو وقت فرا رسد
تو نیز با گدای محلت برابری

توزن داری و زرداری و سیم و سود و سرمایه
کجا با این همه شغلت، بود پروای درویشان

درویشم و گدا و برابر نمی کنم
پشمین کلاه خویش به صد تاج خسروی
- حافظ

۱. نقد حال، ملاقطب الدین شیرازی، نوشته مینوی، ص ۳۵۵ به بعد.

ای توانگر مفروش اینهمه نخوت که ترا
سرو زرد کنف همت درویشان است
حافظ -

لفظ «درویش» فارسی کلمه «فقیر» است که آن، در میان صوفیان بمشابه عنوان عام برای سالکین راه، به کار رفته است. کلمه درویش از بس در سالک صوفیه بمشابه عنوان عادی سالک طریقت به کار رفته بتدریج با صوفی معنای سوازی یافته است؛ و حال آنکه در خود اصل لغت، معنای آن چنانکه گفته شد، بیچیز و مستمند است. اطلاق لفظ فقیر و بیچیز و مستمند به سالکان راه و به پیروان صوفیگری، خود دلیل روشنی است بر آن که مردم تهیدست شهروده پیروان عمده طریقت بوده اند و طریقت صوفی غالباً به محرومترین قشرهای جامعه قرون وسطایی کشور ما تکیه داشته است. در آثار سعدی و حافظ پیوسته لفظ درویش، هم به معنای سالکین طریقت صوفی و هم به معنی فقیران مستمند به کار رفته است.

در اینجا بيمناسبت نیست متذکر شویم که واژه دیگری که آن نیز از مبدأ و منشأ سالکین صوفیه خبر می دهد واژه رند است که در ادبیات پارسی به معنای ولگرد و اوباش به کار رفته است. حافظ رند را به معنای سالکی که در کار خود کامل عیار است به کار برده است و پیوسته به رندی خود نازیده است.

در ادبیات فارسی، معمولاً به معنای اوباش و رجاله به کار رفته است؛ چنانکه بیهقی در «داستان حسنک وزیر» می نویسد: «آواز دادند سنگ بردارید، هیچکس دست به سنگ نمی کرد، همه زار زار می گریستند، خاصه نیشابوریان، پس مشتی رند را سیم دادند که سنگ زنند.» برای آنکه معنای دوگانه درویش (فقیر و سالک) روشنتر گردد، ذکر شواهدی از دو شاعر بزرگ شیراز (سعدی و حافظ) بیفایده نیست... نزد سعدی، معنای درویش به معنای سالک و درویش و فقیر و مستمند در آمیخته است، ولی در نظر حافظ واژه درویش بیشتر به معنای سالک طریقت به کار می رود، و از آنجا که این سالکان معمولاً از بیچیزترین مردم بوده اند لذا معنای فقیر و مستمند نیز، بخودی خود در این لفظ مضمّن است.

سعدی نه فقط بخشی از گلستان را به وصف گذران درویشان و سیرت ایشان اختصاص می دهد بلکه در غزلیات زیبای خود به حمایت از این جماعت، که در عصر او دیگر قدرت اجتماعی و معنوی خاصی بودند، بر می خیزد و آنها را بمشابه مردمی حق پرست و پاکدل و حقگوی معرفی می کند، که هر عمل خلاف راستی، خلاف رأی آنان است.

قبا برقد سلطانان چنان زیبا نمی افتد
که آن خلاقان گرد آلود، بر بالای درویشان
گراز یک نیمه شه آرد سپاه مشرق و مغرب
ز دیگر نیمه بس باشد، تن تنهای درویشان
گرت آینه ای باید، که نور حق در آن بینی
نبینی در همه عالم، مگر سیمای درویشان
که حق بینند و حق گویند و حق جویند و حق باشد
هر آن معنی که آید در دل دانای درویشان

این ابیات دلاویز، دلبستگی عمیق سعدی را به درویشان سبرهن می سازد، و تصور روشنی را که وی، از سیمای این ژنده پوشان بی اعتنا به طنطنه زورمندان داشته است به دست می دهد، و در عین حال، مسأله مبارزه ثروت و فقر را با وضوح تمام مطرح می کند. حافظ نیز مانند سعدی در غزلهای شیوای خود، درویشان را می ستاید. شایان ذکر است که در اوایل عصر حافظ،

شورشهای درویشان «سربداری» و «مرعشی» در بسیاری از نقاط ایران رخ داده بود، لذا این بیت حافظ که می گوید:

ساقی زجام عدل بده باده، تاگدا

دارای محتوی مشخص و اشاره به وقایع معینی از دوران حیات اوست. به همین ترتیب، در ابیات زیرین (اگر از حافظ باشد) نمی توان همین اشارات تاریخی را ندید:

از کران تا به کران لشکر ظلم است ولی

ای توانگر، مفروش این همه نخوت که ترا

گنج قارون که فرو می رود از قهر هنوز

در مورد سعدی و حافظ و رابطه فکری آنان با درویشان، باید گفت در حالی که شیخ-

از ازل تا به ابد فرصت درویشان است
سر و زر در کنف همت درویشان است
خوانده باشی که هم از غیرت درویشان است

مصلح الدین سعدی، که خود را پرورده نعمت خاندان توانگران می شمرد، گاه (از جمله در جدال سعدی بامدعی) به مشاجره با درویشان و توبیخ توانگران بر می خاسته، لذا بین درویش و توانگر در نوسان است.

حافظ در ابراز علقه شدید معنوی و روحی به درویشان، هم از جهت آنکه گردآلود فقرند و هم از جهت آنکه جویای حقیقت، به سراتب پیگیرتر است، و نوسانها و سازشها در اشعارش کمتر به چشم می خورد.

در جنبشهای سیاسی قرون وسطی، نظیر جنبش سربداران و جنبش مرعشیه و جنبش حروفیه و جنبش پیروان شیخ صفی الدین اردبیلی، که بعدها به حمایت شاه اسماعیل برخاستند،

سیمای درویش، در دوره قاجاریه

جملگی کمابیش به همت درویشان و با مبارزه آنان به ثمر رسیده است.^۱ ولی این گروه از دوره صفویه به بعد، کمابیش ارزش معنوی و اخلاقی خود را در بین مردم از دست داد.

سادات و دراویش در عهد قاجاریه

از گروههای انگل و مزاحم جامعه ایران (در دوره قاجاریه) سادات و دراویش قابل ذکرند. دکتر فووریه در باره آنان، چنین می نویسد:

«در موقع بیرون آمدن از دارالحکومه... عده زیادی از مردم را دیدم که عمامه های سبز یا کبود و تیره بر سر داشتند، و من سابقاً در تبریز و زنجان و سایر نقاط عرض راه، اشخاص دیگری را ملبس به همین لباس دیده بودم. این جماعت که به ایشان مید، می گویند، یا حقیقتاً از فرزندان پیغمبر اسلامند یا خود چنین ادعا می کنند... زندگی این جماعت از آنچه مردم به ایشان می بخشند، می گذرد... این طایفه با سائلین به کف، فرق دارند و وضع متکبرانه ایشان می رساند که اگر دستی پیش کسی دراز می کنند، به حاجت خواهی نیست بلکه برای گرفتن حقی است که مردم باید آن را به ایشان پردازند، و قرض آن را به گردن دارند!

غیر از سادات، گروه قابل اعتنای دیگری در ایران هستند که به آنها ددویش می گویند؛ و کار ایشان بیشتر این است که پای پیاده از این شهر به آن شهر روند و زندگی را به سؤال بگذرانند. تبری بر دوش و کشکولی در دست دارند، و غالباً داستان رستم یا شرح حال علی ابن ابیطالب یا اسام حسن و اسام حسین، یا سرگذشت خود را بطریق نقالی روایت می کنند. این دراویش، سراسر ایران و هند و عربستان را می گردند، و به نام کسانی که استطاعت زیارت کعبه یا مشاهد مقدسه را ندارند، به آن نقاط می روند، و خرج سفر خود را از همین مردم متناسب توانگری ایشان، می گیرند، و از آنجا مهر و تسبیح و تربت، که شفای هر دردی به شمار می رود، و یا اشیائی که با خود، داشتن آنها موجب خوشبختی محسوب می شود، همراه می آورند، و آنها را به طالبان آنها می فروشند.

اما باید دانست که در آمد این طایفه هیچوقت به پای عایدات سادات نمی رسد، و وضع سرو لباس آنها خود شاهد این مدعاست، چه، اغلب شلواری کوتاه از کرباس سفید در پا و یک قطعه کرباس با پوست گوسفند بر دوش دارند. ولی با وجود این لباس بی تناسب، با مناعت تمام، حرکت می کنند، و از این زندگی آزادمنشانه خود کاملاً راضی به نظر می رسند. در ایران، گدایی اقسام عدیده دارد، و به همان نسبت که عدد گدایان بیشمار است، طرق گدایی نیز لاتعد و لاتحصی است.

گذشته از سادات و دراویش و بینوایان واقعی، که دم دروازه ها و در بازارها دینه می شوند، عده ای «خوره ای» در بیرون شهرها هستند، که آنها را از آبادیها دور کرده اند. این بیچاره ها هر وقت مسافری را در حین عبور می بینند، به جلو او می دوند، و بایک دست، صورت خود را می پوشانند و دست دیگر را به تکیه دراز می کنند. انصافاً هیچ منظره ای از این تنفر انگیزتر و جانسوزتر در دنیا وجود ندارد.^۲

۱. ویژگیها و دگرگونیهای جامعه ایران در پویه تاریخ، ص ۳۲۴ به بعد (به اختصار).

۲. سه سال در دربار ایران، پیشین، ص ۹۳-۹۱ (به اختصار).

سَقایی

از گدایی اندکی آبرو بندتر، سقایی بود. حاجی بابا، در دوران زندگی پر ساجرای خود یکچند به صلاح دید و سفارش یکی از دوستان، به سقایی پرداخت: «بیا به یاد لب تشنه شهید کربلا، سقا شو، و آب فروش. اما بدان که در ظاهر، باید عملت در راه خدا، و فی سبیل الله باشد. با اینهمه، باید ملتفت کار خود باشی و تا پولی در سجت ننهند، یک قطره آب نباید به کسی بدهی. هر وقت کسی آب خواست و مشغول نوشیدن است، باید به زبان چابلوسی و با مضامین آیدار، بگویی، نوش جان! عافیت وجود...! از دست بریده حضرت عباس، آب آرزوش بنوشی، سقای دشت کربلا، کاست را شیرین کند... این مردم زوار، ساده لوحتر و صاف و صادقتر از آنند که تو می پنداری. ببین، با آنهمه ترس و تشویشی که از ترکمنها دارند، از دیارهای دوردست، با خرجهای گزاف و سرارت بیشمار، به زیارت می آیند. با چنین مردسی، چه کار نمی توان کرد... چشمشان را پرده نفهمی تنگ پوشانده است. بیچاره ها چه می بینند تا بفهمند. هر چه می گویی به اسم خدا و پیغمبر بگو، دیگر کار نداشته باش. من خودم نیز چندی پیش، در همین شهر... سقا شدم، و از درآمد سقایی، یک قاطر خریدم و اکنون اینم که می بینی، به گفته قاطرچی، عمل کردم و مشکی خریدم و بند زنجیری... طاس چهل قل- هواللهی دست و پا کردم، و زنگوله و منگوله بسیار بر آن آویختم. داخل حرم مطهر حضرت- رضا شدم... سخن را بدین نمط آغاز کردم که سلام الله علی الحسین و لعنة الله علی قاتل الحسین، و آبی بنوش و لعنت حق بریزید کن جان را فدای سرقد شاه شهید کن... آب آلوده و بدبوی آب انبارها و سقاخانه ها را به نام آب زلال، می فروختم... مدام چشمم در عقب دسته زواری بود که تازه وارد می شدند. هنوز نرسیده و غبار از چهره نشسته، جام آب را به دستشان می دادم، که بسم الله، فی سبیل الله. به شکرانه رسیدن بی آفت و بلا و به یاد لب تشنه شهید دشت کربلا و صحرای نینوا جرعه ای بنوشید... انعام و احسان زوار هم بیشمار بود. خلاصه آنکه قطره ای از آبم به هدر نمی رفت، و نکته ای از گفتار و اشعارم بی شمار نمی ماند...»^۱

پس از آنکه حاجی بابا در نتیجه سنگینی بار، کمرش شکست و بیمار شد، بر آن شد که از سقایی دست بردارد. مدتی در انتخاب شغل جدید تردد بود. از گدایی، که در مشهد رواجی تمام داشت و سقایی شعبه ای از آن بود، خودداری کرد. «خواستم بوزینه ای یا خرسی بخرم و لوطی بشوم، ولی دیدم تعلیم خرس و میمون خیلی زحمت و دردسر دارد، و در لوطیگری هم هنر بسیار و بی حیایی و بی چشم و رویی بیشتری لازم است؛ خواستم واعظ شوم، دیدم باید احادیث و اخبار جعل کنم و عربی لازم است، و عربی نمی دانستم؛ خواستم فالگیر شوم، دیدم در مشهد تو سر سگ بزئید فالگیر و رمال بالاسی آورد... خواستم باز دلاک شوم، دیدم که پایبند می شوم و مشهد جای ماندن نیست. فکر کردم که چرس و بنگی در مشهد فراوان است و من هم از این جرگه بدم نمی آمد، به همین سلاطه، عاقبت قرار کار را به قلیان فروشی نهادم...»^۲

انواع گدایان

نویسنده جغرافیای اصفهان از مساکین اصفهان نیز نام می برد. به نظر او، مساکین دو قسمند: یک قسم گدایان سائل بکف، قسم دیگر

۱. جیمز موریه، حاجی بابای اصفهانی، ترجمه میرزا حبیب اصفهانی، به اهتمام محمد علی جمالزاده، ص

۴۸-۴۶ (به اختصار). ۲. همان، ص ۵۰.

فقرای آبروسند. «چون اهالی این بلد غالب بی بضاعت و بعضی صاحبان مکنت با اسماک و قناعتند، چیز زیاد به گدا نمی دهند. متمولین از قبیل تجار و غیره، که سهم امام و وجوه بر ذمه دارند، غالب خیرات را به فقها می دهند. که هم مقبول الشهاده شوند و هم اتفاق و احقاق کرده باشند. فقها هم آن را به گدای سر راه و مردمان مستحق و غیر معروف نمی دهند. اگر بدهند از شدت احتیاط شرعی بطلاب تبعه خود می دهند که هم شناسایی داشته باشند و هم تربیت نوع کرده باشند. ولایت هم عابرین خارج و وارد کم دارد. بدین جهات، نوع گدای سائل به کف، نسبت به سایر بلد کم است. آنچه هستند اکثر بیمارند و عاجز، نه بیکار و بیعار. قسم دیگر، مردمان عزیز صاحب آبروی خانه نشین و کاملین عیال بار بیقوه که روی سؤال ندارند و رضا و تسلیم در پیش دارند. اتفاق می افتد دو روز و سه روز غذا به اینها نمی رسد و به برگ کاه و مانند آن، اکتفا می نمایند.

عشاق را مزاج قناعت بود لطیف
تا غایتی که رنگ پیوشند و بدو خورند.
میان این جماعت معدودی اهل الله به هم می رسند که به اختیار، خود را ریاضت و مجاهدت می دهند؛ و این طایفه نوعی عجیبند؛ غنی فی فقر، عزفی ذل، صبر فی بلاء، نعیم فی شفا، بقاء فی فنا... همیشه از این رجال و ابدال، اصفهان خالی نبوده و نیست.^۱

واتسن، که در عهد ناصرالدین شاه به ایران آمده، در مورد گروه عظیم گدایان، چنین می نویسد: «عده افرادی که نان روزانه خود را از اعانه دیگران، فراهم می سازند در ایران خیلی زیاد است. قانونی برای حمایت مستمندان و یا دارالمساکین وجود ندارد... اگر کمک نودوستان، فقط شامل بیماران، پیران، و درماندگان می شد، موارد دستگیری محدود بود، ولی بعقیده من، بیشتر گدایان ایران افراد با استعدادی هستند که تنها چیزی را که ندارند اراده کافی برای فراهم کردن نان برای خودشان است.

وضع گدایان در عهد ناصری

بازار دراویش یا فقیران مذهبی در کشور رونق دارد. بیشتر ایشان مردمانی خوش-مشر بند که از لذت های زندگی این دنیا تمتع می برند... این اعضای عاطل اجتماع دو طبقه اند: یکی آنها که در شهرها مقیمند و با خانواده خود، زندگی راحتی دارند؛ دسته دیگر که از ازدواج پرهیز می کنند و در سراسر کشور، بدون مقصد، در حرکتند. علامت باز شناختن دسته اول، کلاه قلندری و تبر زینی به شکل غریب است که آن را بر شانه حمل می کنند و کشکولی در بازو آویزان دارند. صدها از این دراویش خوش احوال، در سراسر ایران پراکنده اند، و بسیاری از آنها در تهران با کار پر درآمد خود، می توانند در خانه های آبرومند سکونت گزینند، و از عالیترین خوراکیها تناول کنند. رئیسی دارند که قسمتی از عایدات آنها به او می رسد. تعیین نفقات دراویش برای مراسم هر ساله جلو خان ثروتمندان تهران، با اوست. از این اخوان صفا یکی خانه ای را محاصره می کند و تا انعامش را دریافت نکند، از آنجا نمی رود. هر درویشی چادر کوچک یا پناهگاهی در کوچه برای خود برپا می کند و جلو آن، باغچه محقری ترتیب می دهد، و در آنجا

از باسداد تا شام و تقریباً تمام شب، می‌نشینند تا انعام خود را دریافت دارد، و به محض اینکه وجه کافی به او بدهند، فوری بساطش را بر می‌چینند... در سواردی که صاحب‌خانه در دادن صدای بوق دلخراش خود را بلند و اهل خانه ارباب را از خواب و آسایش محروم می‌کند، و با این عمل ناهنجار، انعام خود را می‌گیرد و رفع زحمت می‌کند... علاوه بر دراویش، گدایان فراوانی در تمام شهرهای ایران دیده می‌شوند. در تهران عده آنها بقدری زیاد شده بود که در سال ۱۸۶۳ م. (۱۲۸۰ ه.ق.) تمام فقرا از گدایی در شهر ممنوع شدند. بسیاری از این مستمندان واقعاً شایسته ترحمند؛ مانند لاله‌ها، فلجه‌ها، کورها، کرها بعضی سالمند ولی خود را به کوری می‌زنند تا ترحم مردم را برانگیزند. هیچ ساعتی از روز و هیچ روزی از هفته نیست که بجهتی خاص، سوجبی برای طلب اعانه و خیرات از مردم وجود نداشته باشد. فقیری که شب جمعه یا در میلاد بزرگان ایران، مطالبه صدقه کند، باید حقش حتماً داده شود. گدایان به نام خدایا پیغمبرا کرم یا امیرالمؤمنین علی (ع) یا امام شهید یا حضرت زین العابدین قسم می‌دهند. که بر فقیر ترحم کنند، و حوائج او را بر آورند. اگر رهگذری اروپایی عبور کند، او را به حضرت عیسی یا حضرت مریم قسم می‌دهند. آنها تملق و چاپلوسی هم عموماً نثار رهگذران می‌کنند. نوکر راخان و محترمین را شاهزاده خطاب می‌کنند. گداها به دسته‌های دو یا سه نفری جمع می‌شوند، وقتی که یکی از آنها با التماسی فصیح و مؤثر به تحریک احساسات رهگذران می‌پردازد دیگران با کلمات الهی آمین، انشاءالله آمین، حرف او را تأیید می‌کنند.^۱

فردریچاردز در وصف گدایان، می‌گوید: «در اصفهان انسان متعجب می‌شود که جامه‌هایی بدن زندگی چگونه بر پیکر گدایان می‌چسبد. بعضی از کودکان متکدی بکلی از پوشیدن لباس خودداری می‌کنند، ولی شگفت اینجاست که هرچند منظره این مردم و دین اجتماع یا همه نقایص جسمانی و زخمها و بیماریهای وحشت‌انگیز که دارند بسیار رقت‌انگیز و نامطبوع است، باز فقر و بدبختی در کشورهای پرافتاب، کمتر وحشت‌زا می‌باشد... گدایان ایران در فصل زمستان وضع بسیار بدی پیدا می‌کنند؛ تقریباً سه سال قبل، در اصفهان سرمای زمستان بقدری شدت یافت که درهای مساجد را هنگام شب باز می‌گذاشتند تا آنها مکانی برای خفتن داشته باشند. گذشته از گدایان، رفتاری که باسگان و لگرد می‌شود موجب رقت و تأثر مغرب زمینها می‌گردد.»^۲

گداهاى فرنگستان: ناصرالدین‌شاه در سفرنامه خود، می‌نویسد: «گداهاى فرنگستان عوض گدایی، ساز می‌زنند، کمانچه می‌کشند، هیچ سؤالی نمی‌کنند، اگر کسی پول داد، می‌گیرند و الامتصل ساز می‌زنند.»

کنت دوگوبینو، ضمن نامه مورخه ۱ سپتامبر ۱۸۵۵، می‌نویسد:
«از چادر سندرسی که در صحرا به پا شده بود گروهی فقیر خارج شده و به دنبال ما شروع به دویدن نموده و با لهجه فارسی زننده به طرف

نظر گوبینو در باره
گدایان

۱. تاریخ ایران، دوره قاجاریه، پیشین، ص ۲۴-۲۱ (به اختصار).

۲. سفرنامه فردریچاردز، پیشین، ص ۳۱.

«کلماتش» فریاد کشیده می گفتند: «خانم شما را به شهید کربلا، شما را به اسام رضا، قسم می دهم یک صدقه ای به ما بدهید...»
گوبینو در باره گدایان ایران و عقیده و نظر مردم نسبت به آنان، چنین می نویسد: در

مردی کُتله و پسرهایش

ایران مردم به گروه گدایان به دیده نفرت نگاه نمی کنند بلکه آنها را مورد محبت قرار می دهند «در روزهای عید و عزا، گدایان تهران بقدری غذا و شیرینی دریافت می نمایند که اشراف و اعیان ما در عیدهای بزرگ اروپایی آن اندازه از بستگان و خویشاوندان، هدیه دریافت نمی کنند، گداهایی که برای تکدی، اماکن مخصوصی دارند صبح تا شام در آن نقاط می نشینند، و در حقیقت، از تمام اهل محل مستمری دارند و خیلی بیش از احتیاج خود پول می گیرند. در تهران که یک زن و شوهر با روزی ده شاهی به راحتی زندگی می کنند گدایانی هستند که روزی یک تومان عایدی دارند. من در هیچ یک از نقاط جهان، ملتی را ندیدم که از لحاظ کنار آمدن با مشکلات زندگی بقدر ایرانیان فیلسوف مشرب باشند...»^۱

فوریه در سفرنامه خود می نویسد: «ورود ما به تبریز، مصادف شد با یک

گروه گدایان اردو، گدا، که جلو ایشان را نمی شد گرفت، مگر بزور چماق شاطرها، در واقع، از معجزات بود که با این کوچه های تنگ پر پیچ و خم، کسی زیر کالسکه ها نرفت... اگر در بیرون شهرهای بزرگ ما، باز شدن منجلا بها و فاضل آبهای شهر... هوارا غیر قابل امتشام می نماید، در اینجا فقر و مسکنت که بزرگترین و پلیدترین زخمهای پیکر جامعه انسانی

۱. کنت دو گوبینو، سه سال در ایران، پیشین، ص ۶۰ به بعد.

است، به وسعت تمام گسترده است.^۱

هائری رنه دالمانی، در سفرنامه خود راجع به زنان گدا نیز مطالبی نوشته و می گوید: «... مسافری، در موقع گردش در شهرها، به هیاکل عجیبی برمی خورند؛ یعنی زنان گدایی را می بینند که در زوایای کوچه ها، نشسته و دست تکدی به سوی عابرین دراز کرده اند. مخصوصاً مشاهده روبنده آنها که در اثر تماس با بینی چرك و کثیف و سوراخ شده است، کراحت آورست.»^۲

وصفی از يك گدا: «ساعت نه و پانزده دقیقه دهم ماه به ۱۹۳۰، درویش محترم و سال خورده ای با سحاسن فراوان و سروروی ناشسته، در مدخل عالی قاپو نشسته و برای دریافت پول روزانه خود، سلام می کند. و در مقابل پیشیزی که به او داده می شود برای بخشش کنندگان طلب آرامش و صلح و صفا می نماید.»^۳

«در ایران، گدایان در هر گوشه و کنار به انتظار گرفتن خرده های نان ایستاده اند و قیافه بیمار پر از جراحت آنها را در پشت هر دری می توان مشاهده کرد.»^۴

گدایان بنظر کسروی؛ کسروی سی سال قبل، در کتاب بخوانید و دادی کنید، در وصف گدایان تهران چنین می نویسد: «... اکنون در تهران بیش از چند هزار گداست و اینان کوچه ها را می گردند، در جلو درها می ایستند و پیاپی هزبان می آورند: «حضرت عباس دردت دوا کند!» «امام حسین ذلیلت نکند!» «امام بیمار به بستر بیماری نیندازد!» «امام غریب قرضه ایت را ادا کند!» و مردم به پاس همین گفته ها، نان و پول به ایشان می دهند.»^۵

در میان شعرای ایران، در یک قرن اخیر، بیش از همه پروین اعتصامی به وضع طبقات محروم توجه کرده و در توصیف احوال آنان اشعاری سروده است.

طبقات مختلف المنافع به نظر پروین اعتصامی

به نظر میخائیلوویچ، شرق شناس شوروی، پروین اعتصامی «در دهه دوم قرن بیستم، هنوز تحت تسلط خیالهای لیبرالی بود، و صادقانه اعتقاد داشت که با درخواست و دعوت برای نیکی و عدالت می توان این «دنیای دون» را عوض نمود و به نفع بیچارگان تغییرش داد. پروین بعدها، کاملاً به این حقیقت پی برد که به ثروتمندان رجوع کردن و از آنها خواستن که نیکو باشند و زندگی بیچارگان را بهبود بخشند، کاری است بیهوده و بیفایده او در شعر «اندوه فقر» می گوید:

پروین، توانگران غم مسکین نمی خورند
بیهوده اش سکوب، که سرد است این حدید.
بتدریج در اشعار پروین، آثار مناقشات اجتماعی و عدم هم آهنگی بین ثروت و فقر به چشم می خورد. وی در بعضی از آثار خود، زندگی طبقه کشاورزان و پیشه وران خرده پا را که بسیار محتاج و از حقوق خود محرومند، توصیف می نماید. پروین بطور ناخودآگاه، بعنوان سخنگوی این طبقات، ظاهر می شود، مخصوصاً در شعر «مناظره» مسأله عدم مساوات اجتماعی به شکل حادی بیان شده است: دو قطره خون بر سرگذری افتادند: یکی از دست توانگری و دیگری

۱. سه سال در دبدار ایران، پیشین، ص ۵۰.

۲. سفرنامه از خراسان تا بختیاری، پیشین، ص ۲۹۷.

۳. سفرنامه فرد ریچاردز، پیشین، ص ۱۰. ۴. همان، ص ۳۸. ۵. ص ۲۷.

از پای خار کنی؛ قطره دوم در جواب قطره اول که گفته بود یکی شویم، با حالت غرور جواب می دهد که داه آنها یکی نیست:

زقید بندگی این بستگان شوند آزاد
یتیم و پیر زن، اینقدر خون دل نخورند

اگر به شوق رهایی زنند بال و پری
اگر به خانه غارتگری قند شوری

— دیوان (ص ۲۴۴)

پروین اعتصامی در آغاز جوانی مانند بسیاری از صاحب نظران شرق، گمان می کرد از راه موعظه و اندرز می توان رحم و شفقت طبقات فرمانروا را تامین کرد، ولی گذشت زمان و مطالعات و تحقیقات اجتماعی به این بانوی انسان دوست نشان داد که برای حصول مقصود هیچ راهی جز مبارزه و مطالبه حق وجود ندارد، بعبارت دیگر پروین دریافت که مظلوم دنیای موجود را با آه و ناله و غم و غصه و اشک، نمی توان از بین برد، بلکه باید با دست «کار» نیست و نابود ساخت.

از حقوق پایمال خویشتن کن پرسشی
چند می ترسی، زهرخان و جناب، ای رنجبر!

دیوان (ص ۸۲)

نا گفته نگذاریم که گه گاه، در آثار گذشتگان، اشاراتی به دیگر قشرها و گروههای اجتماعی شده است. از جمله در باره بارکشان و حمالان، که گروهی از طبقات زحتمکش اجتماع را تشکیل می دادند، فردوسی گوید:

نهادند بر دشمنان بساژ و ساو
بداندیشگان بادکش همچو گاو

حرام است بر پادشه خواب خوش
که باشد ضعیف از قوی «بارکش»

— سعدی

خشت دنی پیشه پیران بسود
بارکشی کار اسیران بسود

— نظامی

آن کسانی که بار خلق کشند
مولوی در باره حمالان می گوید:

جنگ می کردند حمالان پریر
زانکه در آن حمل می دیدند سود

تو مکش تا سن کشم حملش چوشیر
حمل را هر یک ز دیگر می ربود

سلمان ساوجی از حال زار نوکران خود سخن می گوید:

نوکرانی نیز نیکو دارم اما هیچیک
بر سرش دستار و در تن جبهه، در پها هیچ نیست

لاجرم از گفتگوی نوکران در خانه ام
جز حدیث سرد و تشنیه و تقاضا هیچ نیست

سالار پیشه ور نبود هرگز
بل پیشه ور رهی بود و چاکر

— ناصر خسرو

غیر از طبقاتی که یاد کردیم، در دوره قرون وسطی، جمعی از راه فالگیری و جادوگری امرار معاش می کردند، و با استفاده از چهل و بیخبری مردم، از این راه، بدون تحمل رنج و زحمتی، پول قابل توجهی به دست می آوردند. ابن خلدون به گروه خاصی از این جماعت اشاره می کند. یکی از گروههای انگل اجتماعی در دوره قرون وسطی، کسانی بودند که عمر خود را در راه کشف دفینه ها و گنجهای مخفی سپری می کردند. به قول ابن خلدون، این گروه معتقد بودند که « کلیه ثروت های ملتهای باستان در زیر زمین، بطور گنجینه، نهان است و بر همه آنها بوسیله طلسمهای جادوگرانه مهر زده اند، و جز کسانی که به دانش آن آگاهند دیگری نمی تواند آن مهر را بر گیرد؛ چه آنها از راه بخور و دعا و قربانی می توانند آن طلسم را بشکنند.»^۱

سپس می نویسد: «در نتیجه اینگونه فریبکاریها، بسیاری از کوتاه خردان، کارگران فراوانی را، برای کاوش و کندن زمین به کار می گمارند و برای نهان داشتن کار خود از انظار، از تاریکی شب استفاده می کنند؛ از بیم آنکه مبادا، رقبای آنان آگاه شوند یا کارگزاران دولت به عملیات آنان پی ببرند. و هنگامی که چیزی به دست نمی آورند، دلیل آن را عدم آگاهی از طلسمی می دانند که گنجینه بدان مهر شده است؛ و از این راه، خود را گول می زنند و روی مطامع شکست خورده و ناکامی خود، سرپوش می گذارند.»^۲ بنظر ابن خلدون، کسانی به این کارها می پردازند که از کوتاه خردی، تن به کار مثبت و مفید نمی دهند، و بجای آن که از طریق کشاورزی، صنعت، و بازرگانی معاش خود را تأمین کنند، در راهها و مجاری غیرطبیعی گام می نهند.^۳

دیگر از گروههای اجتماعی، از قلندران و شعبده بازان می توان نام برد که از خصوصیات اخلاقی و اجتماعی آنان بندرت در منابع تاریخی و اجتماعی سخن به میان آمده است. از جمله در بدایع الوقایع و اصفی، (ستم التوادیخ و کتاب حاجی بابای اصفهانی بطور اجمال، از آنان سخن رفته است.

قلندران و شعبده بازان «... پس خود را ملبس به لباس قلندری نموده و تاج قلندری بر سر نهاده و منتشائی بر دست گرفته و کشکولی را پر از حلوائی نموده و داروی بیهوشی در آن نهاده و ردائی بردوش افکنده و کیسه ای که در آن دواهای عیاری و اسباب شب وی و مکاری بود، بر دوش افکنده و به جانب دروازه قریه خوراسکان راون شدیم.»^۴

سؤلف (ستم التوادیخ، از هنرنامه قلندران سخن می گوید، و از قول یکی از قلندران می نویسد: «شیشه ای داشتم کوچک، در آن خاکی بود و درش محکم بسته بود. به حکمت، درش را گشودم، قدری از آن خاک بر روی جامه ریختم مشتعل شد و جامه سوخت. و در حقه ای روغن بسته داشتم. در آب جوشان، اندکی از آن افکندم، آب یخ شد و نیز آن را در ظرفی نمودم و آن را بر سه پایه نهادم، و در زیر آن، دوائی را به آتش مشتعل کردم. از خاصیت آن، دوا، آب در آن ظرف یخ شد...»^۵

۱. مقدمه ابن خلدون، ج ۲، ص ۷۷۵ به بعد.

۲. همان، ص ۷۷۵ به بعد.

۳. همان.

۵. همان، ص ۱۵۷.

۴. (ستم التوادیخ، پیشین، ص ۱۵۳.

«فرمود به چه قسم شاهدبازی کرده‌ای، عرض نمودم هر ظالم مردم آزار ناپاک بیبک را به رندی و پهلوانی، زنش راودخترش... یا پسرش را به داروی بیهوشی، بیهوش می نمودم، و در ردای خود می نهادم و می رفتم بر تخت رستم، که بالای کوهی است، یا بر کوه آتشفشان، یا بر مردم کوه صفه اصفهان، و با وی عشرت رندانه می کردم و باز او را می بردم و به مکان خود می نهادم. اما با هر کس نمک خوردم، حق نمک را منظور داشتم. و بسیار مرتکب معاصی شده‌ام اما با مروت و ادای کفاره، و تکیه بر این آیه مبارکه نمودم: «لاتقنطوا من رحمة الله، ان الله یغفر الذنوب جمیعاً» اما هرگز خیانت از من سر نزده، و نامردی از من صادر نشده، و با دوستان و آشنایان بیوفایی نکرده‌ام.»^۱

۸. حقوق فردی و اجتماعی زنان بعد از اسلام

حقوق فردی و اجتماعی زنان بعد از اسلام

جمعی از محققین و جامعه‌شناسان معتقدند که زنان عرب، در دوران قبل از اسلام، مقام و موقعیت بهتری داشته‌اند. در میان قبایل شمالی عربستان، زنان نه تنها در فعالیتهای مختلف زندگی شرکت می‌جستند بلکه گاه به مقام اسارت و فرمانروایی می‌رسیدند. «نام چندین ملکه عرب، که در شمال بوده‌اند، از کتیبه‌های آشوری - به دست آمده است.»^۱ علاوه بر این «در تاریخ لشکرکشیهای زمان پیغمبر داستان زنی به نام «ام‌قرفه» بعنوان ملکه قبیله دیده می‌شود.»^۲

در دوره خلافت ابوبکر، «زنی سجاح نام، دختر حارث بن سويد به داعیه پیغمبری سر بر آورد و به شیوه کاهنه‌های عرب، سخنان سجع دار می‌گفت. این زن، اصلاً از بنی یربوع (شعبه‌ای از بنی تمیم) و از مادر، با تغلبیها خویشاوند بود. بنی تمیم که از طوایف بزرگ و مهم عرب بودند در این هنگام وضع آشفته‌ای پیدا کرده بودند؛ گروهی مرتد و گروهی مردد شده بودند. جمعی از این قبایل و از جمله بنی یربوع به ریاست مالک بن نویره بسجاح پیوستند... کار سجاح پیش رفت و خود او بعد مسلمان شد و تا زمان معاویه زنده بود...»^۳

علاوه بر این، در دوران بعد از اسلام، فعالیتهای ارتجاعی عایشه در جنگ جمل و مخالفت جدی او، با علی علیه السلام یکی از وقایع برجسته تاریخی است، و از قدرت و شخصیت زن، در صدر اسلام حکایت می‌کند. توضیح آن که عایشه، که به جهاتی چند با علی سردشمنی و مخالفت داشت، پس از قتل عثمان، با معاویه، دشمن سرسخت اسلام، همدستان شد و بیخبران را دور پیراهن خونی عثمان جمع کرد، و به شرحی که در تواریخ آمده است با همکاری طلحه و زبیر، به جنگ علی شتافت. پس از پایان کار طلحه و زبیر، عایشه از هودج پایین نیامد و جنگجویان را همچنان تحریض می‌کرد. با اینکه اسلام، زنان را به خانه نشینی ترغیب می‌کرد، این جریان به خوبی می‌رساند که در صدر اسلام، هنوز زنان عرب روحیه زمان جاهلیت را از دست نداده بودند، و نه تنها در کارهای اجتماعی بلکه در فعالیتهای رزمی و سیاسی، کما بیش، شرکت می‌جستند.

۱. سید حسن نفی زاده، تاریخ عربستان و قوم عرب در اوان ظهور اسلام و قبل از آن، ص ۱۷.

۲. همان، ص ۱۲۶.

۳. دکتر علی اکبر فیاض، تاریخ اسلام، ص ۴۴.

مقام زن
در صدر اسلام

«هنگام فتح مکه، ابوسفیان برای تحقیق از وضع دشمن، در خارج از شهر مکه، با عباس عموی پیغمبر ملاقات کرد. عباس سراتب نیرومندی مسلمانان را به وی گوشزد کرد. ابوسفیان ناچار تسلیم شد و به همراهی

طرح از زن ایرانی
از روی سکه^۲

مأخوذ از تصویر بانوان ایرانی در عهد
هخامنشی بر روی فرش مکتوف در پازیریک^۱

۲. همان کتاب، ص ۲۰۷.

۱. از کتاب پوشاک ایرانیان، ص ۸۱.

عباس، نزد پیغمبر آمد، و حضرت او را، اسان داد، و به وی اظهار محبت کرد. ابوسفیان پس از مراجعت، قوم خویش را از آنچه دیده بود خبردار کرد. مردم مکه به گفته‌های ابوسفیان خندیدند، و او را دشنام دادند؛ بخصوص زئش، هند، سبیل‌های او را گرفته می‌گفت: این مردك ناستوده ناهنجار را بکشید. بدابه حال قومی که پیشاهنگ آنان چنین کسی باشد.^۱

عقیده جرجی‌زیدان

جرجی‌زیدان، مانند بعضی از شرقشناسان اروپایی، معتقد است که زن عرب، قبل از اسلام (در دوره جاهلیت) باعفت و شرافت زندگی می‌کرد، و از حقوق و اختیارات فراوانی برخوردار بود، و نمونه‌هایی از دلیری و خردمندی زنان آن دوران را ذکر می‌کند. به نظر او، بعد از نهضت اسلامی، بتدریج از حقوق و اختیارات زنان کاسته شد و زورمندان و ارباب قدرت «مردان و زنان و هم‌خواه‌ها و خواجه‌ها را در حرمسراها محبوس کردند، و بر آنان سخت گرفتند.»^۲ و از این رهگذر مفاسد و انحرافات اخلاقی و جنسی گوناگون در میان دختران و پسران جوان، به‌ظهور رسید. جرجی‌زیدان در جلد پنجم تاریخ خود، بار دیگر، از موقعیت اجتماعی زنان در عهد جاهلیت سخن می‌گوید و می‌نویسد: «در آن دوره، زنان مقام مهمی داشتند، و عفت آنها ثمره آزادیخواهی و استقلال - طلبی آن روز عرب می‌باشد، زیرا زنی که با استقلال و آزادی خو گرفته، تحمل ننگ و عار نمی‌تواند، و برعکس زنی که در ذلت و اسیری به‌سر برده و به قید حجاب و پرده مقید گشته، زودتر تن به خواری می‌دهد. کاری که برای آن زن آزاد مستقل ننگ می‌نماید، زن بدبختی که در قید اسارت است، آن را عار نمی‌شمارد... عرب‌های بدوی، که استطاعت کنیز گرفتن و همسر متعدد نداشتند، همسر یگانه خویش را ستایش می‌کردند؛ بویژه که زن بدوی کمک دست مرد، و شریک رنج و راحت او در سفر و حضر بود.»^۳

زنده به‌گور کردن دختران در میان تمام اعراب معمول نبود، فقط افراد قبیله بنی تمیم - بن سر، به چنین کار زشتی دست می‌زد. «در هر حال خفه کردن دختران زیاد طول نکشید و منسوخ گشت، زیرا مخالف عقل و عاطفه انسانی بود، و بزودی شخصی بنام صعصعه بن - ناجیه، برخاست، و خود را فدای دختران کرد، و آن عمل متروک شد. زنان عرب در دوره جاهلیت، از خود استقلال واراده داشتند و دارای آزادی و مقام بودند، و عده‌ای از آنان در جنگ و سیاست و ادب و شعر و تجارت و صنعت بنام گشتند... غالباً مردان عرب در دوره جاهلیت، اختیار ازدواج را به دختران وا می‌گذاشتند و بدون رضایت دختران به زناشویی آنها رضایت نمی‌دادند. زنان قریش از سایر زنان بر شوهر خود مسلط‌تر بودند و به مردان تحکم می‌کردند. بسیاری از آنها در جنگ شرکت می‌جستند. در جنگ یرموک (نزدیک شام)... حتی زنهای مسلمان با چوب به میدان آمدند، و با مردان رومی جنگ کردند. در نتیجه، سپاه بزرگ روم در هم شکستند. در جنگ احد، پرچم قریش به زمین افتاد و هیچ مردی جرأت نمی‌کرد آن را برافرازد، تا آنکه زنی به نام عمره، دختر علقمه حارثیه، قدم پیش نهاد و پرچم را از زمین بلند کرد، و مردان را دور خود جمع کرد و به کارزار شتافت. هند، دختر عتبه و زن

۱. تاریخ تمدن اسلام، پیشین، ج ۱، ص ۴۹ (به اختصار).

۲. همان، ج ۵، ص ۳. ۳. همان، ص ۷۰ (به تصرف).

ابوسفیان و مادر معاویه، در همان جنگ، کاری کرد که از مردان هم ساخته نبود. هند عده‌ای از زنان را با دایره و دسبک گرد آورد و پشت سر مردان قرار داد، به آنها امر کرد دایره بزنند و شعر بخوانند و مردان را برای پایداری در جنگ تشویق کنند؛ و همینکه مسلمانان شکست خوردند، هند... بالای سنگی رفت و درباره شکست مسلمانان شعر خواند. زنان عرب در دوره جاهلیت، همراه مردان به میدان می‌آمدند، مشک به دوش می‌گرفتند، سپاهان را آب می‌دادند، و زخمیها را معالجه می‌کردند؛ نظیر ام‌عمار انصاریه دختر کعب انصاری، وام-حکیم دختر حارث، و خنساء شاعره ناسی... و بسیاری دیگر.

عده‌ای از این زنان در حسن تدبیر و اداره امور شهرت یافتند؛ از آنجمله خدیجه دختر خویلد که زنی خردمند و کاردان بود، و مردان درستکار و پاکدامن را برای رسیدگی به کارهای خود و انجام کارهای بازرگانی اجیر می‌کرد و با آنان قرارداد می‌بست که چقدر از سود تجارت متعلق به آنان و چقدر از آن خود او باشد. او همینکه پیش از بعثت، درستی و امانت حضرت محمد را شنید، از آنحضرت خواست، که عامل وی باشد، و چون آنحضرت تجارت را بطور مطلوب و با امانت انجام دادند، خدیجه کبری به آنحضرت پیشنهاد ازدواج داد و حضرت پذیرفت. وی نخستین زنی است که ایمان آورد و به آن بزرگوار در مشکلات گوناگون، یاری کرد.^۱ «دیگر از زنان ناسی، عایشه ام‌المؤمنین است که، به شرحی که گذشت، در جنگ جمل علیه علی به پا خاست، و در دوران حیات، احادیث بسیاری از پیغمبر روایت نمود. دیگر عایشه دختر طلحه بن عبیدالله صحابی است که علاوه بر علم، بسیار خوش صورت بود، و از مردان رو نمی‌گرفت، زیرا خود را بالاتر از آن می‌دید که از بیم مردان پشت پرده رود. عایشه زندگی پر تجملی داشت. دیگر از زنان ناسی، سکینه دختر حسین بن علی بود. این زن نامدار با مردان قریش در نهایت عفت مجالست و معاشرت می‌نمود و شاعران را به حضور می‌پذیرفت، و از دانشمندان و ادیبان و شاعران سؤالاتی می‌کرد و به آنان صله می‌داد. دیگر از زنان ناسی جهان، اسماء دختر ابوبکر خلیفه اول است. همینکه پسرش عبدالله بن زبیر در مکه محاصره شد، نزد مادر آمده گفت می‌ترسم بنی‌اسیه بر من دست یابند و مرا بکشند و پس از کشتن جسد مرا به دار بیاویزند. مادر شجاع، او را به پایداری و فداکاری تشویق کرد و گفت، جان فرزند، وقتی که گوسفندی را سربریدند، کارش تمام می‌شود، و از این که پوستش را بکنند و یا تکه‌تکه‌اش کنند، دردش نمی‌آید. تو هم اگر واقعاً در راه عقیده‌ات آماده کشته شدن هستی، چه باک از آنکه پس از مرگ، تنّت را به دار بیاویزند. همینطور زنان شاعره متعددی در آن دوره ظهور کردند که از آنجمله لیلی اخیلیه و خنساء و عده‌ای دیگر را می‌توان نام برد، که با کمال سادگی و بیباکی با مردان نشست و برخاست می‌کردند، شعر می‌گفتند، و شعر می‌شنیدند.»^۲

پس از آنکه اعراب به کشورگشایی دست زدند و سیل طلا و نقره و غلام و کنیز به سوی عربستان روان گردید، اندك اندك، اعراب نیز به فساد و هرزگی گراییدند. «از دوره بنی‌اسیه، بزم آرای و باده‌پیمایی رواج گرفت. مخنثان که رابط بین مردان و زنان بودند (جاکشها) در

۱. همان، ص ۶۸ به بعد (به اختصار)؛ نیز ر.ک: ابوالقاسم پاینده، زندگانی محمد، ص ۴۰۲ به بعد.

۲. همان، ص ۷۳ به بعد (به اختصار).

شهرها فزونی یافتند. غزلسرایی و اظهار عشق بسیار شد، در حالیکه در صدر اسلام، که هنوز اعراب از باده تنعم و پیروزی سرمست نشده بودند... حتی در کعبه زن و مرد با هم ادای حج می کردند و در آن کار عیبی نمی دیدند. اما همینکه زندگی تجملی میان عربها معمول شد و مردان هم خوابه و کنیز و کلفت فراوان به خانه آوردند، در حقیقت، به حیثیت و مقام زن در جامعه لطمه ای جبران ناپذیر وارد کردند و عملاً فساد و خیانت را رواج دادند. زمانی که خالد، والی مکه بود، شاعری راجع به اجتماع زنان و مردان در کعبه چنین گفت: به به کعبه چه جای خوبی است، بخصوص هنگامی که زنان آنجا می آیند و برای بوسیدن حجرالاسود سارا پس و پیش می زنند. خالد که این شعر را شنید، فرمان داد زنان و مردان جدا جدا طواف کنند.^۱ چنانکه اشاره شد، در دوره بنی امیه، فساد و تباهی در شؤون مختلف اجتماعی فزونی گرفت. «عبدالرحمن بن حسان از شعرای دوره معاویه غزلی در باره دختر معاویه سرود. یزید پسر معاویه چون این اشعار را شنید، به پدر خود شکایت کرد، و از او خواست که شاعر را بکشد، زیرا که او در طی غزلی، از زیبایی و دلبری دختر معاویه سخن گفته بود. ترجمه شعر: «دختر معاویه مانند سروارید درخشانی است که تازه از صدف در آمده است. اگر نسبش را بخواهی، کسی عالیت از وی سراغ ندارم.» پس از آنکه یزید غزل را برای معاویه خواند، معاویه با خونسردی گفت، واقعاً درست گفته است، و بالاخره پس از آنکه یزید از قول شاعر خواند که: «پهلوی به پهلوی به کاخ سبز رفتیم.» باز معاویه گفت، شاید اینطور نبوده است. خلاصه آنکه در اثر اصرار یزید و عده ای از نزدیکان، که می گفتند سخنان شاعر درباره دختر تو، دهان به دهان افتاده و باید عبدالرحمن، تنبیه شود، معاویه وی را با سهربانی پذیرفت و گفت: این اشعار تو برای من اسباب دردسر شده است؛ تو برای یک دخترم غزل سرودی و از دختر دیگرم نام نبردی و او را به جان من انداختی. عبدالرحمن گفت: واقعاً بد کردم و حق با دختر دوم شماست، برای این یکی، اشعار بهتری خواهم گفت. عبدالرحمن همان روز اشعار آبداری در باره دختر دوم معاویه گفت و میان مردم منتشر کرد و با این عمل، خود را رسوا ساخت؛ زیرا معاویه فقط یک دختر داشت و همینکه عبدالرحمن راجع به معاشقه با دختر دوم شعر سرود، همه فهمیدند که گفته های وی از آغاز پوچ و بی اساس بوده است...»^۲

فزونی کنیزان و هم خوابه ها، در محضر امویان و عباسیان بیش از پیش به خرابی وضع زنان کمک کرد. مردان آن دوران «کنیزان رومی و ترک و ایرانی خود را، که از زنان عرب زیباتر و تمکین تر بودند، برای یکدیگر هدیه می دادند در صورتی که پیش از آن مرد عرب جز زن خود به زن دیگری توجه نداشت، و زن هم از مرد خود مطمئن بود که جز وی با زن دیگر سروکار ندارد. اما تدریجاً مهر و محبت مرد از یک زن به چند و یا چندین زن انتقال یافت، و طبعاً غیرتمندی او نیز تجزیه و تقسیم شد. زن هم که مرد را با دیگری سرگرم دید به فکر سرگرمی خود افتاد... چه بسا از بانوهای حرسرا که برای خوش آیند شوهران خود، کنیزان زیبایی می خریدند و او را می آراستند و به شوهر خود تقدیم می کردند...

یعنی نه زنها از هووداری بدشان سی آمد و نه مردان نسبت به زنان غیرتمندی به خرج سی دادند... در اثر این اوضاع ناسطلوب، قدر و قیمت زن پایین آمد... معاشرت زن و مرد به جای صفا و صدق، بر روی مکر و حيله و دشمنی استوار شد. مردان، زنان را در خانه نگاه داشته درها و پنجره ها را به روی او بستند، و او را از سخن گفتن و آمیزش و بیرون آمدن منع کردند... کم کم بدگویی از زن شروع شد، و شعرها و داستانها و مثلها در مکر و حيله زنان رواج یافت... شاعری سی گوید: «دختران خود را خیلی دوست دارم و از آن رو آرزو دارم آنها را به دست خود درگور بگذارم.» و دیگری سی گوید: «چه سعادتى بالاتر از این که پسرمان بماند و دخترمان بمیرد.» شاعر دیگر سی گوید: «ای کاش تا دختر به دنیا سی آید بمیرد، چون بهترین داماد و حمله گور است.» آری، در قرن چهارم و پنجم هجری، که تمدن اسلامی به حد کمال رسیده بود، ادیبان و شاعران مسلمان، درباره زن، آنطور فکر سی کردند.^۱ دکتر هیگل سی نویسد: قبل از اسلام «زنان حجاب نداشتند و زینت خود را آشکار سی ساختند، بعدها اسلام این کار را حرام کرد.»^۲

بعضی دیگر از محققین عقیده دارند که قبل از ظهور اسلام، یعنی در دوره جاهلیت، اعراب برای نسوان ارزش و مقامی قائل نبودند، و دختر برای خانواده ها موجب بدبختی و مصیبتی عظیم بود؛ چنانکه آیه ۶ و ۶۱ سوره نحل، مؤید این معنی است: «اذا بشر احدکم بالانثی ظل وجهه مسوداً و هو کظیم» یعنی: چون مژده دختر به کسی سی دادند، رنگ و رویش سیاه سی شد و خشمناک سی گردید، و در آیه ۶۱ سی گوید: «با شنیدن این خبر ناگوار، از مردم پنهان سی شد، نمی دانست که آن دختر را با خواری نگاه دارد یا در زیر خاک پنهانش کند.» پیشوای اسلام در آخرین سفر حج خود، که معروف به حج الوداع است، در برابر جمعیت فراوانی که گرد او حلقه زده بودند خطبه تاریخی مهمی ایراد کرد که به نام «خطبه وداع» معروف است. ضمن این نطق، در مورد زنان چنین فرمود:

ای مردم، اینک من راجع به زنهای شما صحبت سی کنم؛ زنهای شما بر شما حق دارند و شما هم به زنهای خویش حق دارید. وظیفه آنها این است که نگذارند شخصی وارد بستر شما شود (جز خود شما)، و کسانی که مورد محبت شما نیستند به خانه راه ندهند. اگر آنها به این وظایف عمل نکردند، خداوند به شما اجازه داده است که در بستری جداگانه استراحت کنید و آنها را کتک بزنید؛ ولی نه بشدت. و همینکه از شما اطاعت کردند و وظیفه خود را به انجام رسانیدند، به آنها غذای مناسب بخورانید، و لباس مناسب بر آنها بپوشانید. شما باید با زنهای خود، به بهترین طرز رفتار نمایید، چون آنها در خانه شما یک محبوس هستند و از خود اختیاری ندارند، و با یک محبوس که از خود اختیاری ندارد باید با محبت رفتار کرد. زنهای شما انسانی هستند که از طرف خداوند به شما سپرده شده و به شما اجازه داده اند که با کلام خداوند به آنها نزدیک شوید (یعنی مطابق قانون اسلام با آنها ازدواج کنید)

و از خدا بترسید و با زنهای خود به بهترین طرز رفتار کنید.^۱

بطوری که از نقوش و الواح و آثاری که از عهد باستان به دست ما رسیده بر می آید، زنان ایران، قبل از حمله عرب، از حقوق و آزادیهای بیشتری برخوردار بودند. زنان وابسته به طبقه دوم و سوم اجتماع تقریباً در تمام فعالیتهای اقتصادی، دوشادوش مردان کار می کردند؛ مخصوصاً همکاری زنان با مردان در کارهای کشاورزی، گله بانی و سایر فعالیتهای تولیدی و بافندگی قابل توجه است.

بطوری که از نقوش باقیمانده از عهد باستان (حدود قرن هفتم قبل از میلاد) بر می آید، زنان ایران عموماً بی حجاب بودند؛ یعنی نه تنها سر و صورت و گردن آنها، بلکه قسمتی از دست و پای آنها بدون حجاب و مانعی دیده می شد.^۲

زنان عهد هخامنشی بطوری که از صورت منقوش بر فرش پازیریک و سایر آثار آن دوره بر می آید، چهره شان کاملاً دیده می شود. گیسوان بلندشان را به پشت سر می آویختند و پیراهنشان مانند پیراهن پرچین مردان پارسی بود.^۳

از آثار و مجسمه های گوناگونی که از عهد اشکانی به یادگار مانده، بخوبی پیداست که زنان سرو صورت و گردن و بازوان خود را نمی پوشانیدند؛ معمولاً پیراهن بلند برتن می کردند که غالباً تا زانو را می پوشانید.

در دوره ساسانیان، وضع عمومی زنان مانند قرون پیش بود؛ یعنی غیر از زنان وابسته به طبقه اشراف، که کمتر در بین مردم ظاهر می شدند، سایر زنان بدون پرده و حجاب زندگی می کردند، و کمابیش در فعالیتهای اقتصادی شرکت می کردند. کریستن سن، ایران شناس نامدار دانمارکی، با توجه به مطالعات بارتلمه، در مورد زنان می نویسد: زن در این زمان (عهد ساسانیان) دارای حقوق مسلمهای بوده است.^۴ در زمان ساسانیان، احکام عتیق در جنب قوانین جدید باقی بود؛ و این تضاد ظاهری از آنجاست که پیش از آنکه اعراب مسلمان، ایران را فتح کنند محققاً زنان ایران در شرف تحصیل حقوق و استقلال خود بوده اند.^۵

در اوستا، فحشاء و انواع روابط جنسی غیر طبیعی، منع شده است و اگر کسی در نتیجه نزدیکی با دختر جوانی (خواه از بستگان او باشد یا نباشد) او را آبتن می کرد، ناچار تا وضع حمل از او نگهداری می کرد. در اوستا لواط یک عمل شیطانی شناخته شده است. هرودت می گوید: «ایرانیان از مللی هستند که بزودی و با میل، از سل دیگر تقلید می کنند؛ فی المثل آنها اسرربازی را از یونانیان آموختند. آنها با داشتن چندین زن قانونی،

۱. کنستان ویرزیل کیورگیو، محمد، پیغمبری که از نو باید شناخت، ترجمه ذبیح الله منصوری، ص ۴۱۸.

۲ و ۳. ر.ک: جلیل ضیاءپور پوشاک ایرانیان از چهارده قرن پیش تا آغاز دوره شاهنشاهی پهلوی، از انتشارات وزارت فرهنگ و هنر، ص ۴۹، ش ۳۱.

۴. برای آشنایی به وضع لباس طبقات ممتاز در عهد هخامنشی و اشکانی، نگاه کنید به همان کتاب، تصویر ۴۵ و ۸۶؛ همچنین تصویر صفحه ۷۸.

۵. ر.ک: آرتور کریستنسن، ایران در زمان ساسانیان، ص ۳۴۶ و ۳۵۴ به بعد.

می‌توانند چندین زن غیر عقدی، خریداری کنند. کنت کورث، ضمن توصیف جهانگشایی اسکندر، از حرم کورش یاد می‌کند و می‌نویسد: «در دنبال قشون شاه تمام زنان قصر ملکه با اسب حرکت می‌کردند، و زنان غیر عقدی شاه که به ۳۶۵ نفر بالغ می‌شدند با پای پیاده به دنبال ملکه در حرکت بودند. جهانگردان اروپایی که در عهد صفویه از ایران دیدن کرده‌اند، تقریباً شبیه این مناظر را، از زنان، توصیف می‌کنند و نشان می‌دهند که پس از گذشتن سلسله‌های فراوان، در زیر آسمان ایران، تغییر کلی حاصل نشده است. در عهد ساسانیان، بنا به نوشته آمین مارسلون، ایرانیان به مسائل جنسی و عشقی

خیلی علاقه نشان می‌دادند و هر یک از آنها بر حسب ثروت و دارایی خود، تعدادی زن اختیار، و برای آنها وسایل زندگی متوسطی آماده می‌کردند. ظاهراً در عهد باستان، زنان وابسته به طبقات متوسط و پایین اجتماع، دوشادوش مردان و بدون حجاب در فعالیتهای گوناگون اجتماعی و اقتصادی شرکت می‌جستند و چون مردان، به حکم شرایط اقتصادی بیش از یک زن نمی‌گرفتند، بین آنها همکاری و صفا و صمیمیت نسبی وجود داشت. بطور کلی اطلاعات ما از وضع عمومی زنان ایران قبل از اسلام سخت ناچیز است.

ربرت سوریو: در کتاب سرودناز در پیرامون مسائل عشقی در ایران باستان می‌نویسد: «راجع به مسائل جنسی در ایران باستان، مدارك و اسناد محدودی در دست است، که بعضی از آنها مصور، و برخی دیگر کتبی است. مدارکی که از آغاز تاریخ ایران به یادگار مانده، بعضی بصورت اشیاء گلی پخته یا فلزی باقی مانده است و به احتمال قوی، این اشیاء ارزش مذهبی داشته و مراد از تجسم اعمال جنسی، کمک به فراوانی محصول، افزایش گله و تکثیر نفوس آدمی بوده است. مثلاً الهه مادر که بعدها با «آناهیتا» یکی از خدایان آیین مزدیسنا اشتباه شد، از خیلی قدیم مورد توجه مردم شرق نزدیک بوده است، و معمولاً بصورت یک زن لخت و برهنه جلوه‌گری می‌کرده است، و آلت جنسی او کاملاً هویدا است. دستهای این مجسمه سخت قوی است و معمولاً تبر یا داسی در دست دارد. گاه، این مجسمه با جواهرات و گردنبند و غیره، آراسته می‌شد. این مجسمه‌های اسرارآمیز و مذهبی که بوسیله هنرمندان عهد عتیق فراهم شده است، ظاهراً برای کمک به فراوانی پدید آمده است.

در بین اشیاء مکشوفه در لرستان و شوش، ظروف برنجی و گلی بصورت آلت مرد نیز به چشم می‌خورد که احتمالاً برای افزایش نیروی جنسی مردان و باروری زنان با فکری مذهبی و بصورتی اسرارآمیز ساخته شده است. در پرسپولیس، ظرفی به دست آمده است که در حاشیه آن عده‌ای در حال رقص مذهبی دیده می‌شوند.^۱

به نظر ربرت سوریو، زنان ایران قبل از اسلام از آزادی و استقلال نسبی برخوردار بودند، و اسلام بطور محسوس، موقعیت اجتماعی زنان را تغییر داد. از نقشهای موجود در بیستون نیز می‌توان کم و بیش به فعالیتهای گوناگون زنان و از جمله به شرکت زنان در کارهای رزمی پی برد. در شاهنامه نیز ضمن داستان «سنیژه دختر افراسیاب» و «داستان رودابه» و در، ویسی و

1. Robert Surieu, «Essai sur les représentations Erotiques et l'amour dans l'Irran d'autre fois» pp. 9, 10, 16, 17, 27, (به اختصار).

دامین فخرالدین اسعدگرگانی و «لیلی و سجنون» می‌توان به جلوه‌هایی از زندگی و مشکلات اجتماعی زنان پی برد.

برای آنکه خوانندگان به مقام و ارزش زن در جهان بعد از اسلام واقف گردند، بهترین راه این است که به قرآن، یعنی اصیلترین مدارک تاریخی، مراجعه کنیم و آیاتی که در مورد آنان در سوره‌های مختلف وجود دارد، مورد مطالعه قرار دهیم. در آیات زیر برتری و حکومت مردان بر زنان تصریح شده است:

«الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا نَفَقَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ»
(مردان را بر زنان تسلط و حق نگهبانی است بواسطه برتری که خدا بعضی را بر بعضی مقرر داشته، و هم بواسطه آنکه مردان از مال خود باید به زنان نفقه دهند.) [سوره نساء، آیه ۳۸]
«وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ» (مردان را بر زنان افزونی و برتری خواهد بود.) [سوره بقره، آیه ۲۲۸]

«نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنْتُمْ شَتْمٌ.» (زنان شما کشتزار شمايند برای کشت بدانها نزدیک شوید هرگاه معاشرت آنان خواهید.) [بقره، آیه ۲۲۴].

«وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا.» (و زنانی که از مخالفت و نافرمانی آنها بیمناکید، باید نخست آنان را موعظه کنید. اگر مطیع نشدند از خوابگاه آنها دوری گزینید. باز اگر مطیع نشدند، آنها را به زدن تنبیه کنید. اگر اطاعت کردند، دیگر به آنها حق هیچگونه ستم ندارید...) [سوره نساء آیه ۳۸].

«وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغَ أَجَلُهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِمَا الْمَعْرُوفُ» مردانیکه بمیرند و زنانشان زنده بمانند، چنین زنانی باید از شوهر کردن خودداری کنند تا مدت ۳ ماه و ده روز، پس از این مدت پرسش گناهی نیست که زنان در حق خویش کاری شایسته کنند (یعنی ازدواج کنند) [سوره بقره، آیه ۲۳۴].

«وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ أَخْرَاجِ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ...» (سوره بقره، آیه ۲۴)، مردانی که بمیرند و زنانشان زنده بمانند باید وصیت کنند که آنها را تا یکسال نفقه دهند و از خانه شوهر بیرون نکنند، پس اگر زنهای خارج شوند شمارا گناهی نیست، از آنچه آنها در باره خود در حدود شرع بگزینند [سوره بقره، آیه ۲۴۲].

«وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّاكُمْ أَنْ يَكُونُوا فَقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ» (باید مردان بی‌زن و زنان بی‌شوهر و کنیزان و بندگان خود را به نکاح یکدیگر در آورند. از فقر مترسید، خدا به لطف خود آنان را بی‌نیاز خواهد کرد.) [سوره نور، آیه ۳۲]

«وَأَنْ خِفْتُمْ الْإِتْقَانِ الْيَتَامَىٰ فَانْكحُوا بِطَابِ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي وَثَلَاثَ وَرَبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ الْإِتْقَانِ الْوَاحِدَةَ...» (اگر بترسید که مبادا در باره یتیمان مراعات عدل و داد نکنید، پس آنکس از زنان به نکاح در آورید که شما را مناسب باشد، دو، سه یا چهار، و اگر بیم ستم می رود، یک زن برگزینید...) [سوره نساء، آیه ۴]

«وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نَحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا.» (مهر زنان را در کمال رضایت و طیب خاطر به آنها بپردازید. اگر چیزی از مهر خود را به میل بخشیدند برخوردار شوید که شما را گوارا خواهد بود.) [سوره نساء، آیه ۴]

موانع ازدواج: در سوره بقره، آیه ۲۲۱ گفته شده است: «وَلَا تَنْكحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا...» (با زنان مشرک ازدواج نکنید مگر این که ایمان آرند، و همانا کنیزکی با ایمان بهتر از زن آزاد مشرک است...) [سوره نساء، آیه ۲۶ می گوید: «وَلَا تَنْكحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ...» (زن پدر را نباید به نکاح در آورید). سوره نساء، آیه ۲۷: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبنَاتُ الْأَخِ وَبنَاتُ الْأُخْتِ...» (حرام شد برای شما ازدواج با مادر و دختر و خواهر و عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر و مادر رضاعی و خواهران رضاعی و دخول با زن نکرده طلاق دهید یا کی نیست که با دختر او ازدواج کنید، و نیز حرام شد زن فرزند اصلی (نه زن پسر خوانده شما) و نیز حرام شد ازدواج با دو خواهر...»]

سوره نساء، آیه ۲۴: «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ الْأَمَّا لَمْ يَكُنْ إِيْمَانُكُمْ...» (و نکاح زنان محصنه [شوهردار] نیز برای شما حرام شد، مگر آن زنان که [در جنگ با کفار] متصرف و مالک شده اید...) [سوره بقره، آیه ۲۲۷: آنان که با زنان خود ایلاء کنند (یعنی سوگند بر ترک هم خوابگی و مباشرت خورند) چهار ماه انتظار کشند؛ اگر باز گشتند، خدا آمرزنده و مهربان است. و در آیه ۲۲۸: زنهایی که طلاق داده شدند، از شوهر کردن خودداری کنند تا سه پاکی بر آنان بگذرد...» و بموجب آیه ۲۳۱ سوره بقره، شوهر دو بار حق رجوع دارد. پس از طلاق سوم، رجوع ممکن نیست؛ مگر آنکه زن به دیگری شوهر کند اگر شوهر دوم طلاق داد، می تواند با شوهر اول ازدواج کند. در سوره بقره، آیه ۲۳۲ و ۲۳۳ به مردان تذکر داده شده است که از زنان تا پایان دوران عده نگهداری کنند، و چون طلاق دادند، مانع شوهر کردن آنها نشوند. و در آیه ۲۳۴ سوره بقره، گفته شده است که زنان باید دو سال کامل فرزندان را شیر دهند و در آیه ۲۳۹، همین سوره مقرر شده است که هر کس زن خود را قبل از دخول طلاق داد، باید نصف مهر تعیین شده را به زن غیر مدخوله بپردازد. و در سوره طلاق، آیه ۷ تأکید شده است: به زنانی که در طلاق رجعی هستند و به زنان مطلقه اگر حاصله باشند تا وضع حمل، نفقه و مسکن بدهید.

سوره مجادله آیه ۳، ۴ و ۵: آنان که به زنان خود بگویند بمنزله مادر و محارم هستند،

و از گفته خود نادم شوند، و عزم جماع نمایند، قبل از نزدیکی باید برده‌ای را آزاد کنند، و اگر ممکن نشد دو ماه پی در پی روزه بگیرند، و اگر از عهده این کار نیز برنیایند، شصت مسکین را طعام دهند. در سوره نساء، آیه ۱۹، در مورد «زنا» هرگاه چهار شاهد مسلمان گواهی دهند باید زن را تا پایان عده در خانه نگه داشت. اگر توبه نکرد، حد مقرر را درباره او اجرا کرد. و در سوره نور، آیه ۲، مقرر گردیده است که درباره مردان و زنان زنا کار ترحم روا ندارند، و آنها را در حضور جمعی از مؤمنان، صد تازیانه بزنند. میس نبیا ابوت^۱ استاد علوم شرقی در دانشگاه شیکاگو، ضمن بحث در پیرامون عایشه و دوران او، از ضعف اخلاقی مردم، در آغاز نهضت محمدی سخن می‌گوید و می‌نویسد: «در عربستان عصر محمد (ص)، چندین نوع ازدواج به چشم می‌خورد که پایه بعضی از آنها بسیار سست بوده است. تعدد زوجات امری بود معمول و رایج، و طلاق نشانی امتیاز مرد بر زن بود. مردان می‌توانستند هر عده زن را که می‌خواستند، بگیرند. محدودیت ازدواج به تمایلات قلبی و نیروی مالی اشخاص بستگی داشت. معمولاً زنانی که طلاق داده می‌شدند شوهران تازه‌ای را به دست می‌آوردند. زنانی بودند که سه یا چهار دفعه متوالی طلاق گرفته و شوهر اختیار می‌کردند. مسائل جنسی فکر همه را اشغال کرده بود، و بحث در مسائل جنسی با صراحت در میان طبقه عالی و طبقه دانی رایج و شایع بود! زنها خودشان را آرایش می‌دادند و در میان مردم راه می‌افتادند، و به دلربایی مردان می‌پرداختند. مردان با بیان واضح و صریح، زنان زیبا را می‌ستودند و زنان نازیبا را هجو می‌کردند.

مقررات و نظامات محمد (ص) در باره رفتار زنان مسلمان، باید با توجه به چنین اوضاع و احوالی مورد مطالعه قرار گیرد.

آیه ۳۱ و ۳۲ از سوره ۲۴ قرآن دستور می‌دهد که زنان و مردان مؤمن نظرشان را از یکدیگر بازگیرند و مواظب قسمتهای حساس بدنشان باشند. بعلاوه به زنها امر شده که بوسیله مقنعه‌ای روی سینه‌های خودشان را بپوشند و از نشان دادن زینت‌هایشان، جز به مردانی که محرم شناخته می‌شدند، خودداری کنند. در آیه ۵۹ از سوره ۳۳، امر شده است که زنان و دختران محمد (ص) و کلیه زنان مسلمان عبا یا چادری روی بدنشان داشته باشند تا بدین وسیله شناخته شده و مورد اهانت قرار نگیرند. این مقررات و نظامات به احتمال قوی، به فاصله اندکی قبل از نزول آیه «حجاب»، برقرار گردیده است. زیرا در ضمن این مدت، کلیه زنان مسلمان خودشان را مستور نگاه می‌داشتند، ولی محدودیتشان بشدت دوران حکومت حجاب یا عزلت نبود... روایتی وجود دارد حاکی از این که امر حجاب بدان جهت صادر شد که دست یکی از زنان محمد (ص) بآستین مردی که در یک سفره غذا می‌خورد تماس پیدا کرد؛ و بعضی اضافه می‌کنند که دست عایشه با دست عمر بن الخطاب تماس گرفت. این داستان بخصوص، ممکن است مجعول باشد، ولی با توجه به زیبایی عایشه و ام سلمه و زینب، که در حرم محمد (ص) می‌زیستند و همه متکبر و با نشاط بودند، زندگی آزاد در چنان جامعه مملو از حماقت، ممکن است غیرت محمد را برانگیخته باشد تا از بی ادبیهای رایج جلوگیری نماید.

... ضمناً باید متذکر بود که در خانه عایشه به طرف صحن مسجد باز می‌شد، و شاید

خانه‌هایی که سایر زنان پیغمبر در آن سکونت داشتند نیز همین وضع را داشت. از طرف دیگر، رشد نهضت محمدی موجب آن گردید که سیل جمعیت از هر نوع به طرف مسجد سرازیر شود و از نوع عمر، که مردی سختگیر و خشن بود، قرار گرفته باشد؛ و با توجه به وضع کشورهای متمدنی همجوار که زنان در آنجاها نیز در نوعی عزلت و حجاب زندگی می‌کردند، برای جامعه اسلامی و از جمله عایشه، بر این محدودیت و فقدان آزادی اعتراض نکردند، و آیا عایشه و دیگر زنان عرب بدون گفتگو، حاضر شدند آزادی شخصی را، که به آن شدت بر زنان عرب معاصر، حکومت می‌کرد از کف بدهند و عملاً تسلیم شوند. ناگفته نماند که تقریباً مقارن همین زمان بود که عایشه در معرض شدیدترین آزمایش دوران جوانیش قرار گرفت. این واقعه را عموماً به مسأله «افک» تعبیر کرده‌اند.^۱

در سال پنجم هجرت، داستان «افک» و تهمت به عایشه روی داد؛ به این ترتیب که در مراجعت به مدینه، چون به منزل رسیدند، دیدند هودج خالی است. پس از مدتی، عایشه را دیدند که در پی کاروان برشتی سوار و صحابی به نام صفوان، مهارشتر را گرفته و از راه رسید. شهرت عجیبی در لشکر پیچید؛ نه تنها منافقان، بلکه عده‌ای از مسلمانان، زبان به طعن ام المؤمنین گشودند. قضیه را خود عایشه چنین می‌گوید: «در موقع توقف اردو، به قضای حاجت رفتم، گردنبندم گم شد. برای یافتن آن، معطل شدم. وقتی که به لشکرگاه گشتم، قافله رفته بود. در این میان، صفوان که بر عقب مانده بود، رسید، مرا بر شتر خود نشانده به منزل آورد.» این پیشامد، پیغمبر را متألم کرد. مدتی عایشه را ترك کرد. طبری می‌نویسد که صفوان جوانی بود خوش قامت و خوبروی. حضرت علی (ع) به پیغمبر گفت: «رها کن این خبیثه را برود پی عشق‌بازی خود؛ برای تو زنهای دیگر کم نیست.» ولی پیغمبر به این سخن عنایت نفرمود. بعضی از صاحب‌نظران معتقدند با توجه به این عوامل، و برای جلوگیری از تکرار این اتهامات، آیه حجاب نازل شد.^۲ علاوه بر این، متعاقب این گفتگوها وحی بر برائت عایشه و توبیخ تهمت‌زندگان نازل گردید. پس پیغمبر عایشه را مژده داد، و چهار تن تهمت‌زندگان را حد زد.

حکم لزوم چهار شاهد در دعوی زنا، در طی این آیات، مقرر شده است:

«وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.» (و آنان که به زنان مؤمنه نسبت زنا دهند و چهار شاهد عادل بر دعوی خود نیاورند، آنان را به هشتاد تازیانه کیفر دهید و دیگر هرگز شهادت آنها را نپذیرید که مردی فاسق و نادرستند.) [سوره نور، آیه ۴]

زنان پیشوای اسلام راجع به تعداد زنان حضرت، بین محققان وحدت نظر نیست؛ بعضی ۳ و عده‌ای ۲۱ تن نوشته‌اند. ولی قول مشهور ۱۴ زن است به شرح زیر:

(۱) اسماء دختر نعمان جوینی، که حضرت در حمله بدو گفتند، بیا، او گفت، خیر توبیا.

۱. عایشه، همسر پیغمبر، ترجمه سید غلامرضا سعیدی، ص ۳۸ و ۴۲ به بعد (به اختصار).

۲. ن.ک: همان، ص ۵۱.

این سخن بر حضرت گران آمد و طلاقش داد. ۲) فاطمه، دختر ضحاک کلابی، که در شب زفاف تا حضرت بدو روی نمود گفت: «اعوذ بالله من الشیطان الرجیم» حضرت از این گستاخی و بیمهری خشمگین شد، او را ناکام به خانه کسانش واپس فرستاد.

سه همسر مدخوله دیگر هم داشت که پیش از وی وفات یافتند.

۶) خدیجه، دختر خویلد بن اسد بن عبد العزی بن کلاب، که قبلاً دو شوهر یا بیشتر کرده بود، و حضرت در حالی که مردی پر شور و انقلابی بود، در سکه با وی که زنی چهل ساله و با شخصیت بود، ازدواج کرد.

۷) زینب، دختر خزیمه بن حارث بن عبدالله از نسل عامر بن صعصعه، که قبل از ازدواج با محمد (ص) چندین شوهر کرده بود. ۸) ریحانه، دختر زید بن عمرو بن خنانه، که او هم شوهر داشت، ولی در جنگ اسیر و جزو غنایم، سهم حضرت شد. آن بزرگوار او را آزاد و سپس با او زناشویی نمود. غیر از آنچه گفتیم نه نفر عیال دائم مدخوله هم داشتند که در حال فوت و بعد از حضرت، مجتمعاً زنده ماندند و هر یک تا مدتی با حفظ عنوان زوجه رسول با احترامات و امتیازات مربوطه زیست کردند؛ بشرح زیر که به ترتیب تاریخی نوشته می شود:

۱) دوشیزه عایشه، دختر ابی بکر، که سال پیش از هجرت در مکه در حالی که شش یا هفت ساله بود حضرت پیغمبر وی را به عقد نکاح خود در آورد، اما تصرف نکرد، تا در مدینه در سن ۹ سالگی، در ماه شوال، با وی عروسی فرمود. عایشه در موقع وفات حضرت، ۱۸ ساله بود و قریب ۷۰ سال عمر کرد.

غیر از عایشه دیگر حضرت با دختر باکره ای ازدواج نکرد.

۲) ام سلمه هند، دختر ابی امیه بن مخزوم که تاریخ ازدواج او سال دوم هجری است. ۳) حفصه دختر عمر را هم در سال دوم هجرت گرفت که تا آخر خلافت علی (ع) زنده بود و در مدینه سرد. ۴) زینب دختر جحش اسدی که شوی قبلی او زید بن حارثه است و در اطراف این عروسی بی خبران سر و صدایی برآوردند در حالیکه زید ویرا طلاق داد، و محمد (ص) او را گرفت ۵) جویریة دختر حارث؛ ۶) رهله ام حبیبه، دختر ابوسفیان، که در سال هشتم هجرت عیال حضرت شد.

۷) صفیه دختر حی بن اخطب؛ ۸) سوده (بفتح سین)؛ ۹) میمونه دختر حارث. ۱۰ «به نظر ویل دورانت وعده ای دیگر از صاحب نظران، هدف پیشوای اسلام از این ازدواجها اشباع تمایلات جنسی نبود، بلکه بعضی از آنها مصلحتی و به قصد نیکوکاری و ترحم بود. مثلاً ازدواج حضرت با حفصه دختر عمر یا عروسی با دختر ابوسفیان، بیشتر جنبه سیاسی داشت. و محمد (ص) می خواست با این تدابیر، موجبات دوستی دشمنان قدیم را فراهم سازد.» ۱

ویل دورانت در جای دیگر، به نکته ظریفی اشاره می کند و می نویسد: «سرد ذاتاً طبیعت چند همسری دارد. و فقط نیرومندترین قیود اخلاقی، میزان مناسبی از فقر، و کار سخت،

۱. مأخوذ از مقاله مشروح شادردوان فردوسی فراهانی (قبل از انتشار).

۲. تاریخ تمدن، (عصر ایمان) کتاب چهارم بخش دوم، ترجمه ابوالقاسم پاینده، ص ۲۲.

و نظارت دایمی زوجه می تواند تک همسری را تحمیل کند.^۱

آیاتی که در قرآن، در پیرامون زنان حضرت نازل شده به قرار زیر است:
بموجب سوره احزاب، آیه ۶، زنان پیغمبر (از لحاظ حرمت نکاح با آنها) همچون مادران مؤمنان هستند. «... و ازواجه اسهاتهم...»

همچنین در سوره احزاب، آیه ۳ چنین نوشته شده است: «ای زنان پیغمبر، از شما هر که به کار ناروایی دانسته، اقدام کند، او را دو برابر دیگران عذاب کنند؛ و این بر خدا سهل و آسان است.» (يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مَنَّكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ) ... در جای دیگر، در سوره احزاب، آیه ۳۳ چنین آمده است: «و در خانه هایتان بنشینید و آرام گیرید و مانند دوره جاهلیت آرایش و خودآرایی نکنید و نماز به پا دارید، و زکوة مال به فقیران بدهید...»

(وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَ اقِمْنَ الصَّلَاةَ وَ آتِينَ الزَّكَاةَ)
در آیه ۴۹ و ۵۰ سوره احزاب، چنین می خوانیم: «ای پیغمبر، ما زنانی را که مهرشان را ادا کردی بر تو حلال کردیم، و کنیزانی را که بغنیمت خدا نصیبیت کرد و ملک تو شد؛ و نیز دختران عمو و دختران عمه و دختران خالو و دختران خاله، آنها که با تو از وطن خود هجرت کردند، و نیز زن مؤمنه ای که خود را به رسول بی شرط و مهر بخشید، و رسول هم به نکاحش مایل باشد که این حکم مخصوص تست دون مؤمنان؛ که ما حکم زنان عقدی و کنیزان ملکی مؤمنان را به علم خود بیان کردیم. این زنان همه را که بر تو حلال کردیم بدین سبب بود که بر وجود تو در امر نکاح هیچ حرج و زحمتی نباشد و خدا را بر بندگان مغفرت و رحمت بسیار است (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَ اللَّاتِي تَبْتَغُونَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ... و اسرأة مؤمنات و هبت نفسها للنبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين...)

در آیه ۵۲، سوره احزاب، چنین آمده است: «ای رسول، بعد از این، نه عقد هیچ زن بر تو حلال است و نه مبدل کردن این زنان به دیگر زن: هر چند از حسنش به شگفت آیی، مگر آنکه کنیزی مالک شوی و خدا بر هر چیز مراقب و نگهبان تست. (لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مَن بَعْدَ وَلَا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن)...

پس از آنکه به عایشه تهمت کار ناشایست زدند، در سوره نور، آیه ۱۱، چنین شایعه ای بهتانی ناروا خوانده شد: «همانا آن گروه منافقان که بهتان به شما مسلمین بستند (و به عایشه تهمت کار ناشایست زدند که رسول و مؤمنان را بیازارند) می پندارید ضرری به آبروی شما می رسد بلکه خیر و ثواب نیز خواهید یافت...» (ان الذين جاءوا بالا فك عصبه منكم لاتحسبوا شراً لكم بل هو خير لكم)...

(تُرْجَى مِنْ تَشَاءَ مِنْهُنَّ وَ تُؤَى إِلَيْكَ مِنْ تَشَاءَ وَمِنْ أُبْتَغِيتَ مِنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ)...

(توای رسول هر یک از زنان را که خواهی، نوبتش مؤخر دار و هر کرا خواهی به خود بپذیر و هم آن را که (بقهر) از خود راندی، اگرش (بمهر) خواندی، باز بر تو باکی نیست. این بهترین شادمانی و روشنی دیده آنهاست، و هرگز هیچ یک باید محزون نباشند) ... [سوره احزاب، آیه ۵۱].

(فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لَكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا) ... (پس چون زید از آن زن کام گرفت و طلاق داد، او را به نکاح تو در آوردیم، تا از این پس مؤمنان در نکاح زنان پسرخوانده خود برخویش گناهی نپندارند) [سوره احزاب، آیه ۳۷] همچنین در سوره التحریم، آیه اول چنین آمده است: «یا ایها النبی لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم...» (ای پیغمبر، چرا حرام می کنی آنچه خدا ترا حلال کرده است، آیا خوشنودی زنان خود را طلب می کنی؟ و خدا غفور و رحیم است). بنابر روایت باب پنجاه و پنجم جلد دوم کتاب حیات القلوب، روزی محمد (ص) در خانه حفصه بود و ماریه قبطیه او را خدمت می نمود. اتفاقاً حفصه پی کاری رفت، و محمد با ماریه مقاربت نمود. چون حفصه بر این جریان واقف شد، غضبناك شد و گفت آیا در روز نوبت من در فراش من به کنیزی مقاربت می کنی؟ پس محمد شرمنده شد و فرمود که این سخن را کوتاه کن که ماریه را بر خود حرام گردانیدم، و دیگر با او نزدیکی نخواهم کرد. پس از چندی، با نزول آیه سابق الذکر، بار دیگر ماریه بر حضرت حلال شد و حفصه نیز سخنی نگفت.

مناسبات حضرت با زنهایش گاه به تیرگی می گرایید؛ یک بار وضع بحرانی شدیدی پیش آمد که منتهی به جدایی محمد (ص) از همه زنهایش گردید، و این جدایی یک ماه به طول انجامید و در پایان ماه محمد (ص) آنها را در انتخاب یکی از دو راه یعنی بین رجحان دادن همسری محمد (ص) و تسلیم شدن به امر خدا، یا ترجیح دادن دنیا و خواستهای آن، آزاد گذاشت. علت وقوع این حادثه را یکی از راویان چنین نقل می کند که «یک روز زنهای محمد (ص) او را محاصره کرده و با سروصدای زیادی که راه انداخته بودند، از او لباس می خواستند. روایات عدیده دیگری وجود دارد که ظاهراً در پیدایش این بحران مؤثر بوده است. در هر حال ریشه این جریان هر چه بود، سبب گردید همه زنان همصدا علیه آن بزرگوار به پا خیزند، و محمد که به ستوه آمده بود با همه زنان متارکه کرد. البته در طول مدت یک ماه، عمر و ابوبکر که هر دو پدر زن حضرت بودند و شاید عده ای دیگر از رجال عالم اسلام از این وضع بحرانی خبردار شدند. عمر با نارضایتی و قدری نگرانی به دخترش توصیه و تأکید می کرد که: در تقاضاهای خودتان از محمد (ص) افراط نکنید، و با او مخالفت ننمایید، و پشت سر او حرف ننید و از صاحب او احتراز نکنید و هر چه احتیاج دارید از من بخواهید و نسبت به رقیبتان، و مخصوصاً همسایه رقیقتان عایشه، که زیباتر و در نظر محمد (ص) محبوبتر است حسادت نورزید... مطابق یکی از روایات، عمر بتنهایی، و مطابق روایت دیگری به اتفاق ابوبکر، به داخل حرم زنان رفته و به هریک بنوبت اخطار کردند تا نوبت به ام سلمه رسید. وی در مقابل اخطار، با لحن اعتراض-

آمیزي گفت: «ای عمر! آیا شما به خود حق می‌دهید که حتی در امور داخلی حرم مداخله کنید؟ اگر احتیاجاتمان را از محمد نخواهیم از که بخواهیم؟»

عمر در برابر تعرض ام‌سلمه، از عمل خود سرانه‌ای که کرده بود عقب‌نشینی کرد و برگشت، در صورتی که ام‌سلمه از این پیروزی، مورد تمجید همه زنان حرم قرار گرفت. زیرا سایر زنان، بقدری محجوب بودند که هیچیک قدرت مقاومت با این مرد آتشین‌مزاج را نداشتند. چون زنها در روشی که پیش گرفته بودند پایدار بودند، شایعه طلاق دسته‌جمعی زنان بر سر زبانها افتاد. عمر و ابوبکر که از برکت این وصلت مقام و موقعیت اجتماعی و سیاسی مهمی کسب کرده بودند، بیش از دیگران نگران شدند و به تکاپو افتادند؛ عمر حفصه دختر خود را مورد توییح قرار داد و پرسید آیا شما طلاق گرفته‌اید؟

حفصه در حالی که با صدای بلند آه و ناله می‌کرد، گفت: نمی‌دانم... بالاخره عمر و ابوبکر پس از مذاکره با حضرت و توییح زنان، باردیگر لطف و عنایت محمد (ص) را جلب کردند. محمد در این دوره بحرانی که یک‌ساعت تمام به طول انجامید، در زیر زمین، روی کاه می‌خوابید. پس از برگذار کردن این مدت، دوباره ارتباط با زنان حرم را آغاز کرد و از عایشه شروع کرد. عایشه محمد (ص) را با بیان این جمله استقبال کرد و گفت: من از روی کمال بی‌فکری حرفی زدم و شما نسبت به من خشمگین شدید... محمد (ص) پیشنهادی جدی به عایشه داد و به او توصیه کرد قبل از آن که تصمیم بگیرد، با پدر و مادرش مشورت کند، و بعد از این گفتگو آیه اختیار را برای عایشه تکرار کرد؛ بدین قرار:

«ای پیغمبر به زنان بگو اگر شما زندگی این جهان و زینت آن را می‌خواهید، پس بیاید تا برای شما ذخیره‌ای تهیه کنم و محترمانه با شما متار که کنم، ولی اگر خدا و پیغمبرش و نعمت آینده را دوست می‌دارید، پس بدانید که خدا برای آن افرادی از شما که درست عمل کنند پاداش نیکو و ارزنده‌ای تهیه کرده است.»

عایشه بدون تأمل گفت: «احتیاجی به مشورت ندارم و اضافه نمود که شما می‌دانید که آنها هیچوقت به من توصیه نخواهند کرد که با شما متار که کنم. من خدا و پیغمبرش را می‌خواهم.» زنان یکی پس از دیگری، همه با عایشه همگام شدند و خدا و پیغمبرش را انتخاب کردند. بدون تردید برای برقراری نظامات تازه‌ای در حرم، این مرحله فرصت خوبی بود، و همه زنان حرم وادار به تسلیم شدند. ماهیت و بسط این معانی را باید در یک رشته آیه‌های آینده‌ای که متعاقب آیه اختیار نازل شد جستجو کرد: بدین قرار: «ای زنان پیغمبر، هر یک از شما که مرتکب خلاف آشکاری شود، مجازات او دوبرابر خواهد شد. این امر برای خدا آسان است، ولی به هر یک از شما که مطیع خدا و پیغمبرش باشد و درست عمل کند دو برابر به او پاداش خواهیم داد، و ما برای او ذخیره خوبی آماده کرده‌ایم.»

«ای زنان پیغمبر! شما مانند زنان معمولی نیستید اگر پرهیزکار هستید، پس در گفتگو لحن شیرینی نداشته باشید تا مبادا آن کسی که در دلش مرضی دارد به هوس افتد، بلکه محترمانه و موقرانه صحبت کنید.»^۱

اختیارات مالی زنان

«ناگفته نماند که اسلام، زن را مالک بالاستقلال دارایی خود شناخته و مرد یعنی (پدر، شوهر، پسر و برادر) را هیچگونه حق دخالتی در امور مالی زن نداده است. بنابراین، زن در کلیه معاملات حقوقی از عقود و ایقاعات، مختار و آزاد است، و در وصیت هم اختیار کامل دارد که به هر نحوی که میل داشته باشد اموال خود را با رعایت حدود و مقررات شرعی، مورد وصیت قرار دهد.

اسلام سهم الارث دختر را نصف پسر و سهم زن را نصف شوهر و حق خواهر را نصف برادر معین کرده است. منطق نقصان میراث دختران و زنان این است که در شریعت اسلام، بارگران زندگی و کفالت مخارج و مصارف ضروری خانواده منحصرأ به دوش مرد تحمیل شده است.^۱

ابراهیم نخعی حکایت کرد که عمر بن خطاب (رض) مردان را از گردش با زنان بازداشت، و مردی را دید که با زنان نماز می خواند. تازیانه اش زد، آن مرد گفت: «اگر کار نیکی کرده باشم توستم کرده ای، و اگر بد کرده ام مرا نیاگاهانیدی.» عمر گفت: «آیا قصد مرا ندانسته ای؟» گفت: «نه.»

پس تازیانه را به سوی او انداخت و گفت: «قصاص کن.» مرد گفت: «امروز قصاص نمی کنم.» گفت: «پس ببخش.» گفت: «تمی ببخشم.» همچنان از هم دور شدند و فردا نیز وی را دید و رنگ چهره عمر دگرگون شد. آن مرد گفت: «ای امیر المؤمنین، گویا رفتار من تو را متأثر کرده است.» گفت: «آری.» گفت: «گواه باش که تو را بخشیدم.»^۲ به نظر ابن اخوه: «چون محتسب مردی را ببیند که با زنی در راه عمومی ایستاده است و به آن شک نبرد، نباید متعرض آنان گردد... اما اگر در راه خلوت و جای مشکوک ایستاده باشند، باید آنها را بازدارد، ولی در تأدیب شتاب نکند.. اما منع ایشان، باید بر حسب قرائن و امارات باشد.

ابوازهر حکایت کرده است که پسر عایشه مردی را دید که با زنی در سرراهی سخن می گوید، به او گفت: اگر محرم تو باشد ناشایست است و اگر نباشد ناشایست تر.»^۳

ابن اخوه در جای دیگر می نویسد: «منجمان و نامه نگاران نباید بر دروازه و کوچه و دکان بنشینند، بلکه باید در شارع بنشینند، زیرا بیشتر کسانی که نزد آنان می آیند زنانند. در روزگار ما گروهی از جوانان و کسان دیگر بی آنکه نیازی داشته باشند در نزد منجمان و نامه نگاران می نشینند تا با زنانی که به قصد طالع بینی یا نامه نویسی در آنجا می باشند، گفتگو کنند و این امر، سبب تباهیهای می شود که گفتنی نیست. از این روست که اگر بر شارع عام باشند بهتر است... نامه نگاران نیز نباید برای زنان نامه ای خطاب به مردان بیگانه بنویسند، بلکه نویسندگی آنان باید محدود به امور عادی باشد...»^۴

هر چه از آغاز نهضت اسلامی دور می شویم، موقعیت اجتماعی زنان بدتر و وضع عمومی

۱. ر.ک: حسن صدر، حقوق زن در اسلام، ص ۲۶۱ و ۲۷۳.

۲. آیین شهرداری، پیشین، ص ۲۹.

۳. همان، همان ص. ۴. همان، ص ۸۵-۸۴ (به اختصار).

آنان اسفانگیزتر می‌شود. به حکایت منابع تاریخی، در دربار سلاطین و خلفا، غالباً عده کثیری کنیزان و غلامان ماهروی مجبوس و تحت نظر بودند تا مگر شبی شاه یا خلیفه با یکی از آنها در آمیزد، و اگر یکی از آن دختران ماهروی با مردی نرد عشق می‌بخت به شدیدترین وجهی کیفر می‌دید. جاحظ در کتاب قاج، زیر عنوان «احترام نسبت به حریم پادشاهی» می‌نویسد: «چه بسا از بزرگان که بر سر این بی‌حرمتی سر خود را به باد داده‌اند، و به زیر پای پیلان متلاشی شده‌اند و با خاک یکسان گردیده‌اند، و چه بسیار از مردم جاهمند... و چه بسیار از دختران زیبا و چه بسا از جوانان و پاکیزه‌رویان که... ناگهان بر سر زنان و بندگان و غلامان حرم به هلاکت رسیده‌اند، و چه سرها که بر این سر، از تن جدا گشته و با خاک پوشیده شده است...»^۱

غزالی باب هفتم نصیحة الملوك را اختصاص به خلق و خوی زنان داده و احادیث و اخبار و حکایات فراوانی در خوبیها و بدیهای آنان ذکر کرده است، از جمله می‌نویسد: «خجسته‌ترین و ببرکت‌ترین زن، آنست که زاینده بود و بر روی نیکوتر بود و بکابین سبک‌تر». غزالی با استناد به گفته‌های پیغمبر می‌نویسد که زن نه‌تنها باید از شوی خود فرمانبرداری کند بلکه باید به فعالیت‌های ثمربخش اقتصادی نیز دست یازد: «چون دوك برگرفت و بجنبانید همچنان بود که تسبیح می‌کند، و تا دوك اندر دست او بود همچنان بود که نماز جماعت می‌کند، و چون دیگ بپخت از بهر فرزندگان گناهان ازو بریخت و پول (مقصود پل است) و رباط کردن زنان دوك رشتن است... و بانگ سه‌چیز تا بزیار عرش خدای تعالی برود یکی بانگ کمان کشیدن غازیان، دوم بانگ صریح قلم عالمان، سه دیگر دوك رشتن زنان سر پوشیده». «مغیره (مقصود مغیره بن شعبه است که در تدبیر و سیاستمداری هم‌تراز معاویه بود) گوید من با زنان زندگانی سه‌گونه گذاشتم بروزگار جوانی، بجماع و بروزگار کهنی بحديث و مزاح و خوش‌خویی و بروزگار پیری بخواسته فراخ داشتن».^۲

به نظر غزالی زن باید با شوهر «در ظاهر و باطن یکی بود و باندك و بسیار قناعت کند... و آن زن بر مرد عزیز بود و در دل او دوست بود یکی بزرگ داشتن شوی بود و دیگر به فرمان‌برداری به وقت خلوت و مجامعت و به نگاه داشتن سود و زیان سه‌دیگر به آراسته داشتن خویش را و نهفته بودن اندر خانه و پروردن فرزندان، و نیکو داشتن کسان خویش، چهارم آنکه پیش شوی افراشته و خوش برآید، پنجم آنکه وقت طعام نگاه دارد و هر چه شوهر را آرزوآید بسازد به تازه‌رویی. ششم آنکه چیز محال نخواهد و لجاج نکند. هفتم آنکه بوقت خفتن خویشتن را بپوشاند، هشتم آنکه راز شوهر خویش نگاه دارد بحاضری و غایبی».^۴

در ازدواجها، معمولاً تناسب و هم‌آهنگی سنی و اخلاقی بین زن و مرد رعایت نمی‌شد.

محمد غزنوی در داستان ۱۷۹، در وصف حالات شیخ احمد جام، می‌نویسد که وی در

۱. ص ۸۵.

۲. نصیحة الملوك، ص ۲۶۱. ۳. همین کتاب، ص ۲۶۸. ۴. همین کتاب، از ص ۲۸۰ به بعد.

من ۸۰ سالگی خواستار دختری ۱۴ ساله شد. «مادر این دختر راضی نمی‌شد که مرد پیر است، و شیخ الاسلام، ترك نمی‌کرد.» بالاخره شیخ موفق به کسب موافقت مادر دختری‌شود و دختر را به نکاح خود در می‌آورد. سپس می‌نویسد: «آن شب ۶ بار، باوی دخول کرد، گفت اگر نه آن بودی که المی به جان وی رسیدی، او را به صدبار بردمی تا مادر تو نگوید که احمد پیر است. سر نه ماه از وی پسری آمد او را عبدالله نام کردند.»^۱

با این حال، مردم صاحب‌نظر، از دیرباز با ازدواج‌های نامتناسب مخالف بودند. سعدی در ضمن یکی از حکایات شیرین گلستان: «پیرمردی را حکایت کنند که دختری خواسته بود و حجره به گل آراسته...» به این معنی توجه می‌کند و نشان می‌دهد که عدم رعایت تناسب سنی در ازدواج، موجب بروز اختلاف و سرانجام جدایی زن و شوهر خواهد گردید. و در پایان حکایت، به این نتیجه می‌رسد که «... زن جوان را اگر تیری در پهلوشیند به که پیری.»

زن کز بر مرد بسی رضا بر خیزد بس فتنه و جنگ از آن سرا بر خیزد
پیری که ز جای خویش نتواند خاست الا به عصا، کیش عصابر خیزد^۲

بطور کلی، از دیر باز، صاحب‌نظران نه تنها نزدیکی پیران را با دختران جوان ظالمانه و ناصواب دانسته‌اند، بلکه هم‌خوابی زنان پیر را با مردان جوان نیز اسری غیر طبیعی، نامعقول و زیانبخش خوانده‌اند. سعدی از تناسب سنی در امر زناشویی حمایت کرده می‌گوید:

شنیده‌ام که در این روزها کهن‌پیری خیال بست به پیرانه سر که گیرد جفت
بخواست دختر کی خوبروی، گوهر نام چو درج گوهرش از چشم مردمان بنهفت
چنانکه رسم عروسی بود، مهیا کرد ولی به حمله اول، عصای پیر بخت
کمان کشید و نزد بر هدف، که نتوان دوخت مگر به سوزن فولاد جامه هنگفت
به دوستان گله آغاز کرد و حجت خواست که خانمان من این شوخ دیده پاک برفت
سیان شوهر و زن جنگ و فتنه خاست چنان که سربه‌شحنه و قاضی کشید و سعدی گفت
پس از خلافت و شنعت، گناه دختر چیست تو را که دست بلرزد گهر چه دانی سفت

گاه زنان سالخورده نیز، به جوانان دلبسته‌اند، بطوری که وافی در بدایع الوقایع می‌نویسد:

«و او را (مقصود مهد علیاست) به میرزا بیرم میل عظیم پیدا شده
عشق پیری در زنان بود و خود را آراسته کرده. به وی بارها عرض می‌کرد و او استبعاد و استنکاف می‌نمود، و به این بیت ابوعلی عمل می‌کرد که

وایک ایاک العجوز و وطیها فما هو الا مثل سم الاراقم

پنج نوبت از خراسان فرار نموده به نیشابور و استرآباد و بلخ و سیستان و قندهار رفت و مهد علیا کس فرستاده او را آورد و بروی تهمتی نهاد که مبلغ سیصد هزار تنگه را تصرف نموده‌ای. روزی به خانه فقیر آمد و گفت: ای یار عزیز، تو حلال مشکلات اهل عالمی و

۱. شیخ احمد جام، به اهتمام دکتر حشمت‌الله سنندجی، ص ۲۰۲ (به اختصار).

۲. گلستان، باب ششم، (از: گلستان سعدی، چاپ کلکته، ص ۵۴).

راهنما و عقده‌گشای فرزندان بنی‌آدمی... این گنده پیرفرهاد گش، مرا عجب زبون ساخته... از محالات عقل است که من باوی آسپزم و برغبیت خون خود را ریزم.

به بیرغبیتی شهوت انگیختن
برغبیت بود خون خود ریختن

..گفتم ای برادر، علاج این مرض این است که تمارض پیشه‌سازی و خود را به - بیماری اندازی... عشق مجازی او روی در تنزل خواهد نهاد... مهد علیا او را بدین حال دید و مهر از وی برچید، و ورق مهر و محبت وی در هم پیچید...^۱

شاید عبید زاکانی با توجه به این خصلت پیرزنان بود که گفت: «پیره‌زنان را سر به کلوخ کوب بکوبید، تا درجه غازیان یابید.»^۲ دیگر از اندرزهای عبید این که: «در پیری از زنان جوان مهربانی نخواهید، در خانه مردی که دو زن دارد، آسایش، خوشدلی و برکت مطلبید... دختر فقیهان و شیخان و قاضیان و عوانان نخواهید... تا گوهر بد به کار نیارد، و فرزندان گدا و سالوس و مزور و پدر و مادر آزار از ایشان در وجود نیاید...»^۳

سعدی در تلو این حکایت نمونه‌ای از ازدواجهای تحمیلی عصر خود را تصویر می - کند: «از صحبت یاران دمشقم ملالتی پدید آمده بود، سر در بیابان قدس نهادم و با حیوانات انس گرفتم؛ تا وقتی که اسیر فرنگ شدم. در خندق طرابلس با جهودانم به کارگل بداشتند. یکی از رؤسای حلب که سابقه‌ای میان ما بود، گذر کرد و بشناخت و گفت: ای فلان، این چه حالت است؟ گفتم: چگویم...»

پای در زنجیر پیش دوستان به که با بیگانگان در بوستان

بر حالت من رحمت آورد و به ده دینار از قیدم خلاص کرد، و با خود به حلب برد، و دختری که داشت به نکاح من آورد به کاپین صد دینار. مدتی بر آمد، بدخوی و ستیزه روی و نافرمان بود؛ زبان درازی کردن گرفت و عیش مرا منغص داشتن.

زن بد، در سرای مرد نکو
زینهار از قرین بد زینهار
هم در این عالم است دوزخ او
و قنا ربنا عذاب النار

باری زبان تعنت دراز کرد، همی گفت: تو نیستی که پدر من تو را از فرنگ باز خرید؟ گفتم بلی، من آنم که به ده دینار از قید فرنگم باز خرید، و به صد دینار به دست تو گرفتار کرد. شنیدم گوسپندی را بزرگی شبانگه کارد بر حلقش بمالید که از چنگال گرگم در ربودی

رهانید از دهان و چنگ گرگی
روان گوسفند از وی بنالید
چو دیدم عاقبت گرگم تو بودی^۴

همچنین در کتاب (احق الصدود راوندی که در ۵۹۹ هجری تألیف شده، حکایتی است که از تأثیر اخلاق و رفتار زنان در وضع جسمی و روحی مردان، گفتگو می کند، و نشان می دهد که از دیرباز، مردان عاقل هماهنگی و صفا و صمیمیت زن و شوهر را شرط سلامت و سعادت و

۱. بدایع الوقایع، پیشین، ج ۲، ص ۱۰۵۲ به بعد (به اختصار).

۲ و ۳. کلیات عبید زاکانی، پیشین، ص ۴۴ به بعد.

۴. خدایا ما را از عذاب آتش حفظ کن. ۵. گلستان، باب دوم.

نیکبختی می‌شمردند. موضوع حکایت این است که در کرمان گنجی اسرارآمیز یافتند، برای کشف حقیقت به پیرمردی رجوع کردند، پیرمرد گفت: من ندانم از پدرم باید پرسید، گفتند: تو را پدر هست؟ گفت: به فلان محلت... فلان نام پدر من است. چون او را بیافتند، گفتند: تو در فلان محلت پسری داری، و حال «گنج» از وی پرسیدند. گفت: من ندانم، ممکن است که پدرم داند. گفتند تو پدر داری؟ گفت: در فلان محلت پدری دارم، مردی جوان. هر سه را پیش پادشاه حاضر کردند. ملک فرمود که این حالت... عجیبتر است... جوان گفت: پادشاه را زندگی دراز باد، این حال از زنان افتاده است؛ مرا زنی نیک است، نگذارد که رنجشی به خاطر من رسد و اگر در روزی هزار کارش فرمایم، روی ترش نکند؛ لاجرم چنین تازه مانده‌ام. و پسر من زنی دارد که به بعضی احوال با وی سازد و به بعضی حال نسازد و لاجرم نیمه‌پیر شده است، و پسر پسر من زنی سلیطه دارد، که به هیچ حال نسازد و فرمان نبرد؛ از این سبب عاجز و پیر شده است...»^۱

تقلیل در مهریه زنان پس از حمله مغول و استقرار حکومت ایلخانان، در دوره پادشاهی غازان، برای پایان دادن به اختلافات زناشویی و تسهیل در امر طلاق، غازان تصمیم می‌گیرد مهریه و کاوین زنان را تا میزان زیادی تقلیل دهد. غازان می‌گفت: اگر میزان مهر سنگین باشد، مرد از بیم پرداخت مهر جرأت نمی‌کند زن ناسازگار خود را طلاق گوید و در نتیجه ناچار می‌شود عمری به اکراه و بیمیلی با زن خود سرکند. به همین مناسبت، او میزان کاوین را به نوزده دینار و نیم تقلیل داد تا هیچ چیز مانع طلاق و جدایی زن و شوهر ناسازگار نگردد. به عقیده غازان، زن و شوهری که یکدیگر را دوست دارند، به صد حیل و اجبار جدا کردن آنان ممکن نیست، ولی «اگر کسی در دوستی و موافقت زنی متردد باشد، بی‌گفت‌وگوی و اندیشه و مانع از او جدا تواند شد؛ و نیز مردم را فرزندان باشند و مؤونت ایشان بر پدران بود. چون مال پدر به کاوین زن مستهلک گردد، وجه پرورش فرزندان و مایحتاج فلان کار ایشان از کجا باشد؟»

از حدود آزادی و موقعیت اجتماعی زنان در ایران بعد از اسلام، اطلاعات دقیقی در دست نیست؛ ظاهراً همانطور که امروز موقعیت اقتصادی و اجتماعی زنان در سراسر ایران یکسان نیست و وضع اقتصادی و اجتماعی زنان مناطق شمالی با وضع عمومی زنان در مناطق مرکزی و جنوبی فرق فراوان دارد، در قرون گذشته نیز بموجب مدارکی که در دست است، چنین اختلافاتی بر حسب موقعیت محل و عرف و عادت و سنن محلی، بین زنان ایرانی وجود داشته است.

مثلاً ناصر خسرو علوی، که در سال ۴۴۴ طبرس را دیده است، ضمن توصیف امنیت و آسایشی که در آن منطقه حکومت داشته، در مورد زنان می‌گوید: «هیچ زن را زهره نباشد که با مرد بیگانه سخن گوید، و اگر گفتی هر دو را بکشتندی.» همو در جای دیگر از سفرنامه خود می‌نویسد که پس از گذشتن از خوی به «... یوان و وسطان (واقع در ترکیه کنونی) رسیدیم و

در آنجا گوشت خوك مانند گوشت گوسفند می فروختند و زنان و مردان ایشان بر دكانها نشسته شراب می خوردند بی تحاشی. « زنان روستائی مناطق شمالی (گیلان و مازندران) از صدر اسلام تا کنون همواره بی حجاب و از آزادی بیشتری برخوردار بودند.

ابودلف در سفرنامه خود، ضمن گفتگو از چشمه های گوگرد زرد، می نویسد: مردم دورق بلندنظر هستند، و این صفت در سایر مردم اهاواذ دیده نمی شود. «بیشتر زنان آنجا دستی را که به سویشان دراز می شود، رد نمی کنند و مردان آن منطقه کم غیرتند.»

وی در جای دیگر ضمن گفتگو از نیشابور و زنان این ناحیه می نویسد: «زنان نیشابور زیباروی، اذ مردی که به آنها اظهار میل می کند، رو بر نمی گردانند...»

محمد غزنوی ضمن داستان خانه نشینی زن شیخ احمد جام، چنین می نویسد: که چون زنش بدون اجازه به دیدن کسان خود رفت، شیخ در مقام اعتراض به وی چنین گفت:

«تو هم چنین خواهی کرد که این زنان دیگر می کنند؛ گاه به در می روند و گاه به - خانه های دوستان و خویشان. تو ندانی که بی دستودی شوهر، نشاید از خانه خود بیرون رفتن؟ این مستوره گفت: خطا کردم، بعد از این دیگر نروم. گفت: اگر خطا کردی یا صواب، بعد از این اگر بیرون روی و یا پای از خانه بیرون نهی آنکه سخن مانه راست باشد! از این پس، زن مفلوج می شود و فقط در ساعاتی که شیخ در خانه است از برکت وجود او حرکت می کند. درجه خودخواهی این صوفی را ببینید!

در کتاب صد شخصیت نامدار در عالم اسلام، در مورد عایشه، چنین می خوانیم: «۸ سال قبل از هجرت متولد شد (۶۱۴ بعد از میلاد) زنی بسیار زیرك بود. مدت ۱۰ سال با پیغمبر به سر برد. با وجود جوانی، از برکت هوش سرشار یک محدث معتبر در عالم اسلام به شمار می رود. حافظه ای بس قوی داشت. سؤالهایی که زنها از پیغمبر می کردند و او شنیده بود همه را به خاطر داشت. هیئتهایی که از مناطق مختلف آمده بودند و خطبه هایی را که حضرت خوانده بود فراسوش نکرده بود.

سؤالهای بسیار دقیق و ظریفی در باره دین جدید از پیغمبر کرده است؛ به همین جهت، عده ای او را بزرگترین طلبه و محدث زن در عالم اسلام می دانند. در دوره ابوبکر و عمر، موقعیت اجتماعی خود را حفظ کرد. همیشه نظریات او مورد استفاده شخصیت های اسلامی قرار می گرفت، ولی بعد از قتل عثمان، ساکت نشست و با مخالفان علی همدستان شد... در دوره معاویه، پس از ۶۷ سال زندگی، درگذشت. معاویه از عایشه سخت می ترسید، زیرا او شدیداً با اقدامات او مخالف بود. زنی باسواد، سخی، متواضع، ساده دل و با هوش بود. زندگی ساده ای داشت؛ در اتاق کوچکی زندگی می کرد، غالباً در زمان حیات پیغمبر، از غذای کامل بی نصیب بود. در شب سرگ پیغمبر نه چراغی داشت که روشن کند و نه غذایی داشت که بخورد. در دوره عمر که همراهان پیغمبر و زنهای او پولهای زیادی می گرفتند عایشه هر چه می گرفت بین بینوایان تقسیم می کرد. یک روز در ماه رمضان، عبدالله زیر به او یک کیسه درهم داد،

ولی او قبل از آنکه روزه را بشکند بین مردم تقسیم کرد. ناطق بزرگی بود. در مسائل فقهی صاحب نظر بود. بعد از علی، عبدالله بن عباس، و عبدالله بن عمر، عایشه یکی از بزرگترین شخصیت‌های علمی و عقلی عالم اسلام است.

خدیده، نخستین زن پیغمبر نیز از زنان نامدار اسلام است. در چهل سالگی با محمد ۲۵ ساله ازدواج کرد. در آن روزگار، زنهای عرب بسیار آزاد بودند، و خدیده راجع به این ازدواج مستقیماً با محمد (ص) گفتگو کرد. در روز عقد، ابوطالب و دیگر شخصیتها جمع بودند و ابوطالب خطبه عقد را خواند ۲۵ سال بعد از ازدواج زنده بود و در این مدت، حضرت، زن دیگری اختیار نکرد. برای محمد (ص) ۶ فرزند آورد که دو تا پسر بودند و در کودکی مردند، و دختران او فاطمه، زینب، رقیه، و ام کلثوم بودند. زینب با پسر عموی خود ازدواج کرد، رقیه و ام کلثوم با عثمان عروسی کردند (یکی بعد از دیگری) و فاطمه با علی ازدواج کرد. پیغمبر به خدیده علاقه فراوان داشت؛ می گفت: او قبل از همه به من ایمان آورد، موقعیت اجتماعی او در تبلیغ و اشاعه این مذهب بسیار مؤثر بود.

فاطمه، دختر پیغمبر، زنی زیبا بود، ۸ سال قبل از هجرت متولد شد. ابوبکر و عمر داوطلب ازدواج با او بودند ولی پیغمبر سکوت کرد، و بالاخره با ازدواج او با علی موافقت کرد و علی با فروش زرهی که در جنگ بدر به دست آورده بود مقدمات عروسی را فراهم کرد. هنگام عروسی، فاطمه کمتر از ۱۸ سال داشت. علی کار و تلاش زیادی می کرد تا قوتی به دست آورد. زنش نیز در خانه کار می کرد؛ گندم آرد می کرد و آب از چاه می کشید. با وجود فقر شدید، هرگز گدایی را از خانه دور نمی کرد. گاه تمام غذای خود را به گدایان می داد و خود گرسنه می ماند... روزی سلمان برای کمک به فقیری به فاطمه رجوع کرد، او گفت: سه روز است که غذا نخورده‌ام، ولی پارچه‌ای داشت داد، و سلمان آن پارچه را فروخت غله خرید و به فاطمه داد و او آرد کرد و نان پخت. سلمان از او خواهش کرد که چند قرص نان برای پسرهای خود نگه دارد، او گفت: این مال من نیست، زیرا من پارچه را برای خدا دادم. پنج اولاد داشت: سه پسر به نام حسن، حسین و محسن، و دو دختر به نام زینب و ام کلثوم. محسن زود مرد. فاطمه در دوران کوتاه زندگی، رنج فراوان کشید. در جنگها از زخمهای پدر خود و علی مراقبت می کرد. در ۲۸ سالگی بعثت کمخوراکی و گرسنگی درگذشت. پیغمبر در حق او می گفت: «فاطمه ملکه زن‌هاست در بهشت».

دیگر از زنهای نامدار عالم اسلام، ربیعه بصری قابل ذکر است. ربیعه در سال ۷۱۳ میلادی (۹۵ ه. ق.) متولد شد. زنی زاهد و عابد بود، تن به ازدواج نداد. حاکم بصره به او پیشنهاد عروسی کرد، ولی او نپذیرفت. شاگردان زیادی داشت؛ از جمله بابک بن دینار، شیخ بلخی و حسن بصری از شاگردان او بودند و نزد او تلمذ می کردند. روزی سفیان ثوری نزد او از خدا برای سعادت و بهروزی خود کمک طلبید، ربیعه گریست و گفت: تو باید دنیا را طلاق بدهی... وقتی به او چهل دینار دادند، نگرفت و گفت: خدایا، حتی از تو هرگز برای سعادت مادی خود طلبی نکردم، چگونه از این مرد این مبلغ را بگیرم؟ او به شاگردان خود می گفت: همیشه کارهای خوب خود را کتمان کنید و به این و آن نگویید. چون بیماری را

ناشی از اراده خدا می دانست همیشه امراض و ناراحتیها را تحمل می کرد. روزی سرش به درختی خورد و خون آمد، یکی گفت: مگر احساس درد نمی کنی؟ گفت: نه؛ چنان غرق خدا هستم که هیچ چیز درك نمی كنم، خدا مرا به اموری مشغول کرده که به این چیزها توجه نمی كنم. علاقه به خدا را بدون هیچ پاداشی تبلیغ می کرد، و می گفت: من به خدا برای پاداش خدمت نمی كنم؛ نه ترسی از جهنم دارم و نه عشقی به بهشت. اگر برای سعادت آخرت خدمت كنم، بنده بدی هستم؛ من فقط برای عشق خدا خدمت می كنم. گفتند که آیا از شیطان تنفر داری؟ گفت: عشق خدا محلی برای تنفر از شیطان باقی نگذاشته است.

اشعار صوفیانه عالی گفته است: «خدایا اگر من تو را بخاطر ترس از جهنم عبادت می كنم من را در جهنم سوزان جای ده، و اگر به امید بهشت عبادت تو را می كنم مرا به بهشتیان ملحق مكن. ولی اگر بخاطر خودت، تو را عبادت می كنم مرا از زیباییهای جاودانی خود بی نصیب مگردان.»^۱

يك زن دانشمند

در تاریخ مبارزات و احتجاجاتی که بین شیعه و سنی رخ داده است گفتگوها و محاوراتی که بین کنیزکی حسنیه نام با ابراهیم بصری در محضر هارون الرشید روی داده است، قابل توجه و شایان نقل است: «شیخ ابوالفتح رازی می گوید که در ایام خلافت هارون، یکی از تجار بغداد اموالش را از دست داد و به وضعی نکبت بار مبتلا شد. او کنیزکی داشت حسنیه نام؛ همین که وضع اسف بار خود را با وی در میان نهاد، کنیزك گفت، ای خواجه صلاح در آن است که مرا به نزد هارون بری و برای فروش عرضه کنی، و اگر قیمت پرسد صد هزار دینار زر در بهاطلبی، و اگر از علت گرانی پرسد، بگو همه علمای ملت را جمع کند تا با من در علوم دینیه مباحثه کنند تا من بر همه فائق آیم. تاجر گفت: حاشا من این کار نکنم، چه، می شود که آن ظالم چون از حسن صورت و اوصاف تو مستحضر شود، فوراً تو را از من بگیرد و بی تو زندگی برای من دشوار است؛ زیرا فقط تسلی خاطر من تویی. حسنیه گفت: مترس که به برکت اهل بیت... تا مرا حیات هست کسی مرا از تو جدا نتواند کرد. پس از تأمل بسیار، خواجه نزد یحیی برمکی، وزیر هارون الرشید، رفت و موضوع را با وی در میان گذاشت. یحیی گفت: برو کنیز را بیار، تاجر اطاعت کرد. یحیی چون حسن طلعت و فصاحت حسنیه را بدید متحیر ماند، بیدرنگ نزد هارون رفت و قضیه حسنیه را بیان کرد. هارون گفت، حسنیه را حاضر کردند. چون حسنیه در آمد، برق بر روی کشیده و شعری چند در مدح وی بخواند. هارون را بسیار خوش آمد، گفت، تا برق از روی او برداشتند. چون رویش را زیبا و دلشین یافت خواجه وی را فرا خواند و بهای کنیزك را پرسید. خواجه گفت: صد هزار دینار طلا. هارون بر آشفت و سبب آن پرسید. خواجه گفت: بدان جهت که اگر جمیع علمای مملکت تو جمع شوند، در علوم دینیه او را ملزم و محکوم نتوانند کرد. هارون به خواجه گفت: اگر ملزم و محکوم گردد، بگویم گردن تو بزنند و کنیزك مرا باشد.

۱. جمیل احمد پاکستانی، صد شخصیت نامدار در عالم اسلام، ترجمه دکتر محمد حسین تمدن، چاپ لاهور ۱۹۷۱، (به اختصار).

خواجه گفت، اگر محکوم نشود، چکنی؟ هارون گفت صد هزار دینار تو را دهم و کنیزك نیز تو را باشد. همین که موافقت روی داد، هارون کنیزك را نزد خود خواند و از مذهب وی پرسید. گفت، بر طریقه دین پیغمبر و آل او هستم. هارون پرسید که بعد از پیغمبر که خلیفه او بود، حسنیة گفت، بفرمای تا علما را حاضر کنند تا آنچه توانم بگویم. اگر کسی را در مذهب من سخنی باشد، به حقیقت و راستی جواب گویم. هارون دریافت که با او همکیش نیست و یحیی را گفت که این کنیزك را بکشند.

وزیر گفت، ای امیرالمؤمنین. این کنیزك دعوی بزرگی کرد. اگر از علما مغلوب شود باید وی را به قتل رسانید و اگر علما را مغلوب سازد رعایت وی بر خلیفه زمان لازم باشد، هارون با این نظر موافقت کرد و فرمان داد تا علمای مملکت را جمع کردند. در این مجلس که چهارصد نفر از علمای بزرگ از جمله شافعی و ابراهیم نظام بصری شرکت داشتند، چون مجلس منعقد شد، ابراهیم بر کرسی زرین جای گرفت. هارون فرمان داد تا حسنیة را حاضر کردند. وی پس از ثنای هارون، در برابر ابراهیم قرار گرفت. هارون به حسنیة گفت، شروع کنید. حسنیة خطاب به ابراهیم گفت، تویی که صد جلد از مصنفات تو در میان مردم مشهور است و خود را وارث علم رسول می دانی؟ ابراهیم بر آشفت و گفت، سخریه می کنی، مرا با کنیزکی مباحثه کردن چه مناسبت است یحیی گفت، انظر الی ما قال و لاتنظر الی من قال؛ یعنی، ببین چه می گوید و به گوینده نگاه مکن. حسنیة گفت، پرس. ابراهیم شروع به پرسیدن کرد و در مقابل جوابهای کافی شنید، بطوری که هارون و ارکان دولت از حسن تقریر او حیران ماندند.

حسنیة گفت، ای ابراهیم، مناظره به طول انجامید، می ترسم خلیفه را ملالی روی دهد. اگر رخصت باشد من نیز سؤال کنم.

ابراهیم گفت، سه سؤال دیگر پرسم، اگر جواب گویی سکوت کنم. حسنیة گفت، پرس، ابراهیم سؤال کرد که بعد از پیغمبر خلیفه که بوده؟ حسنیة گفت، آنکه سابق الاسلام بود. ابراهیم گفت، که سابق الاسلام بود؟ حسنیة گفت، آنکه داماد و پسر عم و برادرش بود. هارون از این سخن متغیر شد. ابراهیم چون هارون را متغیر یافت، دلیر شد و گفت به چه دلیل می گویی که علی سابق الاسلام بود، من می گویم که ابوبکر، وقتی که ایمان آورد چهل سال داشت و علی در آن وقت کودک بود و ایمان و طاعت و کفر و معصیت او را اعتباری نیست. حسنیة گفت، اگر من به تو ثابت کنم که ایمان و طاعت و کفر و معصیت کودک را اعتبار هست و کودک چنانکه تو می گویی در معرض ثواب و عقاب الهی است، اقرار می کنی که ایمان علی را در دوران کودکی ارزش و اعتبار هست. ابراهیم گفت، اگر به دلیل واضح این مطلب را ثابت کنی، اقرار کنم. حسنیة گفت، چه می گویی در باب پسری که خضر به قتل رسانید، چنانکه نص قرآن در قضیه خضر و موسی به آن شاهد است. ابراهیم بگو، ببینم که کشتن آن طفل به استحقاق بود یا خضر ظالم بود، در حالی که در قرآن از خضر به نیکی یاد شده است.

ابراهیم بدون آنکه جوابی گوید، گفت از این مسئله در گذشتیم. پس گفت، چه می گویی از حق عباس و علی که بر سر میراث پیغمبر منازعت کردند و هر یک می گفت که حق

من است و داوری نزد ابوبکر بردند. و چون دو نفر نزد حاکمی روند، بیشک فقط یک نفر سخن به حق می گوید. مقصود ابراهیم از طرح این سؤال آن بود که اگر حسنیّه گوید عباس بر باطل بود، باعث رنجش خلیفه شده جائش در معرض خطر می افتد و اگر بگوید علی بر باطل بود، ابطال مذهب خود کرده است. حسنیّه گفت، ای ابراهیم، باید جواب این سؤال تو از قرآن بدهم، چنانکه در قرآن مذکور است، جبرئیل و میکائیل دعوی به نزد حضرت داود بردند تا خطای او را در حق زنش به او بنمایند. پس ای ابراهیم، بگو کدام یک از این دو سلائکه برحق و کدام بر باطل بود؟ ابراهیم گفت، هرده بر حق بودند و بجهت اصلاح و تأدیب داود بود که دعوی به نزد او بردند. حسنیّه گفت، الله اکبر! همینطور مرتضی علی و عباس هر دو برحق بودند و بجهت تنبیه و تأدیب ابوبکر نزد وی رفتند. عباس گفت، میراث سراسر و عم پیغمبرم، علی گفت، حق من است که ابن عم و برادر و وصی و داماد پیغمبرم و دخترش در خانه من است و حسن و حسین فرزندان منند.

ابوبکر چون سخن ایشان شنید، گفت، والله از پیغمبر شنیدم که گفت علی وصی و وارث و قاضی دین من است. چون عباس این سخن از ابوبکر شنید، در غضب شد و گفت، اگر چنانکه خود گویی این سخن را از پیغمبر شنیدی، چرا به خلافت نشست؟ ابوبکر گفت، شما به جنگ من آمده اید و غرض شما محاکمه نیست و از مجلس برخاست. ابراهیم چون اینها را شنید، گفت از این مسأله نیز در گذشتیم. بگو عباس فاضلتر بود یا علی. حسنیّه گفت، بگو که حمزه فاضلتر بود یا محمد. چرا در میان علی و عباس افتاده ای؟ اگر عباس فاضلتر بود، فخر علی است، و اگر علی فاضلتر بود فخر عباس است که چون او برادرزاده ای دارد. این جوابهای حسنیّه هارون و سایر مجلسیان را متحیر ساخت. حسنیّه در پایان گفت اگر اجازه باشد من ترا یک سؤال کنم. ای ابراهیم بگو چون پیغمبر از دنیا رفت، خلیفه تعیین کرد یا نه؟ ابراهیم گفت، نکرد. حسنیّه گفت، در این عمل پیغمبر بر خطا بود یا صواب و کسانی که تعیین کردند بر صواب بودند یا بر خطا، نسبت خطا بر کدام می دهی، بر پیغمبر یا خلفا؟ ابراهیم جواب نداد، زیرا اگر نسبت خطا بر پیغمبر می داد، بر آورنده دین ایراد می گرفت، و اگر خلفا را خطا کار می دانست بطلان مذهب خود را ثابت کرده بود و از هارون نیز بیم داشت و به این ترتیب محکوم منطق کنیزك گردید. خلیفه به عهد خود عمل کرد و کنیزك را به ترك بغداد توصیه نمود تا از صدمه مخالفین در امان بماند.

دیگر از زنان فقیه فاطمة الفقیه دختر علاءالدین محمد بن احمد سمرقندی فقیه قرن ششم هجری است. برای نشان دادن پایه اطلاعات این زن کافی است یادآور شویم که شوهر وی علاءالدین ابوبکر کاشانی هر وقت از حل مسائل فقهی عاجز می ماند، از رأی صائب همسر با استعداد خود استمداد می جست.

یکی دیگر از زنان دانشمند «آمنه بیگم» دختر محمد تقی و همسر ملا محمد صالح - سازندرانی است. این زن که در اوایل قرن یازدهم هجری می زیسته، در حل معضلات به شوهر

خود کمک می کرده. می گویند شبی که وی به خانه شوهر خود قدم گذاشت، وی را غرق مطالعه دید، یک بار پس از وقوف بر مشکل شوهر خویش، جواب آن را روی کاغذ نوشت ولای کتاب گذاشت، ملا محمد پس از اطلاع از این جریان به کمال فضل عیال خود پی برد. این زن روشنفکرو انقلابی، چنانکه ضمن نهضت بابیه خواهیم دید، در راه رفع حجاب و آزادی مردم ایران از قید خرافات تلاشها کرد و جان خود را در این راه از کف داد.

بطوری که از سفر نامه ابن بطوطه برمی آید، در ایامی که وی در دمشق بود، از ۱۴ تن از دانشمندان اجازه روایت عام می گیرد که دو تن از آنها زن بودند. این گفته می رساند که در قرون پیش، زنان نیز به مقام اجتهاد و ارشاد مذهبی می رسیدند.

زنان پزشک: در میان مسلمانان، زنان پزشک کم نبودند، از آن جمله اخت الحفیداندلسی و دخترش که از علم طب بخصوص در بخش بیماریهای زنان سر رشته کامل داشتند... زینب پزشک بنی اود از زنان نامی دوره اسویان است که در شام طبابت می کرده است، بخصوص در علم جراحی چشم ماهر بوده است. پاره ای از آنان به علم و ادب نیز شهرت داشته اند، مانند شهده دینوی و بنت دهن اللوز- دمشقی و غیره، که نابغه زمان خود به شمار می آیند.^۱

زنان آوازه خوان: از اواخر عصر اسوی و عباسی موسیقی و آواز در بین ملل اسلامی طرفدارانی پیدا کرد. غیر از مردان، زنانی چون جمیله، حبابه، سلامه، عقيله و غیره شهرت زیادی کسب کردند.^۲

جرجی زیدان می نویسد: «سفاح، مؤسس سلسله عباسی، فقط یک زن داشت. منصور پیش از مرگ، پسر خود مهدی را سفارش کرد که زنان را در کار مملکت مداخله ندهد، با اینهمه خیزران مادر هرون،

وضع زنان در دوره خلفای عباسی

در ایام خلافت هادی و هرون، همه کاره دولت بود، و یحیی دزیر هرون فرمانبردار خیزران گشته به دستور آن زن رفتار می کرد. خیزران در نتیجه این اختیارات، اسلاك و اسوال زیادی گرد آورد، به قسمی که درآمد اسلاك او بسالی ۱۶ میلیون درهم، یا نصف عایدات مملکت عباسی، بالغ شد؛ در صورتی که درآمد متمولترین اشخاص امروز (زمان تألیف کتاب، ۱۹۰۲) تنها دوسوم درآمد خیزران می شود. مثلاً درآمد را کفلر، میلیونر مشهور امریکایی، سالی ده میلیون و نیم لیره است و درآمد خیزران ده میلیون و نیم دینار بوده است... ارزش پول در آن روزها سه برابر امروز بود. پس اگر هر دیناری را نیم لیره حساب کنیم درآمد را کفلر دوسوم درآمد خیزران می شود.

این زن طمع کار و جاه طلب (خیزران) بقدری شقاوت داشت که به محض احساس تمرد در فرزندش، هادی، کسانی را مأمور کرد تا او را کشتند. و بیخود نبود که هارون پس از مرگ چنین مادری، نفس راحت کشید و اسوال او را تصرف کرد و بسیاری از اسلاكش را به دیگران تیول داد.

با اینهمه خیزران زنی کاردان و با تدبیر و دانشمند بوده و در دوره طلایی عباسیان می زیسته است، و مال اندوزی او در آن دوره، چندان شگفتی نداشت. شگفتی در آن است که در دوره افول قدرت عباسیان، مادر بعضی از خلفا باتهی بودن خزانه، اموال زیادی اندوخته بودند، مثلاً در سوراخ و پستوی دالانهای عمارت قبیحه (مادر خلیفه عباسی) دو میلیون دینار و مقدار زیادی جواهرات و اشیاء نفیس یافتند. از آنجمله مقدار زیادی زرد قیمتی و مروارید داشت و یاقوت سرخی که بهای آن را دو میلیون دینار تخمین زدند، و عجیب اینکه پسر همین مادر، برای پنجاه هزار دینار کشته شد و مادر به حال وی نرحم نکرد، و از آنهمه دارایی، این مبلغ بالنسبه مختصر را نداد و جان پسر را نخرید.

در آمد مادر محمد بن واثق سالی ده میلیون دینار یعنی معادل در آمد خیزران مادر هرون بود، و این خود بسیار عجیب است که در دوره انحطاط و بیپولی خلفا، در آمد یکی از زنهای آن خاندان سالی ده میلیون دینار بوده است.

مادر مقتدر وقتی مرد و خواستند او را در گور بگذارند، ششصد هزار دینار از گورش در آوردند که پیش از مرگ در آنجا نهفته بود و کسی از آن خبری نداشت و عجب آنکه مقتدر در آن موقع بی اندازه تنگدست بود، و در خزانه چیزی نداشت. البته وضع مادران سایر خلفاء در سایر ممالک اسلامی نیز به همین منوال بود... در نتیجه، اموال عمومی میان زنان و سرداران و ملازمان قسمت می شد و آنان از این پولهای گزاف، انواع و اقسام تجملات فراهم می ساختند. دسته دیگر از زنان حرمسرا، آفت زر و سیم محسوب می شدند و به لام گیس سفید (قهرمانه) اسور حرمسرا و کاخ خلفای عباسی را در دست داشتند و با همدستی وزیران و سرداران، هر چه می خواستند می گرفتند و می اندوختند و در اسور مملکت مداخله می نمودند...»^۱

چنانکه قبلاً گفتیم، پولهایی که زنان درباری به شعرا و دیگر متملقان می دادند، یا برای عیش و نوش خود مصرف می کردند، یا بیرحمانه ترین وضعی، بعنوان خراج و جزیه و غیره از ملل تابع می گرفتند و بدون احساس مسئولیت حیف و میل می کردند.

اسلام و حجاب حجاب که ابیش قبل از اسلام نیز وجود داشت. بنا به سندرجات تورات و انجیل، زنان از روزگار قدیم با برقع روی خود را می پوشیدند. در باب بیست و چهارم از «سفر پیدایش» آمده است که «چون رفقه از آمدن اسحاق بوسیله غلام خود آگاهی یافت، برقع برگرفته خود را پوشیدی.»

«بعقیده پولس، حواری معروف: نقاب، شرف زن است.» پس اگر گیسو فروگذار دارد این مایه بزرگواری اوست؛ چه گیسو جانشین برقع است.» در بین یونانیان و رومیان باستان نیز زنان از بیحجابی کامل برخوردار نبودند. اسلام از مؤمنان خواست که چشم فرو پوشند و فروج خود نگاه دارند که این برای ایشان پاکیزه تر است: (یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهن ذلک ازکی لهم...) حجاب آنچنان که در همه آیات آمده مانع از آن نبود که در حیات پیغمبر (ص) زنان با مردان به میدان جنگ بیرون روند و در نماز مسجد حضور یابند، و به تجارت و سایر مشاغل

که برای زنان و مردان متساویاً مباح شناخته شده پردازند.»^۱

در سوره ۳۳ احزاب آیه ۵۹، از لزوم حجاب سخن رفته است. «ای پیغمبر با زنان و دختران خود و زنان مؤمنان بگو که خویشان را به چادر فرو پوشند که این کار برای اینکه به عفت و حریت شناخته شوند و از تعرض و جسارت آزار نبینند بسیار بهتر است (یا ایها النبی قل لا زواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیهن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین...) و نیز در سوره نور، آیه ۳۱، چنین آمده است: «وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ ابْصَارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا یَبْدِیْنَ زِیْنَتَهُنَّ الَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لَیْضَرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰی جُجُوبِهِنَّ وَلَا یَبْدِیْنَ زِیْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبَعُولَتِهِنَّ...» (ای رسول زنان مؤمن را بگو تا چشمها را از نگاه ناروا بپوشند و فروج و اندامشان را از عمل زشت محفوظ دارند، و زینت و آرایش خود جز آنچه قهراً ظاهری شود بر بیگانه آشکار نسازند؛ و باید سینه و برودوش خود را به مقنعه بپوشانند و زینت و جمال خود را آشکار نسازند، جز برای شوهران خود و پدران و پدران شوهر و پسران خود و پسران شوهر و برادران خود و پسر برادر و خواهران خود و زنان خود (یعنی زنان مسلمه) و کنیزان ملکی خویش و اتباع خانواده که رغبت به زنان ندارند؛ از زن و مرد یا طفلی که هنوز بر عورت و محارم زنان آگاه نیستند. — از غیر این اشخاص احتراز کنند.) جرجی زیدان می نویسد: «اگر مقصود از حجاب، پوشانیدن تن و بدن است، این وضع پیش از اسلام و حتی پیش از ظهور دیانت مسیح معمول بوده و دیانت مسیح هم تغییری در آن نداده و تا اواخر قرون وسطی، در اروپا معمول بوده و آثار آن هنوز در خود اروپا باقی مانده است. و اگر مقصود از حجاب، زندانی ساختن زن در خانه و جلوگیری از معاشرت با مردان است، باید گفت که این وضع میوه ای از میوه های درخت تمدن اسلامی است و پیش از آن شایع نبوده و همینکه مسلمانان کاملاً با زندگی تجملی و عیاشی آشنا شدند، قضیه حجاب بیش از پیش شدت یافت، و راجع به آن دقتهای فوق العاده مبذول گشت. سابقاً گفتیم که زن بدوی عرب در همه چیز با مرد برابر بود و چه بسا که از میان همان چادرهای صحرایی، زنانی در آمدند که در اسور بازرگانی و ادبی و دلیری و خردمندی و هشیاری و غیره نابغه محسوب می شدند، ولی بعد از ظهور اسلام کنیزان و اسیران فراوان گشتند، و مردان هم خواجه های متعدد یافتند. طبعاً زن و مرد از هم بدگمان شدند و آن غیرت و علاقه مندی سابق را از دست دادند. و چون اختیارات مرد بیشتر بود، از اوایل سلطنت امویان، زنان در خانه محبوس گشتند و خواجهگان سفید و سیاه برای مراقبت رفتار آنان معین شدند، و در نتیجه، جنگها و غزوات اسلامی روز به روز بر تعداد کنیز و غلام افزوده می شد و هر مرد مسلمانی می توانست چند کنیز و غلام در اختیار داشته باشد. و چون نزدیکی با کنیزان و تعدد زوجات مانع شرعی نداشت، بالطبع بین زنان و مردان اختلاف و بدگمانی فزونی گرفت و صفا و صمیمیت و همکاری مشفقانه ای که قبل از اسلام بین زنان و مردان وجود

داشت، اندك اندك رو به سستی نهاد...

مردان در صدد محبوس ساختن زنان برآمدند، و با گذشت زمان، از روی ترس و ناچاری به این نتیجه رسیدند که کارهایی که برای مردان حلال است، برای آنان حرام و نامشروع است. و بندرت بازن خویش هم سفره و هم بستر و همنشین می شدند، و او را موجودی سکار و حيله-حالی که در قرآن بموجب آیه ۲۰ از سورة الروم، به مردان توصیه شده است که با زنان با مهر مودة و رحمة (از آیات الهی یکی این که برای شما از نوع خودتان جفت آفرید تا بوسیله نساء، آیه ۲۳، چنین آمده است. «و عاشروهن بالمعروف» (با زنان به نیکی معاشرت کنید) ولی عملاً اکثر مردان مراعی عدل و انصاف نبودند.

زنان مسلمان تا اواخر قرن ۱۹ میلادی (اوایل قرن چهارده هجری) در تحت فشار شدید، زندگی می کردند. سرانجام در نتیجه اشاعه تمدن غرب، عده ای چون شیخ احمد فارس-الشدیاق و قاسم بک امین در ترکیه و مصر و دیگر ممالک اسلامی، به نشر کتابها و مقالاتی در پیرامون حقوق زنان همت گماشتند، و بتدریج زنان شرق نیز در سایه اتحاد و اتفاق، حقوق و اختیاراتی کسب کردند.^۱

تعدد زوجات

با اینکه تعدد زوجات در اسلام مشروط است، و فقط کسانی می-توانند بیش از یک زن بگیرند که بتوانند در نفقه و در محبت با زنان خود، راه انصاف و عدالت پیوند، معذک اکثر مسلمانان از سر خودخواهی بدون توجه به آیه ۳ از سورة نساء، که می گوید: «فانکحوا اما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع...» (دو تا سه تا چهار تا زن بگیرید، ولی اگر نمی توانید بین آنها عدالت برقرار کنید بیش از یک زن اختیار نکنید.) به یک زن قناعت نمی کردند، صرف نظر از نابغه ای مثل حضرت محمد (ص) که می توانست ۹ زن عقدی را با رعایت عدل و انصاف اداره نماید، و یا شخص متقی و شرافتمندی چون علی که می توانست «۴ زوجه عقدی و ۱۷ کنیز را عادلانه نگهداری کند، متأسفانه مردم عادی از چنین نیروی اخلاقی برخوردار نبودند با اینحال آنان نیز برای اقناع، تمنیات نفسانی، از گرفتن زنهای متعدد و تمتع از کنیزان سفید و سیاه خودداری نمی کردند. البته بندرت زنهایی بودند که ظاهراً از تعدد زوجات شوهران خود رنج نمی بردند؛ چنانکه «زبیده» زن هرون الرشید، برای آنکه از عشق شوهر خود نسبت به «دنایر» (یکی از کنیزان زیبای حرم) بکاهد، خود چندین کنیز ماه پیکر به هارون تقدیم نمود، گاه هم زنان برای ثواب آخرت، زن جوانی به شوهر خود هدیه می دادند. شیخ جبرتی تاریخ نویس مصری می گوید، زنان پدر من بسیار خدا ترس بودند؛ از جمله یکی از آنها گاه و بیگاه برای ابراز نهایت محبت خود به پدرم، کنیزان ماهرو می خرید و آنان را آرایش می کرد و جامه فاخر می پوشانید و پیش

۱. تاریخ تمدن اسلام، پیشین، ج ۵، ص ۱۰۲ به بعد (به اختصار).

پدرم می‌فرستاد، و اجر این کار را از خدا می‌طلبید. پدرم که این را می‌دید، علاوه بر زنان تقدیمی، زنان دیگری اختیار می‌کرد، و آن بانوی نیکوکار به این عمل اعتراضی نمی‌کرد.^۱ ناگفته نماند که پیشوایان مسیحیت با اینکه در مکتب مذهبی خود نص صریحی که از تعدد زوجات جلوگیری کند نیافته بودند، بنا به مصلحت عموم، با تأویل و تفسیر پاره‌ای آیات، تعدد زوجات را عملی حرام و غیر مشروع شمردند.^۲ ولی در جهان اسلامی اعیان و اشراف و ثروتمندان از مقررات موجود، به نفع خویش و به زیان زنان استفاده‌ها کردند.

زنان نصیرالدوله: در حبیب‌السیر، ضمن توصیف دوران خلافت القائم بامرالله، چنین آمده است: «نصیرالدوله به علوهت و حسن سیاست... اتصاف داشت... به عدهٔ ایام سال، ۳۶ سریت گرفته بود و هر شب با یکی از ایشان مباشرت می‌نمود، و دیگر با آن کنیزك خلوت نمی‌کرد، مگر در سال دیگر نوبت به وی می‌رسید...»

بعضی از دانشمندان و فقهای روشن بین عالم اسلام طلاق را، مانند
تعدد زوجات، عملی مکروه و ناروا شمرده‌اند. با توجه به آیه ۴. سورة النساء: «وان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهلہ و حکماً من اهلہا ان یریدا اصلاحاً یوفی اللہ بینهما» (اگر بیم جدایی بین زن و مرد پدیدار شد، یکی از خاندان زن و دیگری را از خاندان شوهر بعنوان داور برگزینید و میان آن دو را سازش دهید...) و آیه ۲۴ از سورة نساء: «فان کرهتموهن فعسی ان تکرهوا شیئاً و یجعل اللہ فیہ خیراً کثیراً.» (گاه می‌شود که زنتان را نمی‌پسندید، ولی باید بدانید که گاه هم چیزی یا کسی را نمی‌پسندید و خداوند در همان چیز یا کس سود بسیار نهفته است). می‌توان چنین نتیجه گرفت که طلاق در عین مجاز بودن، عملی نامطلوب و نفرت‌انگیز است. «با اینهمه بسیاری از صحابه بطور وفور زن می‌گرفتند و طلاق می‌دادند؛ چنانکه حضرت امام حسن ۲۵ تا ۳۰ زن اختیار فرمود و بسیاری را طلاق داد، و پدر بزرگوارش بالای منبر می‌فرمود: پسر من، حسن، زنهارا زود زود طلاق می‌دهد به او زن ندهید. مغیره بن شعبه نیز ۲۵ تا ۳۰ زن گرفت و طلاق داد.^۳ یکی از موجبات کثرت طلاق همانا حجاب می‌باشد، زیرا جوانی که زن را نادیده می‌گیرد، اگر سیما و اخلاق او را نپسندید یگانه امید نجات و راه گریزش طلاق است که اگر او را دید و خلاص کند در صورتی که مقررات اسلام صریحاً تأکید کرده که مرد می‌تواند و باید پیش از نامزدی و عقد، زن خود را ببیند، و اگر به این روایت عمل شود، البته طلاق کمتر رخ می‌دهد.»^۴

ویل دورانت می‌نویسد:

در قرن اول هجری، مسلمانان زن را در حجاب نکرده بودند. مردان و زنان با یکدیگر ملاقات می‌کردند و در کوچه‌ها پهلوی به پهلوی می‌رفتند و در مسجد با هم نماز می‌کردند. عایشه دختر طلحه همسر مصعب بن زبیر روی نمی‌پوشید. چون مصعب او را ملامت کرد، گفت: خدای تعالی مرا به زیور جمال آراسته و دوست دارم مردم

۱. همان، ص ۱۰۶ (با اندکی تصرف). ۲. ج ۲، ص ۳۱۲.

۳. تاریخ تمدن اسلام، ج ۳، ص ۱۰۷. ۴. همان، ص ۱۰۸-۱۰۷ (به تصرف).

آن را ببینند، و کرم خدا را بدانند. هرگز آن را نخواهم پوشید. به خدا من عیبی ندارم که کسی از آن سخن تواند گفت.^۱

محل: عایشه نقل می کند: «من و ابوبکر در حضور پیامبر بودیم که زن رفاعه نزد او آمد و گفت: یا رسول خدا من زوجه رفاعه بودم، او مرا مطلقه ساخت و با تکرار سه بار صیغه طلاق، طلاق مرا قطعی کرد. بعد از او به زوجیت عبدالرحمن بن زبیر در آمدم. اما یا رسول الله، او فقط چیزی شبیه ریشه این چادر دارد... پیامبر فقط تبسمی بر لب آورد و به آن زن گفت: شاید میل تو این باشد که نزد رفاعه بازگردی، این کار میسر نیست مگر اینکه با این شوهر نزدیکی کنی؛ و این رویه پس از این واقعه سنت گردید.»^۲ (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجاً غیره).

به این ترتیب، در اسلام اگر کسی سه بار زن خود را طلاق داد دیگر روا نیست آن زن و شوهر بار دیگر به هم نزدیک شوند مگر اینکه زن به دیگری شوهر کند. پس از پایان عده، برای آنکه طلاق شرعی تحقق یابد باید بر جریان طلاق دو مرد مسلمان عادل گواهی دهند. مخصوصاً تأکید شده که در ایام عده، زنان را از منازل و خانه هایشان بیرون نرانند (ولا تخرجوهن من بیوتهن)، در نفقه و مسکن به آنها آزادی نرسانند. باید به زنانی که حامله هستند تا وضع حمل، نفقه بدهند. و اگر پس از وضع حمل فرزند شما را شیر داد باید اجرت او را با قرارداد متعارف بین خود پردازید پس از سپری شدن دوران عده، نباید زنان را از شوهر کردن منع کرد، و نیز نباید آنها را آزار و اذیت نمود تا از تمام یا قسمتی از مهر خود درگذرند.

اگر زن مطلقه، حامله است تا دو سال پس از وضع حمل، باید مرد نفقه و کسوه او را بدهند. به این ترتیب، پس از ظهور اسلام، مناسبات زن و مرد که سخت آشفته و در غم بود تا حدی نظم و قرار گرفت. بطوری که علامه شبلی پاکستانی نوشته است، قبل از اسلام، بین اعراب، زن بکلی از حق الارث محروم بود؛ پدر که می مرد، زنانش مثل سایر اموال بین پسرها تقسیم می شد. گاه در جریان نکاح، دو مرد زنان خود را برای مدت معینی مبادله می کردند. اگر چند مرد با یک زن آمیزش می کردند و روز دوم و سوم، آن زن پیش یکی از آنها آدم می فرستاد و پیغام می داد من از شما حمل برداشته ام، طفلی که بعداً به دنیا می آمد اولاد آن مرد شمرده می شد. اگر چند مرد بایک زن همبستر می شدند، هر وقت فرزندی پیدا می شد یک نفر قیافه شناس برای حل مسأله مداخله می کرد. وقتی که او می گفت که این نطفه فلان شخص است، طفل نوزاد اولاد آن شخص محسوب می شد...^۳

بعضی از مردها که اولاد پسر می خواستند، زنانشان را وادار می کردند که بامردان

۱. تاریخ تمدن (تمدن اسلامی)، کتاب چهارم، بخش دوم، ص ۱۱۳.

۲. ر.پ.آ. دزی، فرهنگ البسة مسلمانان، ترجمه حسینعلی هروی، ص ۲۶ به بعد.

۳. ر. ک: حسن صدر، حقوق زن در اسلام، ص ۲۳۸.

قوی هیکل همبستر شوند، به این امید که صاحب فرزندی رزمجو، شجاع و غارتگر شوند.^۱

حجاب در کشورهای اسلامی

حجاب پس از اشاعه اسلام بیشتر در بین طبقات ممتاز و متمکن رایج بود «... در شرق، ... باگسترش اسلام، در قرن نهم میلادی (سوم هجری) در حجاب زنان وضعی کمابیش انقلابی پدیدار شد؛ زیرا در این دوران، دهها میلیون زن وابسته به طبقات زحمتکش، نظیر کارگران و دهقانان و کنیزان تازه مسلمان، چون حجاب را مانع کار و فعالیت روزانه خود می دیدند، از استفاده از آن سرباز می زدند. به این ترتیب، زنانی که اغنام و احشام را در مراتع و مزارع می چرانیدند، رختشویانی که کارشان شستن لباس در کنار رودخانه ها بود، گروه عظیم زنان ریسنده، رنگرز، بافنده و غیره که ساکنان «ربض» (یعنی بیرون شارستان و محلات کارگری) بودند، هرگز نمی توانستند خود را در چادر محبوس کنند و از فعالیت های روزانه دست بکشند. به این ترتیب، در آن دوران، تنه «حرات» قهندزها و «ستی ها»^۲ی شهرستانها، یعنی زنان امرا و خواجگان و خواجه شماران، که عبارت باشند از زنان طبقات ممتاز، که کار مشخصی نداشتند، خود را در حجاب مخفی می کردند. بنابر این، حجاب معرف مذهب نبود، بلکه فقط نجابت و برتری اجتماعی زنان را مشخص می کرد. تا در حدود ۱۸۸۰ م. (۱۲۹۸ هـ) چادرهای زنان رنگارنگ و بسیار زیبا بود. در این وقت، سیاحان و جهانگردان فرنگی که به اسلامبول می آمدند، از زنان مسلمانی که در قبرستانها ایستاده بودند عکسبرداری می کردند. این امر، و انتشار رمان «پیرلوتی» به نام Aziadeé (یعنی آزاده خانم)، که داستان معاشقات یک نفر فرنگی با زوجه یک افندی مسلمان است، موجب نارضایی سلطان عبدالحمیدخان شد، و فرمود که من بعد خانمها چادرهای سیاه بپوشند و پیچه بزنند، و این عادت کم کم به سایر بلاد از جمله به تبریز و تهران سرایت کرد؛ و بعدها (در عهد آتاترک) کشف حجاب نیز از ۱۹۲۴ (۱۳۴۳ هـ. ق) به بعد که در اسلامبول معمول شد و بعد به تهران راه یافت. در نتیجه، زنهامانند مردها، مقلد صرف عادات ظاهری اروپاییان و تابع «مد» پاریس و لوس آنجلس شدند.

چون سن دختران از نه سالگی می گذشت، کاملاً از روش و سنن مادران خود پیروی می کردند.

موضوع دیگری که بعضیها از مفهوم آن اطلاع صحیحی ندارند «حرم» است. حرم به معنی دقیق کلمه، به منطقه و حریم مقدسی گفته می شد که زنان در آنجا منزل داشتند، یعنی آن بخشی از منزل، که خانواده، یعنی زن و بچه ها در آن سکونت می کردند و کاملاً به روی اجانب بسته بود.

قبل از اسلام زنان وابسته به طبقات ممتاز محدودیتهائی داشتند ولی با قبول اسلام این محدودیتها تثبیت شد اما زنان وابسته به طبقات محروم در تمام ساعات در کوی و برزن به کار و فعالیت های معمولی خود مشغول بودند.

حرم سرا، عبارت از ساختمانی بود شامل حیاط مشجر و گلکاری شده، و آبدان و ایوان

و مهتابی و غیره که زنان در آن زندگی می‌کنند و غیر از مردان خانواده، احدی در محوطه آن قدم نمی‌گذاشت، مگر کنیزان، و احیاناً خادمان که به عنوان خدمتکار در قسمت اندرونی زندگی می‌کردند.

با این حال، گاهی فالگیران، ستاره‌شناسان، پزشکان که کمابیش دوره‌گرد بودند، (مگر آنها که دکان پزشکی یعنی عطاری داشتند)، و کسبه دوره‌گرد و نقالان به داخل حرم‌سرا خوانده می‌شدند. در این موارد، زنان نخست خود را در حجاب مخفی می‌کردند سپس با آنان وارد گفتگو می‌شدند. حرم محل زندگی خانوادگی بود. تعدد زوجات با آنکه شرعاً تجویز شده بود، اصل کلی و مورد علاقه عموم مردان نبود؛ چه نگاهداری چندین زن در یک خانه، گذشته از جنبه اخلاقی، از نظر مالی و اقتصادی، برای همه کس امکانپذیر نبود، زیرا ازدواج و پرداخت مهر و نگهداری و تأمین غذا و سایر تنقلات آنها و تحمل اعتراضات زنان و مخارج فرزندان فقط از عهده اعیان و اشراف بر می‌آمد، و ناچار اکثریت مردم به یک زن قناعت می‌کردند.^۱

چنانکه گفتیم «در دوران قرون وسطی، قسمت اعظم عمر بانوان در محیط خانه، یعنی در حرم، سپری می‌شد. فقط در موقع دید و بازدیدهای دوستانه و شرکت در تشریفات خانوادگی یا مذهبی، یا هنگام رفتن به حمام زنانه، حرم را ترک می‌کردند. در آن روزگار، عملاً اجتماعات مردان از زنان مجزا بود، و مردان فقط با مردان گفتگو و آمیزش می‌کردند، و از مسائلی که از لحاظ مردان مهم و جالب بود، سخن می‌گفتند.

در شب‌نشینیها و مهمانیهای شبانه، بیشتر مردان شرکت می‌کردند، و تنها به رقاصه‌ها و کنیزان اجازه ورود به محفل مردان داده می‌شد. در ادبیات درخشان قرون وسطی، همواره به‌خاطب، مردان بودند و جز در موارد استثنایی، نامی از زنان در میان نیست. حتی مردان وابسته به طبقه اشراف هنگام محاوره با زنان خود، رعایت ادب و احترام را نمی‌کردند. مردان کمتر با زنان خود سخن می‌گفتند و هرگز با آنان از خانه خارج نمی‌شدند. ملاقات و گفتگوی آنان بیشتر در محیط خانه و هنگام صرف غذا بود... حتی هنگام اعیاد بزرگ و تفریحات و شادمانیهای خانوادگی، مانند عروسی و ختنه‌سوران و غیره، زنان و مردان به اتفاق هم در جشنها شرکت نمی‌کردند.

وقت زنان وابسته به طبقات ممتاز، بیشتر به کارهای داخلی منزل و تعلیم و تربیت فرزندان و آرایش خود و ترتیب دادن مهمانیهایی برای دوستان، سپری می‌شد.

هنگامی که کدبانوان از هم پذیرایی می‌کردند، اختگان، خانه را با گل می‌آراستند، حوضخانه و روی فرش اتاق از شاخه‌های یاسمن و گل سرخ پر می‌شد. خواجگان مخده‌ها و نازبالشها را در محل خود قرار می‌دادند، سپس دانه‌های معطر و شاخه‌های عود و تکه‌هایی از عنبر اشهب، در سبزه‌ها می‌افکندند.

در ساعت مقرر، مهمانان که بعضی از آنها روی خر و استر و برخی بر تخت روان نشسته و کاملاً خود را پوشانیده بودند، وارد منزل میزبان خود می‌شدند، و بیدرتنگ چادر

زیبای رنگارنگ و ابریشمین را از سر بر می داشتند و کفشها را از پا بیرون می کردند. بلافاصله خدمتکاران با لباسی آراسته و قیافه‌ای متبسم، در حالی که گلابدانی نقره‌ای در کف داشتند، به‌سهمانان نزدیک می شدند و در دست هر یک از آنان گلاب می ریختند، و به آنان بادبز و فوطه ابریشمین می دادند، تا چادر خود را در آن بگذارند. بتدریج، هر یک از سهمانان بر روی بالش و مخده‌ای که برای آنان پیشبینی شده بود مستقر می شدند و گفتگوهای پایان ناپذیر زنان، در موضوعات مختلف آغاز می شد، و راجع به شکل و مد لباسها، طرق خودآرایی و بزرگ، امور خرافاتی و عقیدتی و راه دلبری از شوهران و دیگر مسائل مربوط به زنان، نظیر عروسی، تولد نوزاد و مخارج زندگی، در تمام مدت روز صحبت و گفتگو می کردند. اندیشه‌های خرافی در زندگی مردم آن روزگار تأثیری عمیق داشت؛ کسانی که غیبگویی یا پیشگویی می کردند، فروشندگان حرز و تعویذ و معجونها و مشروبات شهوت‌انگیز و جادوگران مورد توجه عموم بودند. همین که موقع خوردن عصرانه فرا می رسید، خدمتکاران با سینیهای بزرگ که با انواع «خوراکیها» و آچارها و نقلها و حلواها تزیین شده بود، نزد بانوان می آمدند و آنها با میل و اشتهای فراوان به خوردن، مشغول می شدند، و با حرکاتی عشوّه‌انگیز، بازویند و دستبند خود را به صدا در می آوردند، و با مهارت انگشتی و ناخنهای براق و درخشان خود را به رخ رقیبان می کشیدند. برای تفریح خاطر بانوان، خوانندگان و رقاصه‌های زن، هنرنمایی می کردند گاه هیأتی از خنیاگران، خوانندگان و جواری (کنیزان) در این مجالس شرکت می کردند، استادانی هنرمند که از نعمت بینایی بی نصیب بودند می توانستند در حرم وارد و با دیگر نوازندگان همکاری کنند. زندگی زنان با اینکه کمابیش بخوبی می گذشت، از لحاظ روحی و سطح فکر، بسیار منحط و پایین بود.

معدنک به حکایت مدارک گوناگون تاریخی در قرن یازدهم و دوازدهم، میلادی، بعضی از زنان به‌مشاغل آزاد، نظیر خیاطی و نویسندگی، شاعری، ستاره‌شناسی، و طبابت مشغول بودند، و برخی دیگر در عالم تصوف و امور مذهبی و تعلیم و تربیت اطفال و پزشکیاری و پرستاری و کارهای گمرکی مهارت و استادی داشتند.

جمعی دیگر از زنان در بعضی نقاط، مانند ری، سیستان، فسطاط و دهلی به زمامداری و فرمانروایی رسیدند؛ مانند «سیده ملکه خاتون»، مادر مجدالدوله، (که مزارش نزدیکی تهران هنوز باقی است، و سلطان محمود از او حساب می برد. ولی بدون شک، این موارد استثنایی بود، و اشتغال به این کارها با داشتن حجاب منافاتی نداشت. روزگار اکثریت قریب به اتفاق زنان وابسته به طبقات متوسط و محروم، به کارها و فعالیت‌های گوناگونی برای اداره امور منزل و افزایش عایدی خانواده سپری می شد.^۱

زنان کشاورز در مزرعه و جالیز به یاری شوهران خود می پرداختند؛ و چون بیشتر

۱. در نواحی ساحلی دره‌ای خزر (گیلان و مازندران) از دیرباز، مهمترین فعالیتهای کشاورزی به‌عهده زنان بود در کتاب حدود العالم، که در سال ۳۷۲ هجری تألیف شده، ضمن توصیف دیلمان می نویسد: «... این ناحیت گیلان ناحیتی آبادان و با نعمت و توانگر است، و کار کشت و بزر همه ز فائشان کنند و مردانشان را هیچ کار نیست مگر که حرب...»

مایحتاج روزانه آنان در ده تهیه می شد، احتیاج زیادی به پول نداشتند. نان، کره، سبزی، شیر، پنیر، تخم مرغ، گوشت، چوب زغال و غیره در ده تهیه می شد، و نیز با رشتن و بافتن نخ و پشم که خود رنگ می زدند، در کارگاههای خانوادگی، پیراهن و لباس خانواده را تأمین می کردند. معهذا برای خرید کفش و کلاه برای مردان و تهیه اثاث مطبخ و خرید جواهرات ارزاقیمت، احتیاج به پول داشتند. برای تهیه پول، بانوان زحمتکش هر هفته یکبار، با جوجه، مرغ، تخم مرغ، و انواع سبزی به بازار می رفتند؛ شبها نیز به نخریسی و بافندگی مشغول بودند، و گاه حاصل کار خود را می فروختند. چون مزد روزانه مردان کفاف مخارج خانواده را نمی داد غالباً زنان در منازل یا در کارگاهها با کارگران و پیشه‌وران همکاری می کردند. عده‌ای نخریسی و بافندگی می کردند و برخی دیگر در کارگاههای قالیبافی مشغول بودند. جمعی از راه گازی (رختشویی)، رنگریزی، و وصله کردن لباسها، اسرار معاش می کردند. صنعت پنبه‌زنی و ریسندگی و بافندگی پنبه و پشم در این دوره گسترش عظیم یافت. کندن غوزه یا پوست پنبه و کارهایی از این قبیل، عده زیادی از زنان را در مزارع مشغول می کرد. تقریباً عموم طبقه سوم جولاه و رنگرز و نداف و علاقه‌بند و نساج بودند. اکثر زنها و پیرمردها تمام روز به رشتن پنبه و دوک انداختن، اشتغال داشتند. در ربض (حومه شهرها) قشر عظیمی از توده مردم به ریسندگی و بافندگی روزگار می گذاشتند.^۱

قضاوت‌های گوناگون درباره زنان

در کتب و منابع تاریخی بعد از اسلام، به نظریات و قضاوت‌های گوناگونی در حق زنان بر می‌خوریم، که بعضی از آنها با طرز فکر و جهان بینی مردم امروز به هیچ وجه هماهنگی ندارد، و برخی دیگر نه تنها در آن عصر بلکه در روزگار ما نیز مورد تأیید آزاداندیشان و جامعه‌شناسان مترقی است. بطور کلی، در دوره قرون وسطا، زنان وسیله شهوترانی و اسیر اقتصادی مردان بودند؛ مخصوصاً پس از حمله اعراب حدود و قیود بیشتری دست و پای زنان را بست و نیمی از جمعیت مسلمان خاورمیانه و شمال آفریقا، به حکم حجاب، خانه نشین شدند و تاحدی از فعالیتهای اقتصادی و سیاسی آنان کاسته شد، تعدد زوجات و نفوذ غلامان و کنیزان ماهر، در خانواده‌ها، و اکنش نامطلوبی در روحیه زنان پدید آورد، و به شخصیت فردی و اجتماعی آنان لطمه‌ای جبران‌ناپذیر وارد ساخت. دکتر گوستا لوبون، قبل از آنکه از رابطه اسلام با زنان سخن گوید، از معتقدات ملل قدیم در مورد زنان بحث می‌کند:

در تورات گفته شده است که زن تلختر از مرگ است. و در باب مواعظ این کتاب آمده است که هر کس که نزد خدا محبوب است خود را از شر زن محفوظ خواهد داشت.

چینیان می‌گویند: حرف زن را باید گوش داد ولی به آن اعتماد نباید نمود. روسها می‌گفتند هر ده زن دارای یک روح است. روسها می‌گفتند؛ اسب بد باشد یا خوب مهتر لازم دارد، زن هم خوب باشد یا بد، چوب لازم دارد.

۱. زندگی مسلمانان در قرون وسطا، پیشین ص ۸۱-۷۸ (به اختصار).

طبق قانون منو^۱ زن در هیچ حال و هیچ سنی، نباید مطلق العنان باشد. نظیر همین نظریات سخیف در اروپای قرون وسطی نیز وجود داشته؛ و رفتار مردان با زنان غیر منصفانه بود چنانکه شارلمانی، یک روز به خواهرش حمله ور شد، گیسوانش را گرفت و با چوب او را زد و با دستبند آهنی سه دندان او را شکست. ولی خواهر بیچاره او به حکم سنن زمان، نه تنها در مقام اعتراض بر نیامد بلکه شارلمانی را مورد نوازش قرار داد.

اسلام به اقتضای محیط نشوونمای خود، تا آنجا که مقتضیات زمان اجازه می داد قوانین و مقررات و حدود و قیودی برای زنان تعیین نمود. ما به نظرات خیرخواهانه پیشوای اسلام در «حجة الوداع» خطاب به مردم مکه، و به احکام و قوانینی که پس از اسلام برای تنظیم مناسبات مردان و زنان تدوین شده اجمالاً اشاره کردیم. اکنون با مراجعه به منابع مختلف تاریخی و اجتماعی ایران، خوانندگان را با طرز فکر پیشینیان در مورد نسوان آشنا می کنیم: عنصر المعالی در باب ۲۴ قابوسنامه از قول بزرجمهر می نویسد: چهار چیز بلای بزرگست: همسایه بد، و عیال بسیار، و زن ناسازگار، و تنگدستی.^۲ در جای دیگر می نویسد: «دختر نابوده به، چون ببود یا به شوی یا به گور.»^۳ همو نویسد: «زن پا کرو و پا کدین باید و کدبانو و شوی دوست و شرمناک و پارسا و کوتاه دست و چیز نگاها دارنده، تانیک بود...»^۴ عوفی در جوامع الحکایات می نویسد که انوشیروان از بزرجمهر پرسید که: «در جهان چه بهتر؟» بزرجمهر گفت: «در جهان هیچ چیز بهتر از سه چیز نیست.» گفت: «آن کدام است؟» گفت: زن، سرگ، و نیاز... اگر زن نبودی چون تویی از کجا آمدی، و اگر سرگ نبودی، این ملک از پدر به تو چگونه رسیدی، و اگر نیاز نبودی چون منی پیش تو، چگونه ایستادی؟»

حجة الاسلام غزالی با توجه به تعالیم اسلام گوید: «... آبادانی جهان از زنان است و آبادانی بی تدبیر هرگز راست نیاید. واجب است بر مردم که احتیاط کار زن خواستن کند و دختر به شوهر دادن؛ خاصه چون رسیده (بالغ) باشد تا به عار و درد سر نیفتد، و به حقیقت، هر چه به مردان رسد، از محنت و بلا و هلاک همه از زنان برسد؛ چنانکه شاعر گفته است:

عاصی شدن بنده به رحمان از زن	بر مرد نهیب و بیم سلطان از زن
دزدی که به کف برنهد اوجان، از زن	خواری که رسد همه به مردان، از زن
مر آدم را بلا و نقصان از زن	بر یوسف، چاه و بند و زندان از زن
هاروت به بابل است بیجان از زن	آوخته به مویی و غریوان از زن
مجنون به عرب دوان و بریان از زن	آن قصه سندباد خندان از زن

غزالی در نصيحة الملوک از قول احنف بن قیس و دیگر حکما، در باره زنان می نویسد: «... اگر خواهید که زنان شما را دوست دارند، جماع درست و خوی نیکو کنید با ایشان...» مغیره بن شعبه گفت، من با زنان زندگی سه گونه گذاشتم: در ایام جوانی به جماع، و در ایام کهنی به حدیث و مزاح و خوشخویی، به وقت پیری به خواسته فراخ داشتن.^۵

«... مرد که زن را به زنی کند بر چهار گونه است: یکی زن همه مرد را بود، و یکی

سه یکی مرد را بود، و یکی بود که شوی را دشمن بود. اما آن که همه مرد را بود زنی بود که دوشیزه بود، و آن که نیمی مرد را بود زنی باشد که شوی پیشین او مرده باشد و لیکن بچه دارد از شوی نخستین؛ و آن که دشمن شوی بود آن بود که شوی پیشین او بر جای بود. پس بهترین زنان دوشیزه است.»

صفات يك زن خوب غزالی می‌نویسد: «... آن زن که بر مرد عزیز بود و به دل دوست، یکی به بزرگ داشتن شوی بود، دیگر به فرمانبرداری به وقت خلوت و به نگاه داشتن سود و زیان و به آراستن خویش و خود را پنهان داشتن از مردان و نهفتن خود را در خانه؛ و آن که پیش شوی آراسته و خوشبوی آید؛ و آن که وقت طعام نگاه ندارد و هر چه شوی او را آرزو باشد بسازد به تازه رویی، و آن که حاجت محال نخواهد و لجاج نکند؛ و آن که به وقت خفتن عورت خویش پوشیده دارد؛ و آن که راز خویش نگاه دارد در غیبت و حضور... به نظر امام محمد غزالی، در محیط خانه و خانواده، مرد برای جلوگیری از انحراف زن باید: ... اعتدال نگاه دارد و از هر چه ممکن بود که از آن آفت خیزد باز دارد. تا تواند بیرون نگذارد و به بام و در نگذارد که هیچ نامحرم وی ببیند. و نگذارد که به روزن و طاقچه به نظاره مردان شود؛ که آفت از چشم خیزد، و آن از درون خانه نخیزد، بلکه از روزن و طاقچه و درو بام خیزد و نشاید که این معنی آسان گذارد.^۱ قراین و شواهد تاریخی نشان می‌دهد که تا قبل از نهضت اسلامی، فسق و فجور در بین اعراب سخت رواج داشت، و پس از قیام محمدی نیز اعراب از تجاوزات ناموسی و انحرافات جنسی خودداری نمی‌کردند. غزالی می‌نویسد: «... وقتی رسول (ع) نزدیک شهر بود که از سفری رسیده بود. نهی کرد و گفت: «هیچکس امشب به خانه نرود تاگاه، و صبر کنید تا فردا.» دو تن خلاف کردند؛ هر یکی در خانه خویش کاری منکر دیدند.»^۲

باز غزالی در جای دیگر می‌نویسد که حضرت رسول به فاطمه گفت: «... زنان را چه بهتر؟» گفت: «آنکه هیچ مرد ایشان را نبیند.» رسول را خوش آمد...^۳ غزالی در لزوم محدودیت زنان، می‌نویسد: «... معاذ بن جبل زن خویش را بزد که به روزنی فرو نگریست، وزن را که سیبی بشکست، پاره‌ای خود بخورد و پاره‌ای به غلام داد، وی را بزد. عمر رضی الله عنه گفت: «زنان را جامه نیکو نکنید تا در خانه بنشینند؛ که چون جامه نیکو دارند آرزوی بیرون شدنشان پدید آید.» ... آفت بیشتر از مجلس نظاره خیزد، و به هر جایی که بیم فتنه بود، روا نباشد زن را، که چشم نگاه ندارد.»^۴

تکالیف اخلاقی مردان غزالی می‌نویسد: «واجب است بر مردان که حق زنان و سرپوشیدگان خویش نگاه دارند، از روی ترحم و احسان و مدارا؛ و هر که خواهد که بر زن خویش رحیم و مهربان گردد، ده چیز را باید یاد کرد تا انصاف داده آید: اول آن است که تو را طلاق نتواند داد، و تو توانی؛ دوم آن که او از تو هیچ چیز نتواند ستد و تو توانی، که همه چیز از او بستانی؛ سیم آن که تا او در خانه

تست، شوی دیگر نتواند کرد و تو زن دیگر توانی کرد؛ چهارم آن که او بی‌امر تو از خانه بیرون نتواند رفت و تو توانی؛ پنجم آن که او از تو ترسد و تو از او نترسی؛ هفتم آن که او از تو به تازه‌رویی و سخن نیکو پسندد کند و تو از وی همه کارها نپسندی؛ هشتم آن که او از همه خویشان و مادر و پدر ببرد و تو از هیچکس جدا نگردی الا به‌مراد؛ نهم آن که تو کنیزک خری و بر وی بگزینی و او تحمل کند؛ دهم آن که به بیماری تو خویشتن بکشد و تو به‌مرگ وی غم نخوری. پس از این روی، واجب آید خداوندان خرد را که بر زنان رحیم باشند و بر ایشان ستم نکنند که زن اسیر است در دست مرد. و بر خردمند واجب است که مدارا کند زنان را که به‌خرد ناقص باشند و از جهت کم‌خردی ایشان است که پیغمبر (ص) فرمود: «هن ناقصات العقول والدین؛ و نیز هیچکس به‌تدبیر ایشان کار نکند و اگر کند زیان بیند...»

غزالی در کیمیای سعادت، وظایف داخلی زنان را با توجه به مقررات مذهبی مشخص می‌کند: «زن تیمار خانه بدارد، و کار رفتن و پختن و شستن کفایت کند، که اگر مرد بدین مشغول شود، از علم و عمل عبادت باز ماند.» ... و عمر می‌گوید رضی‌الله عنه «پس از ایمان هیچ نعمت نیست بزرگتر از زن شایسته.»^۱ غزالی در باب دیگر، از آداب نکاح سخن می‌گوید، و دادن ولیمه و شادی کردن و سماع و دف‌زدن را سنتی پسندیده می‌خواند، و می‌نویسد: که پیشوای اسلام اجرای این مراسم را تأکید کرده است. و در «ادب دوم» می‌نویسد: «خوی نیکو پیش گرفتن با زنان، و معنی خوی نیکو آن باشد که ایشان را نرنجانند... در خبر است که زنان ۱) اذضعف و عودت آفریده‌اند داروی ضعف ایشان خاموش بودن است و داروی عورت ایشان خانه برایشان زندان کردن است.»^۲ و در ادب سوم می‌نویسد: باید با زنان مزاح و بازی کرد؛ چنان که حضرت با عایشه می‌دویدند یک‌بار حضرت جلو افتاد و بار دیگر عایشه.^۳ مسائل دیگری که غزالی در کتاب خود یاد کرده است عبارتند از: ۱) حفظ تسلط مردان بر زنان (الرجال قوامون على النساء)؛ ۲) مشورت کردن با زنان و برخلاف آن عمل کردن؛ ۳) رعایت اعتدال در غیرت و تعصب، یعنی تا آنجا که ممکن است باید از بیرون رفتن زنان از منزل جلوگیری کرد و نگذاشت که آنها از روزن و بام‌خانه به‌مردان نگاه کنند. در همین کتاب می‌نویسد که حضرت رسول از فاطمه (ع) سؤال می‌کنند: زنان را چه بهتر؟ فاطمه جواب می‌دهد: «آن که هیچ مرد ایشان را نبیند...»^۴ نابینایی در خانه رسول علیه‌السلام آمد، و عایشه وزنی دیگر نشسته بودند، برنخواستند و گفتند که نابیناست، رسول گفت: اگر وی نابیناست شما نیز نابینا باشید؟^۵

در مورد زنان نافرمان، می‌نویسد: «... چون زنی بی‌فرمانی کند و طاعت شوی ندارد، و را به تلافی و رفی به طاعت آرد. اگر طاعت ندارد، خشم گیرد و در جامه خواب، پشت به سوی وی کند. اگر طاعت ندارد سه شب جامه خواب جدا کند. پس اگر سود نداد، وی را بزند؛ چنان که بر روی نزنند و سخت نزنند که جایی بشکند. و اگر در نماز یا کار دین تقصیر کند، روا بود که بر وی خشم گیرد ماهی... که رسول علیه‌السلام یک ماه، از جمله زنان خشم گرفت. در مورد نزدیکی با زنان تأکید شده است که مرد نباید که بر زن افتد چون ستور» یعنی مردان مانند حیوانات نباید با زنان نزدیکی کنند؛ بلکه باید قبل از نزدیکی از طریق

۱. همان، ص ۴۲-۲۴۱. ۲. همان، ص ۲۴۸. ۳. همان، ص ۲۴۹.

۴. همان، ص ۲۵۰. ۵. همان، ص ۲۵۱.

معاشقه و شوخی و بوسه، زمینه را مساعد کنند و چون برای مرد انزال دست داد، باید صبر کند تا برای زن نیز انزال دست دهد. ولی عملاً در روزگار قدیم رعایت حال زنان و توجه به تمایلات اخلاقی و جنسی آنان کمتر مورد نظر بوده. سعدی می گوید:

پیرمردی لطیف در بغداد
مردك سنگدل چنان بگزید
بامدادان پدر چنان دیدش
کای فرومایه، این چه دندان است
دختر خود به کفش دوزی داد
لب دختر که خون از و بچکید
پیش داماد رفت و پرسیدش
چند خالی لبش نه انبان است

در نسخه خطی کتاب عجایب نامه که ظاهراً آن را شخصی به نام طوسی یا طبری در ۵۵۵ نوشته است، ضمن بحث در موضوعات مختلف، در باره خصوصیات اخلاقی زنان نظریات سخیفی اظهار کرده که شمه‌یی از آن را ذکر می کنیم:

ذکر طبایع النساء و اخلاقهم: بدانک آفریدگار، عزوجل، زن را بیافرید از بهر راحت مردان و از بهر پلای مردان... عقل عزیزتر همه چیزهاست، و از زن دریغ داشت. و زنان عورتند و چاره ایشان جز خانه نگه داشتن هیچ نیست. عقیل بن علیه را گفتند دختر را به شوهر ده که زن گوشت است و سگان قصد آن کنند، گفت من دختر را گرسنه دارم تا بَطَر نباشد و بیرون نیاید... و زن را حال از چند گونه بیرون نباشد؛ یا شوهر دارد... یا شوهر ندارد... و اگر چه زنی باشد که از آن دیندارتر نباشد، چندان بس باشد که با مردی خالی باشد، از وی ضعیفتر و رسواتر کس نباشد؛ و این سخنی تمام است و معنی آن است که اگر هزار مرد زن مرا برهنه ببیند، چنان زیان ندارد که زن من مردی را ببیند؛ زیرا که مردان را شغف بر زنان کمتر از شغف زنان باشد بر مردان... روزی انجشه شعر می خواند به آوازی خوش، پیغمبر گفت: «ایاک والقواریر» یعنی آبگینه را نشکنی. مثل زد زنان را به آبگینه، یعنی زنان حاضرند و می شنوند، طاقت آواز تو ندارند و آبگینه سریع الانکسار باشد و بطی الانجبار. و هر زن که مفسد شد هرگز مصلح نگردد... و از حکیمی پرسیدند که بهترین زنان کدام باشد، گفت آنکه از مادر نژاد. گفت چون زاد، بهترین ایشان کیست؟ گفت، آن که نژاده جان را بداد، یعنی که هیچ زن خیر نباشد... بهترین زنان آن است که زود بمیرد، و از آن مرد احمقتر نباشد که اعتماد کند و ایمن باشد بر زن و گوید زنی پیر است و زشت است. سلیمان گفت: زنان بیشتر یا مردان؟ گفت: «زنان»؛ چرا؟ گفت: آدمی نیم می نرند و نیمی ماده و مردی که فرمان زن برد، زن باشد... و گویند: ارسطاطالیس روزی نشسته بود، جمعی زنان بگذشتند؛ گفت اینها ملک المواتند، گفتند؛ چرا؟ گفت: ملک الموت یک بار جان ستاند در عمری، و زن به روز مال ستاند و به شب جان ستاند.

و از مدح زنان بیش از این ندانم که آفریدگار گفت:

زنان از بهر مردان آفریدیم تا برایشان آرام گیرند، و از وی فرزندی آید... محنت خروج آدم از بهشت حوا بود. محنت هاروت و ماروت زهره بود... حکما گویند که کژدم چون زنی را بگذرد، جماع کند دردوی ساکن شود؛ «و الشر بالشریذهب». و از جمله صحابه، صحابی را به خواب دید که روی وی سیاه بود. روزی با وی حکایت کرد که ترا روی سیاه

دیدم در خواب؛ گفت: راست گفتمی که روی سیاهم که امشب دختری آمد سرا...
و بدانک زنان نیک باشند ولی اندک باشند، و قوام عالم بدیشان است؛ و مردان از ایشان زایند و حق شیر دادن و حضانه دارند. اگر نه ایشان اطفال را تیمار دارند که تیمار تواند کردن؟ و باشد که در میان زنان زنی باشد که چندان عقل و کفایت دارد که صد مرد نداند...»^۱ در جای دیگر در ذکر خواص زنان می‌گوید: «... اگر زن حایض بنگرد در آینده تاریک شود، و گریه کند... و جماع با زن حایض دل کور کند و فرزند ابله زاید...»^۲
خواجه نصیرالدین طوسی برای جلوگیری از طغیان شهوت، زنان را بکار و کوشش و فعالیت‌های گوناگون، تبلیغ و تحریص می‌کند. به نظر او:

اگر زن از ترتیب منزل و تربیت اولاد و تفقد مصالح خدم فارغ باشد، همت بر چیزهایی که مقتضی خلل منزل بود مقصور گرداند و به خروج و زینت به کار داشتن از جهت خروج، و رفتن به نظاره‌ها و نظر کردن به مردان بیکار مشغول شود تا هم امور منزل مختل گردد و هم شوهر را در چشم او وقعی و هیبتی نماند.^۳
نظریات علمی و دقیق خواجه، شعرا بوالعناهیة را به خاطر می‌آورد که می‌گوید:

ان الشباب و الفراغ و الجده مفسدة للمرء ای مفسده

(جوانی و بیکاری و توانگری مایه فساد و تباهی مرد است و درحقیقت، بدترین مایه تباهی و گمراهی است.)

خواجه نصیرالدین طوسی در اخلاق ناصری، فصل سوم، «در معرفت سیاست و تدبیر اهل» بتفصیل از اخلاق و خصوصیات زنان و امتیاز زن خوب از زن بد، وظایف مردان نسبت به زنان و بالعکس سخن می‌گوید.^۴

نظام الملک می‌نویسد: «در خبر است که رسول (ص) فرموده است که با زنان مشورت کنید، اما هر چه زنان گویند به خلاف آن باید کرد تا صواب آید و لفظ خیراین است: «شاوروهن و خالفوهن»
اگر زنان تمام عقل بودند پیغامبر علیه السلام این نگفتی...»^۵

دآوری نظام الملک در حق زنان

ای کاش نظام الملک زنده بود و می‌دید که امروز کشورهایی هستند که با کفایت و سیاست و کاردانی زنان اداره می‌شوند. و نیمی از فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی جهان مولود سعی و تلاش آنان است.

زن خوب: «در این جهان بهشت به سه چیز بیایی: روی نیکو که در خانه داری، و خوی خوش و آواز خوش، با خوردنیهای خوش. مردی که زنی نیکو و پارسا در خانه دارد، وی در بهشت است، زیرا که زنان نیکو نگهبان دین باشند از حرام... دو کس اندر جهان بهشتی‌اند:

۱ و ۲. عجایب نامه (نسخه خطی) (به نقل از محمدتقی دانش‌پژوده، «مقاله»، راهنمای کتاب، سال سوم، شماره ۱، ص ۲۸).

۳. اخلاق ناصری، ص ۱۹۱. ۴. رک: همان، ص ۱۸۲ به بعد.

۵. بحر الفوائد، پیشین، ص ۷۰.

سردی که زن خود را دوست دارد، و زن نیز او را دوست دارد و کفایت یابند... هر که زن ندارد، دلش آشفته بود، در همت پراکنده بود. گفته‌اند: پنج چیز زندگی را بیفزاید: آواز خوش شنیدن، و روی نیکو دیدن، و بی‌نیازی از خلق، و کامرانی، و علم دانستن...^۱

این نظریه ارتجاعی نویسنده بهرالفواید در مورد زنان خواندنی است: «... بر مرگ دختران غم خوردن بیداشی بود؛ زیرا که دانایان گفته‌اند: دختر نابود بود، و چون بود، مرده بود.»^۲

مخالفت نظام الملک سیاسی زنان مخالفت می‌کرد. وی در کتاب میاستناه در فصل **بافعالیت سیاسی زنان** چهل و سوم «اندر معنی اهل ستر و سرای حرم و حد زبردستان و ترتیب آن» چنین می‌نویسد: «نباید که زبردستان پادشاه زبردست شوند که آن خللهای بزرگ تولید کند و پادشاهی بی‌فرو شکوه ماند، خاصه زنان که ایشان اهل سترند و ایشان را کمال عقل نیست، و غرض از ایشان گوهر نسل است که به جای ماند و هر که از این اصیلتر بهتر و هر که مستورتر مستوده‌تر؛ و هرگاه که زنان پادشاه فرمانده شوند، همه آن فرمایند که صاحب غرضان ایشانرا بیاموزند و بشنوانند... و به همه روزگارا هر آن زن که بر پادشاه مسلط شد، جز رسوایی و شر و فتنه بحاصل نیامد...»

زنان سلجوقی: کلیه اقوام و قبایل خارجی که در طول تاریخ ایران بعد از اسلام به ایران زمین حمله ور شده و زمام امور سیاسی را در دست گرفته‌اند، بتدریج کلیه عادات و سنن قومی خود را از کف داده و به مختصات فرهنگ و تمدن ایران آشنا و مانوس شده‌اند؛ چنانکه فی‌المثل مقام و موقعیت زنهای سلجوقی با تکامل زندگی بادیه‌نشینی، به شهرنشینی تغییر یافت بطوری که تاساراتالبوت رایش در تاریخ سلجوقیان آسیای صغیر می‌نویسد: زنان این قوم در دوران زندگی اشتراکی و بادیه‌نشینی، چادر نداشتند و هنگام بروز جنگ، مانند مردان، به یاری پدران یا شوهرانشان با دشمن می‌جنگیدند. ولی پس از آن که ترکان سلجوقی بر مسلمین فائق آمدند، خواه و ناخواه تحت تأثیر فرهنگ و تمدن کشورهای اسلامی قرار گرفتند. و دیری نگذشت که تحت تأثیر محیط جدید، آنها نیز چادر به سر کردند و در حررها عزلت گزیدند، و از آن پس، از شرکت در فعالیتهای اجتماعی و رزی محروم شدند، و با قبول مذهب اسلام، سنن و عادات دیرین را فراموش کردند. بعضی از زنان متمکن و خیرخواه این قوم، به تقلید مسلمانان، پس از مرگ، برای خود مقبره و کتیبه مفصلی ترتیب می‌دادند و معمولاً روی سنگ قبر آنها اعمال خیر و سلکات اخلاقی آنها را می‌نوشتند. زنان مسیحی که به زوجیت ترکان سلجوقی در می‌آمدند بیش از زنان مسلمان در امور سیاسی و اجتماعی مداخله می‌کردند. زن غیاث‌الدین کیخسرو دوم که در بین سلاجقه به «گرچی خاتون» معروف است، نفوذ قابل ملاحظه‌ای روی شوهر خود داشت. پس از ازدواج، بر خلاف مقررات مذهب اسلام، دستور داد که روی سکه تصویر مشترک او و زنش را حک کنند. پس از آن که روی فشار مقامات

مذهبی ناگزیر شد که از تصویر زن خود روی سکه‌ها صرف‌نظر کند، فرمان داد که علامت شیرو خورشید را روی سکه‌ها نقش کنند و با این عمل می‌خواست جمال و موقعیت ممتاز زن خود را با خورشید همانند سازد. زنان بیوه سلاطین سلجوقی معمولاً به ازدواج یکی از وزرا یا حکام بزرگ کشور درمی‌آمدند، چنانکه شمس‌الدین اصفهانی، یکی از وزراء با بیوه غیاث‌الدین - کیخسرو دوم عروسی کرد...»^۱

معرفی چند زن شجاع و با شخصیت
در کتب و داستانها و منابع تاریخی به حکایاتی برمی‌خوریم که معرف وضع اجتماعی و اخلاقی زنان است؛ و تا حدی مناسبات زنان را با مردان روشن می‌کند. از جمله ابوالفضل بیهقی می‌نویسد که: وقتی

که عبدالله زبیر به اشاره مادر قهرمان خود، شجاعانه با ستمگران جنگید و به دست حجاج و ایادی او کشته شد. خبر کشتن وی را به مادرش دادند. مادر از شنیدن این خبر «... جزع نکرد و گفت: اگر پسر من نه چنین کردی، نه پسر زبیر و نبسه بوبکر صدیق رضی‌الله عنهما بودی. پس از چندی، حجاج پرسید که این عجزه چه می‌کند، «گفتار و صبوری وی باز نمودند، گفت: سبحان الله العظیم، اگر عایشه ام المؤمنین و این خواهر دوسر بودندی هرگز این خلافت به بنی‌امیه نرسیدی. این است جگر و صبر. پس از چندی، به گفته حجاج، این شیرزن را به نزدیک دار بردند. چون دار بدید، بفرست دریافت که فرزند اوست. روی به زنی کرد از شریفترین زنان و گفت: گاه آن نیامد که این سوار را ازین اسب فرود آورند...»^۱ چون این سخن به گوش حجاج رسید، دستور داد تا او را از دار به زیر آورده و دفن کردند.

نظاسی عروضی در چهارمقاله خود، از شخصیت و مناعت طبع دختر فردوسی سخن می‌گوید و می‌نویسد: «...گویند از فردوسی دختری ماند سخت بزرگوار. صلت سلطان (مقصود سلطان محمود غزنوی است) خواستند که بدو سپارند، قبول نکرد و گفت محتاج نیستم... صاحب برید به حضرت بنوشت و بر سلطان عرضه کردند. مثال داد... آن مال به خواجه ابوبکر اسحق کراسی دهند تا رباط چاهه، که بر سر نیشابور و مرو است، در حد طوس عمارت کنند.»^۲ در کتاب اسکندرنامه، که در حدود قرن پنجم یا ششم هجری نوشته شده، حکایت یا افسانه‌ای از شهادت اخلاقی یک دختر ذکر شده است. برای وقوف نسبی به اوضاع اجتماعی و اخلاقی مردم در آن دوره، قسمتی از آن را نقل می‌کنیم: «...بازرگانی بود و او را پسری بود زیبا و با جمال ولطیف، و آن بازرگان صد هزار دینار مغربی مایه داشت... و اندر همه جهان این پسر داشت. چون بازرگان از دنیا بیرون رفت، این فرزندش... آن مال و نعمت بیمحابا خرج می‌کرد. و پدر او را برادری بود و دختری با جمال داشت، و این دختر را نامزد این پسر کرده بود و پدر این دختر هم نمانده بود. اما دختر بر جای بود بر امید آن که ابن عمش بیاید و او را ببرد.

پس این پسر بازرگان در این شهر بر ناپارسایی عاشق گشت و آن سال و نعمت بر او

۱. تامارا قابوت‌رایس، سلجوقیان آسیای صغیر، ترجمه علی‌اکبر بزرگ‌زاد (قبل از انتشار).

۲. تاریخ بیهقی، پیشین، ص ۲۴۱ (به اختصار). ۳. ص ۴۴.

خرج می کرد... چون چیزی نماند و دست تنگ شد و بر قوت یک - روزه دسترس نداشت، خراباتیان بدانستند که او را هیچ نمانده است و شبی نیمشب چون مست شد، او را بگرفتند و از خانه بیرون بردند و مزبله‌ای بود او را بر آن جایگه خوابانیدند. بامداد چون از خواب گفت: گرسنه‌ام، هیچ داری که من بخورم؟ هیچ نمانده بود، الا حصیری کهنه. آن را بفروخت و به هم به گرو کرد و اسبی و دستی سلاح بخريد و برخاست و مادر را وداع کرد، و چون برفت، سواری را دید که اسبی تازی نشسته... او را گفت: ای مطهر پسر احمد کجا می‌روی و به نام ونسب او را بخواند. او را شرم آمد، گفت: به سر ضیاعی از آن خویش می‌روم، گفت: دروغ می‌گویدی، همه مال و نعمت خرج کردی تا حاجت به حصیری کهنه افتادت... مطهر چون نادان، توستر از خود برداشته‌ای. اما مرا به تو یک کار است؛ اگر آن یک کار بکنی. من مال و ملک و سرای و ضیاع تو همه باز خرم و به تو باز دهم. گفت: چه کنم؟ گفت: این هزار دینار بستان و برو دختر عم خویش را که پدرت از بهر تو پیش از این خواسته بود و هنوز به خانه نشسته است و شوهر نکرده... او را به خانه آور و البته دست بروی منه، او را به بن سپار تا من همه مال و نعمت تو باز دهم. و کس خود نداند که تو چه کرده‌ای. آن پسر با خود گفت این شگفت کاری است، اما بکنم. پس آن هزار دینار از وی بستند... و فلان روز وعده بر نهادند و برفتند...

پسر بازرگان به شهر آمد و کس پیش دختر عم خود فرستاد و گفت وقت است که به خانه باز آیی. دختر جواب داد و گفت: مرا و او را پدران نمانده‌اند و همچنین او را چیزی نمانده است. ما زندگی چون کنیم... جوان پیغام داد که مرا هنوز آنقدر که اسبابی سازم مانده است؛ اینک هزار دینار، پانصد دینار تو بستان و برگ و ساز خویش کن، و آن پانصد دینار دیگر هم به برگ تو کنم و فلان شب باید که به خانه باز آیی. دختر گفت: چنین کنم. پس آن جوان... آن شب که وعده عروسی بود او را به خانه آورد و چون عروس را بدید، جمالی داشت سخت نیکو، دلش نمی‌داد که او را از دست بدهد، و چون نمی‌داد در بلا و درویشی می‌ماند... با خود گفت: من عهد و قول آن جوانمرد نشکنم... دیگر روز، وعده آن مرد بود، بامداد برخاست که به وعده گاه آید، زن او را گفت: کجایی روی. گفت: بیرون شهر می‌روم به کاری. زن گفت: تنها نمی‌توانم بودن، زود باز آی. پسر برفت... آن شخص می‌آمد برسم عرب روی خویش بر بسته و سلاح تمام پوشیده... گفت: چه کردی؟ گفت: کار تمام کردم. گفت: کجاست؟ گفت: به خانه دراست. گفت: بیاور، اکنون او را به من سپار تا آنچه قول کرده‌ام جمله به تو دهم.

آن سوار را در پیش گرفت و رفتند تا به در خانه. در بگشاد و در خانه رفت، و آن سوار را در خانه خویش برد. پس گفت: زن را به حیلتی بیرون توانم آورد. پس در سرای زنان

آمد و او را طلب کرد، نیافت و پدیدار نبود. از هر جانب همی دوید، البته زن را نیافت... آخر... بیامد پیش سوار، گفت که من هیچ حیل و خیانت نکرده‌ام... اکنون پدیدار نیست، تو سلاح بیرون کن و روی برگشا تا من او را به دست آورم... روی بگشاد، چون او نگاه کرد، این سوار خود زن او بود، دختر عم او و اینهمه از بهر نام و ننگ کرده بود، و هر ضیاع و قماش و آلاتی که فروخته بود این دختر خریده بود و نگذاشته بود که هیچ... تلف شود و این پسر را گفت: این از بهر آن کردم که چون تو از آن نابکار سیر شوی، ترا چیزی بباشد. اکنون سرای و خان و مان و ملک و ضیاع از آن تست و من در حکم و فرمان توام. آن پسر از شادمانی بیفتاد و از هوش برفت، و چون به هوش باز آمد، سر زن در کنار گرفت و گفت: ای شیر زن که خاک چون تو دختری بهتر از خون چون من صد پسر.^۱

«... دخالت زنان و تأثیر آنان در آراستن صحنه‌ها و ایجاد حوادث داستانهای عامیانه، در قرون و اعصار مختلف، به یک پایه نیست. برای بیان میزان دخالت زنان و اهمیت کارهای آنان در داستانهای عامیانه، می‌توان به اختصار تمام گفت که این تأثیر با وضع اجتماعی هر عصر نسبت مستقیم داشته است.»

تأثیر و دخالت زنان

در داستانهای عامیانه

در روزگاری که زنان در کارهای اجتماعی شرکت می‌جستند و در زندگی روزمره دخالتی قوی‌تر و فعالانه‌تر داشتند، طبعاً در داستانها اهمیت بیشتری می‌یابند. در هر عصری که زنان پشت پرده انزوا رانده می‌شوند و از دخالت در امور اجتماعی باز می‌مانند، از اهمیت و تأثیر آنها در داستانهای عامیانه نیز کاسته می‌شود... در ابومسلم نامه، سخن از زنان مرد کردار و شجاع و جوانمرد بسیار می‌رود؛ در بعضی موارد، زنان، حتی زنانی که کارشان راسگری و مجلس آرائی و بطور کلی مشاغلی است که بآیین چندان موافقتی ندارد، چنان کمکه‌های گرانبهائی به مبارزان اسلام و یاران ابومسلم می‌کنند که از عهده هیچ مردی آنگونه کارها ساخته نیست. زنی «روح افزا» نام، ابومسلم را که به بند فرزند نصر سیار افتاده بود و در زندانی که دریچه آن در زیر تخت امیرزاده واقع شده، و در زیر بند و زنجیرگران است نجات می‌دهد... در داستان سمک عیار، دخالت زنان در امور مختلف، از این نیز بیشتر است؛ زنان جادوگری می‌کنند، و بر اسب می‌نشینند و به میدان می‌آیند، و حتی دختری «سرخ ورد» نام، که سرانجام سمک را به دام عشق خود اسیر می‌کند، جاسه عیاران در بردارد... از هیچ کار خطرناکی روی گردان نیست... سرخ ورد چنان در کار تغییر لباس و پیش گرفتن راه و روش مردان بهارت دارد که سمک با آن همه بصیرت و صائب نظری، زن بودن او را به قطع و یقین تمیز نمی‌دهد... در دارابنامه نیز زنان سخت مردانه می‌روند و زره و جوشن می‌پوشند و به پیکار مردان می‌آیند.^۲

در کتب داستانی بعد از اسلام، غالباً از شهادت و بیباکی دختران و زنان ایرانی سخن رفته است. چنانکه در *دا اب نامه* «عین الحیات» دختری است که در عین شجاعت و بیباکی، به فنون

۱. محمد تقی ملک الشعرای بهار، *سبک شناسی*، (جیبی)، ج ۲، ص ۱۴۸ (به اختصار).

۲. نقل و تلخیص از تتبعات آقای دکتر محجوب در پیرامون مطالعه در داستانهای عامیانه فارسی.

جنگی و کمنداندازی و تیراندازی نیز آشنایی دارد، و در راه وصول به مقصود، از زدن و کشتن باک ندارد. نکته دیگری که در داداب نامه جلب نظر می کند، این که غالباً دختران عاشق سلاطین و پهلوانان بزرگ می شوند و برای وصول به آرزوی خود، چون مردی شجاع و توانا در تمام مراحل به آنان کمک و یاری می کنند و راه پیروزی را برای آنان هموار می سازند.

طنازی زنان

در داستان سمک عیاد، یک بار «سمک» قهرمان داستان به لباس زنان در می آید تا بهزاد، اسفه سالار شهر، را فریب دهد. برای این کار، می گوید: «ای خمار، مرا از سرای زنان دستی جامه بخواه. خمار دستی جامه زنانه نیکو با چادر و موزه بیاورد و آنچه به کار بایست بیاورد، و پیش سمک بنهاد.

دلارام را گفت مرا به زنی نیکو بیارای. دلارام سمک را برآراست، چنانکه صفت نتوان کرد و بسیار عطر و بوی خوش و بخور در وی به کار برد، موزه در پای کرد و چادر سردر کشید و نقاب بربست و با کرشمه و رعنائی از خانه بیرون آمد و گفت شما به غرفه نگاه می کنید ... سمک روی به راه نهاد. در همه بازارها و محله ها و کوچه ها بر می گشت. هر که در وی نگاه می کرد، تا بر کوچه ای رسید، بهزاد را دید می آید و حمایل افکنده و تنهای. سمک در پهلوی بهزاد آمد و به قصد دوش بردوش بهزاد زد و برگذشت. بهزاد را بوی عطر به دماغ رسید، در وی نگاه کرد. زنی با جمال و رعنا دید که می رفت و غنچ می کرد. باز ایستاد و از پس وی نگاه می کرد. گفت، اگر باز پس بنگرد با من کاری دارد؛ مگر مرا خواستگار است ... پس چون سمک از وی درگذشت باز پس نگاه کرد. بهزاد را دید ایستاده و در وی می نگرند. سمک او را اشارتی کرد یعنی بیا. بهزاد چون اشارت بدید خرم شد، گفت دانستم که این زن مرا می خواهد، از قفای وی رفتن گرفت. سمک برفت و باز پس می نگرید. بهزاد شتاب می کرد تا به سمک برسد. به کوچه رسید بایستاد و خود را بر سر آستین باد می زد، یعنی مرا گرم است و جامه می افشاند و بوی عطر از وی تا به دور جای می رفت، تا بهزاد به وی رسید، سلام گفت. سمک به آوازی نرم و لطفی شیرین، با حلاوت و ملاحه، گفت، ای جوان که دنبال من داری چه کار و حاجت داری ... بهزاد گفت، ای دلبر هیچ ممکن باشد که از روی لطافت و ظرافت یک ساعت به جمال خویش ما را آسایش دهی؟ به سرای این کهتر آیی ... بهزاد در جواب او رفته بود که زنی صاحب جمال است و او را در کنار می باید گرفت. گفت فرمان توست ... سمک در سرای شد و بهزاد را در سرای خواند ... بهزاد گفت، ای دلارام بنشین و روی بگشای. سمک روی بگشاد ریش وی پدید آمد ...»^۱

معرفی چند زن فاسد و بوالهوس

براون با استناد به قول سیاح ونیزی، می نویسد: سلطان یعقوب آق قویونلو دختری را به حباله نکاح خود در می آورد «آن زن که در دام عشق یکی از رجال دربار افتاده بود، در صدد برآمد سلطان یعقوب شوی خود را هلاک کند، به طمع آنکه به عقد عاشق خود در آمده او را پادشاه سازد، زیرا اگر یعقوب را فرزندی نبود آن مرد به حکم قرابت و خویشاوندی بالطبع جانشین شاه می شد. پس از آن که این توطئه

را با آن مرد در میان نهاد، زهری قتال فراهم ساخت. سلطان را رسم آن بود، که عادتاً به حماسی معطر می‌رفت. روزی با پسرش که کودکی هشت نه‌ساله بود، به حمام رفته مدت ۲۲ ساعت تا هنگام غروب آفتاب در حمام توقف نمود. چون از حمام بیرون آمد، به اندرون که در نزدیکی حمام بود رفت. در آنجا آن زن قتاله پیش آمد، فنجانی از طلای ناب که محتوی شربتی زهرآگین بود و آن را هم در آن روز که سلطان به گرمابه رفته بود، مهیا ساخته بود، چون می‌دانست که بعد از استحمام، سلطان معمولاً شربتی می‌نوشد، به‌نزد او آورد. لیکن بیش از حد اعتدال نسبت به شوی خود لطف و مهربانی ابراز می‌نمود، اما از قیافه او آثار ترس و وحشت نمودار و رنگ‌باخته به‌نظر می‌آمد و سلطان هم در باره او بدگمان بود. این طرز رفتار بر سوءظن او بیفزود و فرمود که نخست وی از آن شربت بپاشد. زن بدکار بناچار اندکی از آن جام خورد؛ هر سه تن از اثر آن سم جانگداز در نیمه شب جان سپردند.^۱

در دوره سلاطین آل مظفر، بخصوص در عصر سلطنت شاه شجاع، بیش از هر دوره‌ای به‌اساسی زنان فاسد و خائن برمی‌خوریم:

در دوره پادشاهی این مرد، پس از آنکه حاکم کرمان موسوم به پهلوان اسد بعلت رقابت مخدوم‌شاه، مادر شاه، مورد بغض قرار می‌گیرد، پس از گفتگوهای سرانجام، شاه شجاع تصمیم به مبارزه با این سردار می‌گیرد. در جریان جنگ، پهلوان اسد در قلعه کرمان بسختی مقاومت کرد، و کار محاصره به‌طول انجامید. شاه شجاع چون دید از راه جنگ پایان کار دشوار است، بکمک زیبایی و جمالی که داشت تصمیم گرفت از راه نیرنگ وارد شود و بکمک زن پهلوان اسد، حریف را از پای درآورد. برای اجرای این نقشه بوسیله جلال‌الاسلام، طبیب مخصوص پهلوان، به زن پهلوان اطمینان دادند که اگر درگشودن قلعه کرمان به آنان کمک کند به ازدواج شاه شجاع در خواهد آمد و برای جلب اعتماد زن تعهدنامه‌ای به این شرح نوشته شد:

«کاتب سطور، شاه شجاع بن محمد، قول و شرط می‌کند و بر خود واجب و لازم می‌داند که چون خاتون معظمه، زیدت رفعتها، تقبلی که نموده‌اند بجای آورند و چنین خدمتی بر خاندان ما ثابت گردانند، او را به انواع کرامت و نوازش مخصوص گردانم و در عقد رعایت و حرم حمایت خود جای دهم، و از جمله خاتونان خاص معتبر باشد و هر التماس که داشته باشد، مبذول افتد و خدای تعالی و روح انبیاء و اولیاء را بر خود گواه می‌گیرم و هذا خطی و عهدی.»^۲

این زن نابکار، تحت تعالیم پزشک پهلوان، تن به خیانت می‌دهد و برای اجرای نقشه، تظاهر به بیماری مالاریا می‌کند و همه‌روزه جلال‌الاسلام به اندرون می‌آید و بالاخره تصمیم به قتل پهلوان می‌گیرند. برای آزمایش یک بار مقداری سم در آش ریخته و به پهلوان علی سرخ دادند. او پس از یک شبانه‌روز درگذشت. چون این کار را دشوار دیدند، تصمیم به ایجاد نقب

۱. سفرنامه‌های دبیران در ایران، ص ۲۱۳ همچنین در ک. ادوارد برون، از سعدی تا جامی، ترجمه علی-اصغر حکمت، ص ۵۹۱ به بعد.

۲. تاریخ کرمان، پیشین، (بالوست) ص ۴۱۸.

گرفتند، ولی بیم آن بود که در جریان کار، پهلوان آگاه شود. این زن محیل تدبیری اندیشید و دستور داد برای کوبیدن قهوه و ادویه و چیزهای دیگر برای پذیرایی عید ماه رمضان عده‌ای از کنیزان به کوبیدن هاوئها مشغول شوند تا صدای کندن نقب به گوش کسی نرسد. پس از آنکه به کوشک راه یافتند، پهلوان اسد را کشتند و با ریسمان کشان کشان تا پای دار آوردند و بردار زدند. در منابع تاریخی از سرگذشت این زن خائن و رفتار شاه‌شجاع با او سخنی در میان نیست.^۱

زین‌الدین محمود واصفی در حکایت زیر، از فریبکاری زنی سخن می‌گوید و می‌نویسد:

«که در زمان قدیم شخصی بود کدخدا نمی‌شد و می‌گفت که از مکر زنان اندیشه می‌کنم که «ان کید کن عظیم». اتفاقاً کتابی در مکر زنان به دست وی افتاد. آن را مطالعه کرد و به خود گفت که همه انواع و اصناف مکر زنان را دانستم؛ غالباً که مکر زنان در من تأثیر نکند. زن صاحب جمال عیاره‌ای بود او را به عقد و نکاح خود در آورد، و در نگاه‌داشتن وی، هیچ دقیقه نامرعی نمی‌گذاشت. آن زن را محبوبی بود رنگریز، چندگاهی که گذشت و ایام مفارقت میان ایشان متمادی شد، کسی را به وی فرستاد که مرا طاعت مفارقت تو نمانده. شوهر من کار بر من تنگ ساخته و مرا در گرداب حیرت انداخته، اما من هم تدبیری کرده‌ام و اندیشه نموده‌ام، می‌باید که فردا در دکان خود را آب بسیار افشانی به مرتبه‌ای که گل می‌شود. من مکاری خواهم انگیخت و بوسیله آن به تو خواهم آمیخت. چون وقت صبح شد... استاد رنگریز در دکان خود را آب زده گل ساخت. آن عورت به شوهرش گفت که بسیار چرکین شده‌ام می‌خواهم که به حمام روم و سر و تن بشویم. شوهرش ملاحظه کرده و با خود گفت که در رفتن و آمدن چون من همراه باشم، او چگونه مکاری تواند کرد. به رفتن حماسش راضی شد. هر دو همراه شدند. چون زن به در دکان رنگریز رسید، پای خود را سست کرده خود را در گل انداخت و چادر خود را گل آلود ساخت که ممکن نبود از آنجا انتقال تواند کرد. فریاد برآورد که آه کدام بدبخت و کافر این راه را چنان گل ساخت. آه چه سازم و چه چاره کنم به این چادر به کجا توانم رفت. آن مقدار غوغا کرد که شوهرش گفت که در این سرا درآی و چادر خود را بشوی و این سرایی است که محبوب رنگریز در این سراست. القصه درآمد و با محبوب دست درآغوش کرد و به عیش و عشرت مشغول شدند، و شوهر در بیرون نشسته کتاب «مکر زنان» مطالعه می‌کرد تا که عاشق و معشوق از کار فارغ شدند و چادر زن خشک شد... استاد رنگریز گفت که در این کتاب هیچ جا حکایت «بالغزک» به نظر شما درآمده؟ گفت: نی، گفت: این حکایت را در حاشیه این کتاب بنویسید و به ریش خود مخندید و دیگر این کتاب را مطالعه نفرمایید...»

واصفی در کتاب خود در طی حکایاتی شیرین، نه تنها مشکلات امر زناشویی و فریبکاریها و دروغگوییهای دلاله‌ها و واسطه‌ها را توصیف می‌کند، بلکه تشریفات و راه و رسم عروسیهای قرون وسطی را کمابیش بیان می‌کند:

«...فقیر پسر نقیب نیشابورم و سالها بود که در آرزوی شهر هرات بودم و پدرم مرا

رخصت نمی داد.» عاقبت الامر بی اجازت پدر به مبلغ مال، متوجه هرات شدم. در کاروانسرای «میرک صراف» که در دروازه عراف است منزل گرفتم. نماز پیشین بود که به خاطرم رسید که سیری کرده شود؛ متوجه به دروازه ملک شدم. رفته رفته گذرم به «فرج» افتاد که آن داراللطیف خراسان و خرابات شهر هرات است، و در تمام ربع مسکون مثل آن عشرتخانه هیچ رونده یاد نمی دهد... به کوچه ای رسیدم که طولش یک میل بود از دو جانب عمارات بود، سه آشیانه همه مشتمل به در و پنجره... و از هر خانه آواز ساز و نوا از دف و نی و عود و چنگ و بربط به گوش می رسید. به آنجا رسیدم، بر زبان من جاری شد که «هذه جنات عدن فادخلوها خالدین.» ناگاه دیدم که پری پیکری، حور منظری، نازنین دختری از غرفه سر برآورد... چون او را دیدم، حیران شدم و سراسیمه و سرگردان در آن کوچه می رفتم. به درسرای رسیدم، عورتی دیدم بر در آن سرای بر لب جوی آب نشسته. چون مرا دید، گفت: ... تو به جایی نیفتاده ای که بی امداد و معاونت من ره به مقصودبری. مرا تاج النسب می گویند. چون این سخن از وی شنیدم... گفتم ای مادر، دست امید من به دامن عنایت و لطف توست، و حصول مراد من به همت و حمایت تو. پرسید که تو چه کسی و چه نام داری؟ تمامی تفصیل احوال و اوضاع خود را باز نمودم... سیصد «تنگه» همراه داشتم؛ گشاده پیش وی بر زمین نهادم و گفتم. معذور دار که عجلت الوقت همین بود. گفت، ای جان مادر، زرهاي خود را خرج مکن که ترا زر بسیار در کار خواهد شد. من از آن توام. القصه، گفت که به مادر و پدرش سخن کنم و بعد از سه روز ترا خبر دهم. به کاروانسرا آمدم. خدمتکاران و متعلقان من گفتند که شما را چه می شود که به حال خود نمی مانید؛ شما را بسیار پریشان می بینیم... بعد از سه روز به آنجا رسیدم، آن عورت را تیره و مکدر یافتیم... گفت، ای جان مادر، قوم و قبیله آن دختر غوغا و وحشت آغاز کردند... گفتند تو دیوانه شده ای... تو نمی دانی که چه نوع کسان به خواستگاری وی هجوم کرده... به این سخنان آتش مرا تیز کرده شیوه مکر و فریب انگیز نمود. مبلغ دویست خانی دیگر در پیش او گذاشتم و گفتم که:

در پای تو ریزم آنچه در دست من است.

آن مکاره عیاره گفت، غم مخور که به هر نوع که باشد به مراد خود کاسران خواهی شد. پس گفت، بعد از دو روز از من خبر گیر. به وقت موعود آمدم، دیدم که در پیش آن زن جوانی یتیم و شایسته... آن عورت گفت، تردد ممکن که این پسر من است و ترا در این واقعه مدد و معاون خواهد بود. اکنون با وی به تیم بزازان می روی و مفصلی که دارد همه را می ستانی و می آوری که ایشان را مجال سخن نمی دهم و نخواهم داد. القصه، با وی و دو غلام متوجه بازار شدم. ایشان را در کپان «بازار ملک» وعده کردم. به کاروانسرا رفته مبلغ دو هزار خانی برداشتم و با ایشان به بازار بزازان در آمدم، و آن خوان مفصل را می خواند و بزاز... واستعه و اقمشه برابر یک جانب می ماند. بعد از حساب، مبلغ هزار خانی باقی شد. فقیر رفته از کاروانسرا باقی را آورده به بزاز سپردم و آنها را به پیش تاج النسب آوردم. گفت فردا... روید و پنجاه کله قند و پنج من قرص لیمو و پنج من بادام قندی و پنج من نخود قندی گیرید. بعد از آن به بازار گوسفند رفته پنجاه گوسفند فربه گرفته بیاورید، و بیست صوف مربع و پنجاه طاق زربفت

نائینی اعلیٰ بخرید. روز دیگر، اینهمه سر انجام یافت. نماز شام... قضات و علما و افاضل و اکابر و مشاهیر و اعیان خراسان طلب نموده وحشتی برانگیختند که چشم گردون مثل آن محفل مشاهده ننمود. مهریه به پنجاه هزار تنگه و دو بیست من ابریشم و پنج خانه وار برده ترکیه و هندویه و پنج گلیم محفوری قرار یافت. چون وقت زفاف شد از اطراف و اکناف مطربان و قوالان و مغنیان و مجلس آرایان به نقش و سرود و تغنی اشتغال نمودند، چنان که رسم می باشد که داماد را پیش عروس می آورند، جمع دلالها فقیر را به پیش آن دختر در آوردند. چون پرده از روی وی برداشتم، پنداشتم که در دوزخ را به روی من گشادند... چشم وی بمشابه دانه انگور... و داغهای آبله به رویش از چشمهای کفگیر افزون نمود.

دهانش از فراخی گوش تا گوش

دهان آن قبیح زشت فرتوت

دوگوشش از درازی دوش تا دوش

چو گودی بود و بینی همچو تابوت

چون آن صورت مهیب را دیدم، صیحه ای کشیدم و بیهوش گردیدم، جمعی زنان مرا بادت کشیدند و به ضرب طپانچه مرا به هوش آوردند. من فریاد کنان که ای بی بی تاج النسب این چه احوال و اوضاع است؛ زنان غوغا کنان که ای روستایی لاده وای بی تمیز ساده. خورشید بنت جمشید همین دختر است که به تو نکاح کرده اند و تو او را به عقد خود در آوردی. تا سخن کردم، مرا چندان زدند که شب عید برده ل نزنند.

وین بترکان عروس جانفرسای

عقربم گو بزن تو دست منه

داسنم را کشید و گفت درآی

ملک الموت گفتم از تو به

تو مناره ز پای بنشانی

شهوتم را کجا بجنبانی

... حالا مرا چه می گوید و چه راه می نمایند. مخدوم گفتند، اگر قوت گریختن داری «الفرار

سمالایطاق من سنن المرسلین» را وسیله ساز و بگریز.»^۱

زن مکاری سعدی را
واصفی در کتاب خود ضمن حکایتی که ارزش تاریخی ندارد، داستان به دام افتادن سعدی شیرازی را چنین بیان کرده و می گوید: درایاسی فریب داد

که سعدی در بغداد بود، در بازار شکر فروشان چشمش به زن زیبایی می افتد و شیفته جمال او می شود که ناگاه پیرزنی نزد شیخ می آید و او را به افشای راز واسی دارد و به او قول یاری و کمک می دهد، سعدی به گفته او اعتماد می کند و دو بیست تنگه به او پول می دهد، پس از یک هفته با سهری سنگین نکاح صورت می گیرد. «بعد از عقد، چون وقت زفاف شد، شیخ، درپس پرده درآمد و همان زن که واسطه بود، خود را آراسته نشسته، شیخ گفت: آوخ چه سازم و چه حيله پردازم.

با فلک کارزار نتوان کرد

جز به تدبیر کار نتوان کرد

تدبیر سعدی: سعدی برای نجات خود از این ماجرا به زن خود می گوید که من غسالم و در ولایت خود به این کار اشتغال داشتم و تو را برای آن گرفتم که به اتفاق به این کار پردازیم، زن امتناع می کند و خطاب به سعدی می گوید «از پیش من دور شو و از خانه من بیرون رو که من یک لحظه

با تو نمی سازم. شیخ گفت که ترا به آرزوها خواسته ام اکنون به رایگان نمی گذارم. آن زن جماعتی از کدخدایان را حاضر ساخت و طرح جنگ و خصومتی انداخت. شیخ فرمود که مرا مبلغی خرج شده آن زن گفت که دو مقدار آنچه خرج شده از مال من گیر و مرا طلاق ده.^۱

خصوصیات جسمانی زنان مسعودی در مروج الذهب، ضمن بیان اخبار و خطبه های حجاج، از خصوصیات زنان، مطالبی می نویسد، از جمله می گوید: «زن نجیب آن است که سرش بزرگ و گردنش بلند و مابین شانه ها و پستانهایش

گشاده و رانهایش ستبر باشد. چنین زنی چون فرزند آرد، مانند شیر باشد. اما زن مناسب همبستری، بزرگ کفل، و نرم پستان و پرگوشت است که زنانی چنین، شهوت را تسکین دهند و تشنه را سیراب کنند. اما زنان صاحب عقل، دختران سی و پنج ساله و یا چهل ساله اند که چنانکه دوشنده شتر، شیر را می کشند از هر سوی و ناخن ورگ لذت انگیزند. حجاج گفت: بدترین زنان کدام است؟ گفت: ... بدتر از همه زنان آن است که گردن کوتاه و ران لاغر دارد و زود به خشم آید...»^۲

مسعودی ضمن وصف اخبار ولید در باره بهترین زنان، چنین می نویسد: «زن نرم تن که به بالا بلند و به کفل پر باشد، خالدار، سرخگونه که دراز نامناسب و کوتاه زشت نباشد، و موهایش مجعد و انبوه باشد، برجستگیهایش درشت و مفصلش نرم باشد، انگشتان کشیده و قد رسا داشته باشد. چنین زنی مشتاق را به هیجان آرد و عاشق را از هم آغوشی زنده کند.»^۳

زیبایی در نظر فردوسی فردوسی طوسی در وصف جمال تهمینه، دختر شاه سمنگان، چنین می گوید:

دو ابرو کمان و دو گیسو کمند	به بالا به کردار سرو بلند
دورخ چون عقیق یمانی به رنگ	دهان چون دل عاشقان گشته تنگ
بناگوش تابنده خورشیدوار	فرو هشته زو حلقه گوشوار
لبان از طبرزد زبان از شکر	دهانش مکلل به درو گهر
ستاره نهان کرده زیر عقیق	توگفتی و را زهره آمد رفیق

و در توصیف رودابه، دختر سهراب و معشوقه زال، چنین داد سخن می دهد:

ز سر تا به پایش به کردار عاج	به رخ چون بهار و به بالا چوساج
دو چشمش بسان دو نرگس به باغ	مژه تیرگی برده از پر زاغ
اگر ماه جویی همه روی اوست	و گر مشک بویی همه موی اوست
بهشتی است سر تا سر آراسته	بر آرایش و راسش و خواسته

وصف زنان در شاهنامه در شاهنامه فردوسی، در ضمن حکایات و داستانهای مختلف، از زنان نیز یاد شده، و از آنان بر حسب اینکه پارسا یا وفا و یا فاسد و بدکار باشند، به نیکی یا بدی سخن رفته است.

بطوری که از تتبعات شادروان رشید یاسمی برسی آید... در شاهنامه نام بسیاری از

۱. همان، ص ۹۹-۱۹۸ (به اختصار).

۲. مروج الذهب، پیشین، ج ۲، ص ۱۵۲.

۳. همان، ص ۱۷۵.

زنان مذکور است، لکن در این گروه، آنان که نقشهای مهمی بازی کرده‌اند، از این قرارند: رودابه، تهمینه، گرد آفرید، سودابه، فرنگیس، منیژه، کتایون، همای، گلنار... در میان این داستانها زنان مختلف وارد میدان شده و در محیطهای گوناگون واقع گردیده‌اند که از هر حیث پیشامدهای آنان با هم اختلاف دارد، و طبعاً صفات هر یک از آنها با دیگری متفاوت است. جاه‌طلبی و سلطنت‌خواهی همای که فرزند را زیر پای گذاشت، با وطنپرستی گرد آفرید که جوانی زیبا چون سهراب را با وجود عهد و پیمان، چون ایرانی نمی‌دانست، ترك کرد، با طنازی و هوسرانی سودابه زن کیکاوس و عظمت روحی و متانت و پاکی رودابه، مادر رستم، بسیار تفاوت دارد... با وجود این اختلافات... در میان اوصاف آنها می‌توان چند صفت مشترك یافت که اکثر از آن تخلف نجسته‌اند و آن سه صفت است:

(۱) شجاعت و شهامت، (۲) وفاداری و ثبات، (۳) مبادرت به اظهار عشق... دختر مهرک می‌دهد از چاه آب برآورند. هر قدر می‌کوشند، از عهده بر نمی‌آیند:

چو آن ماه‌رخ روی شاپوردید

بیامد بر او آفرین گسترید

و از عجز مردانی که نتوانستند دلو را از چاه بکشند، خندیده و یکتنه دلو را برآورد و با کمال جسارت نزد شاه رفته به او می‌دهد، و شاه فریفته زور و شجاعت و گستاخی و جمال او شده او را از دهقان می‌خواهد... بهرام گور پادشاه عشرت‌طلب و شکار دوست در صحرایی:

یکی آسیا دید در پیش... ده

بدان روی آتش بسی دختران

ز گل بر سر هر یکی افسری

همه ماهروی و همه جعد موی

از آن دختران آنکه بد نامدار

یکی مشکناز و دگر مشکنسک

همه چاه گفتند بهرام را

... در حکایت سهراب و گرد آفرید پس از آنکه سهراب از آن دختر ایرانی نژاد در میدان جنگ مقاومتی دلیرانه می‌بیند، بی‌اختیار در آفرین زنان ایرانی می‌گوید:

چنین دختر آید به آورد گاه

همانا به ابر اندر آرند گورد

چگونه‌اند گردان جنگ‌آوران

شگفت آمدش گفت از ایران سپاه

سواران جنگی به روز نبـرد

زنانشان چنینند ایران سران

بطور کلی، در شاهنامه همانطور که از زنان ناپارسا، و بد کنش به‌زشتی یاد شده، نسبت به زنان نجیب و مهربان نیز اظهار قدردانی و سپاسگزاری شده است. می‌توان نظر فردوسی را در مورد زنان، در این شعر خواند:

به گیتی بجز پارسا زن مجـوی

زن بد کنش خواری آرد به روی

فردوسی ضمن سرودن داستانهای حماسی و توصیف نبردها و اعمال پهلوانی، جسته

جسته، سناظری از معاشقات و کیفیت عشق و عاشقی را در آن روزگار مجسم می‌کند. زنان

شاهنامه بطوری که از مطالعه احوال گردآفرید و دختر مهرک و غیره برمی آید، قوی و با اراده هستند و در راه مقصود به هر نوع فداکاری تن می دهند؛ چنانکه تهمینه، دختر پادشاه سمنگان، چون به رستم دل بست، به شاهزادگی خود ارزش نگذاشت. گلنار، کنیزک اردوان، مقدمات فرار اردشیر را فراهم کرد و از خطر جنگ و گرسنگی نهراسید. منیژه، دختر افراسیاب، در راه عشق بیژن، تن به مشکلات فراوان داد.

به حکایت شاهنامه در زناشویی از دیرباز، جلب رضایت پدر دختر ضروری بود؛ چنانکه برای اجرای مراسم ازدواج تهمینه با رستم، این اصل رعایت شده است:

بفرمودتا موبدی پرهنر بیاید بخواهد ورا از پدر
تأثیر و ارزش موافقت یا مخالفت مادران با ازدواج دخترانشان بخوبی روشن نیست. ظاهراً نظر مادران و علاقه و میل دختران در ازدواج بی تأثیر نبوده، ولی اتخاذ تصمیم نهائی با پدر دختر بوده، و توافق سنی کمتر طرف توجه قرار می گرفته است.^۱

به نظر دکتر اسلامی «... اکثر زنان شاهنامه نمونه بارز زن تمام عیار هستند؛ در عین برخورداری از فرزاندگی، بزرگمنشی و حتی دلیری، از جوهر زنانه به نحو سرشار نیز بهره مندند. زنائی چون سیندخت و رودابه و تهمینه و فرنگیس و جریره و منیژه و گرد آفرید و کتایون و گردیه و شیرین. هم عشق برمی انگیزند و هم احترام، هم زیبایی بیرونی دارند و هم زیبایی درونی. برخلاف مردان، همه زنان بیگانه ای که با ایرانی پیوند می کنند از صفات عالی انسانی برخوردارند (بغیر از سودابه). اینان چون به ایران می پیوندند، یکباره از کشور خود می برند، از دل و جان ایرانی می شوند و جانب نیکی را که جانب ایران است می گیرند... زنی که موجب بدنامی زنان شاهنامه شده، سودابه است. در باره اوست که رستم به کاووس می گوید:

کسی کاو بود مهتر انجمن کفن بهتر او را ز فرمان زن
سیاوش ز گفتار زن شد به باد خجسته زنی کاو ز مادر نژاد

... و اما زن خوب، در شاهنامه، توصیف چنین زنی را از زبان شیرین بشنویم:

به سه چیز باشد زنان را بهی یکی آن که با شرم و با خواستست
دگر آنکه فرخ پسر زاید اوی سوم آنکه بالا و رویش بود
که باشند زیبای تخت مهی که جفتش بدو خانه آراستست
زشوی خجسته بیفزاید اوی به پوشیدگی نیز مویش بود

در جای دیگر وصف زن زیبا را چنین می بینیم:

ز سر تابه پایش به کردار عاج بر آن سفت سیمین دو مشکین کمند
رخانش چو گلنار و لب ناروان دو چشمش بسان دو نرگس به باغ
به رخ چون بهشت و به بالا چوساج سرش گشته چون حلقه پایبند
ز سیمین برش رسته دو ناروان سژه تیرگی برده از پرزاغ
و گر مشک بویی همه موی اوست^۲

۱. رشید یاسمی، «ادباف زنان در شاهنامه»، مجله مهر، سال سوم، شماره ۱.

۲. دکتر محمد علی اسلامی، «زندگی و مرگ پهلوانان»، ص ۱۲۵ به بعد (به اختصار).

زن خوب رخ رامش افزای ویس
چواندر پس پرده ماند جوان

که زن باشد از درد فریادرس
بماند منش پست و تیره روان
- فردوسی

فردوسی زنبارگی، یعنی علاقه فراوان به زنان را زیانبخش می‌داند:
شهبان، سر اورا فزون از صد است

غلامبار کسی است که به جای زنای، پسران و مردان را دوست دارد. (در مقابل زنباره)
فردوسی به لزوم زناشویی و طبیعی بودن غرایز جنسی اشاره می‌کند، و از زبان رستم می‌گوید:
اگر بشنوی پند و اندرز من
جوان کسی شکیب ز جفت جوان
که مرد از برای زنانشد و زن

در شاهنامه در موارد گوناگون از شهادت و کاردانی و گاه از نقاط ضعف زنان سخن رفته است:
چو آگاه شد دختر گزدهم
غمین گشت و بر زد خروشی به درد
زنی بود برسان گسردی سوار
کجا نام او بود گرد آفرید
پوشید درع سواران به جنگ
نهان کرد گیسو به زیر زره
به پیش سپاه اندر آمد چو گرد
که گردان کدامند و سالار کیست
زنانشان چنینند ز ایرانیان

فردوسی با پیروی از طرز فکر عمومی، پسران را برتر از دختران می‌داند:
به اختر کمی دان که دخترش نیست

ظاهراً اسدی در قطعه زیر با اشاره به شعر فردوسی، می‌گوید:
چه نکو گفت آن بزرگ استاد
آنکه را دختر است جای پسر

به نزد پدر دختر از چند دوست

بهین زنان در جهان آن بود

اگر پارسا باشد و رای زن

بویژه که باشد به بالا بلند
خردمند و با دانش و رای نرم

شهنشاه، زنباره باشد است

فردوسی به لزوم زناشویی و طبیعی بودن غرایز جنسی اشاره می‌کند، و از زبان رستم می‌گوید:

تو دانی که شکیب از شوی زن
بویژه که باشد ز تخم کیان
فزونتر ز مردش بود خواستن

که سالار آن انجمن گشت گم
بر آورد از دل یکی بساد سرد
همیشه به جنگ اندرون نامدار
که چون او به جنگ اندرون کس ندید
نبود اندر آن کار، جای درنگ
بزد بر سر ترک رومی گره
چو رعد خروشان یکی و یله کرد
ز رزم آوران جنگ را یار کیست
چگونند گردان جنک آوران
پسران را برتر از دختران می‌داند:

چو دختر بود، روشن اخترش نیست
که وی افکند شعر را بنیاد

گر چه شاهست هست بد اختر

بر دشمنش مهترین ننگ اوست
- اسدی

کزو شوی همواره خندان بود

یکی گنج باشد بر آکنده زن

فرو هشته تا پای مشکین کمند

سخن گفتن خوب و آوای نرم

ابوالعلائی معری، شاعر بلندپایه عرب، در باره زن و ازدواج نظریات متناقض و ناهماهنگی دارد که به ذکر شمه‌ای از آن می‌پردازیم:

«در این دنیا بهترین کاری که انجام می‌دهی تولید مثل است؛ اگر عزم چنین کاری کردی عاقلانه رفتار کن.»^۱ در جای دیگر می‌گوید: «تولید نسل گناهی نابخشودنی است، بنابراین جز با زنان عقیم ازدواج مکن.»^۲

«..... فریب دلاله‌هایی که زیبایی دختران را می‌ستایند، مخورید که بسیاری جوانان را اسیر عفریته‌ها کرده‌اند.» در جای دیگر می‌گوید: «اگر روزی نصیحت دلاله‌ها را گوش کنی، عفریته‌ای به تو خواهند داد که عمرش متجاوز از چهل و فربه و نازیباست. بدترین زن‌ها روسپی‌ها (مشاعات) هستند که بزودی مهمل می‌شوند، و مانند زمین، اولاد اشتراکی حمل می‌کنند. بهترین زن‌ها آنهایی هستند که فرزند نزنایند، و اگر زاییدند، بهترین نسل آن است که سودمند باشد.»^۳

«اگر دارای دو زن شدی باید با دو دشمن بجنگی و از زیان سه زن بر حذر باش. تعدد زوجات زنان را آزار می‌کند، به آزار زنان آزاده راضی مشو.»^۴
 «اگر پیری ثروتمند و نیرومند با زن جوانی ازدواج کند گناه او قابل اغماض است. یک زن تو را بس است، در اندیشه زن دیگر مباحش که بدبختی می‌آورد.»^۵
 «فرزندی که از نکاح حلال به وجود آید با کودکی که از جماع نامشروع تولید می‌شود، فرقی ندارد.»

آیا در بشریت یک نفر پاک یافت می‌شود. یا تمام مردم ناپاک‌کند؟ نصاری دختر عمو را حرام می‌دانند در حالی که مجوس با خواهران خود ازدواج می‌کنند.»^۶
 غیر از فردوسی طوسی، دیگر شعرا نیز کمابیش در پیرامون زنان اظهار نظر کرده‌اند، و ما برای آشنا شدن خوانندگان با نحوه فکر پیشینیان نسبت به نسوان، برخی از آراء آنان را ذیلاً نقل می‌کنیم:

زنان را لطف و خوشخویی است در کار
 چو طفلان را بود شفقت سزاوار
 - ناصر خسرو

در قادیح میستان در تأیید این معنی چنین آمده است: «نادان مردان اویست که... دوستی زنان بدرشتی جوید.» فخرالدین اسعد گرگانی نیز این معنی را تأیید می‌کند و معتقد است از راه مدح و ستایش، می‌توان بر زنان دست یافت:

زنان نازک‌دلند و مست‌رایند	به هر خو چون برآیشان برآیند
زن ارچه زیرک و هشیار باشد	زبون مرد خوش‌گفتار باشد
بلای زن در آن باشد که گویی	تو چون خور روشنی چون سرنگویی
ز عشقت من نژند و بیقرارم	ز درد دل همیشه زار زارم

۱. عمر فروخ، عقاید فلسفی ابوالعلاء، ترجمه حسین خدیوچ، ص ۱۲۷.

۲. همان، ص ۱۲۸. ۳ و ۴. همان، ص ۲۱۹. ۵. همان، ص ۲۲۱. ۶. همان، ص ۲۲۱-۲۲۲.

اگر رحمت نیاری من بمیرم
زن ار چه خسروست از شهریاری
بدان گفتار شیرین رام گردد

در آن عالم ترا دامن بگیرم
و یا چون زاهد از پرهیزکاری
نیندیشد کز آن بد نام گردد
- ویس ورامین

در جای دیگر ناصر خسرو گوید:
به گفتار زنان هرگز نکن کار

زنان را تاتوانی مرده انگار
اقتباس از حدیث نبوی «شاوروهن و خالفوهن».

چنین گفت دانا که دختر مباد
به نزد پدر دختر ار چند دوست

چو باشد بجز خاکش افسر مباد
بر دشمنش مهترین ننگ اوست
- اسدی

زن و اژدها هر دو در خاک به

و زین هر دو روی زمین پاک به
- اسدی

به گیتی خداوند از آن شد پدید
خطی ناورد خامه بی دوسر
یگانه گهر گر چه والا بود

که هر چیز را پاک جفت آفرید
چو مرغی نگیرد هوا بی دو پر
نکوتر که جفتیش همتا بود

چونینه است تنها زن، ارچه نکوست
زنان را بود شوی کردن هنر
زن ارچند با چیز و با آبروی

دگر نیمه اش سایه شوی اوست
بر شوی، زن به که نزد پدر
نگیرد دلش خرسی جز بشوی
- اسدی

زیشرم زن تیره گردد روان

هم از بیخرد پیرو کاهل جوان

زدستان زن، هر که ناترسکار

روان با خرد نیستش سازگار

زنان چون درختند، سبز آشکار

ولیک از نهان زهر دارند بار

زن ار چه دلیرست و بازوردست

همان نیم مرد است هرچون که هست
- اسدی

زنان چون ناقصان عقل و دینند

چرا مردان ره آنان گزینند
- ناصر خسرو

اقتباس از حدیث نبوی «هن ناقصات العقل والدين».

نشینند و زایند شیران نر
- فردوسی

زنان را همین بس بود یک هنر

زن بلا باشد به هر کاشانه‌ای

بی‌بلا هرگز مبادا خانه‌ای

زنان را زهر خوشی دسترس

- اسدی

فزونتر همان پارسایی و بس

- اسدی

سنایی و زنان

سنایی از جمله شعرایی است که زبان به ذم زنان گشوده و مردان را از ازدواج و آمیزش با زنان منع کرده است.

حجره عقل ز سودای زنان خالی کن
بند یک ماده مشو تا بتوانی چو خروس

تا به جان پند تو گیرند همه پر عبران
تا بوی تاجور پیشرو تاجوران

من نه مرد زن و زر و جاهم

به خدا گر کنم و گر خواهم

عیش خود تلخ چه داریم بسودای زنان
خواب‌ناید دختری را کاندرا آن باشد که باز
گراسیر شهوتی باری کنیزك خر به زر
تا مراد تو بود با او بزن برسنگ‌سیم

ما و سیمین زنخان خوش و زرین کمران
هفته دیگر مرا و را خانه شوهر برند
سروقد و ماهروی و سیم‌ساق و گل‌عذار
ور مزاج او بدل گردد بود زر عیار

آنکه را دختر است جای پسر

گر چه شاهست هست بد اختر

یوسف مصری ده سال ز زن زندان دید
آنکه با یوسف صدیق چنین خواهد کرد

بس که ترکی خطری دارند این بیخبران
هیچ دانی چه کند صحبت او بادگران

زن، زن ز وفا شود ز زیور نشود
پی گوهر، گوهری ز گوهر نشود

سر، سر زدها شود ز افسر نشود
سگ را سگی از قلاده کمتر نشود

شاعر دیگری که طرفدار حکومت مطلق مردان بر زنان است چنین می‌گوید:

کرا عقل باشد زبردست شهوت
عیال زن خویش باشد هر آن کس
ولیکن کسی را که زن شوی باشد

چرا زبردستی کند هیچ زن را
که فرمانبر زن کند خویش‌تن را
کجا درگذارد به گوش این سخن را

به‌خدایی که بسی ارادت او
کاندرین روزگار زن کسردن

خلق را رنج و شادمانی نیست
بجز از محض قلیبسان‌ی نیست

مار «نون» نکاح چون بزدت
هان و هون تا ز کس طلب نکنی

ای به‌حری و رادسردی طاق
هیچ تریاق به ز «طای» طلاق

حکیم نظامی گنجوی در عصری که زنان از علوم و معارف بی بهره بودند در باره آنان چنین می فرماید:

زن از پهلوی چپ گویند برخاست
وصل زن هر چند باشد پیش مرد کامجوی
لیک با او شمع صحبت در نمی گیرد از آنک
چون نقش وفا و عهد بستند

نیاید هرگز از چپ راستی راست
روح و راحت را کفیل و عیش و عشرت را ضمان
من سخن از آسمان می گویم او از ریمان
بر نام زنان قلم شکستند

نظر خاقانی شروانی در باره زن و دختر: در تولد دختر گوید:

یکی دو زایند آبستان و ماسادر طبع
مرا چه نقصان گر جفت من بزاد کنون
که دختری که ازینسان برادران دارد
اگر چه هست بدینسان خداهش مرگ دهد
مرا به زادن دختر چه خرمی زاید
همچنین در رثاء پسر خود می گوید:

زن بزاد به یک بار صد هزار پسر
به چشم زخم هزاران پسر یکی دختر
عروس دهرش خوانند و بانوی کشور
که گور بهتر داساد و دفن او بهتر
که کاش مادر من هم نژادی از مادر

دریغ میوه عمرم رسید کز سر پای
مرا ذخیره همین یک رشید بود از عمر
چو دختر آمدم از بعد این چنین پسری
مرا به زادن دختر غمی رسید که آن
همو در رثاء زن خود گوید:

به بیست سال بر آمد به یک نفس بگذشت
نتیجه شب و روزی که در هوس بگذشت
سرشک چشم من از چشمه ارس بگذشت
نه بردل من و نی بر ضمیر کس بگذشت

دیر خبر یافتی که یار تو گم شد
حاصل عمر تو بود یک ورق کام
نقش رخ آرزو به روی که بینی
نوبت شادی گذشت بر در امید

جام جم از دست اختیار تو گم شد
آن ورق از دفتر شمار تو گم شد
کاینه آرزونگار تو گم شد
نوبت غم زن که غمگسار تو گم شد

مرد مردان بدم چو زن کردم
هر زمان زین خطا که من کردم

گشتم از بهر زن، زن زن خویش
سیلی در کشم به گردن خویش
- سوزنی سمرقندی

نظراتی که سعدی در مورد زنان ابراز کرده است، بیش از دیگر صاحب نظران منصفانه و قابل توجه است:

بلند اختری نام او بختیار
به کوی گدایان درش خانه بود
چو درویش بیند توانگر به نیاز
هم او را در آن بقعه زر بود و مال
زنی جنگ پیوست با شوی خویش
که کس چون تو بد بخت درویش نیست

قوی دستگه بود و سرمایه دار
زرش همچو گندم به پیمانه بود
دلش بیش سوزد ز داغ نیاز
دگر تنگدستان و برگشته حال
شبانگه چو رفتش تهی دست پیش
چو زنبور سرخت جز این ریش نیست

بیاموز مردی ز همسایگان
بر آورد صافی دل صوف پوش
ندادند در دست کس اختیار

زن خوب فرمانبر پارسا
برو پنج نوبت بزن بر درت
همه روز اگر غم خوری غم مدار
کرا خانه آباد و هم خوابه دوست
چو مستور باشد زن و خوب روی
کسی برگرفت از جهان کام دل
و گر پارسا باشد و خوش سخن
زن خوش منش خواه نه روی خوب
ببرد از پریه چره زشت خوی
دل آرام باشد زن نیک خواه
چو طوطی کلاغش بود هم نفس
سراندر جهان نه به آوارگی
به زندان قاضی گرفتار به
تهی پای رفتن به از کفش تنگ
سفر عید باشد بر آن کدخدای
در خرمی بر سرایی بنند

بر آن بنده حق نیکویی خواسته است
چو در روی بیگانه خندید زن
زیبگانان چشم زن کور بساد
گریز از برش در دهان نهنگ
چو بینی که زن پای بر جای نیست
پوشانش از چشم بیگانه روی
زن زشت و بد خوی رنجست و بار
یکی گفت کس را زن بد بساد
زن نوکن ای خواجه هر نوبهار
اگر مبارزاید زن بساردار

به نظر سعدی هم: «مشورت با زنان تباه است و سخاوت با مفسدان گناه.»

که آخر نیم قبه رایگان
چو طبل از تهیگاه خالی خروش
که تا من کنم خویش را بختیار

کند مرد درویش را پادشا
که یار موافق بود در بـسـرت
چو شب غمگسارت بود در کنار
خدا را به رحمت نظر سوی اوست
به دیدار او در بهشت شوی
که یکدل بود با وی آرام دل
نگه در نکویی و زشتی مکن
که آمیزگاری پوشید عیوب
زن دیو سیمای خوش طبع، گوی
ولیک از زن بد خدایا پناه
غنیمت شمارد خلاص از قفس
و گر نه بنه دل به بیچارگی
که در خانه بودن بر ابرو گره
بلای سفر به که در خانه جنگ
که بانوی زشتش بود در سرای
که بانگ زن از وی بر آید بلند

که با وی دل و دست زن را ستست
دگر مرد گو لاف مردی مزن
چو بیرون شد از خانه، در گور باد
که مردن به از زندگانی به ننگ
ثبات از خردمندی و رای نیست
و گر نشنود، چه زن آنگه چه شوی
زن خوب خوشخوی خویش است و یار
دگر گفت زن در جهان خود مباد
که تقویم پارینه ناید به کار
به از آدسیزاده دیو سار

اوحدی سراغهای که شاعری پا کدل و نیکنهاد است، در مورد زنان قضاوتی عادلانه کرده است و زنان و مردان را در جام جم خود به همکاری و صفا و صمیمیت فرا خوانده است:

بی زن و خسادمی نگیرد نور
تا ترا بیند و شود به تو شاد
پیش او عشوه تو و بیهوده است
و گرش این دو هست و مستور است
بر سر خانه سر فرازش دار
او در آید تو احترامش کن
وقت خلوت به لطف و بازی کوش
پیش مردم عزیز دار او را
پیرزن را به خانه جای مده
و آنچه دارد به سوی خود متراش
چون روی در زنت نماند خیر
در زیان کارگی چه سود توان
دل در افتاد تن بیایست داد
دوی دیگر به راه در باشد
شب خرابی و چنگ و قی کردن
او به خفته ز خستگی چون یوز
زن از این خانه چون به در نرود
بی سی و نقل و کاس و جامی نیست
و آنچه اصل است در میان نبود
خانه خود مده به باد ای مرد
بعد از آن بنده و ضیاع و عقار
چه شناسد که نحو و مناطق چیست
دختران را به زر عروسی کن
که مدد شو مرا به همسر و جفت
پند گیر از خلاق از من نه
بلهد چون گرفت خون قوسی
ورتو بگذارش چه ها نکند
چند دیدیم و نیز دیدی چند
ریش بابا بین که نیمه خاند
- اوحدی

وصف زیبارویان

شب سیاه بدان زلفکان تو ماند
عقیق را چو بسایند نیک، سوده گران

سپید روز به پاکی رخان تو ماند
گر آبدار بود با لبان تو ماند

دو چشم آهو و دو نرگس شکفته به بار
کمان بابلیان دیدم و طرازی تیر

دست سپید به نظر کسایی

دستش از پرده برون آمد چون عاج سفید
پشت دستش بمثل چون شکم قاقم، نرم
دو رخساره چون لاله اندر چمن

آنکس که سر زلف تو ببرد خطا کرد
زلفین پر از تاب و خم و بند تو ببرد

درست و راست بدان چشمکان تو ماند
که برکشیده بود با ابروان تو ماند
- دقیقی -

گفتی از میخ همی تیغ زند زهره و ماه
چون دم قاقم کرده سرانگشت سیاه
سر جعد زلفش شکن بر شکن
- فردوسی -

زیرا که همه قصد بلای دل ما کرد
تا شهر پر از فتنه و آشوب و بلا کرد
- جلی -

در منظومه ویس و دامین فخر گرگانی، نیز خصوصیات یک صورت و اندام زیبا با
استادی تمام تصویر شده است. ما در اینجا بیتی چند از آن منظومه را نقل می کنیم:

شب تاریک را بزدود چون خور
که یارب صورتی باشد بدین سان
که بودش تن زسیم و دل ز پولاد
چو نسرین عارض لاله رخان است
ز نخ سیب و دو پستانش دو نثار است
دو زلفش غالیه، گیسو عبیر است
همان دندان او در خوشاب است
همیدون انگبین است آن لبانش
که دیدارش هلاک صابری بود
به غمزه اوستاد جاودان بود
به ابر اندر چو زهره گوشوارش
سریں گور بودش چشم آهو
بدان تا دل کنند از خلق غارت
بر آن بالا و آن رخسار بنمود

یکی دختر که چون آمد ز مسادر
که و مه را سخنها بود یکسان
چو قامت برکشید آن سرو آزاد
بنفشه زلف و نرگس چشمکان است
سیه زلفینش انگور بیارست
رخش دیبا و اندامش حریر است
تنش سیم است لب یاقوت ناب است
تنش آب است و شیر و می رخانش
دو رخسارش بهار دلبری بود
به چهره آفتاب نیکوان بود
چو ابر تیره زلف تابدارش
جمال حور بودش طبع جادو
تو گفستی فتنه را کردند صورت
و یا چرخ فلک هر زیب کش بود

در تاریخ بلع می خصوصیات یک زن زیبا، مطلوب و پرثمر، چنین توصیف شده است: «کنیز کی

راست خاقت، تمام بالا، نه دراز نه کوتاه، سفید روی... سفیدی گونه او به سرخی زده... ابروان
طاق چون کمان به میان دو ابرو گشاده؛ و چشمی فراخ، سیاهی سیاه، سفیدی سفید، مژگان سیاه
و دراز؛ سرش میانه نه بزرگ و نه خرد؛ گردن نه دراز و نه کوتاه، دو گوشواره بر کتف زند؛ بری
پهن و گود، پستان کوچک و گرد و سخت... انگشتان دست باریک، نه دراز و نه کوتاه... رانها
فربه و آکنده؛ زانو ها گرد و ساقها ستبر... انگشتان پای خرد و گرد... به نسبت از سوی پدر پاک
و از جانب مادر کریم، اگر به نسبت اونگری به از روی... به کار کردن حریص؛ به دست

پرهیزگار؛ و حریص به پختن و شستن و دوختن و نهادن و برگرفتن؛ و به زبان خاموش و کم سخن و خوب سخن، و چون سخن گوید خوش سخن و خوش خوی و خوش زبان و خوش آواز باشد؛ و اگر آهنگ او کنی آهنگ تو کند؛ و اگر از او دور شوی از تو دور شود؛ و اگر باوی بباشی رویش و چشمهایش سرخ شود از آرزوی تو...»^۱

عقیده دیگر صاحب نظران در مورد جمال و زیبایی زنان

به نظر عنصرالمعالی: «... چون زن کنی طلب مال مکن، طلبکار نیکویی زن مباح که بسبب نیکویی معشوق گیرد... زن از بهر کدبانویی خانه خواهند نه از بهر تمتع، که از بهر شهوت در بازار، کنیز کی توان خرید که چندین رنج و خرج نباید...»^۲ ولی امام محمد غزالی در جریان ازدواج زن و مرد، به جمال و زیبایی زن نیز توجه می کند و با صراحت می گوید: «صفت دوم زن در نکاح جمال است که سبب الفت آن باشد و برای همین است که دیدار پیش از نکاح سنت است... و آن که رسول (ص) گفته است که زنان را به دین باید خواست نه به جمال، معنی آن است که بمجرد جمال نباید خواست بی دیانت، و معنی آن نیست که جمال نیز نگاه نباید داشت...»^۳ اما اگر مردی آنقدر متکی و خویششندار باشد که «... سنت جمال نگاه ندارد این بایی باشد از زهد: احمد بن حنبل زن یکچشم را اختیار کرد بر خواهر وی که با جمال بود، بسبب آن که گفتند که این یکچشم عاقلتر است...»^۴

خواجه نصیرالدین طوسی، مانند عنصرالمعالی، از حسن و جمال زن بیمناک است و می گوید: «... باید جمال زن باعث نباشد بر خطبه (یعنی خطبه عقد) او چه، جمال را با عفت کمتر تقارن افتد... پس باید که از جمال بر اعتدال بنیه اقتصار کند و در آن باب نیز دقیقه اقتصاد مرعی دارد.»^۵

یکی از تعالیم جالب و آموزنده خواجه نصیرالدین طوسی، آن است که زنان را از تنبلی و تن آسانی باز می دارد، و معتقد است که سرچشمه تمام مفاسد، بیکاری و مفتخواری است؛ پس زن را باید «... پیوسته به تکفل مهمات منزل... مشغول دارد، چه نقش انسانی بر تعطیل، صبر نکند و فراغت از ضروریات، اقتضای نظر کند در غیر ضروریات. پس اگر زن از ترتیب منزل و تربیت اولاد و تفقد مصالح خدم فارغ باشد، همت بر چیزهایی که مقتضی خلل منزل بود مقصور گرداند، و به خروج و زینت به کار داشتن از جهت خروج، و رفتن به نظاره ها و نظر کردن به مردان بیکار، مشغول شود تا هم امور منزل مختل گردد و هم شوهر را در چشم او وقعی و هیبتی نماند... و هم در اقدام بر قبایح دلیری نماید، و هم راغبان را در طلب خود تحریص کند...»^۶

عنصرالمعالی در باب چهاردهم قابوسنامه می گوید: «و سپندار که معشوق تو بچشم همه کس چنان در آید که به چشم تو؛ چنانکه شاعر می گوید:

ای وای به من گر تو به چشم همه مردم زانگونه نمایی که به چشم من درویش زیبایی اعتباری است؛ وحشی بافقی در این معنی گوید:

۱. ترجمه تاریخ بلعمی (تکمله و ترجمه تاریخ طبری) به تصحیح ملک الشعراء بهار، ص ۱۱۰۹ (به اختصار).

۲. قابوسنامه، پیشین، ص ۹۴. ۳ و ۴. کیمیای سعادت، پیشین، ص ۲۴۶.

۵. اخلاق ناصری، پیشین، ص ۲۳۹. ۶. همان، ص ۲۴۳.

به مجنون گفت روزی عیبجوئی
که لیلی گرچه در چشم تو حوریست
زگفت عیبجو مجنون بر آشفست
که گر بر دیده مجنون نشینی

که پیدا کن به از لیلی نکویی
به هر عضوی از اعضایش قصوریست
در آن آشفستگی خندان شد و گفت
بغیر از خوبی لیلی نبینی

حسن و جمال یوسف گفته اند؛ از جمله در نسخه قدیم ترجمه قادیخ طبری چنین آمده است؛
«... یوسف را سرو تن بشست و جامه نیکو اندر پوشانید و طعام بنهاد... از پس آنکه طعام
خورده بودند و به مجلس شراب نشسته هر یکی را کاردی به دست اندر نهاد... چون ایشان
کارد به دست گرفتند که ترنج ببرند یوسف را گفت: بیرون آی! یوسف بیرون آمد، و زلیخا او را
به پیش ایشان به پای کرد، و روشنای یوسف بر ایشان تافت. چون ایشان نگاه کردند خیر شدند
و کارد بر ترنج نهادند، و چشمشان به یوسف اندر بمانده بود. هر پنج زن دستها بریدند و آگاهی
نداشتند که هش از ایشان شده بود از نیکو روی یوسف...»^۱

فردوسی اندام و چهره زیبا را چنین توصیف می کند:

دو ابرو کمان و دو گیسو کمند
دو رخ چون عقیق یمانی به رنگ
دهان چون دل عاشقان گشته تنگ
به بالا به کردار سرو بلند

صفت زیبایی

سیتا

دهان «سیتا» مانند نیلوفر است و دندانهای زیبا و لبهای خوب
دارد. من آن لبها را که مانند آب حیات است کی خواهم مکید، و کی
باشد که پستانهای پر گوشت سیتای خندان روی را که مانند میوه «نال»
است، در لرزه خواهم دید، و کی باشد که خیل خیل «راچهسان» (یعنی عفریته ها) را گریزانیده،
سیتا را ببینم؛ چنان که بعد از برطرف شدن ابر سیاه، روشنی ماه دیده می شود... من این غم
فراق سیتا را که خطرناک است برطرف خواهم کرد، چنانکه جامه چرکین را دور می سازند...»^۲

نظرشاردن درباره

زنان گرجی

«... خون گرجی بهترین خونهای شرق بلکه جهان است. من در این
کشور میان مرد و زن یک صورت زشت ندیدم، و صورتهای
فرشته آسا فراوان بود. زنان گرجی لطف و زیبایی مخصوصی دارند که
در هیچ کشور دیگر دیده نمی شود. نمی توان به آنان نگریست و عاشق نشد.
دلپذیرتر از صورت و سوزنتر از قامت ایشان پیدا نمی شود. بلندقد و خوش اندام
و کمر باریکند، و یگانه عیبی که از ایشان می توان گرفت آرایش زیاده از اندازه ای
است که همه از زیبا و زشت پایبند آیند.»^۳

جالب توجه است که از دیرباز، عده ای ازدواج با نزدیکان و اقربا را از جهات
گوناگون به مصلحت زن و شوهر نمی دیدند:

«ان اردت النجات فانكح غریباً و علی الاقربین لا تتوصل... (اگر رستگاری خواهی

۱. سبک شناسی، پیشین، ج ۱، ص ۲۹۲.

۲. (هاین (نسخه خطی) (نقل از: سبک شناسی، ج ۳، ص ۲۶۴).

۳. سفرنامه شاردن، ج ۲، ص ۴۰ (به نقل از: زندگانی شاه عباس اول، پیشین، ج ۲، ص ۲۱۳).

زن از بیگانگان کن و از پیوند نزدیکان پرهیز؛ چه آن برو میوه که از شاخ پیوسته برآید شادابتر و زیباتر و پاکیزه‌تر باشد).^۱

تجربه و علم ثابت کرده است که مواصلت ممتد افراد خاندانی با یکدیگر، سبب انحطاط نسل و ضعف فکر و ناتوانی فرزندان و گاهی موجب انقراض دودمان می‌شود؛ برخلاف، پیوند با بیگانگان مایه قوت و سلامت اخلاف گردد.

نویسنده کتاب انیس‌الناس، در فصل دهم کتاب خود، در آداب زن خواستن و شرط آن می‌نویسد: «تاتوانی مجرد زی و منفرد باش چه، مجردی غایت استغناء و آزادی است... و او نگاه داد؛ چه حرمت زن به شوی متعلق، و عزت فرزند به پدر، و دانش شاگرد به استاد، و کرامات زاهد به دین، و امن رعیت به پادشاه، و نظام پادشاهی به وقوع عقل و ثبوت عدل... اگرچه مال عزیز است از زن و فرزند دریغ مدار... چون زن طلبی باید که پاکدامن و پاک‌دین و شوی دوست و کوتاه‌زبان و کوتاه‌دست و شرمناک باشد... چون به این صفات بود، خویش را به دست او مده، و زیر فرمان او مباش... تاتوانی از پی زن محتشمتر از خویش سپوی، و تا دوشیزه یابی، شوی کرده، مجوی تا در اوجز مهر تو مهر دیگری نبود... از زن نادرست ناکدبانو، دور باش، چه گفته‌اند: «مرد باید که دود باشد و زن بند آن دود. و از جمله اوصاف حسنه زنان بخل است... اگر چه بخل در زنان صفتی نیکوست اما نه چنانکه در چیز شوهر به مرتبه‌ای اختیار پیدا کنند که او را اعتبار نماند، و بخل او در سخای شوهر مؤثر گردد. مقصود از تزویج و زن خواستن تولد و خانه‌داری دان نه تمتع و شهوت، چه از بازار برای وقوع این معنی، کنیزک توان خرید، و اینهمه مشقت و اخراجات نباید کشید. حکما گفته‌اند: باید که باعث برتأهل و تزویج سه چیز بود: طلب نسل و حفظ مال و رعایت مهمانداری، نه مجرد داعیه شهوت؛ و زن صالحه پارسا شریک مرد بود در مال و قسیم او در کدخدایی و تدبیرخانه... مدارا و سازگاری و خوشخویی سبب مؤانست و تسلی هموم و دفع احزان و غموم شوهر گردد... اگر بعضی از این خصال مفقود بود. باید که عقل و عفت و حیا موجود باشد، و باید که باعث بر تزویج، مجرد جمال و حسن زن نباشد.

... چون شوهر در مال زن تصرف کند، زن او را بمنزله خدمتکاری و معاونی شمرد، و او را واقعی و وزنی ننهد، و وقوع این صورت، به افساد امور و کدورت تعیش بازگردد... مرد باید زن را به پنج چیز، مکرم دارد: اول آن که او را در هیأتی جمیل دارد، و دوم در ستر و حجاب او بکوشد، سوم در اسباب کدخدایی و خانه‌داری با او مشاورت کند، چهارم دست او را در حوائج و اسباب مهمانداری و حکم بر خدم مطلق دارد، پنجم آنکه... زنی دیگر بر او نگزیند... که موجب فساد و کدورت تعیش و عدم نظام احوال باشد... چون زن بکر خواستی... پیوسته با او معاشرت و مباشرت مکن، چه اگر برین منوال اشتغال نمایی... صبوری نتواند کرد... و

۱. مأخوذ از: قادیخ طبرستان و دیوان و هازندران، پیشین؛ استاد دهخدا این حقیقت علمی را در لغتنامه خود، از ظهیرالدین مرعشی (مؤلف قادیخ طبرستان و...) نقل و تفسیر کرده است.

شهوت دایم مستحسن نیست...»^۱

يك زن وفادار

در مجلد پنجم ناسخ التواریخ سپهر، بتفصیل، از وفاداری و گذشت زنی از اهل مدینه سخن رفته که خلاصه آن این است «یکی از روزها که معاویه در کاخ خود آرمیده بود، از دور دید که مردی در گرمگاه روز با پای برهنه، به سوی کاخ او می آید. به نزدیکان خود گفت که او را اگر با من کاری باشد، از یاریش سرباز نزنم. پس از مدتی، حاجب گفت که آن اعرابی به قصد ملاقات خلیفه راهی دراز پیموده و اجازه دیدار می خواهد. خلیفه پذیرفت. چون باریافت، خطاب به معاویه گفت: از عامل تو، مروان شکایت دارم. چون معاویه چگونگی حال وی را جویا شد، اعرابی بادلای پر درد زبان به سخن گشود و گفت: زنی داشتم که چشم من به دیدار او روشن بود، وارماده شتری خرد اسرار معاش می کردم. چون قحطی پیش آمد، کار معاش ما بسختی کشید. پدر زن آگهی یافت، روزی به سرای من آمد و دختر خویش را با خود برد و به من ناسزا گفت. چون از دوری زن به جان آمدم، نزد عامل تو مروان رفتم و قصد خویش بازگفتم. مروان پدر زن مرا فرا خواند و به او گفت: از چه رو دختر خود را که در حباله نکاح اعرابی است برخلاف سنت و شریعت، باز گرفتی؟ آن مرد یکباره راه انکار پیش گرفت و گفت: من این اعرابی نمی شناسم. من گفتم: زن من «سعدی» را فرا خوان، تا حقیقت روشن شود. مروان چنین کرد، چون سعدی به درگاه مروان آمد، عامل تو دلباخته جمال او شد و بدون گفتگویی مرا به زندان افکند و خطاب به پدر زن من گفت: اگر این دختر را به شرط زناشویی به من سپاری، هزار دینار کابین او کنم. پدر زن تسلیم شد. سپس مرا پیش خواند و با ترش رویی گفت: سعدی را طلاق گوی. من نپذیرفتم، پس مرا به زندان بردند و با انواع وسائل شکنجه و عذاب دادند، تا مدت عدت سپری شد. آنگاه او را به عقد خویش درآورد و مرا رها ساخت. اکنون برای دادرسی نزد تو آمده ام. معاویه بیدرنگ نامه ای ملامت آمیز نوشت و سعدی را به نزد خود فراخواند. مروان ناچار سعدی را مطلقه کرد و نزد خلیفه فرستاد. خلیفه نیز چون جمال سعدی دید، یکباره دل از دست داد و خطاب به اعرابی گفت: اگر سه کنیزك زیبا و هزاران دینار، زرخ تو را دهم، حاضری در ازای آن از سعدی دست باز داری؟ اعرابی سخت برآشفته و گفت: از جور عامل تو به نزد تو شکایت کردم، اکنون از ستم تو کجا شکایت برم؟ سرانجام خلیفه گفت: او را مختار می کنیم تا هر که را خواهد به همسری اختیار کند. چون سخنان خلیفه به پایان رسید، زن گفت: من هرگز به سبب تنگدستی از این مرد جدا نشدم، مرا با او سابقه محبت قدیم است، با فقر و بینوایی او شکیبایی می کنم، چنانکه با نعمت او تن آسانی کردم. معاویه را از این حس وفاداری زن شکفت آمد، آن دو را آزاد گذاشت و ده هزار درهم اعرابی را بخشید...»

حکایت زیر از کلیله و دمنه نیز قابل توجه و خواندنی است.

رفتار شوهری با زن خود «... به شهر سرنسیدب درودگری زنی داشت... و الحق بدو نیک شیفه و مفتون بود و ساعتی از دیدار او نشکیفتی. و همسایه ای را بدو نظری افتاد و کار میان ایشان بمدت گرم ایستاد. و طایفه خسران (اقوام شوهر) بر آن وقوف یافتند و درودگر را

۱. انیس الناس، پیشین، ص ۲۱۸ به بعد (به اختصار).

اعلام کردند. خواست که زیادت ایقانی حاصل آرد آنگاه تدارك کند، زن را گفت من به روستا می‌روم یک فرسنگی بیش مسافت نیست، اما روز چند توقفی خواهد بود توشه‌ای بساز. در حال نیکو داشت تادر غیبت من خللی نیفتد.

چون او برفت زن میره (معشوق و فاسق) را بی‌گانه‌انید و میعاد آمدن قرارداد و درودگر بیگانه‌ای از راه نبهره (پنهانی) در خانه رفت؛ میره قوم را آنجا دید. ساعتی توقف کرد. چندانکه به خوابگاه رفتند برکت، بیچاره در زیر کت (تخت‌خواب) رفت تا باقی خلوت را مشاهدت کند. ناگاه چشم زن بر پای او افتاد، دانست که بلا آمد، معشوقه را گفت: آواز بلند کن و پیرس که سرا دوسترداری یا شوی را؟ «چون پرسید، جواب داد که:» بدین سؤال چون افتادی؟ و ترا بدان حاجت نمی‌شناسم.

در آن معنی الحاح بر دست گرفت. زن گفت: زنان را از روی سهو و زلت یا از روی شهوت ازین حادثها افتد و از این جنس دوستان گزینند که به حسب و نسب ایشان التفات ننمایند و اخلاق ناسرخی و عادات ناسامود ایشان را معتبر ندارند، و چون حاجت نفس و قوت شهوت کم شد به نزدیک ایشان همچون بیگانگان باشند. لکن شوی بمنزلت پدر و محل برادر و مشابهت فرزند است، و هرگز برخوردار مباد زنی که شوی را هزار بار از نفس خویش عزیزتر و گرامیتر نشمرد، و جان و زندگانی برای فراغ و راحت او نخواهد...

چون درودگر این فصل بشنود، رقتی و رحمتی در دل آورد و با خود گفت... هیچ آفریده از سهو معصوم نتواند بود. باری، عیش بریشان منغص نکنم و آب روی او پیش این مرد نریزم، همچنان در زیر تخت می‌بود تا رایت شب نگویند ساز شد. مرد بیگانه بازگشت و درودگر به آهستگی بیرون آمد... و گفت اگر نه آزار تو حجاب بودی، من آن مرد رنجور گردانیدی و عبرت دیگر بیحفاظان کردم، لکن چون من دوستی تو در حق خویش می‌دانم... دل قوی دار و هراس و نفرت را به خود راه مده و سرا بحل کن که در باب تو چیزی اندیشیدم... زن نیز حلمی در میان آورد و خشم جانبینی تمامی زایل گشت. و این مثل بدان آورم تا شما همچون درودگر فریفته نشوید و معاینه خویش را به زرق... او فرو نگذارید...»^۱

در کتب داستانی مطالبی از خصوصیات اخلاقی، زنان آمده است، مؤلف طوطی نامه در قرن هشتم هجری می‌نویسد:

«چندین هزار سال است که در دور روزگار، دفاتر و جراید، در غدر و مکر زنان و بی وفایی و بدعهدی ایشان در تحریر آورده‌اند، هنوز حق حرفی نگزارده‌اند و ذره‌ای از هوا و قطره‌ای از دریا بیرون نیاورده چه ایشان حور مثال و شیاطین خصالند.

...از زنان گر وفا طمع داری
باشد از غایت سبکساری
گرچه چون شیر و شکر و شهدند
ناقص دین و ناقض عهدند
رای فرمود وزیر را که:

این همه که گفתי سرا مقرر بود و این زمان محقق ترگشت ولیکن بدانکه حق سبحانه و

تعالی قوام عالم و ازدیاد تناسل بنی آدم را وابسته مودت زنان گردانیده است...»^۱
در همین کتاب می نویسد:

«ای پسر، بدان که افراط نمودن در مجالست زنان و موله شدن به مصاحبت نسوان که هن ناقصات العقل از حکمت بعید است و در عقل و کفایت مرد خللی بس بزرگ شایع می گردد و نقصانی فاحش در خرد و دانش پدید می آید، و علما گفته اند که صحبت نیک و ممارست بد را اثر عاست...»^۲

«شخصی را زنی بود با جمال، و باغی داشت، و کتابی. روزی به باغ حدودوفاداری يك زن رفتی و روزی کتاب خواندی و روزی با زن نشست. چون مرگ نزدیک رسید، باغ را گفت ترا آب دادم و آبادان داشتم، امروز می روم با من چه خواهی کردن؟ از باغ آوازی بر آمد که مرا پای نباشد که با تو بیایم، چون تو بروی دیگری آید. مرد از باغ نومید شد، پس زن را گفت: عمر در سر تو کردم و از مهر تو رنجه کشیدم، امروز بخواهم رفت، چه کنی؟ گفت: تا زنده باشی خدمت کنم، اگر بمیری جزع کنم و فریاد کنم. چون ترا ببرند، با تو می آیم تالب گور، چون پنهان شوی در خاک، نیایم اما بنالم و بگیریم و بازگردم و شوهری دیگر کنم. مرد از وی ناامید شد، و روی با کتاب کرد و گفت: ای مصحف، من بخواهم رفت، چه خواهی کرد؟ گفت: من با تو باشم اگر در گور شوی مونس تو گردم، چون قیامت شود دستگیر تو شوم و هرگز تو را نسپارم. مقصود از این حکایت آن است که در عالم هیچ مونسی بهتر از علم نیست...»^۳
اکنون ببینیم که ابن یمین شاعر، درباره زن چه می گوید:

مرد آزاده نباید که کند میل دوچیز.
زن نخواهد اگرش دختر قیصر باشد
تا همه عمر وجودش بسلامت باشد
وام نستاند اگر وعده قیامت باشد

برای یکدمه شهوت که خاک بر سر آن
از زنان جهان خوش آینده
زبون زن شدن آیین شیر مردان نیست
— ملا حسین کاشفی
دوست دارنده است و زاینده
— مکتبی

قضاوت ارتجاعی جامی در حق زنان نیز خواندنی است:
زن از پهلوی چپ شد آفریده
کس از چپ راستی هرگز ندیده
«گویند واعظی بر منبر آزمون را گفت: مردانی که از زنان خویش راضیند بنشینند و دیگران برخیزند. همه برخاستند جز یکتن، که همچنان نشسته بود. واعظ گفت: ما نا تواز زن خویش خرسندی؟ گفت: من هم زنم پایم را شکسته است...»^۴

۱. طوطی نامه (جواهر الاسمار) باهتمام شمس الدین آل احمد، ص ۲۵۶.

۲. طوطی نامه (جواهر الاسمار) از آثار قرن هشتم هجری باهتمام شمس الدین آل احمد، ص ۲۶.

۳. حمید زکریا بن محمد قزوینی، عجایب المخلوقات (نسخه خطی، مورخ ۷۴۱ هجری) (باهتمام احمد گلچین مالی).

۴. امثال و حکم دهخدا.

ناگفته نگذاریم که در طول تاریخ، نام زنان بالقب گونه‌ی همراه بوده؛ چنانکه امروز گویند: مهرانگیز خانم، یا فاطمه بانو، در روزگار قدیم خاتون، بی‌بی، سستی، خدیش، کدبانو و بیگم را نیز به اساسی بانوان می‌افزودند.

جان بلسب عاشق بیدل رسید

با غمزاتی که تو «خانم» کنی

— ایرج میرزا

در نامه‌ای که خواجه رشیدالدین فضل‌الله به فرزند خود، جلال‌الدین حاکم روم، نوشته، در ضمن اندرزهای فراوان در مورد زنان چنین داوری می‌کند:

با زنان بسیار صحبت مکن که قربت ایشان مغل و قار و مغل اعتبار است؛ چنانکه مولانا نظامی گنجه‌ای گوید:

زن گر نه یکی هزار باشد

زن دوست بود ولی زمانی

چون جز تو کسی دگر ببیند

این کار زنان پاکباز است

در عهد کم استوار باشد

چون جز تو نیافت دلستانی

خواهد که توراً، دگر نبیند

افسون زنان بد، درازست.^۱

خواجه رشیدالدین در جای دیگر می‌گوید: از نزدیکی زیاد با زنان خودداری کنید که هادم بنیان زندگی و ماده ضعف و ناتوانی است؛ چنانکه رئیس ابوعلی سینا می‌فرماید:

و ایاک ایساك العجز و طوها

ولا تک فی وطی الکواعب مسرفا

فما هسی الا مثل سم الا راقم

فا سرافه للعراقوی الهوادم

رفتار یک زن: در جامع التواریخ رشیدالدین فضل‌الله، در وصف زنی دلربا و دلنشین که چندین شوهر کرد و با هر شوهری سرسازگاری داشته، چنین آمده است:

از آن خاتون پرسیدند کی این اسیران را چندین خواتین هستند، چگونه است هریک

تورا می‌ستانند از همه دوستتر می‌دارند؟ جواب داد کی همه زنان را اندام به هم دیگر

نزدیک باشد. چون مرد قادر و حاکم است و زن محکوم، باید کی تفحص نماید

هرچ شوهر را رضا بدان باشد، چنان کند و بر خلاف رضای شوهر نرود، و با

میل خاطر او یکی باشد، و خانه او را بر وفق مراد او نگاه دارد. چون چنین باشد،

لاشک دوستی زیادت گردد.^۲

بحیره در کتاب خود، در حق زنان چنین داوری می‌کند: «... فزونی استرآبادی...»

می‌گوید که از ابتدای خروج ابوالبشر از جنت‌العلیا تا حال، که از هجرت خیرالمرسلین یک‌هزار و بیست و یک سال گذشته، آنچه از قضایای عظیمه و قباحات کبیره واقع شده، از شومی این میشوم چند است...»

ابن بطوطه ضمن توصیف شیراز در باره زنان این شهر می‌گوید:

«مردم شیراز خصوصاً زنان آن شهر به زیور صلاح و سداد و دین

و عفاف آراسته‌اند. زنان شیرازی کفش به پا می‌کنند و هنگام

توصیف ابن بطوطه

از زنان شیراز

بیرون رفتن از منزل، خود را می‌پوشانند، و برقع برخ می‌افکنند، بطوری که چیزی از تن آنان نمایان نیست. زنان شیرازی صدقه و احسان زیاد می‌دهند، و از غرایب رسوم ایشان این است که روزهای دوشنبه و پنجشنبه و جمعه در جامع بزرگ شهر برای استماع بیانات واعظ گرد می‌آیند؛ و گاهی عده حاضرین این مجالس به هزار یاد و هزار تن می‌رسد، و از شدت گرما هر کدام با بادبزی که به دست دارند خود را باد می‌زنند، و من در هیچ شهری ندیدم که اجتماعات زنان به این انبوهی باشد.^۱

ابن بطوطه ضمن توصیف حکومت سلطان ابواسحق در شیراز، می‌گوید: «موقعی که شیخ حسین می‌خواست «طاش خاتون»، زن ترك، و دو برادرش را به عراق برد. این عمل بر بانوی ترك گران آمد، چون به وسط بازار رسید، نقاب از چهره برگرفت. خاتون بر عادت زنان ترك، معمولاً باروی باز بیرون می‌رفت، لیکن آن روز از خجالت، نقاب بر چهره افکنده بود. وی از شیرازیان استمداد کرد و گفت: ای مردم شیراز، من زن فلانم و نامم فلان است. آیا شما می‌گذارید که مرا بدین‌سان از میان شما بیرون کنند؟ درودگری، که پهلوان محمود نام داشت و من او را در بازار شیراز دیدم، برخاست و گفت. نه، نمی‌گذاریم و ابداً راضی نخواهیم شد که او را از شیراز بیرون برند. مردم نیز آواز در آواز او دادند. شورش در گرفت، همه شیرازیان سلاح برداشتند و عده زیادی از سربازان را کشتند و مالهای فراوان گرفتند و خاتون را با پسرانش نجات دادند.»^۲

ابن بطوطه ضمن وصف «ساردین»، که یکی از زیباترین شهرهای اسلامی بوده، طرز داوری قاضی برهان‌الدین را در حق زن بینوایی چنین بیان می‌کند: «قاضی برهان‌الدین روزی بیرون مسجد نشسته، زنی پیش او آمد و پرسید که ای شیخ، قاضی کجاست؟ گفت: چکار داری؟ گفت: شوهرم جز من زن دیگری هم دارد و در قسمت میان ماسراعات عدالت نمی‌کند و مرا کتک زده است؛ و هرچه خواستم پیش قاضی بیارم، نیامد. من زن فقیری هستم، پولی ندارم به مأمورین قاضی بدهم تا او را جلب کنند. شیخ پرسید: منزل شوهرت کجاست؟ گفت: در قریه ملاحین بیرون شهر. گفت: من حاضریم که با تو بیایم. زن گفت: به خدا من چیزی ندارم به تو بدهم. قاضی گفت: من چیزی نمی‌خواهم، برو در بیرون قریه منتظر باش که من نیز به دنبال می‌روم.

شیخ بی‌آنکه کسی از مأمورین را با خود ببرد، چنانکه معمول وی بود، تنها بیرون شهر رفت و آن زن، وی را به خانه شوهر برد و شوهر گفت: این شیخ منحوس کیست که با خود آورده‌ای؟ شیخ گفت: تو راست می‌گویی من شیخ منحوس هستم، لیکن تو باید رضایت زن خود را حاصل کنی. سخن به درازا کشید و مردم گرد آمدند و قاضی را شناخته و بر او سلام کردند. آن مرد را ترس فرا گرفت و شرم‌نده گشت. قاضی گفت: هیچ بحثی بر تو نیست، فقط باید روابط خود را با زنت اصلاح کنی. رضایت خاطر زن را به دست آورد، و قاضی پولی به اندازه یک‌روز به آنان داد و به شهر مراجعت کرد.»^۳

ابن بطوطه ضمن شرح مسافرت خود در آسیای صغیر، می‌نویسد: «در این مرز و بوم، به هر زاویه یا خانه‌ای که وارد می‌شدیم، همسایگان از زن و مرد به دیدار ما می‌آمدند. زنان این نواحی در حجاب نیستند؛ موقع عزیمت نیز برای خدا حافظی می‌آمدند و زنان از رفتن ما می‌گریستند و اظهار تأسف می‌کردند.»

سپس وی به وصف «لاذق» از بلاد روم می‌پردازد و می‌گوید: «مردم لاذق بلکه همه مردم آن نواحی از منکرات نمی‌پرهیزند. کنیزکان زیباروی را می‌خرند و آنان را به فحشا می‌گمارند. هر یک از این کنیزکان بدکار، حقوقی به ارباب خود می‌پردازد و من شنیدم که کنیزکان و مردان در یک حمام می‌روند و هر کس بخواهد می‌تواند در گرمابه با آنان بیامیزد و از این عمل جلوگیری نمی‌شود و نیز به من گفتند که قاضی خود چندین تن از این کنیزکان را دارد...»^۱

ابن بطوطه ضمن بیان مسافرت خود در سرزمین هند، از ازدواج امیر سیف‌الدین با خواهر پادشاه هند سخن می‌گوید و ضمن آن می‌نویسد: «... مردان و زنان خواننده، رقاصکان و حلوائیها و شربتدارها و تنبولدارها را هم جمع کردند و گوسفند و سرخ فراوان سر بریدند، و ۱۵ روز مردم را اطعام کردند... دوشب قبل از شب زفاف بود که خاتونها از کاخ سلطنتی به این کاخ آمدند و آن را بیماراستند و به بهترین ترتیبی مفروش ساختند. خواتین بعد از آن که امیر را به جایگاه نشاندند، دست و پای او را حنا بستند: زنان دیگر مشغول خواندن و رقص کردن بودند. کمی بعد از غروب بود که خلعتی از ابریشم کبود زربفت و مرصع، که از کثرت جواهرات رنگ آن پیدا نبود، با یک دستارچه نظیر آن برای امیر سیف‌الدین آوردند... داماد وارد میدان شد، عروس بر فراز کرسی بلندی که با دیبای مرصع آراسته بودند نشسته بود. میدان از زنان و خنیاگران که همه نوع آلات موسیقی را فراهم کرده بودند، موج می‌زد. همه مردم به احترام داماد برخاستند و او تا نزدیکی جایگاه عروس، سواره پیش آمد... آنگاه امیر دست عروس را می‌گیرد، عروس به دنبال داماد روان می‌شود. در این حال، پولهای طلا بر سر آنان می‌ریزند...»^۲

سپس ابن بطوطه از تعلق مردان و زنان هند به یکدیگر، در دوران حیات و ممات سخن می‌گوید و می‌نویسد: طبق مقررات مذهبی هندوان، مستحب است که زنان پس از مرگ شوهر، خود را در آتش بسوزانند، تا هرچه زودتر به شوهر پیوندند. سپس می‌گوید: سه تن هندی زن دار در جنگی کشته شدند، و زنان آنها تصمیم گرفتند خود را بسوزانند. پس آنان سه روز تمام با ساز و آواز و شادی به خوردن و نوشیدن پرداختند و در این مدت، زنان شهر به دیدن آنها می‌آمدند، و سفارش می‌کردند که سلام سرا به پدر یا مادر یا برادر یا رفیقم برسان. زن شادی کنان می‌گفت: چشم. روز چهارم، آن سه زن خود را زینت کرده معطر ساختند و بر اسبی نشستند، در حالی که هر یک نارگیلی در دست راست و آئینه‌ای به دست چپ

داشت که در آن رخسار خود را می‌نگریست. پیشاپیش آنان طبلها و بوقها و شیپورها زده می‌شد. سه میل با آنان حرکت کردیم تا به میدانی رسیدیم. زنان آنجا پیاده شدند و در آب رفتند و هر چه لباس داشتند از تن درآوردند و با زیورآلات آن تصدق دادند. سپس برای آنان جامه‌خشنی آوردند که بر سر و دوش خود انداختند. در نزدیکی آنجا در میان گودالی آتش افروختند و روغن کنجد در آن می‌ریختند که بر شدت اشتعال می‌افزود. زنان چون به آتش نزدیک شدند دستهای خود را به علامت احترام بر سر خود فراز آوردند و شادی کنان خود را در آتش افکندند و خروش طبلها و بوقها و شیپورها برخاست.

شاعر می‌گوید:

جان فدای دوست کن، کم‌زان زن هندونه‌ای کز وفای شو، در آتش زنده سوزد خویش را

عشق شدید در زنان

ابن بطوطه می‌نویسد: شیخ جمال‌الدین مروی زیبا و نیک‌رویی بود. «... زنی از اهل شاوه‌خاطر خواه او شد، بطوری که مکرر پیغام به او می‌فرستاد و سر راه بر او گرفته اظهار عشق می‌کرد، و شیخ امتناع می‌نمود.. زن چون اصرار خود نوید گردید، عجزه‌ای را برانگیخت که نامه سر بسته‌ای بردست، در آستان سرایی، سر راه شیخ برگرفت و پرسید: آقا خواندن بلدید؟ شیخ گفت: بلی. عجزه گفت: این نامه از پسر من رسیده می‌خواهم آن را برای من بخوانی. شیخ پذیرفت و چون نامه را بگشود، عجزه گفت: آقا پسر من زنی دارد که در دالان خانه است. اگر لطف بفرمایید و آن را در کریاس (هشتی) بخوانید که او نیز بشنود، سپاسگزار خواهم بود، شیخ پذیرفت و همینکه پای در هشتی نهاد، عجزه در را بست و آن زن که در کمین بود با کنیزان خود بر سر شیخ ریخته او را به داخل خانه کشانیدند، و زن شیخ را به خود خواند. شیخ چون دید، رهایی میسر نیست، موافقت نمود و گفت: من حرفی ندارم، اما قبلاً جای طهارت را به من نشان بدهید. نشان دادند و او آب برداشته داخل طهارتخانه رفت و با تیغ تیزی که داشت، ریش و ابروان خود را تراشید، و بیرون آمد. زن که او را به این وضع دید، سخت متنفر شد و فرمود تا او را از خانه بیرون کنند. از آن پس، پیروانش تراشیدن سروریش و ابروان را بین خود مرسوم کردند.»^۱

در اینجا برای تفریح خاطر خوانندگان، جمله‌ای چند از آثار طنزآمیز عبیدزاکانی را که در لباس هزل کمابیش حقایقی از وضع عمومی عصر خود را آشکار کرده است نقل می‌کنم: «زن مولانا عضدالدین پسری بیاورد که سوراخ کون نداشت. طبیبان و جراحان چاره نیافتند، بعد از سه روز بمرد. مولانا گفت: سبحان الله، پنجاه سال چندانکه جستیم خلاف این پسر یک کوندرست نیافتیم؛ این نیز سه روز بیش نزیست.»^۲

«زنی که سر دو شوهر خورده بود، شوهر سیمش در مرض موت بود. بر او گریه می‌-

کرد و می‌گفت: ای خواجه، به کجا می‌روی و مرا به که می‌سپاری؟ گفت به دیوث چهارمین.»^۳

۱. همان، ص ۲۲ به بعد.

۲. کلیات عبیدزاکانی، پیشین، ص ۲۹۳. ۳. همان، ص ۲۹۸.

پیرزنی را پرسیدند که دیهی بیشتر دوست داری یا ...؟ گفت: من با روستائیان گفت و شنید نمی توانم کرد.^۱

«از فرزندی که فرمان نبرد، و زن ناسازگار و خدمتکار حجتگیر، چارپای پیرو کاهل و دوست بیمنفعت برخورداری طمع مدارید.»^۲

رازی و گیلانی و قزوینی با هم به حج رفتند. قزوینی مفلس بود و رازی و گیلانی توانگر بودند. رازی چون دست در حلقه کعبه زد، گفت: خدایا به شکرانه چون حلقه بگرفت، گفت: بدین شکرانه، «مبارک» و «سنقر» آزاد کردم. گیلانی چون حلقه بگرفت، گفت: خدایا تو می دانی که من نه بلیان دارم و نه سنقر و نه بنفشه و نه مبارک، بدین شکرانه مادر فاطمه را از خود به سه طلاق آزاد کردم.^۳

«نجاری زنی بخواست. بعد از سه ماه پسری بیاورد. از پدرش پرسیدند. این پسر را چه نام نهیم؟ گفت: چون نه ماهه را به سه ماه آمده است، او را «چاپارایلچی» نام باید کرد.»^۴

المجرد: آنکه به ریش دنیا بخندد

ذوالقرنین: آنکه دوزن دارد

البوسه: دلال جماع

البدبخت: جوانی که زن پیر دارد

الطلاق: علاج او

لغوز: بالای غوز: مادر زن

العشق: کار بیکاران

الخاتون: آنکه معشوق بسیار دارد

صاحب الخیر: آنکه پیرزنی را به جماعی بنوازد

الروسیاه: عاشقی که بار اول به معشوق رسد و کیرش برنخیزد

البیریش: زن روباز

الپاکداسن: زنی که یک دوست بیش ندارد

العاشق: اسم فاعل «المعشوق» اسم مفعول

الاسرد: راهنمای شهوت

البوسه: وکیل و وصی و چاشنی جماع

الغول: دلاله

اشقی الاشقیاء: آنکه بیشتر دارد

الشهوة: خانه برانداز مرد و زن

القوچ والشاخدار: آنکه زنش قصه «ویس و رامین» خواند

الفرج بعد الشدة: لفظ سه طلاق

۱. همان، ص ۲۶۴.

۲. همان، ۲۵۹.

۳. همان، ص ۲۷۲.

۴. همان، ص ۲۷۱.

المرک والجنک: خدمتکار کامل

المغبون: عاشق بی سیم

المستور: آنکه به یک عاشق قانع باشد

الجلق: دستگیر مفلسان

الگریستنی: حالت خوشرویی که ریشش بر آید

البیگم: آن که از جماع سیر نشود

الفشارقبر: آغوش پیرزن

الغلام: زن نازا

العشق: نهایت خبط

طوق اللعنه: داماد همیشه در خانه^۱

با اینکه از دیرباز زنان نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می دادند، وضع عمومی زنان در دوره قرون وسطی در کتب و منابع تاریخی و اجتماعی، کمتر ناسی از ایشان به میان آمده است. با این حال، از حکایات و داستانها و داوریهای گوناگونی که در منابع مختلف در باره زنان موجود است، می توان کمابیش به موقعیت اجتماعی، حقوقی، قضایی و اقتصادی آنان پی برد.

در مقدمه تاریخ طبرستان و رویان در شرح حال مردم پیشین مازندران چنین می خوانیم: استرابن جغرافیدان یونان (در کتاب، یازده، فصل ۸) چنین می نویسد: «تپوریه» (در کوههای شمالی سمنان) و «سرد» (آماردها) - که شهر آمل مأخوذ از نام ایشان است - جامه سیاه می پوشند و سوهای بلند دارند و بالعکس، زنان لباس و سوی کوتاه. و کسی که از دیگران دلیرتر باشد، با هر زنی که بخواهد می تواند ازدواج کند.^۲

با اینکه پس از حمله اعراب به ایران عملاً زنهای از فعالیتهای شرکت زنان در جنگ گوناگون اجتماعی محروم گردیدند باز، گاه در زوایای تاریخ، از شهاست و رزمجویی آنان سخن به میان آمده است؛ از جمله در شاهنامه چنین آمده است:

چو آگاه شد دختر گزدهم	که سالار آن انجمن گشت گم
غمین گشت بر زد خروشی به درد	بر آورد از دل یکی باد سرد
زنی بود برسان گردی سوار	همیشه به جنگ اندرون نامدار
کجا نام او بود گرد آفرید	که چون او به جنگ اندرون کس ندید
پوشید درع سواران به جنگ	نبود اندر آن کار جای درنگ
نهان کرد گیسو به زیر زره	بزد بر سر ترك رومی گره
.. بدانست سهراب کو دختر است	سر سوی او از در افسر است
.. شگفت آمدش گفت از ایران سپاه	چنین دختر آید به آوردگاه

۱. همان، ص ۳۲۵-۳۱۵ (به تناوب).

۲. تاریخ طبرستان و رویان و مازندران، پیشین، ص ۹ (مقدمه: به قلم دکتر محمد جواد مشکور).

در قادیخ بیهقی ضمن توصیف جنگ طوسیان با نیشابوریان می‌خوانیم: پس از آنکه احمد طوسیان را به موضعی که می‌خواست، کشانید، با بوق و طبل توده مردم نیشابور را به کمک طلبید. مردان و زنان به یاری احمد شتافتند و طوسیان را از پای در آوردند. اینک جمله‌ای بکردند... طوسیان از پیش و پس گرفتند و سرشان می‌بریدند. چنانکه بدیدند، پنج و شش زن در باغهای یابان بیست و اند مرد را از طوسیان پیش کرده بودند و سیلی می‌زدند.^۱

نویسنده داحه الصدور، در ضمن بیان مستولی شدن خوارزمشاه به مملکت عراق، می‌نویسد: «سیاحی قلب بیاراست و زنان خوارزمی زره پوشیدند. هرزلی پنجاه مرد عراقی را می‌راند... عراقیان هزیمت شدند و زنان قتلی کردند که دوهم نبود.» همچنین در قادیخ کرمان می‌خوانیم که مقارن حمله مغول در جنگی که بین ابوالقاسم و اسیر براق در گرفت. اسیر براق «از جهت قلت عدد رجال، زنان را اسلحه داد، با مردان به قتال متابعت کردند...»^۲ همچنین در این کتاب در تاریخ حکومت آل مظفر می‌خوانیم: «چون اسیر به جیرفت رسید، مردان آن دو قبيله بیشتر از زنان اسلحه پوشیده مصاف دادند. آتش حرب بالا گرفت...»^۳

کسروی در قادیخ پانصد ساله خوزستان می‌نویسد: «در جنگی که بین مشعشع و شیخ ابوالخیر در گرفت (رمضان ۸۴۵ هـ.) چون نیروی مشعشع اندک بود، زنان را دستور داد که جامه مردان پوشیده و عمامه به سر گذارده در پشت سر مردان بایستند. چون جنگ آغاز گردید، مشعشعیان بیکبار حمله بردند... شیخ ابوالخیر و اسیرقلی در خود تاب ایستادن ندیده بگریختند.»^۴

در طول تاریخ، بارها، زنان بنا به مصالح مذهبی و سیاسی و یا به دستور زمامداران وقت مورد بيمهري قرار گرفته‌اند، و انواع تضییقات و فشارها در حق آنان عملی و اجرا شده است: به حکایت قادیخ گزیده، الحاکم بامر الله، خلیفه فاطمی مصر، سالها زنان را در خانه‌ها محبوس کرد، و به آنان رخصت بیرون شدن را نمی‌داد. به فرمان او، مقرر گردیده بود: «... اسکافان موزه زنان ندوزند، و زنان قطعاً از خانه بیرون نیایند، و هفت سال بر این سنوال بود...» همچنین در قادیخ نامه هرات می‌خوانیم که ملک فخرالدین کرت که خود غرق فساد و عیش و نوش بود، فرمان داد که: «... زنان به روز از خانه بیرون نیایند، و هر عورتی که به روز بیرون آید، شمس‌الدین قادسی که محتسب است، چادر او را سیاه کند و او را سر برهنه بر محلها و کویها بر آرد تا تجربه دیگران باشد...»^۵

چنانکه دیدیم در کتب و منابع تاریخی و اجتماعی و اخلاقی قرون وسطی، در مورد زنان، قضاوت عادلانه نشده و غالباً آنان را به بیوفایی و عهد شکنی و کم عقلی متهم کرده‌اند؛ بدون اینکه از مظالم و بی‌عدالتهائی که در حق آنان پس از حمله اعراب روا داشته‌اند، سخنی به میان آورند.

۱. ص ۳۹۶. ۲. قادیخ کرمان، پیشین، ص ۱۹۱ و ۱۴۰.

۳. قادیخ برگزیده، ص ۱۱۵ (به نقل از: قادیخ پانصد ساله خوزستان).

۴. قادیخ نامه هرات، پیشین، ص ۴۲-۴۴۱ (با اندکی تصرف).

در کتاب کلیله و دمنه، باب بوزینه و باخه، می‌نویسد: «سزاوارترین چیزی که خردمندان از آن تحرز نموده‌اند بیوفایی و غدر است، خاصه در حق دوستان، و از برای زنان که نه در ایشان حسن عهد صورت بندد و نه از ایشان وفا و مردمی چشم توان داشت... و هرگز علم به نهایت کارهای زنان و کیفیت بدعهدی ایشان محیط نگردد...»^۱

و در باب بوف و زاغ، می‌خوانیم که از سر خیرخواهی می‌گوید: «صحبت زنان را چون سارافعی ندارد که از او هیچ ایمن نتوان بود، و بر وفای او کیسه‌ای نتوان دوخت...»^۲ در این حکایت، که منسوب به شمس تبریزی است، تأکید شده که قبل از ازدواج، زن و مرد یکدیگر را ببینند و در صورتی که مرد زن را پسندید تن به ازدواج دهد.

«واعظی خلق را تحریص می‌کرد بر زن خواستن و تزویج کردن، و احادیث می‌گفت؛ و زنان را تحریص می‌کرد بر سر منبر به شوهر خواستن؛ و آنکس که زن دارد تحریص می‌کرد بر میانجی‌کردن و سعی نمودن در پیوندیها؛ و احادیث می‌گفت از بسیاری که می‌گفت که «الصفوفی ابن الوقت». یکی گفت: من مرد غریبم، مرا زنی می‌باید. واعظ رو به زنان کرد و گفت: ای عورتان میان شما کسی هست که رغبت کند؟ گفتند که هست. گفت: تا برخیزد، پیشتر آید. برخاست، پیشتر آمد. گفت: رو باز کن تا ترا ببیند که سنت این است از رسول علیه السلام که پیش از نکاح یک‌بار ببیند. روی باز کرد. گفت: ای جوان بنگر، گفت: نگریستم. گفت: شایسته هست؟ گفت: هست. گفت: این عورت را چه داری از دنیا؟ گفت: خرکی دارم سقایی کند و گاه گندم به آسیا برد و هیزم کشد، از اجرت آن به من رسد. واعظ گفت: این جوان مرد مزاده می‌نماید و متمیز، نتواند خربندگی کردن. دیگری هست؟ گفتند: هست. همچنین پیش آمد، روی بنمود. جوان گفت: پسندیده است. گفت: چه دارد گفت: گاوی، گاهی آب کشد، گاهی زمین شکافد، گاهی گردون کشد، از اجرت آن بدو رسد. گفت: این جوان متمیز است، نشاید گاوبانی کند. دیگری هست؟ گفتند: هست. گفت: خود را بنماید. بنمود. گفت: از جهاز چه دارد گفت: باغی دارد. واعظ روی بدین جوان کرد گفت: اکنون تو را اختیار است از این هر سه، هر کدام موافقت است قبول کن. آن جوان بن گوش خاریدن گرفت، گفت: زود بگو کدام می‌خواهی؟ گفت: خواهم که بر خر نشینم و گاو را پیش می‌کنم و سوی باغ می‌روم: گفت: آری، ولی چنان نازنین نستی که تو را هر سه مسلم شود.»^۳ زناشویی تحمیلی: در زناشویی، از دیرباز به علایق و تمایلات زنان و جوانان توجه نمی‌شده، و غالباً پدران و مادران مقاصد و نیات خود را به فرزندان تحمیل می‌کردند و آنها را به قبول ازدواجهای غیر متناسب و ناهماهنگ مجبور می‌ساختند.

مولوی در حکایت «کنیزک و شاه»، نمونه‌ای از این ازدواجهای تحمیلی را توصیف، و ناراحتیهای روحی و جسمی معشوق را توصیف می‌کند:

۱. همان، ص ۲۴۸. ۲. همان، ص ۲۰۸. ۳. هقات شمس (نسخه عکسی، ص ۱۰۹-۱۰۸) به نقل از: تحقیق احوال و زندگانی مولانا جلال‌الدین، پیشین، ص ۹۰.

بود شاهی در زمان پیش ازین
اتفاقاً شاه شد روزی سوار
بهر صیدی می شد او در کوه ودشت
چون خرید او را و بر خوردار شد
.. شه طبیبان جمع کرد از چپ و راست
هرچه کردند از علاج و از دوا
از قضا سرکنگبین صفرا فزود

ملک دنیا بودش و هم ملک دین
با خواص خویش از بهر شکار
ناگهان در دام عشق، او صید گشت
آن کنیزك از قضا بیمار شد
گفت: جان هر دو در دست شماست
گشت رنج افزون و حاجت ناروا
روغن بادام خشکی می نمود

بالاخره پزشک دیگری که به مسائل روانی توجه داشت، بیمار را مورد معاینه و بازجویی قرار داد و از حال و روزگار و دوستان و آشنایانش پرسید، تا سرانجام، دریافت که قلب معشوق در گرو عشق دیگریست، و به شاه و جاه و جلال او کمترین عنایتی ندارد.

شهر شهر و خانه خانه قصه کرد
نبض او بر حال خود بد بی گزند
چون زرنجور آن حکیم این راز یافت
نی رگش جنبید و نی رخ گشت زرد
تا پرسید از سمرقند چو قند
اصل آن درد و بلا را باز یافت^۱

در ازدواج تناسب سنی کمتر رعایت می شد. در کتاب عایشه همسر پیغمبر می خوانیم: «... سن عایشه در موقع ازدواج بیشتر از ده سال نبوده است، و بطوری که معلوم می شود، عایشه در آن موقع نیز با بازیچه هایش سرگرم بازی بوده است. زیرا به شرحی که بعداً از خودش نقل شده، در موقع عروسی، در محوطه خانه عروسکهایش را همراه داشته و روی طناب تاب می - خورده است. و در همان موقع سادرش همراه چند زن دیگر وارد شده و او را گرفتند و صورتش را با قدری آب شسته و سپس چند دقیقه بیرون اتاق منتظر شدند تا از نفس زدن شدیدی که بدان دچار شده بود به حال آمد. آن وقت او را همراه خودشان به خانه ای بردند که محمد (ص) در آنجا نشسته بود، و جمعی مرد و زن اطراف او جمع بودند. امرومان (مادر عایشه) کودک را در دامان محمد (ص) گذاشت و برای پایان دادن به تشریفات رسمی عروسی، دعای خیر و برکت برای زن و شوهر نمود و آنگاه گفت: این دختر عیال شماست خدا به او و شما هر دو برکت بدهد.

سپس جمعیت با عجله متفرق شدند، و این دختر کوچک عیال پیغمبر سالخورده شد. در سالهای بعد، که محمد (ص) برای ازدواجهای تازه اش مجلس جشن و پذیرایی برقرار می کرد، عایشه با مقداری حسادت و شاید با قدری اهانت، متذکر ازدواج عجولانه خودش می شد، و از این که به افتخار او چنان مجلسی تشکیل نشده بود، گله می کرد...»^۲ سپس می نویسد: «هر وقت حضرت به منزل می آمد، ملاحظه می کرد که این عیال کوچک با بازیچه های خودش سرگرم است.»^۳ محمد (ص) با صبر و شکیبایی این وضع را تحمل می کرد و موجبات دلخوشی عایشه را فراهم می نمود چون بار دیگر سخن از عایشه جوانترین زن پیغمبر بمیان آمد بی مناسب نیست، آخرین مزاح و شوخی این زن و شوهر را نقل کنیم:

پیغمبر تا آخرین ساعات عمر شوخ طبعی خود را از کف نداد یک شب در حالیکه از تب و سردرد رنج می برد، عایشه نیز زبان به شکایت گشود و از سردرد شکایت کرد حضرت گفت: «... من بیش از تو حق دارم که از سردرد بنالم با این همه باک مدار، اگر تو پیش از من بمیری ترا کفن خواهم کرد. برتو نماز خواهم خواند و ترا بخاک خواهم سپرد، عایشه با شوخ طبعی پی که از طعنه و سلامت خالی نبود گفت، بعد هم که به خانه می آیی زن دیگر می گیری پیغمبر که شوخی و ظرافت را خوش می داشت لبخند زد.»

مولوی در مورد نفوذ و تأثیر زنان چنین می گوید:

گفت پیغمبر که زن بر عاقلان
باز بر زن جاهلان غالب شوند

غالب آید سخت و بر صاحبان
زانکه ایشان تند و بس خیره سرند

فضل مردان بر زنان ای بو شجاع
ورنه پیل و شیر را بر آدمی
فضل مردان بر زن ای حالی پرست
مرد کاندرا عاقبت بینی عم است
اوحدی سراغهای، در مورد زنان غیر صمیمی و هوسباز، سختگیر است و می گوید:

زن چو بیرون رود بزن سختش
ور کند سرکشی هلاکش کن

نیست بهر قوت و کسب و ضیاع
فضل بودی بهر قوت، ای عمی
زان بود که مرد، پایان بین تر است
او ز اهل عاقبت از زن کم است
خود نمایی کند بکن رختش
آب رخ می برد به خاکش کن

زن چو داری سرو پی زن غیر
... دل به بازارها گرو کرده
در سفر خواجه بی غلامی نیست
پیش خاتون جز آب و نان نبود
تو که مردی، نمی کنی صبری

وعظ زن عفت است و مستوری
زن که او شاهد و جوان باشد
خود به مجلس چرا شود حاضر
... خوب چون روی خود بیاراید

«زن آبگینه است، چنان سنگدل مباش که آبگینه را بشکنی، و چنان نرم ساری مباش که در میان آبگینه روی.»^۱

مولوی به رغم اوحدی سراغهای با تعصب و سختگیری شدید نسبت به زنان، روی موافق نشان نمی دهد و معتقد است اگر بیش از حد لزوم زن را به خودپوشی و حجاب تبلیغ

کنی، رغبت او به خودنمایی فرونی می‌گیرد: «هر چند که زن را امر کنی که پنهان شو، او را دغدغه خود را نمودن بیشتر شود، و خلق را از نهان شدن او رغبت به آن زن بیشتر گردد. پس تو نشسته‌ای و رغبت را از دو طرف زیادت می‌کنی و سی‌پنداری که اصلاح می‌کنی، آن خود عین فساد است. اگر او را گوهری باشد که نخواهد که فعل بد کند، اگر منع کنی و نکنی، او بر آن طبع نیک خود، و سرشت پاک خود خواهد رفتن؛ فارغ باش و تشویش مخور...»

رقعی، از نقاشیهای مکتب مغولی هند مربوط به حدود سال ۱۶۷۵ میلادی

سنع، جز رغبت را افزون نمی کند...»^۱

با وجود این تعلیمات عارفانه، نباید فراموش کنیم که مردم ایران، مخصوصاً در دوران بعد از اسلام، به مسائل ناموسی سخت پایبند بودند، و گاه دختران و زنان خود را می کشتند تا به دست دشمن نیفتد. در کتاب طبقات ناصری به نمونه‌ای از این تعصبات برمی‌خوریم «چون در طمغاج رسیدیم، بر یک موضع در پای حصار، استخوان آدمی بسیار جمع بود که استفسار کرده آمد. چنان تقریر کردند که در روز فتح این شهر، بیست هزار دختر بکر را از این برج بیرون انداختند و همانجا هلاک شدند تا به دست لشکر مغول نیفتد؛ این جمله استخوانهای ایشان است.»^۲

حالات زن بد، به نظر اوحدی سراغه‌ای از جام جم:

زن به چشم تو گر چه خوب شود
زن مستور شمع خانه بسود
پارسا مرد را سر افرازد
چون تهی کرد سفره و کوزه
پیش قاضی برد که مهر بسته
زن پرهیزکار طاعت دوست
زن نا پارسا شکنج دل است
زن چو خامی کند بجوشانش
زن بد را قلم به دست بسته
بسه جدایش چند روز بساز
زن چو بیرون رود بزن سختش
پیش خود مستشار گردانش
راز خود بر زن آشکار مکن
زن بد را نگاه نتوان داشت
گر جوی خرج سازی از مالش
غول خود را مدان بجز زن خود
زانکه چون غول در سرای شود

زشت باشد چو خانه روب شود
زن شوخ آفت زمانه بسود
زن ناپارسا بر اندازد
دست یازد به چادر و موزه
به خوشی نیست به قهر بسته
با تو چون مغز باشد اندر پوست
زود دفعش بکن که رنج دل است
رخ نپوشد کفن پیوشانش
دست خود را قلم کنی زان به
چند شب نیز طاق و جفت بساز
خود نمایی کذب بکن رختش
لیک کاری مکن به فرمانش
خانه را بر زنان حصار مکن
نیک زن را تباه نتوان داشت
نرهی تا تو باشی از قالش
بر منه پای او به گردن خود
گرددنت را دوال پای شود

مولانا حسن شاه شاعر درد بدایع الوقایع، اشعاری دارد که معرف جلوه‌هایی از زندگی

خانوادگی در آن ایام است:

در شعر و در ندیمی و در علم و در ادب
استاد عصر خویشم و هر جا که می‌روم
اینم حسب بس است که بگذشتم از نود
کو محرمی چنانکه توانم حدیث گفت

نی در عجم یکی چو من است و نه در عرب
از سکه، مصر و شام و دمشق است تاحلب
در لطف شعر و طبع سرا بس بود نسب
تا خود چه بود حاصل عمرم و ما کسب

۱. فیه مافیه، پیشین، ص ۸۸ (به اختصار).

۲. تاریخ مغول، پیشین، ص ۲۱.

در پیش قاضی که عزیز است و منتخب
از بعد گفتگوی به صد عیب و صد شغب
گاهی دو هفته یک شب و گاه هفته ای دو شب
تا روز بوسه های جوانانه چپ و چپ
می جویمش کنون من دیوانه لب به لب
از دلبری که دور نبودیم یک وجب
یارب کنند حشر قیامت به بولهب
در دست هر چه داشته باشد از بقب
زن همچو دوزنابه و مادر چو دوزنب
طفلان نارسیده رسیده به جد زاب
یارب مرا چه شد که برون آدم عزب
وز مقلسیست این الم ورنج و آن تعب
از هر که التماس کنم خوشه غناب
شفتالو از خیار نیابی و از غرب
ای روی زن سیاه به هر دو جهان چو شب

در خانه جنگ کردم و بردند بنده را
دارالقضا و بحث زن و شوی و جنگ و بانگ
من با وجود پیری خود کار کرده ام
سودای پیرمرد حریص و زن جوان
لب از لب حبیب جدا کرده ام بسزور
اکنون هزار ساله ره اندر میان شده
مادر زن حسود و برادر زن مصر
تعلیم می دهند که او پیر و تو جوان
نحسند مثل عقرب و سریخ هر دو شان
فرزند نیز مرده و مانده نبیره ها
مردم عزب به خانه قاضی درون شونند
از بی زنی است خانه خرابی و درد دل
ترسم بسان غوره کند روی خود ترش
ای دل وفا سجوی ز شمشیر و اسب و زن
مردان بین که از جهت زن چه می کشند

شیرین بدوش فرهاد از نسخه خطی خمه نظامی
مکتب تیموری ۸۵۴-۸۵۳ هجری

از آنچه گذشت، کمابیش به-
وضع عمومی زنان در دوران قرون وسطی
در ایران و دیگر ممالک شرق نزدیک
آشنا شدیم. برای آنکه خوانندگان به وضع
اخلاقی و اجتماعی زنان اروپایی در آن
ایام نیز اجمالاً آشنا شوند، سطری چند از
کتاب زندگی روزانه در عصر سن لویی
را که مبین زندگی قرون وسطایی زنان
فرانسه و اروپاست، در اینجا نقل می کنیم.
وضع زنها در پاریس: فیلیپ رو-
نواریک شوالیه دانشمند که به امور
اخلاقی و فلسفی نیز توجه داشت، در
اواسط قرن سیزدهم میلادی درباره آنها
چنین اظهار نظر می کند: «اولین فضیلت
برای دخترها اطاعت است، زیرا
وظیفه زنها اطاعت کردن است.
زنان باید جسور، طمعکار و مسرف،

نباشند و از هرزگی و بوالهوسی و آسایش با هر کس خودداری کنند. زن طعمکار برای نیل به آرزوهای خود ممکن است خودفروشی کند. و لخرجی و اسراف زن موجب خانه خرابی است. به عقیده این شوالیه، زن‌ها نباید خواندن و نوشتن بیاموزند، بلکه کار اساسی زنان کارهای دستی و دوخت و دوز است. دخترها باید از معاشرت با زنهای فاسد اجتناب ورزند، هنگام عبور نباید با کنجکاوی به راست و چپ و عقب خود نگاه کنند. او در مورد دخترانی که از پنجره منزل سر خود را بیرون کرده به این طرف و آن طرف نگاه می‌کنند، قضاوت خوبی نمی‌کند. در دوره قرون وسطی، براساس تعلیمات مسیح، مردم اصولاً نسبت به زنان نظر مساعدی نداشتند، با این حال از قرن دوازدهم به بعد، در اثر رشد تدریجی نهضت بورژوازی، موقعیت اجتماعی زنان رو به بهبود نهاد. فیلیپ رونوار از زن نجیب و خانه‌دار تمجید می‌کند. و سن لویی به دخترش ایزابل نصیحت می‌کند که خداپرست و پرهیزکار باشد، مرض و بیماری را تحمل و بیچارگان و مستمندان را یاری کند، نسبت به شوهر و پدر و مادر خویش مطیع باشد، از لباس و جواهرات بقدر احتیاج استفاده کند و زیادی را صدقه بدهد، و در مقابل کارهای نیکی که انجام می‌دهد انتظار پاداش نداشته باشد.

به حکایت منابعی که در دست است، در اروپای قرون وسطی نیز زنان بی بندوباری بودند که به هیچ یک از مقررات مذهبی و اخلاقی توجه نداشتند؛ چنانکه یک بار زنی هنگام رفتن به بازار با زن آرایشگری ملاقات می‌کند، آرایشگر به دوست خود می‌گوید برویم در فلان کوچه نزد فلانکس شراب بخوریم. آنجا محل مناسب و بی دردسری است. پس از رسیدن به محل، خوراک غاز و جوجه و پنیر سفارش می‌دهند و در نوشیدن شراب زیاده روی می‌کنند. بعد میل می‌کنند که بروند و برقصدند. لباسهایشان را در آنجا گرو می‌گذارند و در حال سستی راه می‌افتند. در کوچه از شدت سستی به زمین می‌خورند و مدهوش و بی‌حس تا صبح در کوچه باقی می‌مانند. صبحگاهان عابرین به گمان این که مرده‌اند، آنها را به قبرستان بیگناهان می‌گذارند. صبح روز بعد که یکی از آنها به هوش آمده بود، به کسانی که گردش حلقه زده بودند، گفت: «بنوشیم باز هم بنوشیم.»

یک کشیش پیر در آغاز قرن چهاردهم میلادی از نجابت زنهای قدیم سخن می‌گوید و می‌نویسد: که آنها بیش از سه دست لباس نداشتند؛ یک دست لباس عروسی، یک دست برای روزهای یکشنبه، و یک دست هم برای سایر روزها. لباسهایشان گشاد و بلند بود، ولی امروز وضع دگرگون شده و زن‌ها به خود آرایشی و زینت سرو صورت خود می‌پردازند و گردن و سینه خود را به مردم نشان می‌دهند.^۱

فعالتهای سیاسی زنان در ایران

در دوران قبل و بعد از اسلام، مکرر می‌بینیم که زنان در امور سیاسی مداخله می‌کنند، و گاه زمام امور مملکتی را در دست خود می‌گیرند؛ چنانکه دو دختر خسرو پرویز بنوبت پادشاهی کردند. همچنین در دوران بعد از اسلام در سمالک شرق نزدیک گاه زنان عهده دار امور سیاسی بودند.

زنی که پادشاهی می کرد: در تاریخ بخادای نرشخی (مربوط به نیمه اول قرن چهارم هجری) از خاتونی سخن رفته است که با عقل و کاردانی مدتی حکومت کرده تانوبت حکومت به فرزندش «طغشاده» رسیده است. وی «پانزده سال سلک داشت و به روزگار او، عرب به بخارا آمدن گرفتند، و هر بار خاتون صلح کردی و سال دادی. چنین گفته اند که به روزگار، از وی صائب رأی تر کسی نبود و به اصابت رأی، سلک می داشت و مردمان او را منقاد گشته بودند، و عادت او چنان بود که هر روز از در حصار بخارا بیرون آمدی و بر اسب ایستادی بر در ریگستان... و امر و نهی دادی... اینچنین از بامداد تا چاشتگاه نشست...»^۱

دیگر از زنان سیاستمدار سیده همسر فخرالدوله است. وی پس از مرگ خواهر خود مجلسی از امراء و علما تشکیل داد، و پس از شور و مطالعه با آنان به نیابت سلطنت برگزیده شد. این زن در دوران فرمانروایی شخصاً به کارهای مهم رسیدگی می کرد. جواب داهیه‌ای که او به سلطان محمود غزنوی داد، و او را از لشکرکشی به منطقه نفوذ خود منصرف کرد، دلیل بارزی بر حسن نیت و کاردانی اوست.

یکی دیگر از زنان ساجراجو و زورمند تاریخ، ترکان خاتون مادر سلطان محمد بن-تکش خوارزمشاه است. بطوری که از قادیخ جهانگشا بر می آید، او را درگاه و حضرت و ارکان دولت و سواجب و اقطاع جدا بودی، ومع هذا حکم او بر سلطان و اموال و اعیان و ارکان او نافذ؛ و بسیار خاندان قدیم را واسطه او شد که منقطع گشت و چون ملکی و یا ناحیتی مسلم شدی، صاحب آن ملک را بر سبیل ارتهان به خوارزم راندی، تمامت را در شب به جیحون انداختی؛ و غرض آن داشتی که تاملک پسرش بی زحمت اغیار، و چشمه حکم بی غبار باشد.^۲

حکومت ترکان خاتون: در قادیخ کرمان می خوانیم که: «بعد از وفات سلطان قطب-الدین، امراء و اعیان مملکت بر حکومت ترکان خاتون اتفاق کردند... الحق آن مخدومه مدبره کافیه خیره در تعمیر ولایت و ترفیه حال رعیت و افاضه خیرات و اشاعه حسنات و احترام علما و انعام فضلا به نوعی قیام نمود که عشر عشیر آن از هیچ پادشاهی به ظهور نرسیده... ترکان خاتون با جمعیت خاطر در اصلاح امور جمهور لشکری و رعیت قیام می فرمود. در حومه گواشیر و بلوکات، قصبات و قراء متعدد احداث نمود. حال تحریر این کتاب [۱۲۹۱ هـ] در بعضی از رقبات قنوات مطموره طافیه، نای (نای خاتون) بیرون می آید که بر آن نام ترکان خاتون ثبت است. قریه موسومه به «سرآسیاب» و «چترود» که ۶ فرسنگ در شمال گواشیر و اکنون معمور است، از محدثات آن عاده کافیه است... مدت سلطنت او در کرمان ۲۵ سال بود. بعد از او دخترش پادشاه خاتون به پادشاهی رسید.^۳

در صفحه ۱۶۵ قادیخ کرمان، می خوانیم که در سنه ۶۹۰، پس از مرگ ارغون خان گیخاتو خان، برادرش، از روم به آذربایجان آمده، افسر سلطنت بر سر نهاد و «پادشاه خاتون» را که زوجه او بود به سلطنت کرمان فرستاد... پادشاه خاتون را لقب صفوة الدین بود. حسن

۱. ص ۸ به بعد. ۲. ج ۲، ص ۱۹۸.

۳. قادیخ کرمان، پیشین، ص ۱۵۵ به بعد (به اختصار).

صورت و نیکویی سیرت را دارا بود. سلطان قطب الدین پدرش، او را در کودکی لباس مردان پوشانیدی و نام او را سلطان حسن شاه کردی. غیر از خواص او، کسی دیگر نمی دانست که پسر نیست. و در فضل و کمال، مشهور عالم، در فن خط نسخ، ناسخ خط «ابن مقله»... در زمان سلطنت او به کرمان، علما و فضلا را رعایت و احترام می فرمود، و غالب اوقات در مجلس او صحبت علمی داشته می شد. شعر را نیکو می گفت:

من آن زنم که همه کار من نکوکاری است
نه هر زنی به دوگز مقنعه است کدبانوی
جمال طلعت خود را دریغ می دارم
... با حسن صورت و نیکی سیرت و کمال فضل، بر قتل برادرش جلال الدین - سیورغتمش، که عدیل و نظیر نداشت، اقدام کرد. این معنی موجب نکال دنیا و وبال آخرت او گشت...»

حقوق اجتماعی زنان در عهد مغول

به نظر اشپولر «وضع و موقعیت زن نزد مغولان به مراتب آزادانه تر از جوامع عرب بوده است. زنان مغول لااقل تا پایان قرن هفتم، بی حجاب بودند. همسران بزرگان مغول، خصوصاً زنان اصلی فرمانروا، برای خود خیمه اختصاصی داشتند... به زنان قسمتهایی از اسلاک سلطنتی و غنائیم جنگی داده می شد... زنان مغول، نه تنها وقتی که رسماً فرمانروا بودند بلکه حتی در مواقع دیگر نیز، در امور دولت دخالت می کردند. زنان خانواده خان نه تنها سفرای خارجی را به حضور می پذیرفتند بلکه در مراسم انتخاب خان شرکت می کردند... موقعیت ممتازی که زنان نزد مغولان داشتند، در ایران بی تأثیر نبود. نقشی را که زنی چون ترکان خاتون در فارس به عهده داشت، و این که زنی در فارس به اتابکی رسید، حاکی از تغییر و بهبود نسبی وضع زنان است. این دگرگونی تا آن درجه بود که فخرالدین کرت، فرمانروای هرات، در حدود سال (۱۳۰۰ م.) خود را ناگزیر دید که با صدور قوانینی، لزوم حجاب زنان را که می رفت نقصان یابد بار دیگر تأکید کند.^۱

بطور کلی، زنان حرمسرای مغولان و تیموریان از حقوق و آزادیهای بیشتری برخوردار بودند. کلاویخو در سفرنامه خود می نویسد که در ضیافتهای بزرگ درباری... خانمهای درباری همواره حاضر بودند. کلاویخو، می گوید که هر هشت زن تیمور را دیده است... «همسر میران شاه... به افتخار سفیران، ضیافتی شاهانه داد. در این پذیراییها، مهمانان از گوشت اسبان، که درسته کباب شده بود، تناول می کردند. سه هزار قرابه و تنگ شراب در پیرامون مجلس چیده بودند... این مهمانیها از بام تا شام و گاهی تا باسداد روز بعد، همچنان ادامه می یافت، و زنان نیز در این بزمها پا به پای مردان می خوردند و می آشامیدند...»^۲ او در فصل هشتم سفرنامه خود، ضمن گفتگو از خصوصیات تبریز می نویسد: «... در بعضی کاروانسراها که در آنها

۲. سفرنامه کلاویخو، پیشین، ص ۲۴.

۱. تاریخ مغول در ایران، پیشین، ص ۳۹۶.

وسایل و لوازم آرایش و عطریات زنان فروخته می‌شود، زنان به دکانها و حجره‌های آنان می‌آیند تا از آنها بخرند؛ زیرا این زنان عطر و روغن زیاد به کار می‌برند. جامه زنان در خیابان عبارت است از پارچه سفیدی که سرپای را می‌پوشاند و نقابی از موی اسب بر چهره می‌افکنند تا هیچکس آنان را نشناسد.»

آزادی نسبی زنان در عهد مغول

پس از حمله مغول به ایران، بطور محسوس، از شدت فشار روحانیان و دیگران به زنان کاسته شد. در «یاسای چنگیزی» به لزوم همکاری زن و شوهر اشاره شده و از اینکه در خانواده‌ای «شوهر به خاتون اعتماد نکرده و خاتون به فرمان شوهر ننشسته و قاینان (مادر شوهران) عروس را نپسندیده و عروس قاین را حرمت نداشته»^۱ اظهار نگرانی شده است. از وظایف زن در قبال شوهر، ترتیب و تنظیم خانه و مراقبت و پذیرایی از مهمانان، نگهداری از اموال خانواده، ساختن ظروف، چیدن پشم، بافتن پارچه، دوختن لباس، دوشیدن شیر، درست کردن غذا و نگهداری گله و از این قبیل کارها بوده به انضمام کارهایی که متعلق به مردان بوده است.^۲

تعالیم چنگیز در باره وظایف زنان در قبال شوهر خود چنین است: «زن باید که چون شوهر به شکار و لشکر برنشسته، او خانه را آراسته و مرتب دارد چنانکه چون ایلچی یا مهمان به خانه فرود آید، همه چیز به ترتیب ببیند؛ و آتش نیکو ساخته، مایحتاج خان پرداخته باشد. لاجرم نیکناسی شوهر، پیدا گردانیده باشد، و نام او بلند کرده و در محافل چون کومسرافراز گشته. نیکی مردان از نیکی زنان معلوم شود، و اگر زن بد و بی‌سامان باشد، و بی‌رای و تدبیر، بدی مرد از او معلوم شود...»^۳

مارکوپولو که مدتی بین قبایل مختلف زیسته و از نزدیک با زندگی آنان آشنایی پیدا کرده است، در این باره چنین اظهار نظر می‌کند: «زنهاى تاتار از لحاظ عفت و عصمت و وفا و وظیفه-شناسی، در برابر شوهران، تالی ندارند. بیوفایی از نظرشان عیب بزرگ اخلاقی محسوب می‌شود. در مقابل شوهران نیز نسبت به زنان خود صدیق و سهربانند. به این جهت، همیشه در خانواده‌ها صالح و صفا برقرار است. از دهان زنها هرگز حرف زشت شنیده نمی‌شود، پاکدامنی و حجب و حیاشان شایان توجه و قابل تحسین است، و خرجشان برای مردها زیاد نیست؛ بر عکس وجود آنها از لحاظ کارهایی که در خانه می‌کنند، برای مردها پر درآمد است. روی همین اصل وقتی مردی زن جدیدی می‌گیرد، به پدر زن خود هدیه‌ای که همپایه جهیز است، می‌دهد.»^۴

مارکو پولو که از نزدیک ناظر فعالیت‌های گوناگون زنان بود، در باره زنان می‌نویسد: «زنان آنچه را که برای شوهر و خانه‌شان لازم است، می‌خرند، و آنچه باید بفروشند، می‌فروشند.» اسباب خانه و ترتیب آن، تمام و کمال در دست زن است، و در نتیجه، آنها اشیاء جزئی که

۱. نظام اجتماعی مغولان، ص ۱۰۴ (به نقل از: شیرین بیانی، زن در ایران عصر مغول، ص ۵۶).

۲. سفرنامه مارکوپولو، ص ۸۶ (از همان مأخذ همان صفحه).

۳. جامع التواریخ، ج ۳، ص ۱۸۳ (از همان مأخذ، همان صفحه).

۴. سفرنامه مارکوپولو، ص ۸۷-۸۸ (از همان مأخذ، ص ۵۸-۵۹).

در زندگی ساده صحرانشینی مورد استفاده می‌باشد می‌سازند.^۱

روبروک وظایف آنان را چنین شرح می‌دهد: «شغل زنان عبارت بود از راندن عرابه‌ها، قرار دادن چادرهای متحرک روی عرابه‌ها، و همچنین برپاداشتن آنها، دوشیدن گاوها، درست کردن کره، «قری اوت» یا پنیر، دباغی پوست حیوانات، و دوختن آنها با ریسمان. ایشان کفش، پوتین و سرانجام تمام انواع لباسها را می‌دوختند» زنان نم‌نم نیز می‌مالیدند و اطاقکها و خانه‌ها را با آن می‌پوشانیدند.^۲

پلان کرپن چنین روایت می‌کند: «تمام کارها با زنان بود: پوست‌دوزی، لباس‌دوزی، ساختن کفش، و هر چه که از چرم درست می‌شده است. آنان عرابه‌ها را برای کوچ کردن آماده می‌کردند، آنها را می‌راندند، شتران را بار می‌کردند، و در تمام کارها بسیار ماهر و چالاک بودند.»^۳ یاسای چنگیز حکم می‌کند که: «هنگامی که مردان به جنگ می‌روند، زنانی که در اردو می‌مانند کارهای ایشان را به عهده گیرند.»^۴ وجوینی بنا به دستور «یاسا» نقل می‌کند که زن در غیاب شوهر کارهای قبیله را انجام می‌داد، و «مؤتمنی بر قرار، که کارها را مراقبت کند.»^۵ ابن بطوطه نیز می‌نویسد: «زنان بازاریان و زنان مردان متوسط الحال به عرابه‌ای سوارند و سه چهار کنیز دارند، که دامن لباسشان را به دست می‌گیرند... زن ترک نیز به همین وضع به بازاری می‌آید. غلامانی که در ملازمت او هستند، گوسفندان و شیری را که باید فروخته شود، می‌آورند، و خاتون، آن اجناس را در مقابل عطریات، معامله می‌کند، و بسا که شوهر خاتون هم همراه اوست، لیکن هر کس او را ببیند تصور می‌کند که از جمله پیشخدمتهای زن است؛ زیرا که وضع او نسبت به وضع خاتون محقر می‌نماید.»^۶

مغولان به مسأله عفت زن. دلبستگی و علاقه داشتند «در ناحیه کاسول که مغولها آن را خامیل می‌گفته‌اند... و در حدود تبت قرار دارد، رسم چنین بوده که وقتی مسافری از راه می‌رسیده و مایل بوده در خانه‌ای استراحت کند، مرد آن خانه بیرون می‌رفته وزن و دختر و خواهر خود را باقی می‌گذاشته تا هر نوع که مهمان بخواهد از او پذیرایی کنند، و تا هر وقت که در آن خانه می‌ماند مرد به سر زندگی خود باز نمی‌گشت.»

منکوقاآن پس از فتح این منطقه، از این سنت دیرین جلوگیری کرد. اتفاقاً خشکسالی سختی پدید گردید. مردم این بلای آسمانی را معلول سه سال عفت و ترك روش دیرین شمردند و از خان تجدید رسم کهن را طلب کردند. خان از روی غضب گفت: «حال که شما اصرار دارید به این بیشرافتی زندگی کنید، بروید و رسوم رسوای خود را از سرگیرید...» همه

۱. نظام اجتماعی مغولان، ص ۲۹۳ (از همان مأخذ، ص ۱۱۶).

۲. مسافرت روبروک به تاتارستان، (از همان مأخذ، ص ۱۷-۱۱۶).

۳. سفرنامه، ص ۵۱ (از همان مأخذ، ص ۱۱۷).

۴. نظام اجتماعی مغولان، (از همان مأخذ، همان صفحه).

۵. تاریخ جهانگشا، ج ۲، ص ۱۷ (از همان مأخذ، همان صفحه).

۶. سفرنامه، ص ۳۰-۳۲۹ (از همان مأخذ، همان صفحه).

شادمان شدند و بار دیگر این رسم برقرار گردید.^۱

مغولان پس از مرگ، مایحتاج زندگی را بطور نشانه، نه بطور کامل با مرده، به خاک می سپردند. و در مورد سران مغول مشاهده می کنیم که جز مایحتاج زندگی، دختران را نیز زنده با آنان به خاک می سپردند.^۲

جالب توجه است که قوم بیابانگرد مغول نیز پس از آن که به قدرت و ثروت بیکران رسیدند، مانند همه اقوام متنعیم، در فساد و خودپرستی فرو رفتند؛ بطوری که از سفرنامه مارکو-پولو بر می آید، قوبیلای قآن (۶۹۳ - ۶۵۸ ه. ق.) هر دو سال یک بار سفیران مخصوص به اطراف و اکناف کشور گسیل می داشت و آنان موظف بودند زیباترین و دلرباترین دوشیزگان حوزه ماسوریت خود را گرد آورند. و پس از آنکه آنان را از لحاظ اندام و دهان و دندان و گیسوان و چشم و چهره مورد آزمایش قرار دادند خیل مهرویان را به دربار قآن می بردند و در آنجا ماسورین مخصوص پس از مطالعات لازم، گل سرسبد زیبارویان جهان را بر می گزیدند. ولسی انتخاب نهایی در دربار صورت می گرفت؛ یعنی از میان آنهمه مهرویان فقط سی چهل نفر، که از جهات مختلف ممتاز بودند و از حیث طرز تنفس و بوی دهان، آرامش خواب و عدم اعتیاد به خرناس برگزیده و ممتاز بودند، به گروه مهرویان دربار می پیوستند، و در آنجا به دسته های ۵ نفری تقسیم می شدند، و هر گروهی می بایستی شبانه روز در تالار مخصوص امپراتور آماده کار باشند و دستور قآن را اجرا و تمایلاتش را بر آورده سازند، و پس از سه شبانه روز، گروه دیگر بجای آنان به خدمتگزاری می پرداختند. به این ترتیب، سی بینیم در دوره مغول نیز پس از امکان و شهر نشینی، طبقات بالای اجتماع دستخوش فساد و خودخواهی شدند. مخصوصاً در ایران پس از آنکه مغولان به حکم ضروریات اجتماعی و اقتصادی به اسلام گرویدند، موقعیت زنان رو بوخاست نهاد. زنان که روزگاری از آزادی و اختیاراتی برخوردار بودند، در حرمسراها محدود و خواجهگان و غلامان به توطئه و کنکاش علیه آنان مشغول شدند. دیگر زنان در جلسات مشورتی (قوریلتایها) شرکت نمی کردند و در حل و فصل قضایای سیاسی و اجتماعی دخالتی نداشتند.^۳

در دوران قدرت تیمور، زنان مخصوصاً زنان غیر مسلمان، از حقوق و امتیازات بیشتری برخوردار بودند، چنانکه در میدانهای جنگ، زنان سلحشوری بودند که دوشادوش مردان با دشمن می جنگیدند. بارتولد می نویسد: «... زنان حرمسرای تیمور به شیوه زنان مسلمان رفتار نمی کردند و عادت و رفتار آنان بیشتر شبیه اعمال زنان مغولی بود. کلاویخو و ابن عربشاه از ضیافت بزرگی که به سال ۱۴۰۴ م. (۷۸۰ ه. ق.) با حضور خود آنان برگزار شده بود سخن گفته می نویسد که:

وضع زنان در عهد تیمور

۱. سفرنامه مادکوپولو، ص ۷۵ (از همان مأخذ، ص ۵۹).
۲. ر.ک: تاربخ جهانگشا، ج ۱، ص ۹۸ (از همان مأخذ، ص ۶۵).
۳. از «زنان در عهد مغول» تا اینجا تلخیص است از: زن در ایران عصر مغول، پیشین، ص ۱۵۹-۵۶ (به تناوب و اختصار).

شاهزاده خائمه‌ها بر خلاف زنان مسلمة با روی باز و بدون حجاب در آن مجلس شرکت کرده بودند. زنان حرمسرا و شاهزاده‌خانمه‌ها مجاز بودند که خودسرانه مجلس جشن و سرور تشکیل داده از مردان نیز دعوت نمایند. تیمور برای زنان و شاهزادگان کاخهای باشکوهی بنا کرده بود... در حال حیات تیمور، زنان حرمسرا در امور کشور مداخله نمی‌کردند؛ فقط بعضی اوقات موفق می‌شدند که از حدت و شدت خشم و غضب تیمور در مجازات شاهزادگان بکاهند...^۱ ابن عرب‌شاه می‌نویسد: «علت مرگ سمرقند چلبان ملک آن بود که وی شایعاتی در باره بیعتی و بی‌عصمتی بعضی زنان تیمور منتشر می‌ساخته است.»^۲

کلاویخو ضمن مسافرت از نیشابور تا جیحون، به محلی می‌رسد بنام «سالوگر» که زمام اداره آن سابقاً در دست روحانی مسلمانانی بوده است، و بعداً زن بیوه‌ای اداره آن را به دست می‌گیرد. کلاویخو در وصف او می‌نویسد: «وی از ما به احترام پذیرایی کرد و دستور داد آنچه از خوراک و وسایل آسایش مورد نیاز ما باشد، به ما بدهند؛ و نیز این خانم برای صرف ناهار نزد ما آمد.»^۳ و^۴

زنان در عهد اوزون حسن کاترینوزنو، که در عهد اوزان حسن به ایران آمده است، در باره زنان می‌نویسد:

در میان آنان رسم و عادت بر این است که بانوان را کسی نبیند، و اگر دیده‌شوند این بدان ماند که در میان ما کسی زنا کرده باشد. از این رو هنگامی که زنان ایرانی در شهر و دژ گردش می‌کنند، یا بر اسب سوار می‌شوند و در سلک ملازمان شاه باشوهران خود به جنگ می‌روند، روی خود را با توری که از سوی اسب بافته‌اند می‌پوشانند. و این تور چنان ضخیم است که از میان آن به آسانی می‌توانند دیگران را ببینند اما رویشان را کسی نمی‌بیند...^۵

وضع زنان در عهد صفویه در عهد صفویه، در اثر رواج تعصب و اداسه حکومت معنوی روحانیان، وضع زنان بیش از پیش به وخامت گرایید. «روبنده بر روی انداختن و چادر به سر کردن، که از دوران پادشاهی شاه طهماسب رواج گرفته بود، در عهد دیگر سلاطین صفویه تشویق شد. با آنکه پاره‌ای از زنان به هنگام جنگ یا سفر بر اسب می‌نشستند و بادر تیراندازی و نیزه‌پرانی تسلط داشتند، معمولاً زندگی اکثریت محدود به خوردن و خفتن و بچه زاییدن بود. حتی زنان شاه عباس، از این قاعده کلی مستثنی نبودند، و آنها نیز موقع بیرون رفتن از حرمسرا روبنده بر روی داشتند و قاست خود را در چادر پنهان می‌کردند، مگر به هنگام شکار و در ملازمت شاه که همه جا قرق می‌شد و هیچکس حق نزدیک شدن به جایگاه مخصوص زنان را نداشت.

۱. د.ک: سفرنامه کلاویخو، ص ۱۶۱ (به نقل از: بارتولد، الخ بیگ و زمان وی، ترجمه حسین احمدی پور، ص ۵۷).
۲. ابن عرب‌شاه، ص ۲۲۸ (از همان مأخذ).

۳. سفرنامه کلاویخو، ص ۲۵۱ (از همان مأخذ).
۴. الخ بیگ و زمان وی، ص ۵۷.

۵. سفرنامه‌های ونیزیان در ایران، پیشین، ص ۲۱۳.

بعضی اوقات نیز هنگام چراغانی شهر اصفهان، معمولاً یک شب به فرمان شاه محوطه سرکزی شهر و بازارها را از جمعیت بویژه افراد ذکور خالی می کردند تا خود شاه عباس و زنانش بلامانع به گردش و خرید کالا مشغول شوند. در این قبیل موارد، زنان نجیب حق داشتند بدون نقاب یا چادر آزادانه حرکت کنند.^۱

استاد فلسفی در تأیید مطالب سابق الذکر می نویسد: «در زمان شاه طهماسب اول، که مردی متدین و در اسر به معروف و نهی از منکر، سخت متعصب بود، زنان ایران بسیار محدود و محجوب بودند. از خانه، مگر بحکم ضرورت، بیرون نمی آمدند و در کوی و برزن پیاده نمی گشتند. حتی در سواری نیز به فرمان شاه آزاد نبودند. شاه طهماسب فرمان داده بود که «... در هیچ قسمت، زن بر اسب ننشیند و اگر ضرورت اقتضا کند، تا ممکن باشد برزین سوار نشود، و لجام به دست نگیرد... و هر چند عجزه باشد در کنار معرکه قلندران و بازیگران مقام نکند...»

شاه عباس برخلاف جد خود تاحدی به زنان آزادی داد، بطوری که در زمان او جز زنان بزرگان و رجال کشور که بسیار کم از خانه بیرون می آمدند، زنان سایر طبقات در کوچه و بازار دیده می شدند، و حتی برای آنکه زنان هم از تماشای چراغان و آتش بازی و جشنهای شبانه

زنان مسلمان و مسیحی در عهد صفویه

۱. تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران از مرگ تیمور تا مرگ شاه عباس، پیشین، ص ۲۴۱.

محروم نمایند، ایشان را در اینگونه تفریحات وارد می‌کردند، و یک یا چند شب از چراغان و آتشبازی را مخصوص زنان می‌ساخت. از سال ۱۰۱۸ هجری قمری نیز دستور داد که روزهای چهارشنبه هر هفته، گردش چهار باغ اصفهان و پل سی و سه چشمه منحصر به زنان شهر باشد تا بتوانند با روی گشاده و بی‌نقاب در آنجا تماشا و تفریح کنند.^۱

تفریح و دلخوشی زنان طبقه ممتاز در عصر شاه عباس

از تفریحات و سرگرمیهای زنان وابسته به طبقات متوسط و پایین اجتماع آگاهی و اطلاع کافی نداریم، ولی مورخان و جهانگردان عصر شاه عباس، جسته جسته، مطالبی که نمودار وضع اجتماعی زنان درباری است، در اختیار ما گذارده‌اند. «پی‌ترودولاواله جهانگرد، ضمن توصیف شکار شاه در ماه جمادی‌الثانی سال ۱۰۲۷ در اطراف فیروزکوه، می‌نویسد: «... زنان حرم شاه در تیراندازی بسیار ماهرند... اگر تنها با شاه باشند با کمال چابکی و مهارت بر اسب می‌نشینند و با شمشیر و تیر و کمان به شکار می‌پردازند...»

شاه عباس گاه با زنان خود تنها به- شکار می‌رفت و در این گونه شکارها زنان با روی باز بر اسب می‌نشستند، و مانند مردان با تیروکمان با شمشیر و تفنگ به شکار می‌پرداختند. شاه، زنان حرم را نیز به تماشا می‌برد. در این شب، سربازان و مأموران شاه تمام مردان را از بازارها و میدانها و کویهایی که چراغان شده بود دور می‌کردند، و حتی کاسبان این قسمتها نیز دکانهای خویش را به‌زنی از نزدیکان خود می‌سپردند، و از آنجا دور می‌شدند. پس از آن، گروهی از خواجه-سرایان شاه مدخل کویها و میدان و بازارها را می‌گرفتند و گذشته از مردان، زنان فقیر را هم، برای این که از دزدی و جیب‌بری جلوگیری شود، از آن حدود می‌رانند... شاه عباس در این گونه شبها دستور می‌داد که در شهر جار زنند و تمام زنان جوان را از

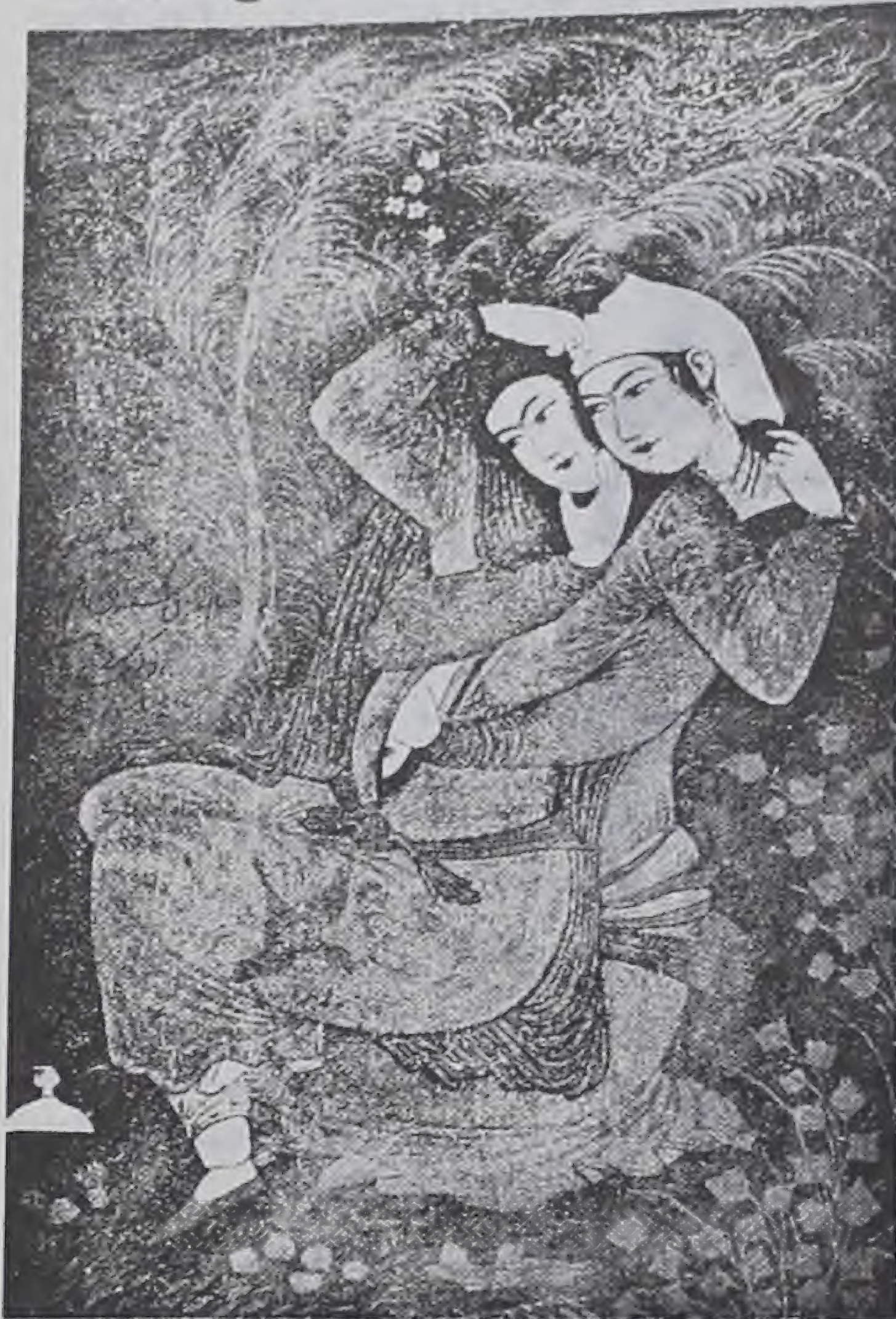

خانمهای ایرانی در عهد صفویه

ایرانی و بیگانه به بازارها دعوت کنند. پس از فراهم شدن مقدمات، شاه با زنان حرم برای تماشا می‌آمدند. به نظر جهانگرد سابق الذکر: «لباس این چهل خانم... از اطلس یا پارچه‌های نخی رنگارنگ بود، هیچگونه زینت و زیوری جز یک کمر بند پهن زربافت نداشتند... به جای رشته‌های سروارید، دو رشته گلابتون بزرگ زرین بر سر آویخته بودند...» سپس می‌نویسد: به عقیده من، زنان ایرانی خیلی شبیه زنهای شهر ناپلی^۲ هستند که به تغییر و تنوع لباس

۱. د.ک: زندگانی شاه عباس اول، پیشین، ج ۲، ص ۲۵۶ و ۲۳۱.

و پیروی از «مدهای» تازه علاقه وافر دارند و می‌کوشند با خرج کم، ظاهری آراسته داشته باشند... زنان جوان بصدای دایره و «چهارپاره» در برابر شاه و دیگران به پا کوبی برخاستند. چهار پاره، چهار قطعه چوب آبنوس یا عاج بود که در دو دست می‌گرفتند و با آهنگ ساز بر هم می‌زدند... دیگر از تفریحات زنان حرمخانه شاهی، گردش در «چهار باغ» در روزهای چهارشنبه بود. در این روزها

زن و مرد ایرانی کار رضا عباسی از کتاب مینیاتورسازی
در شرق اسلامی تألیف از تست کرئل از کتاب شاه عباس
فلسفی ج ۲ ص ۲۳۲

زنان با روی گشاده و بی‌نقاب تا مدتی از شب در پرتو مشعلها و شمعها در آنجا به سر می‌بردند و به شادی و خنده و خوردن و نوشیدن می‌گذرانیدند. در این روز، تمام چهارباغ قرق می‌شد و در اطراف آن خواجه سرایان و مأموران خاصی از عبور مردان شهر جلوگیری می‌کردند. در چنین روزی، فروشندگان چهارباغ نیز همه زن بودند... در حرمخانه، شاه برای اینکه دل مشغولیه‌ها و اندیشه‌های سیاسی خود را فراموش کند، با زنان به بازیها و شوخیهای گوناگون سرگرم می‌شد، یکی او را قلقلک می‌داد، دیگری او را به سوی خود می‌کشید سومی گازش می‌گرفت، گاه نیز چند زن دست و پایش را می‌گرفتند و گردناتاق می‌چرخانیدند، سپس در هوا تاب می‌دادند و روی قالی می‌انداختند. شاه نیز با خنده‌های بلند آنها را به باد دشنام می‌گرفت. و این یکی از تفریحات او در حرمخانه بود...

هر وقت شاه همراه حرم بود، زنان بر اسب می‌نشستند و رو بند خود را بالا می‌زدند و با روی گشاده حرکت می‌کردند، و شاه می‌گفت و می‌خندید. اما اگر شاه خود همراه حرم نبود، زنان را در کجاوه‌هایی که به پشت استر یا شتر گذاشته می‌شد، جای می‌دادند... فرمان شاه این بود که چشم نامحرم نبایستی به روی زنان حرم افتد، و اگر مردی بر سر راه ایشان دیده شود باید او را بیدرنگ بکشد.

شاه عباس هر وقت که با زنان و همخوابگان خود به گردش می‌رفت، فرمان می‌داد جار بزنند که مردان از راه عبور و مرور زنانش دور شوند. زنان جز در میهمانیها و اجتماعات خانوادگی، هرگز در مجالس مردان حاضر نمی‌شدند، و با مردان بیگانه آشنا نمی‌شدند. سرگرمی آنان در خانه، سخن گفتن و خوردن و خندیدن، و گاه رقصها و آوازهای تنها و بی‌مرد بود؛

زن زرتشتی

زیرا اصولاً در ایران آواز خواندن و نوازندگی و رقصیدن را دور از نجابت و شرافت می‌پنداشتند و اینگونه هنرمندیها را زشت و ناپسند و شایسته مطربان می‌شمردند. بنابراین، اوقات بانوان حرم که انجام دادن کارهای خانگی را نیز با شأن و مقام خود مناسب نمی‌شمردند، بیشتر به خوردن و خفتن و پرگویی و تنبلی می‌گذشت.^۱

۱. زندگانی شاه عباس اول، پیشین، ج ۲، ص ۲۲۵-۲۲۶ (به اختصار).

رفتار زنی با شوهرش «...شاه عباس یکی از دختران خود را به سرداری داده بود. ولی این دختر شوهر خود را دوست نمی داشت و حتی به صورت او هم نگاه نمی کرد. عاقبت آن سردار، به شاه شکایت برد که بجای زن ماده ببری به او داده است و گفت که دخترت تا کنون دوبار به روی من خنجر کشیده است. شاه بسیار خندید و پرسید: در خانه چند کنیز سفیدداری؟ جواب داد: نزدیک چهل و پنج کنیز. شاه گفت: از اسبب مرتب با کنیزان خود بخواب و زن را با بی اعتنائی تنها بگذار. سردار دستور شاه را به کار بست. دو روزی نگذشت که شاهزاده خاتم باخشم فراوان نزد شاه شکوه برد، که شوهرم همه خدمتکاران و کنیزان خود را از من عزیزتر می دارد. شاه جواب داد که حق با شوهر توست و آنچه کرده است به دستور من بوده، و بدختر نصیحت کرد که همان شب شوهر را به خوابگاه خویش خواند و با او مهربان باشد. دختر نیز چنین کرد و از آن پس، زندگی ایشان با عشق و سرور آمیخته بود...»^۱

مراسم و تشریفات عروسی یکی از کارهای خیرپیترو لواله ایتالیایی در دوران اقامت در ایران، این بود که مقدمات عروسی خواهر زن خود را با یک نفر ارمنی فراهم کرد. وی در مکتوب پنجم خود، جریان این عروسی را اندکی بتفصیل شرح داده، و ما برای اطلاع خوانندگان از راه و رسم عروسیهای آن دوران، قسمتهای جالب آن را نقل می کنیم: «روز ۱۴ فوریه ۱۶۱۹ (۲۸.۵۱.ق.) یکی از خواهران داماد به خانه ما آمد و برای عروس چشم روشنی آورد. این چشم روشنی طبق رسوم، یکی از اشیاء مورد علاقه زنان از قبیل سینه بند، گوشواره، دستبند و امثال آن باید باشد، که آورنده با دست خود عروس را با آن زینت می دهد... روز جمعه، ۱۵ فوریه، خانه ما پر از بانوان متعدد ارمنی و گرجی و آشوری و مسلمان بود و اندکی بعد از نیمه شب، داماد به اتفاق خویشان خود با صدای نقاره و طبل و آلات موسیقی دیگر به خانه ما وارد شد، و بدون این که قادر به دیدن عروس باشد، تا صبح با ما به صحبت نشست، زیرا رسوم و عادات محل چنین اقتضا می کند. البته در تمام مدت، نواهای موسیقی ادامه داشت. عروس در اتاق دیگر به سر می برد و تمام شب را بدون این که بخوابد، با بانوان دیگر به گفت و شنود مشغول بود. وی طبق رسوم و عادات محل، آرایش شده و دستهایش، حنا بسته بود. جالب توجهتر از همه این که صورتش را نیز با برگهای اکلیل زده به رنگ طلایی آراسته بودند... دور عروس چراغهای متعددی چیده بودند و روی صورت او تور ابریشمی صورتی رنگی قرار داشت که بر آن نقش یک خورشید طلایی به چشم می خورد.

بانوان، تمام شب زدند و خواندند و رقصیدند و برای این که نسبت به سردان نیز صحبتی کرده باشند، بعضی اوقات جلو ما نیز این کارها را انجام دادند. معمولاً در بین ایرانیان، زنان باروی باز در حضور سردان حاضر نمی شوند و ارمنیهای عیسوی نیز به تبعیت از آداب و رسوم کشور، این کار را نمی کنند، ولی چون ما فرنگی بودیم... زنهایمان می توانستند با روی باز جلو مردان بیایند. ولی موقعی که ایرانیان مسلمان هم حضور دارند، زنهای ما روی خود را می پوشانند و طبق رسوم آنان رفتار می کنند. رقص توأم با آواز بانوان خالی از لطف نیست،

۱. سیاحتنامه شاددن، ج ۲، ص ۲۳۶ (به نقل از: زندگانی شاه عباس اول، ج ۲، ص ۱۹۹).

و آنان در عین خواندن می‌رقصند، و به بدن خود هزاران گونه حرکات ملیح و جذاب می‌دهند. آوازها، عبارت از تصنیف‌هایی است که مناسب وضع مجلس است و بانویی که سردسته رقصه‌هاست، شعری می‌خواند و به جای مخصوص که رسید، همگی با هم جملاتی را تکرار می‌کنند. یک بانوی آسوری که «بیگی خانم» نامیده می‌شد، گرچه روی زیبایی نداشت ولی بسیار شیرین بیان بود و قدوبالای رشیدی داشت. این آوازها و رقصها را خوب می‌دانست و به این مناسبت غالباً سردستگی بانوان را بر عهده داشت...

در این صفحات، زنان جز دید و بازدید، تفریح دیگری ندارند، و این ملاقاتها غالباً توأم با خوردن و نوشیدن و خواندن و رقصیدن است. صبح شنبه، همین که روز بالا آمد، همگی به کلیسای «کرسل‌های برهنه‌پا» رفتیم، و در آنجا بعد از انجام دعای عروسی مراسم اعتراف و تعمید را بجای آورد. سپس همگی سوار بر اسب شدیم، و عروس را به جلفا هدایت کردیم... گروه رامشگران با ساز و طنبور و دایره‌زنگی و نقاره جلو ما می‌زدند و می‌خواندند. قسمتی از آنان را داماد فرستاده بود و عده دیگر، کسانی بودند که قبلاً در خانه ما حضور داشتند. وقتی که تشریفات کلیسایی تمام شد، به همین نحو، عروس را به خانه خواجه آبدیک (پدر خوانده داماد) بردیم... طبق آداب و رسوم، تمام روز را در خانه خواجه ماندیم. این سهمانیها معمولاً یک روز و یک شب به طول می‌انجامد...^۱

شاردن، که بین سالهای ۱۶۶۴ تا ۱۶۷۷ م. (۱۰۷۵ تا ۱۰۸۸ ه. ق.) چندین بار در ایران توقف کرده است، راجع به موقعیت اجتماعی زنان، چنین می‌نویسد: «زنان حرم شاهی هرگز از مقر خود خارج نمی‌شوند، و در ایران مهمترین زنان کسانی هستند که کمتر از خانه خارج می‌شوند، و دیگران را به حضور خود می‌پذیرند. گاه خواهری برای ملاقات خواهر خود می‌رود و یا خواهرزاده‌ای از برادرزاده خود دیدن می‌کند. علاوه بر این، در موارد فوق‌العاده و استثنایی، نظیر عروسی و سرگ و سیر یا اعیاد مهم ملی و مذهبی، دیدوبازدیدهایی صورت می‌گیرد. دیدوبازدیدها گاه شش یا هفت روز طول می‌کشد، و زنان همراه خود، دختر و خواجگان وعده‌ای خدشه می‌بردند و تعداد آنها بر حسب نظر شوهر خانم و درجه اعتمادی که نسبت به محیط جدید داشت، فرق می‌کرد.

شاهزاده‌خانمها همواره سعی می‌کنند که به حرم شاهی دعوت شوند، زیرا در طی هفت یا هشت روزی که در آنجا هستند غیر از تماشای مناظر جدید با هدیه‌های گرانبها مراجعت می‌کنند. شوهران نیز از فرستادن شاهزادگان، به حرم شاهی خشنود بودند، زیرا از این راه می‌توانستند مطالب مورد نظر خود را به اطلاع شاه برسانند و یا به قدرت و ثروت خود بیفزایند.»^۲

یکی از مسافران و جهانگردان فرانسوی به نام تاورنیه، مناظر دیگری از وضع دربار

۱. سفرنامه پی‌یتر، پیشین، ص ۴۴۶ (به اختصار).

۲. د.ک: سیاحتنامه شاردن، ج ۱، ص ۳۹۱.

سلاطین و موقعیت زنان ترسیم می‌کند: «در ایران، زنان زیبا با رنگهای مختلف دیده می‌شوند که از اقطار مختلف بوسیله بازرگانان این رشته گردآوری می‌شوند. زنان سفیدروی را از لهستان و مسکو و چرکس و گرجستان می‌آورند. زنان زردپوست را از سرزمینهای مغولستان، و زنان سیاه را از نواحی «میلند» و دریای احمر می‌آورند.

زنان ایران را، جز شوهرانشان کسی نمی‌بیند. زنان طبقه متوسط و پایین اجتماع فقط موقع حمام رفتن در خیابانها و کوچه‌ها دیده می‌شوند. آنها سراپای خود را با چادر می‌پوشانند و فقط بوسیله دوسوراخی که در برابر دیدگان آنها قرار دارد راه را تمیز می‌دهند. همینقدر که کسی از خارج وارد خانه شود، دیگر زنهای باشوهر خود غذا نمی‌خورند. زنهای مدیر داخلی خانه نیستند بلکه وضع آنها بیشتر شبیه به وضع غلامان است. با کشیدن سیگار و قلیان عمر خود را سپری می‌کنند. آنان که غلام دارند از آنها برای مالیدن بازو و زانوی خود استفاده می‌کنند، و جز این، تفریحی در زندان خانه ندارند.

به این ترتیب، همینکه دختری ازدواج کرد، در منزل معاشر و رفیقی جز زنان و خواجهگان ندارد. مردان ثروتمند عده زیادی زن و غلام در اختیار دارند، و زنان زیر سلطه کامل شوهر خود زندگی می‌کنند.

خواجهگان، که در دستگاه زورمندان زندگی می‌کنند نیز دو نوعند: خواجهگان سفیدپوست، که حق نزدیک شدن به زنان ندارند و اینها فقط مراقب نخستین درهای حرم هستند. و خواجهگان سیاه‌چرده‌ای که قیافه‌ای مهیب دارند و به نگهداری داخل حرم سرگرمند.

هرگاه، زن اعیانی از خانه خارج می‌شد عده‌ای از خواجهگان از پس و پیش او با چماق حرکت می‌کردند و مردم را برای عبور بانو به این طرف و آن طرف می‌رانند. وقتی که زنان شاه به ییلاق می‌رفتند، کسی حق آمد و رفت در آن مناطق و یکی دو فرسخ اطراف آن را نداشت. خواجهگان سفیدپوست قبل از آمدن خاندان شاهی با چوب و چماق مردم را از آن حدود می‌رانند. اگر کسی را در مسیر بانوان به حال خواب یا بصورت دیگر می‌دیدند بیدارنگ می‌گشتند.

در ایاسی که شاه عباس دوم در ییلاق بود یکی از فراشها بعلت خستگی مفرط به خواب رفته بود. وقتی که زن شاه به چادر قدم نهاد، مرد خفته را مشاهده کرد و فریادی برآورد. خواجهگان بیرحم چون بر مرد خواب‌آلود دست یافتند، او را فوراً به خاک سپردند. همچنین موقعی که شاه صفی، پدر شاه عباس دوم، با زنان خود در ییلاق بود، رعیتی ستم‌دیده نزدیک او آمد، تا عرض حال خود را به سلطان تقدیم کند، ولی شاه قبل از نزدیک شدن، وی را هدف گلوله قرار داد.

بطور کلی، وقتی که زنان شاه خواه در برف و سرما و خواه در نیمه شب، از شهری می‌گذشتند، مردم بینوا مکلف بودند که از مسیر آنها فرار کنند. به این ترتیب، زنان درباری و اشراف‌نشین، زندگی توأم با انزوا و محرومیت خود

را، با خودآرایی و حمام و ساز و آواز و قصه و نقل‌سپری می‌کردند. بنا به گفته اولئاریوس «شاه صفی غیر از زنان قانونی، بیشتر از سیصد زن غیر عقدی در دربار خود گرد آورده بود؛ زیرا عمال او از اعزام هیچ زن زیبایی به دربار شاه خودداری نمی‌کردند. بزرگترین حکام و فرسانروایان آن دوران، زیباترین دختران خود یا بستگان خویش را به پیشگاه شاه می‌فرستادند... ارامنه، که از عمال مخفی شاه بیم داشتند، برای نجات از این مخاطره، دختران زیبای سرزمین خود را قبل از سن ۱۲ سالگی به عقد اشخاص مورد نظر در می‌آوردند. شاه فقط یک شب را با یکی از این زنهای زیبا می‌گذراند و سپس آنها را به یکی از فرسانروایان و یا بزرگان درباری می‌بخشید.»

بطوری که شاردن متذکر شده است: «زنان مشرق، غالباً از راه طبق زدن اطفای شهوت می‌کنند. من غالباً از اشخاص مختلف شنیده‌ام که آنها از راههای غیرطبیعی برای فرو نشاندن شهوت خویش، اقدام می‌کنند، و معمولاً آنها را از این کارها باز می‌دارند، زیرا معتقدند به این ترتیب از زیبایی آنها و حساسیت شهوی و جنسی آنها، در برابر مردان کاسته می‌شود. زنانی که در سرای سلطانی زندگی می‌کردند، حکایات عجیبی از چشم و همچشمیها، حسادتها، دروغ‌گوییهای زنان درباری، حکایت می‌کنند. آنها متقابلاً از خطاها و اعمال ناروای یکدیگر سخن می‌گویند و اسرار نهان رقیبان خویش را بر ملا می‌کنند زناییکه از برکت زیبایی رقص و آواز خوش مورد عنایت سلطان قرار می‌گیرند بیش از دیگران هدف حسادت زنان عادی واقع می‌شوند.»^۱ آنچه گفتیم بیشتر، از مختصات زندگی زنان اشراف حکایت می‌کند. مردان طبقات متوسط نیز، بر حسب قدرت مالی که داشتند از تعدد زوجات استفاده می‌کردند. زنان وابسته به طبقات متوسط در مقابل کارهای عادی روزانه که انجام می‌دادند از تحرك و آزادی بیشتری برخوردار بودند. بیوه‌زنان و زنان مطلقه آزادیهای بیشتری داشتند و کسی دنبال آنها سخن نمی‌گفت.

متعّه یا ازدواج موقت: متعه که در ایران و ممالک شیعه مذهب معمول است در آغاز اسلام نیز رواج داشت، ولی بعدها علمای اهل سنت این عمل را ممنوع شمردند. بموجب مقررات شرعی، در مقابل مبلغ معینی، زن برای چند دقیقه یا چند سال در اختیار مرد قرار می‌گرفت. در قرن اخیر، در نتیجه تحریم بردگی و از بین رفتن غلامان، صیغه، چون بسیار سهل-الحصول است و از طرفی زن صیغه‌ای از مزایای ارث و غیره استفاده نمی‌کند، این تمتع نیز مورد توجه طبقات سرفه قرار گرفت. و غالباً مردان متمول غیر از زنهای عقدی، یک یا چند زن زیبای صیغه در اختیار داشتند، زن صیغه پس از جدایی از مرد، تا چهل روز حق ندارد با مرد دیگری نزدیکی کند.

غیر از زنان صیغه‌ای که اغلب فرق زیادی با فواحش نداشتند، عده‌ای دیگر از زنان که به کار مطربی، نوازندگی، خوانندگی، و رقص اشتغال داشتند از آزادی کامل برخوردار بودند، و غالباً در مجالس جشن و سرور و اعیاد و عروسیهای اعیان و اشراف شرکت می‌کردند.

۱. سیاحتنامه شاردن، پشین، ج ۸، ص ۲۸۶ (به اختصار).

بطوری که شاردن نوشته در سال ۱۶۳۷، هنگامی که سفیر دوك هلشتاین^۱ به قزوین قدم می گذاشت، در پانصد متری شهر، ۱۵ زن جوان با البسه و تزئینات فراوان که از طلا و نقره ساخته شده بود به پیشواز سفیر آمدند. آنها با گردنبندها، واگستریها و گوشواره های گرانبهایی که داشتند، به خواندن و نواختن موسیقی مشغول بودند، و تا نزدیکی شهر از مهمانان بدرقه کردند. بطوری که شاردن یادآور شده است در تمام مهمانیهای مجلل و پذیراییهای رسمی، از رقاصان دعوت می شد، و آنها با ساز و آوازهای خود و نقشهایی که ایفا می کردند صحنه های عشقی را نمایش می دادند. بازیگران معمولاً در سه پرده نقشهای خود را انجام می دادند. زیباترین پسران و دختران کارهای هنرپیشگی را عهده دار بودند. رقاصه ها بطور دسته جمعی می رقصیدند، و در رأس آنها یک رقاصه بالنسبه مسن رهبری جمع را به عهده داشت؛ یعنی آنها را از گوشه و کنار شهر برای شرکت در جشنها جمع آوری می کرد. سپس شاردن، به گرانی نرخ فواحش اشاره می کند و می گوید با این که در ایران داشتن زن عقدی و صیغه و داشتن کنیز شرعاً و عرفاً بلاشکال است، باید نرخ فواحش بسیار ارزان باشد، و حال آن که در ایران پیش از دیگر کشورهاست.

فواحش غالباً جوانان ارتش و نجبا و اشراف زادگان را به فساد و تباهی سوق می دهند. کسانی که عاشق زنان فاحشه و بدکار می شدند به آسانی از چنگال آنها خلاص نمی شدند، بلکه تا پولی در بساط داشتند ناگزیر بودند در راه معشوق خرج کنند.

رقاصه های حرفه ای تنها ایرانی نبودند بلکه از سرزمین هند نیز عده ای رقاصه به ایران آمده بودند که از لحاظ هنرمندی، زیبایی چهره، و زینت آلات زنانه بسیار مورد توجه شاردن قرار گرفته بودند. این هنرپیشگان که غالباً از راه فاحشگی و خودفروشی نیز سود کلان تحصیل می کردند، معمولاً در پایان عهد شباب توبه می کردند و برای زیارت به مکه می رفتند و در مراجعت، به کارهای خیر می پرداختند. البته تمام رقاصه ها از لحاظ ارزش هنری یکسان نبودند. بسیاری از آنها درکوی و برزنها زندگی می کردند و با گرفتن مبلغی ناچیز هنرنمایی می کردند.

بطوری که شاردن نوشته: در نزدیک مدرسه صفوی، محله ای است مخصوص فواحش که چند کوچه و چند کاروانسرا، در اختیار آنهاست. اشخاص نجیب و شرافتمند ازین محله عبور نمی کنند. دوازده هزار زن فاحشه در اصفهان تحت حمایت دولت زندگی می کنند؛ غیر از این عده، عده ای از زنان فاحشه بطور محرمانه در محلات اصفهان زندگی می کنند.

شاردن می گوید: «دختران حرم به علت آنکه اگر صاحب فرزند می شدند، فرزندانشان کور یا کشته می شدند (برای اینکه رقبایی برای جانشینی شاه پدید نیاید) اغلب از همبستری ابا می کردند. «شاه عباس ثانی به دخترکی پیغام داد که به خوابگاه او بیاید و او عذر آورد که دچار علت زنانگی است. به دستور شاه، دختر را معاینه کردند و معلوم شد دروغ گفته است. دستور

داد او را در یک بخاری دیواری انداختند و اطرافش هیزم ریختند و زنده زنده سوزاندند.^۱ تاورنیه این روایت را در جایی در مورد سه زن آورده است، و می‌گوید: «خواجه‌سرایان را فرستاد آن هر سه را حاضر کردند، و چون زمستان بود آتش بسیاری در پیش شاه افروخته بودند. حکم کرد تا آن بیچاره‌ها را در آتش انداخته بسوزانیدند. بعد شاه رفت و راحت خوابید.»^۲ تاورنیه در جایی دیگر، از سوختن زنی غیر از این سه زن صحبت می‌کند و می‌گوید: «خواجه‌باشی به حساب اینکه شاه این زن را خیلی دوست می‌دارد و ممکن است فردا پشیمان شود، او را سوخت. صبح که شاه بیدار شد، پرسید: چه کردی؟ گفت: اجرای فرمان را به امروز موکول کردم. شاه فوراً امر کرد. خواجه‌باشی را در آتش انداخته سوزاندند و آن خانم را عفو کرد.»^۳

زنان: سانسون، که در زمان شاه سلیمان به ایران آمده است، می‌نویسد: «در قصر سلطنتی، هشتصد زن زندگی می‌کنند. اگر چه مخارج زندگی تمام آنها را شاه می‌پردازد ولی همه آنها، زن شاه نیستند، و شاه با تمام آنها رابطه ندارد... اینها در قصر سلطنتی تربیت می‌شوند تا شاه آنها را شوهر بدهد...»^۴

زنان ارمنی: کارری در سفرنامه خود، وضع زنان ارمنی را در عهد صفویه، چنین توصیف می‌کند: «زنان ارمنی غالباً زیبا و بلیچند و در پی زیبایی تصنعی نیستند؛ سر خود را با چارقد کتانی سفید می‌پوشانند و گوشه‌های آن را زیر چانه خود محکم می‌کنند، اغلب یک رشته گیس دارند که توی کیسه کوچکی از مخمل سیاه روی شانه خود می‌اندازند، زنهای بسیار متمول، زینت آلات زرین و سرصع نیز به کار می‌برند...»^۵

کارری در سفرنامه خود، به سوغیت اجتماعی زنان درباری اشاره می‌کند و می‌نویسد: طبق یک سنت بسیار زشت دربار ایران، که واقعاً عجیب و باورنکردنی است و دلیل یک نوع بربریت است، پادشاه می‌تواند کنیزکان مورد علاقه خود را به میل خویش، به اشخاص بسیار پست ببخشد... شاه سلیمان یکی از زنهای خود را از سر خشم به گازی بخشیده بود، چند روز بعد نادم شد، عشق زن بر سرش زد احضارش کرد و حسودانه پرسید: شوهر تازه را بیشتر دوست داری یا مرا؟ زن پاسخ داد: شوهر شرعی و قانونیم را. شاه خشمگین شد و فرمان داد او را در رودخانه بیندازند، اما زود پشیمان شد و فرمان اجرا نشد. بعد دستور داد او را زنده زنده بسوزانند. خوشبختانه این بار هم زیر فرمان خود زد، اکنون آن زن در حرمسرای شاهی است.»^۶

التاریوس، که در عصر شاه صفی به ایران آمده، گوید: «زنان ایرانی هرگز در کوچه‌ها روگشاده نمی‌روند، بلکه در حجاب سفیدی سستورند که تا زانو پایین می‌آید، و فقط شکافی در مقابل چشمان خود باز می‌گذارند تا بتوانند پیش پای خود را ببینند. در سفرنامه ژ. دوتونو آمده است که هنگامی که زنان ایرانی از خانه بیرون می‌روند، دار، وندار، با حجاب یا کفن بزرگی از پارچه سفید بسیار نازکی پوشیده‌اند... که جز چشمان، همه جای بدن آنان پوشیده است.

۲ و ۳. سفرنامه تاورنیه، ص ۵۰۸.

۱. میا حنانه شاد (دن)، ج ۸، ص ۸۳-۲۸۲.

۵. سفرنامه کاردی، پیشین، ص ۱۰۱.

۴. سفرنامه سانسون، پیشین، ص ۱۲۱.

۶. همان، ص ۹۰ (به اختصار).

اولیویه، سیاح و طبیعیدان، در کتاب خود (۱۸۰۷ - ۱۸۰۱ م.) می‌نویسد: «زن ایرانی هنگام خروج از منزل، با روپوش بزرگ ابریشمی یا با پارچه پنبه‌ای درشت‌تری، خود را می‌پوشاند. زنان طبقه سوم پارچه پنبه‌ای رنگین به کار می‌برند. در دوره فتحعلی‌شاه و پس از آن، چادر خارج از منزل به رنگ سیاه یا بنفش بود که آن

را روی چاقچور به سر می‌کردند، و صورت را با روبنده می‌پوشانیدند. در دوره ناصرالدین شاه نیز چادر و چاقچور باقی ماند. گلابتون و زری‌دوزی، یک‌چند در اطراف چادر معمول بود. بعدها روبنده، جای خود را به پیچه داد. پس از رفع حجاب در ۱۳۱۴ ه.ش. به سر کردن چادر، بین زنان روشنفکر بکلی منسوخ گردید.»^۱

تاورنیه در مورد زنان ایران می‌نویسد: «آنان لباسهای خیلی فاخر می‌پوشند. لباسشان یکسره است و با لباس مردها اختلاف زیادی ندارد. کلاه کوچکی به شکل برج به سر می‌گذارند، گیسوانشان را می‌بافند، روی شانه‌ها می‌ریزند، و یک زیرشلواری هم مثل مردها می‌پوشند که تا پاشنه پا می‌رسد. کفش آنها نیز با کفش مردها فرق چندانی ندارد.»

زنان یزد: تاورنیه در سفرنامه خود سه تنها از منسوجات و پارچه‌های زربفت یزد بخوبی یاد می‌کند، بلکه می‌نویسد: «در سراسر ایران، زنهای یزد به زیبایی و ملاحظت مشهورند، و مردم می‌گویند برای تأمین سعادت، زن یزدی، نان ایزد خاص (ظاهراً ایزد خواست) و شراب شیرازی ضروری است.

نان گندم زخاک ایزد خاص زن یزدی شراب شیرازی»^۲

زنان مازندرانی: پی‌یترو در سفرنامه خود، راجع به زنان مازندرانی چنین می‌نویسد: «زنان و مردان مازندرانی دارای چشم و ابروی سیاه و موهای مشکی هستند، و بخصوص، زنان در نظره‌ن زیبا جلوه می‌کنند؛ زنان این منطقه برعکس زنهای مسلمان دیگر هیچوقت چهره خود را نمی‌پوشانند، و از حرف زدن با مردان امتناعی ندارند و مانند مردان، این دیار در برخورد، بسیار مؤدب و مهربان هستند. همگی مردم این منطقه، در برخورد بسیار مؤدب و مهربان هستند، و دوست دارند خانه خود را در اختیار مهمان قرار دهند، و در قبال او با کمال ادب و رأفت رفتار کنند.»^۳

زنان قزوین: پی‌یترو در سفرنامه خود، از زنان قزوین یاد می‌کند و می‌نویسد: «زن در کوچه‌های قزوین فراوان است ولی همه پیاده هستند و روی خود را پنهان می‌کنند، و چادرهای آنان خیلی ارزان قیمت است. بسیاری از بانوان طبقات عالی نیز در حالی که لباسهای فاخر در زیر برتن دارند، برای پنهان کردن شخصیت خود، چنین چادرهایی بر سر می‌کنند. زنان نسبت به مردان این رجحان را دارند که می‌توانند طرف مقابل را ببینند و خود دیده نشوند، در حالی که مردان متقابلاً قادر به این کار نیستند...»^۴

آخرین سلاطین صفویه، در شهوترانی به هیچ اصل اخلاقی، اجتماعی و مذهبی پا بند نبودند و برای مردم بینوا، چنانکه اشاره کردیم، مقررات و نظامات شدید و وحشیانه‌ای وضع

۱. دایرةالمعارف فارسی، پیشین، «چادر».

۲. همان، ص ۱۹۹. ۳. ص ۱۶۳. ۴. همان، ص ۲۹۵.

کرده بودند، ولی در دوره افشاریه، در نتیجه عدم مداخله شدید روحانیان در امور سیاسی و اجتماعی، از قید و بندهای سابق اندکی کاسته شد و باروی کار آمدن کریم خان زند، مردم نفس راحتی کشیدند؛ چه کریم خان در دوران کوتاه قدرت و فرمانروایی خود، هرگز گرد تعصب نمی گشت و مردی حقیقت بین و صریح بود. مطلبی که ذیلاً از کتاب (ستم التواذیح نقل می کنیم، به فرض صحت، نمودار واقع بینی و عقل سلیم این شهریار دادگر است.

رفتار کریم خان بامجتهد

و فقیه شهر

«کریم خان زند که پادشاهی حکیم منش و فیلسوف روش بود، قبل از مسافرت آذربایجان، با خود گفت، لشکریان من که همه عزب و مست شهوتند ممکن است به هر سرزینی که وارد شوند، مزاحم زن و فرزند و اهل و عیال مردم شوند. برای جلوگیری از این امر، یکی از مجتهدان نامدار را به حضور خود فرا خواند و به او گفت، برای جلوگیری از تجاوز سربازان به نوامیس مردم، می خواهم فوجی از فواحش با سپاهیان خود ببرم، آن فقیه گفت... نعوذ بالله از چنین معصیتی، استغفرالله. هرگز این فعل زشت را از قوه به فعل میاور که در جهنم مخلد خواهی بود. آن والا جاه به وی فرمود: سمعنا و اطعنا. اما از شما خواهش آن داریم که چهل روز و شب بهمان ما باشی و از سرای ما بیرون نروی... روز و شب اطعمه و اشربه سازگار خوشگوار بسیار از برایش می آوردند. چنان شهوت بر آن عالیجناب غلبه و استیلا یافت که آب و آتش را از هم فرق نمی نمود. در شب پنجم، دیوانه وار مانند مستان بی اختیار از جامه خواب بیرون آمد، به جانب طویله روان شد و عمود لحمی خود را بر سپر شحمی ماده استری فرو کوفت. ناگاه سگی که در آن طویله بود، عف عف کنان دوید و پای آنجناب را برگرفت و برگرداند.

آن جناب بیهوش بر زمین افتاد. قاطرچی از خواب بیدار شد، پنداشت که آن جناب دزد است، با پارو او را بسیار زد و های و هوایی بلند شد و چراغی آوردند، و نیک ملاحظه نمودند و آن جناب را شناختند و از کرده خود پشیمان شدند، و از آن جناب بسیار عذر خواستند.

چون این خبر علی الصباح به والا جاه کریم خان هوشمند رسید، بسیار خندید و آن جناب را با کمال عزت و احترام احضار نمود و بسیار تعظیم و تکریم نمود و از وی پرسید: بر شما چه عارضه ای روی داده؟ آن جناب از خجالت از جواب فروماند. والا جاه کریم خان به آن جناب فرمود، ای پیشوای اهل اسلام، از آنچه بر تو رو داده، منفعّل مباش که قاطبه بنی آدم در دست شهوت اسیر می باشند. ما خود در حالت اضطرار با حیوانات نزدیکی نموده ایم، و الان با وجود آنکه حوری و شان بسیار در حریم ما می باشند، باز طالب خوبتر و بهتر می باشیم... در احادیث وارد شده، که حضرت داود با وجود نبوت و نفس قدسی نود و نه زن داشت و عاشق زن برادر خود شد و بحیلت، برادر خود را به هلاکت رسانید و زنش را ضبط و تصرف نمود.

آن جناب از سخنان والا جاه کریم خان هوشمند خوشحال شده به خدمتش عرض نمود که بر من علم الیقین حاصل شد که تو پادشاه و ظل الهی و نیز حکیم و فیلسوفی هستی، و در این زمان، عقل کل می باشی و در امور پادشاهی صاحب فکر بکر و رأی صواب و اجتهاد می باشی. هر کار که می کنی درست و راست و بی عیب است... عقل ما در امور سلطنت، ناقص و قاصر است... غرض آن که والا جاه کریم خان جم اقتدار و کیل الدوله در حضر و سفر با سوکب خود

بر سبیل ضرورت افواج فیوج، فواحش بسیار بجهت لشکریان می داشت، و سولیان شهر آشوب و دلربا و ارباب طرب، با اردوی خود در همه جا می برد.^۱

ملکم که در عهد قتلعلی شاه به ایران آمده است، می نویسد که موقعیت اجتماعی و اقتصادی زنان در ایلات براتب بهتر از وضعی است که زنان شهرنشین دارند. طلاق در بین ایلات کمتر اتفاق می افتد، و زنان بعلت زحمتی که می کشند در چشم مردان عزت و احترام بیشتری دارند. در عروسیها مرد و زن قبیله حلقه زده می رقصند، و امرا با حضور خود در مجلس عروسی، افراد قبیله را، شادمان می سازند.

غذای مردان و زنان ایلات نان خشک سیاه، دوغ، شیر، گاهی مقداری گوشت است. ملکم شواهد و دلایلی از شجاعت و قهرمانی زنان ایلات ذکر می کند و مخصوصاً هنراسب - سواری زنان و دختران را می ستاید، و می گوید افراد ایل به یک زن قناعت می کنند، و کمتر دیده شده است که کسی دو زن بگیرد. صیغه کردن زن را عملی زشت و مکروه می شمارند. کلیه فعالیت های اقتصادی عملی، به دست زنان انجام می گیرد، و مردها عمر خود را غالباً به شکار و تفریح می گذرانند. همینکه مردان از نظر اقتصادی وضع مناسبی پیدا کردند، مانند شهرنشینان به عیاشی و شهوترانی می پردازند.^۲

در ترانه های عامیانه ای که کوهی کرمانی گرد آوری کرده است، به علائق وابستگی - های روحی مردان و زنان اشاراتی هست، از جمله:

خداوندا سه درد آمد به یکبار	خر لنگ و زن زشت و طلبکار
خداوندا، زن زشتم تـسـووردار	خودم دونم خر لنگ و طلبکار

شتر از بار می ناله من از دل	بنالیم هر دوسون منزل به منزل
شتر ناله که من بارم گرونه	منم نالـم که دور افتادم از دل

کسی که با کسی دل داد و دل بست	به آسونی نمیتونه کشه دست
اگر آمد شدن را ره ببندند	همون راه محبت کسی توان بست

خوشا دوش و خوشا دوش و خوشادوش	خود دلبر نشستم گوش در گوش
خود دلبر جناغ اشکسته بیدم	سرا یاد و ترا بسادا فراموش

زن بیوه اگر قومه اگر خویش	مثال مار و عقرب میزنه نیش
اگر خرجش کنی مرغ و مسما	همش یاد میکنه از شوهر پیش

۱. (ستم التوادریخ، ص ۳۰-۳۲۹) (به اختصار).

۲. د.ک: تاریخ ایران ملکم، پیشین، ج ۲، ص ۱۹-۲۱۸.

مسلمونون زمونه مفلسم کرد
قبای نو ندارم تا پیوشم

طلا بیدم بمانند مسم کرد
قبای کهنه خوار مجلسم کرد

بگفتم ساربونا بار بنداز
ببنداز بارهای اشتران را

به پشت قلعه دلداز بنداز
به نزدیک سرای یار بنداز

دو زلفونت دو مار خفته برگنج
چو ماه چارده، تارخ نمودی

به زیر پیرنت یک جفت نارنج
سکندر مات شد چون شاه شطرنج

به قربون دو چشم سورمه ریزت
اگر یک بوسه نذر مائمایی

دو دستم روی پستونای عزیزت
نبینی داغ کاکای عزیزت

الا دختر ترا عاشق هزاره
لبت یاقوت سرخ آبداده

فراوون عاشقت از هرکناره
سرت نیازم که ابروت دسب ساره

الا دختر نقاب بسته داری
ازین گل دسته ات، یک گل به ماده

به زیر چادرت گل دسته داری
که صد پیر و جوان دلخسته داری

اگر یار مرا دیدی به خلوت
گریبون من از دست تو چاکه

بگو ای بیوفای بیمرور
نخواهم دوخت تا روز قیامت^۱

در دوره فتحعلی شاه، همینکه اوضاع، کمابیش تثبیت شد، فتحعلی شاه به عیش و عشرت پرداخت، و مانند دوره صفویه، زنان زیباروی را در محوطه دربار زندانی کرد.

به حکایت «وضه الصفا»: «حرم عفت توأم از تمام ممالک محروسه، از مخدومه و خدمه و منتسبان مخدرات، همانا از ده هزار افزون بوده اند ... بعضی شبها ... چهل تن از نسوان صبیحه با لباسهای رنگین ...

حرم و متعلقان فتحعلی شاه

در مجلسی خاص، مهیا و آماده بودی، چنگ و رباب و بربط و نای ایشان، چرخ زهره را به رقص آوردی ... زیاده از پانصد کسی خواجه سرای ... در زیر حکم منوچهرخان معتمدالدوله ... به محارست و محافظت آنها در سفر و حضر می پرداختند ...»^۲

درحالی که آقا محمدخان و خاندان او بهیچ وجه، اهل این نوع تعیشت و تن آساینها و مفاسد نبودند.

فارستر، جهانگرد و محقق انگلیسی، در کتاب خود به اسم مسافرت از بنگاله تا انگلستان می نویسد: «جیران، زوجه محمدحسن خان قاجار و مادر آقا محمدخان، از زنهای برجسته جهان بود و در تاریخ

جیران زنی زیرک و نابغه بود

بر آن زن وجود نداشته است ... جیران دانشمند، دلیر، صرّفه‌جو و با استقامت بود. محمد خان را طوری تربیت کرد که از تمام صفات خوب مادر برخوردار گردید، و اگر نه محمد حسن خان، شوهرش، دارای قدرت می‌شد و نه پسرش آقا محمد خان به پدّرت بروی و از اطلاعات و تجربه‌هایی که در مسافرت و جنگ می‌توان به دست آورد. «ردار شوی...»^۱

اتاق - علی شاه

در قادیخ عضدی، زوجات خاقان جنت مکان «فتحعلی شاه» به چند دسته تقسیم شده‌اند: «نمره اول، از خانواده سلطنت و سایر شعب قاجاریه و بزرگزادگان معتبر ایران بودند که عدد آنها قریب چهل بلکه زیاده بود... روزی یک ساعت حق حضور داشتند، مثلاً در سلامهای رسمی بزرگ حاضر می‌شدند. قاجاریه یک سمت می‌ایستادند، مابقی در صف دیگر، به ترتیب شئونات پدران خود می‌ایستادند. ایجاد این سلام از زبان خاقان شهید، آقا محمد شاه، و یاسای آن حضرت بود. یک نفر یساول زنانه در اتاقهای آنها به آواز بلند این عبارت ترکی را می‌گفت: «خانملار گلین» (خانمها بیایید)... خانمها به سلام می‌آمدند. دیگران در آن ساعت مطلقاً حق حضور و تشرف نداشتند.»^۲ بعضی از زنان شاه از تجمّلات فراوان برخوردار بودند، چنانکه تاج الدوله ماهی هزار تومان به اسم «سبزی مطبخ تاج الدوله» از دفتر برات می‌گرفت. احمد میرزا در این کتاب، ضمن توصیف احوال یکایک زنان فتحعلی شاه می‌نویسد: «گستردن رختخواب و لوازم راحت حضرت خاقان در عهده او بود. زنانی که شب به کشیک خدمت می‌آمدند دو نفر برای خوابیدن در رختخواب که هر وقت به هر پهلویی که راحت می‌فرمودند، آنکه در پشت سر بود پشت و شانه شاهانه را در بغل می‌گرفت، و دیگری می‌نشست و منتظر بود که اگر به پهلوی دیگر غلتیدند او بخوابد و پشت شاه را در بغل بگیرد، و دو نفر هم بنوبت پای شاه را می‌مالیدند. یک نفر نقل و قصه می‌گفت، یک نفر هم برای خدمت بیرون رفتن و انجام فرمان در همان اتاق به سر می‌برد. زنهای کشیک سه دسته بودند که در میان خادمان حرم برای این خدمت انتخاب شده بودند...» احمد میرزا در صفحه بعد، می‌نویسد: «سه نفر نقل بودند، شش نفر هم برای مالیدن پای شاه و سه نفر برای رجوع خدمات... در اتاق خوابگاه حاضر می‌شدند...»^۳

مادام حاجی عباس گل‌ساز در جلد سوم کتاب منتظم ناصری، در ضمن وقایع سال ۱۲۶۴، اندکی بعد از جلوس ناصرالدین شاه، خبری به این عبارت مندرج است: «مادام گل‌ساز فرانسوی، زوجه حاج عباس شیرازی، که به

شرف اسلام مشرف شده، به شغل مترجمی خادمان حرم جلالت برقرار گردید.» در زمانی که محمد شاه قاجار، در تبریز بود، زنان اندرون محمد میرزا با گلهای مصنوعی فرنگ آشنا شدند و بر آن شدند که حاجی عباس شیرازی نقاش را برای فرا گرفتن این هنر به

۱. خواجه تاج‌الدین، پیشین ج ۱، ص ۲۲۹ (به اختصار).

۲. قادیخ عضدی، پیشین، ص ۲ به بعد. ۳. همان، ص ۱۷.

فرنگ بفرستند. این مرد در پاریس برای فراگرفتن این هنر تلاش بسیار کرد، ولی چون انگشتهای

مافرت زن و مرد با اسب در عهد محمدشاه قاجار نقاشی از سولتیکو

سردانه او با این کار ظریف سازگاری نداشت، با موافقت دربار، یکی از خانمهای گلاساز فرانسوی را با خود به ایران آورد، و در بین راه او را به شرف اسلام مشرف کرد و به عقد خود در آورد، و بزودی دریافت که این خانم در آواز و رقص و قلابدوزی و خیاطی و آشپزی سخت با هنراست. این بانوی فرانسوی پس از ورود به ایران، در چادر و روبند رفت و بمثل زن چهل طوطی، زیر کرسی نشین و قلیان کش شد، فارسی را بخوبی یاد گرفت، از لشکر اهل حرم شد، و مورد عنایت مهدعلیا قرار گرفت تا جایی که این زن دسیسه کار، تربیت ناصرالدین میرزا و عزت الدوله را به

زن و شوهر در عهد محمدشاه قاجار

این زن زیرك محول نمود.

پس از مرگ محمد شاه، مهدعلیا با استفاده از راهنماییهای سیاسی این زن، مساعدت دولتی روس و انگلیس را در رسانیدن ناصر الدین شاه به تخت سلطنت جلب کرد. بعضی از صاحب نظران حدس می زنند یک قسمت از بلاهایی که بر سر عباس میرزای ملک آرا، برادر ناصر الدین شاه، و میرزا تقی خان امیر کبیر وارد آمده، به دست همین خانم که مشیر و همدست مهد علیا بوده است، انجام گرفته.^۱

مداخلات مهدعلیا

یکی از زنهایی که در دوران تاریخ اخیر ایران در کار سیاست مداخله می کرد، مهدعلیا مادر ناصر الدین شاه است. به قول نویسنده صدد. التوادینخ، «امیر کبیر دو سه بار کراراً به حضور شاهانه عرض و جسارت کرد که وساطت و شفاعت های مهدعلیا و مستر کبری، مخل سلطنت اعلیحضرت و نافی صدارت من است. تا ایشان هستند نمی گذارند که سلطنت قوام و ملک نظام گیرد. بهتر است که در وقت تفریح در باغ، به بهانه گنجشک زدن تفنگی به دست بگیرید و آن آیت رحمت را بکشید، و آنوقت من در بیرون، شهرت می دهم که تیر خطا شده است و به سینه مهدعلیا در آمده است.. فرضاً اگر چنین مخدره ای در

يك زن حاجی كه با كنیز خود بحمام می رود (آلبوم دکتر فوریه)

امور سلطنتی اخلاص کند، باید پنهانی او را مسموم کرد، که احدی سلفت نشود، ولی میرزا تقی خان بیشتر تفنگ تجویز می کند. صدالتوادین.

در دوره قاجاریه، هر چند تعصب و سختگیری نسبت به مردان و زنان مانند دوران صفویه نبود، ولی بطور کلی در این دوره نیز قدم مؤثری در راه آزادی زنان برداشته نشد. با این حال، از دوره فتحعلی شاه به بعد، در اثر آمد و رفت اروپاییان و مسافرت بعضی از افراد طبقات ممتاز به اروپا، اندک اندک، فکر آزادی زنان در ذهن مردم ترقیخواه و روشن بین ایران راه یافت. آزاداندیشان ایران از عهد ناصرالدین شاه به بعد، همواره آرزو داشتند که زنان ایران از قید جهل و خرافات و از بند حجاب و پرده پوشی رهایی یابند. حاجی پیرزاده که مردی آزادخواه بود «پس از مراجعت از سفر دوم فرنگ، بسبب روشن بینی و نداشتن تعصب، به یکی از دوستان (میر علی ظهیر همایون) گفته بوده است: مدتی چند نخواهد گذشت که زیر این درختان نارون، زنان با مردان می نشینند و چای می نوشند، و دیگر حجاب و پرده ای در کار نخواهد بود. مطالب سفرنامه نیز مؤید این مطلب است، و نشان می دهد که تعصب و خشکی مذهبی در او وجود نداشته است.»^۱

آثار تاریخی و سفرنامه هایی که از اروپاییان برجای مانده کمابیش نشان می دهند که در دوره قاجاریه تا حدی از تعصبات و حدود و قیود کهن کاسته شده بود.

چارقد - نوعی روسری زنان که در دوره قاجاریه معمول شد، پارچه خیلی نازکی بود که آنرا «سه گوش» نامی کردند و روی سر انداخته زیر گلو باسنجاق می بستند. در صورت استطاعت جواهر وی چارقد یا زیر گلو آویزان می کردند.

چادر و روبنده عهد فتحعلی شاه قاجار

چادر نماز

۱. سفرنامه حاجی پیرزاده، پیشین (مقدمه به قلم ایرج افشار)، ص ۱۸.

حجاب زنان
به نظر گوینو

به نظر کنت گوینو، در عهد ناصرالدین شاه، حجاب زنان چندان جدی نبود. «این ملت باهوش و ظریف که برای هر مشکلی یک راه حل پیدا کرده، خیلی خوب با موضوع حجاب به کنار می‌آید و در گردشگاه‌های عمومی و باغها و مجالس روضه و تعزیه، زن و مرد تقریباً خوب یکدیگر را می‌بینند.»^۱

زن ایرانی باقلیان، یکصد سال قبل

چادر و روبنده عهد محمدشاه قاجار

قرة العین: زرین تاج، ملقب به «قرة العین» زنی مبارز و آزادیخواه و شاعری خوش-قریحه بود. می‌گویند، ناصرالدین شاه چون از حسن و جمال و قریحه توانای او آگاهی یافت بر آن شد که او را در جرگه زنان درباری خود وارد کند، ولی این بانوی آزاداندیش به این اسارت رضا نداد و در پاسخ این پیشنهاد، خطاب به ناصرالدین شاه گفت:

ســن و رسم و راه قلندری
وگر این بد است سراسزا

تــو و ملک و جـاه سکندری
اگر آن خوش است تو در خوری
قرّة العین نخستین زنی است که در
راه آزادی و بیداری زنان ایران مبارزه کرده،
و جان خود را در این راه، از کف داده است
و ما شرح دلاوریهای این زن بیدار دل را
ضمن توصیف نهضت بابیه، در جلد هشتم
بیان خواهیم کرد.

سولتیکف در سفرنامه
وصفی از جمال
یک زن ایرانی در عهد
محمدشاه قاجار
«زنهاى ایرانی

مخصوصاً شیرازیها با موهای سیاه و پرپشت
که همیشه مانند دست و پاهای لخت آنان با
حنارنگ شده است، خیلی سبزه هستند در اطراف
چشم در بن و مژه ها، خطی سیاه یا آبی رنگ با
سورمه می کشند. خطوط چهره آنان، صفت
خاصی دارد که شرح آن مشکل است و در
آن به نظر من آمیختگی بانژاد مغولی دیده
می شود.

زنها، زیبا و بلند قامت می باشند و
حرکات آنها پراز لطف است، پیراهن قرمز یا

آبی که معمولاً از پارچه لطیف و نازکی است برتن دارند، شلوار عریضی به پایی کنند که به فارسی آنرا
زیرجامه می گویند نیم تنه بسیار تنگ که به فارسی ارخالیق و به ترکی بسته می گویند برتن دارند
که به زحمت در شانه ها بند شده و به کمر و بازوها می چسبد ولی سینه و شکم را باز می گذارد.
شانه های آنها، بقدری در این نیم تنه فشرده شده که مجبورند آنها را عقب نگاه داشته و بدن را
خم کنند و به نظر من این وضع به رعنائی آنها می افزاید لهجه و زبان آنها که صدایی ملایم
دارد پراز لطف است.

استعمال زیاد قلیان، به تازگی دهان آنها، لطمه وارد نمی آورد زنان ایرانی دندانهای
باسفیدی فوق العاده و لبهایی به قرمزی گل سرخ دارند...»^۱

در کتاب جغرافیای اصفهان میرزا حسین خان، تحت عنوان «صفات
توصیفی از زنان اصفهان» در پیرامون خلق و خوی و روش زنان اصفهان در عهد
ناصرالدین شاه، چنین می خوانیم:

«انات هر جماعتی در این شهر تابع خیال و احوال مردان و مطیع و منقاد شوهران

سیمای قرّة العین، قبل از اعدام

و معتاد به عسرت گذران. الاقلیلی از آنها که بی صاحب و سالارند، همگی بعد از فراغت خانه داری، مشغول خیاطی و چرخ ریزی و سایر هنرها و کسبهای یدی و اخذ مسائل شرعیه و مواظب نماز و روزه و معتقد به ختم و ادعیه. و تکاهل و تعیش و بطالت میان اینها تنگ است؛ و عرصه از همه جهت برایشان تنگ. چندین سبب دارد که غالب زنهای این شهر خود سر به هوا نیستند؛ یکی اواسر و نواهی و سواعظ علما و فضلا... یکی کثرت عیالوری و زحمت خانه داری؛ یکی قات بضاعت و مسکنت و عدم جاهت؛ یکی پرهیز از فساد و ولنگاری که زنهای این شهر، همه در باره هم حسودند و عیبجو... نمی شود گفت که این شهر بزرگ هیچ زن ضایع روزگار ندارد، شهوت در همه جا موجود است و جاهل در همه جمعیت، اما با این حالت، نمی تواند کسی بیست زن متجاهر و مشهور برای این شهر بشمارد. سخن در سرنسبت بلدان است.

پس بد مطلق نباشد در جهان
بد به نسبت باشد این را نیک دان.^۱

ایلات

زنان ایلات و عشایر چنانکه گفتیم از حقوق و آزادیهای بیشتر برخوردارند. سیرزاعلی دیوان بیگی ضمن توصیف اوضاع اجتماعی و سیاسی ناحیه کردستان در عهد ناصرالدین شاه در مورد زنهای کرد چنین می نویسد:

«زنهایشان بسیار وجیه منظر هستند لباسشان کردی قدیم است یعنی پیراهن بلند با زیرجامه تنگ و چین دار، کمر خود را می بندند، متمولها با کمر بند نقره و زنهای بی بضاعت با شالهای پشمی. تمام خدمات خارج از خانه در کوهسارها، از قبیل آوردن هیزم و آب و علوفه از راههای دور برای داسها، پاییدن باغها و جمع آوری محصول و غیره با زنهاست، مردهایشان یا تفنگچی راهزن و آدم کش می شوند یا مرید شیخ نقشبندی و خدمتگزار آنها، مختصر صنعت حدادی و چیلنگری و قنداق سازی و باروت کوبی هم داشتند...»^۲

کور شو - دور شو

از تشریفات ناپسند، آن هم به دستور خانمهای خودپسند (درباری) در عهد قاجاریه، مزاحمت فراشان بود در موقع عبور حرم، که در اطراف کالسکه می دویدند و سردان را با نهیب «کور شو» رد می کردند، گویی فراشان مرد نبودند. فریاد «دور شو و کور شو» به فلک می رفت. روزی فرنگی از راه سی-گذشت، پشتش را به آنها کرد و کلاهش را برداشت که شرقی و غربی ادب به جا آورده باشد. میرزا جعفر حکیم الهی به فراشها گفت: مگر فلان من تفنگ حسن موسی است؟ اینگونه مضامین سبب شد که آنگونه توهین موقوف شد.

هم از آدابی که این اواخر منسوخ شد، حرکت شاطر بود جلو کالسکه شاه در شهر، که لباس هفت رنگ داشتند و کلاه بلند دو پهلوی و کاغذی شبیه به تاج و خروس و کلاههای رسمی امروز.^۳

۱. جغرافیای اصفهان، پیشین، ص ۱۳۰ (به اختصار).

۲. فرهنگ ایران زمین، جلد ۲۵، ص ۱۱۶.

۳. خاطرات و خطرات، پیشین، ص ۹۲.

امیر نظام گروسی در یکی از منشآت خود، مختصات یک صورت زشت
 تصویری از يك دختر و کریه را بدینسان تصویر می کند: «.. به عمدة الاسراء سیف الدین
 خان، حاکم آنجا، مؤکداً نوشتیم که هر چه زودتر دختر کردی بفرستد. مشارالیه بعد از
 اہتمامات حسنه، دختری فرستاد که رشک ماه و غیرت آفتاب بود، و مجملی از صورت حال
 و وصف او این است که سرش کچل و چشمش احوال و صورتش آبله دارد و به قول سعدی: لب
 زبرینش از پرده بینی در گذشته و لب زیرینش به گریبان فرو هشته و دهانی فراخ... و دندانی
 زرد و چانه دراز و بدنی لاغر و قس علیهذا، فعلل و تفعلل. وقتی که چشمم به چنین لعبتی افتاد،
 دریغم آمد که ولایت سکری، از این آیه حسن، و مایه جمال خالی ماند، و این گوهر گرانبها به دست
 حاجی بهاء افتد. لهذا او را به صد عز و تمکین مراجعت دادم و برای سلامت سفر، این شعر را
 به گوش او خواندم:

علی الصباح به روی تو، هر که برخیزد
 یکی چنانکه تو، در صحبت تو بایستی
 صباح روز سلامت بر او مسا باشد
 ولی چنانکه تویی در جهان کجا باشد.

نامۀ خاص خان گروسی به آقا خان محلاتی:

وصفی از يك زن
 هر جایی
 «... در اوایل دولت کریم خان زند، که عالم همه بازار شکر و قند
 بود، دختری، خوش منظری، سیمین بری، عشوه گری، شیطانہ ای،
 فتانہ ای، قوادہ ای، سحارہ ای، مکارہ ای، غدارہ ای، پیمانہ نوش، مردانہ پوش» لها محبان لوطی
 و زناء...

قوس ابـرو تیر غمزہ دام کیـد
 بهر چه دادت خدا، از بهر صید
 زاهدان را گرفتار بند خود و عارفان را مگس قند و بسته کمند نمود؛ هزار تاجر را با
 خود فاجر کرد، به هزار بازرگان کام داد، به عطار و بزاز از پس و پیش زعفران و اطلس فروخت،
 و زرو سیم اندوخت، در انبار هر علاف از غمزہ، آتش ریخت، و شیرازہ کار هر صحاف بگسیخت.
 به قوت جاذبه، از هر نمی می و از هر دانه ای پیمانہ ای بدست آورد. خلاصه، پنجاه سال در بلده
 و بلوک، از آزاد و مملوک، از حاکم و محکوم، از اسام و مأسوم، به خرج فرج، بدره ها گرفت و به صرف
 سره، صره ها ربود؛ تا دکانها را بسته کرد و طلبکاران را خسته. پس از سفیدی سوی و سیاهی
 روی و زردی دندان و خشکی پستان، قطع عادت و ختم لعنت، متعہ چاوشی شده، بردراز گوشی
 نشسته، به زیارت رفته، بسلامت آمده، طیب و طاهر گشته و «کربلایی ننه طیبه» شده، و هم
 اکنون در جنب مسجد جامع، خانه ای گرفته و کاشانه ای ساخته، از آن زرہا که به عرق جبین
 و کدیمین حاصل نموده گاهی بوریای مسجد می بافد و گاهی آش «عباس علی» می پزد...

اتفاق، پارسال این بنده آشفته را بجهت خرجی که فرض بود، وجهی به قرض ضرور شد.
 دلالی، که گویا، دلالة محتاله بود... گفت که ضعیفہ عقیفہ مقدسه ای را تنخواهی است که معامله
 می نماید. اگر فی المثل چهار ماه هم از موعد بگذرد، زحمت نمی دهد و منفعت نمی خواهد...
 خشنود شدم... با او سخن گفتم... افسوسها خورد و کف بر کف سود و لعنت بر زمانه نمود که

چرا باید، چون تویی را محتاج چون منی، وجوانمردی را مقروض پیرزنی نماید... من گول خور ساده... دل که بعثت معروف به زیرک و فاضلم، مغرور این ننه طیبۀ نجسۀ غداره شدم و فریب آن فاسقۀ زاهده زانیه را خوردم و رهن تحویل نمودم، و صیغه خواندم و پول گرفتم و ننه رفت و من ماندم و آیت الکرسی در حفظ خود خواندم.

چهار ماه به وعده مانده هر روز در باران همدان که نمونه طوفان است، عبا ی ماهوت مرا در سر، و قرآن خط باقوت مرا در بر، وقتی می رسید که آن را تر و این را ایتر کرده می گوید که از باران به این عبا پناه برده ام و این قرآن را شفیع آورده ام که در تدارک تنخواه من باشی... با وثوق به جود آن مخدوم، حال خود را معلوم کردم، زیرا که نه در سؤال گمانی داشتم، نه از عطا مظنه ای. والسلام.»^۱

زنهاي ناصرالدین شاه دکتر فوریه پس از توصیف عمارت خوابگاه، می نویسد: «البته کسی که در چنین قصر آرام مجملی که هزار زن به پاسداری آن مشغولند می خوابد، بهترین خوابهارا می بیند... بلی هزار زن، بلکه اگر بتوان به گفته کسی که بی اطلاع نبود، اطمینان حاصل کرد، از این مقدار هم بیشتر!

این عده، که در اندرون زندگی می کنند، مثل گله ای که به چوپانی سپرده باشند، تحت نظر چهل تن خواجه سرای سفید و سیاه اند. شاهنشاه ایران با چنین جاه و جلال شاید حق داشته باشد که پادشاهان دیگری را که ساده و بدون این قیود و دستگاهها، زندگی می کنند، به دیده تحقیر بنگرد؛ چنانکه ناصرالدین شاه در سفر اول خود به فرنگستان، وقتی که ملتفت شد ویلهلم اول امپراتور آلمان، یک زن بیشتر ندارد و بلکه اگوستا را به او معرفی کردند، گفت: عجب، امپراتور آلمان یک زن بیشتر ندارد، آن هم به این پیری!»

در میان سوگلیهای اندرون ناصرالدین شاه دو نفر نظر به مشاغلی که در عهده ایشان گذاشته، اهمیت خاصی دارند؛ یکی انیس الدوله که مأمور پذیرایی خانمهای فرنگی محترم است، دیگری امینه اقدس که کلیددار خزانه پادشاهی است.

خانمهای اندرون به چند طبقه منقسمند: طبقۀ اول، زنانی که شاهزاده خانمها و پسرانشان می توانند به سلطنت برسند؛ طبقۀ دوم، زنان سوگلی که بعضی از ایشان به ملاحظات بر شاهزاده خانمها برتری دارند... تمام این زنها به نسبت مقامی که در هریک از دو طبقه دارند، از شاه مواجب می گیرند. لباس زنان اندرون نسبتاً ساده است... نیمتنه و پیراهن بقدری کوتاه است که با هر تکان مختصری قسمتی از بالاتنه نمایان می شود...»^۲

در قادیخ کاشان که در عهد ناصرالدین شاه نوشته شده است، در باره

روابط زن و شوهر در کاشان

مناسبات زن و شوهر چنین آمده است: «... سلوک زن با شوهر، به مقتضای سنت سنیه حضرت خاتم النبیین (ص) علی کل حال، تسلیم و تفویض صرف است، زیرا که خداوند در کلیۀ امور معاشیه و بعضی از احکام شرعیه، مردان را بر زنان لازم الاتباع و واجب الطاعه مقرر فرموده... چنانکه یکی از واجبات در حالت

۱. مبلک شناسی، ج ۳، ص ۲۴-۲۳ (به اختصار).

۲. سه سال در دربار ایران، پیشین، ص ۱۶-۱۷ (به اختصار).

استطاعت، طواف بیت الله الحرام است و از برای زنان، بی‌ریختن و اجازه شوهران غیرمشروع و حرام است... و از روزی که وارد خانه شوهر شوند، وجود خود را برای آن دانند که جزئی و کلی امور خانه شوهر و زحماتی که در بریدن و دوختن لباس پوشاکی خود و شوهر و اولاد از دختر و پسری که آورند، و شستن و رفتن و پختن و گذاشتن و برداشتن و نشستن و برخاستن متصور است، متحمل باشند و نگذارند حبه و شقه و دیناری از مال شوهر حیف و میل شود. زنان بزرگان، که دستگاه وسیعی دارند و کنیز و کلفتی دارند، حکمرانی و دستورالعمل و سرکشی و کلیدداری و مواظبت با همان زن است و انجام خدمات با کنیز و کلفت... هرچه در قوه فرجه زن نباشد، از لباس خود و شوهر و اولادش به خیاط زنانه خانگی یا خیاط مردانه بازاری دهند، و عموماً انجام کارهای خانگی با زن و تمام امور خارجی با مرد است. برای اینهمه زحمات و غمخواری و مهربانی... مردان قدم بی‌رضای ایشان بر ندارند، و با وصف آنکه موافق شریعت غرای احمدی هر مردی را چهار عقدی و هرچه بخواهد متعدد صیغه مباح و مشروع است، اغلب مردهای مسلط متمول کثیرالبضاعه پر شهوت و شبق و شغب، هفتاد سال با یک زن شکسته فرتوت روزگار گذارند.^۱

چون مادر امیر کبیر زنی کاردان و خودساخته بود و در تربیت امیر کبیر
مادر امیر کبیر خدمتگزار صدیق ایران سهمی بسزا داشت در اینجا سطری چند از سرگذشت او را می‌نویسیم: «مادر میرزا تقی خان را به نام «فاطمه» یا «فاطمه سلطان» شناخته‌اند و دختر استادشاه محمد بنا اهل فراهان بود. استادشاه محمد، کارهای اختصاصی خانواده قائم مقام را به عهده داشته است. میرزا تقی خان ضمن نامه‌ای که در زمان صدارتش به شاه نوشته، راجع به مادرش می‌گوید: «فدوی هم به کن رفته، والده را دیده. اولاً زیاد شکسته شده، ثانیاً معلوم است ایام فراق و اینهمه گرفتاریهای من، و قال قال مردم را در دل دارد. تا عصری آنجا بودم و یک ساعت از شب گذشته وارد اینجا شدم والده هم انشاء الله تعالی فردا می‌آید.» چون امیر معزول و به کاشان تبعید گردید، مادرش را نیز همراه برد. آنچه باید بیفزاییم این که از نامه‌ای که مادر میرزا تقی خان به خط خود به تبریز نوشته و اخیراً انتشار یافته، معلوم است که سواد داشته و مهرش در پشت نامه «والده امیر نظام» ثبت است. این نامه را پس از کشتن پسرش نگاشته و از غم روزگار شکایت دلسوز می‌کند: «... همه رفتند. باز من ماندم، گرفتارم، کسی به دادم نمی‌رسد... دستورالعمل بفرستید، مرا از تهران بیرون کنند... شب و روز به گریه و زاری گرفتارم... میان مردم رسوا شدم...» مادر امیر، زن شوربخت بدعاقبتی بود و به ماتم هر دو فرزندش نشست. پسر دیگرش، میرزا حسن خان وزیر نظام، نیز در حیات مادرش مرد...^۲ برای آنکه خوانندگان تاحدی از حقوق و حدود آزادی زنان، در یکی دو قرن اخیر آگاهی یابند، مطالعه اطلاعات پراکنده زیر که از منابع مختلف گردآوری شده خالی از فایده نخواهد بود:

۱. تاریخ کاشان، پیشین، ص ۵۲-۲۵۱ (به اختصار).

۲. امیر کبیر و ایران، پیشین، ص ۲۰ (به اختصار).

تظاهرات زنان در
عهد ناصرالدین شاه

پس از آن که در اصفهان نرخ مس به میزان فراوانی تنزل کرد و هر یک قران معادل هشتادشاهی معامله شد، مردم به پا خاستند. معاملات را کد شد، تجار و صنعتگران دکانها را بستند و از بیم عمل سلطان، زنان خود را وادار کردند علیه دولت تظاهر کنند. «زنان به تلگرافخانه انگلیس و به کنسول انگلیس هجوم آوردند. وی نیز مراتب را به سفیر انگلیس در تهران مخابره نمود. سفیر انگلیس موضوع را به شاه اطلاع داد. وی نیز تلگرافی به اصفهان فرستاد که یک قران چهل شاهی حساب شود... چون زنان در پناه چادر شناخته نمی شوند، بیمحایا می توانند علیه دستگاه اعتراض کنند، و سروصدا راه بیندازند، و از طرفی چون زدن آنها شرعاً و عرفاً ممنوع است، آزادتر از مردان می توانند در تظاهرات اجتماعی شرکت کنند.»^۱

اعتراض زنان به
ناصرالدین شاه

در ۱۶ رمضان ۱۳۱۳ چند نفر زن خطاب به ناصرالدین شاه می گویند: «.. شما بجای اینکه به حال رعایا برسید و تعدی نایب السلطنه را از سر ما کوتاه کنید، جز پی زنها دویدن کار دیگری ندارید. مگر شما همان نیستید که چهل سال قبل از این، چند روزی در تهران قحطی شد و محمود خان کلانتر را کشتید...»^۲

حقوق زنان: اعتمادالسلطنه، ضمن وقایع ۲۷ ذی القعدة ۱۳۱۳، می نویسد: «... روزی که وارد شهرستانک شدیم زنی خود را با خوردن تریاک هلاک کرد؛ بواسطه این که شوهرش مانع از بیرون آمدن و تماشای ورود شاه شده بود.»^۳

دیولافوا، ضمن توصیف سناره های کاشان، می نویسد: «بطوری که شنیده ایم، تا چند سال قبل، زنان بدعمل را به بالای این سناره برده و به زمین پرت می کردند. شوهر زن تبهکار به کمک اقوام خود و حتی اقوام خود آن زن، او را از این پله ها بالا برده و چون به انتهای آن می رسیدند، زن را با فشار به پایین پرت کرده و به عالم دیگر می فرستادند.»^۴

زنان گیلان

رابینو می نویسد: «زنهای گیلک زیبا و سفیدتر از زنهای سایر نواحی ایران هستند، و به ظاهر ساده تر از زنان دیگر می باشند. کمتر روبنده به کار می برند، ولی چادر به سر می کنند، منتها قسمت زیادی از چهره آنها دیده می شود. آنها به پوشیدن پاچین عادت دارند. در میان طبقات مرفه، چهره هایی که بیمارگونه به نظر رسد به چشم نمی خورد. سیمایشان مطبوع است. چشمانی خوش حالت، بدنی گوشت آلود، و رنگی دلپذیر دارند... زنهای بیش از مردان کار می کنند. در فصل برنج، زنها... در حالی که لباسهای خود را تا رانها بالا زده اند، در زیر آفتاب سوزان، نشای برنج را به سزارع منتقل می سازند، علفهای هرزه را وجین می کنند و برنج را می برند...»^۵ رابینو در ص ۳۱ همان کتاب، از معتقدات

۱. خاطرات کلنل کاساکوفسکی، پیشین، ص ۲۴ (به اختصار).

۲. «وزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه، ص ۱۰۵۹. ۳. همان، ص ۴۵۳.

۴. مادام دیولافوا، ص ۱۶۹ (به نقل از: آثار تاریخی شهرستانهای کاشان و نطنز، پیشین، ص ۲۶۶).

۵. ولایات دارالممرز ایران، گیلان، پیشین، ص ۱۷.

خرافی زنها و دختران گیلان سخن می‌گوید، و در صفحه ۳۲، از کمی تعداد تبه‌کاران در این منطقه، با شگفتی یاد می‌کند و می‌نویسد: «یک مسافر بدون اینکه مورد دستبرد قرار گیرد، می‌تواند در این منطقه سفر کند. در خانه‌ها را می‌توان تا صبح باز گذاشت، بدون اینکه خسارتی به بار آید... در شهر گدا دیده نمی‌شود، مگر کسی که عاجز و کور باشد، و مردم به این افراد مساعدت فراوان می‌کنند.»

دمورگان، که در عهد مظفرالدین شاه ازین قبایل عرب درخوزستان عبور کرده است، در مورد زنان آنها چنین می‌نویسد: «زنها که اکثراً جامه‌هاشان سرخ رنگ بوده و با حلقه‌های نقره، دستها و سچ پاها و گوشها و حتی بینی خود را زینت کرده بودند، جینگ می‌کشیدند، قاه‌قاه می‌خندیدند، و دندانهای سفید و جالب خود را بیرون می‌انداختند. اطفال برهنه و نیمه‌عریان تا لابلای بارها پیش می‌آمدند...»^۱

عروسی صنیع‌الدوله «دختر میرزا داودخان، نوۀ میرزا آقاخان را برای صنیع‌الدوله خواستگاری کرده، شال و انگشتری هم چنانکه معمول است فرستاده شده بود. عبدالحسین خان فخرالملک، دایی دختر، مانع شد که حق پسر من، سلیمان خان است. شال و انگشتری را پس دادند. پدرم احترام السلطنه، دختر مظفرالدین میرزا ولیعهد، را خواستگار شد؛ شیرینی خوردند... هفت شبانه روز باغ ما مضیف عالم بود. اعیان از هر طبقه دعوت و پذیرایی می‌شدند، شبها مجلسی هم در باغ مرتب بود. مطربهایی مشغول بودند و از برای کسی مانع نبود. اهالی محل جمع می‌شدند و تفریح می‌کردند؛ جای خوب، هوای خوب، مطرب خوب. یک شب امین السلطان هم در میان جماعت دیده شده بود. خدمت آن مجالس با من بود. شبی که عروس را آوردند، ز مدعوین زنانه و مردانه و مطرب و سوزیکانجی و سرباز هزار نفر پذیرایی شدند.»^۲

هائری رنه دالمانی، که در اواخر عهد قاجاریه به ایران آمده است؛ ضمن توصیف مسافرت خود از قم به اصفهان، از قول لری بختیاری چنین می‌نویسد که «دوشیزه‌ای در ایل ما بود که در زیبایی اندام و وجاهت مشهور بود. با زحمت بسیار و دادن صدها تومان پول نقد به پدرش، او را خریدم، ولی در شب زفاف دریافتم که زوجه من پسر جوانی است که در اثر حادثه‌ای که تجزیه و تحلیل آن خالی از اشکال نیست، دوشیزه‌ای محسوب گردیده و به آن لباس درآمده است. من هم برای حفظ آبروی خود و پدرش او را بدون سروصدا نزد والدینش فرستادم...»^۳

از اواخر دورۀ قاجاریه بعد زمره‌هایی توسط آزادیخواهان و متجددین برای آزادی زنان و رفع حجاب از آنان، آغاز شد و شعرایی چون عشقی، عارف، ایرج میرزا و پروین اعتصامی در این زمینه اشعار و آثاری از خود بیادگار گذاشتند. پروین اعتصامی می‌گوید:

در عدالتخانه انصاف زن شاهد نداشت
در دبستان فضیلت، زن دبستانی نبود

۱. سفرنامه دموورگان، پیشین، ص ۴۹.

۲. خاطرات و خطرات، پیشین، ص ۶۴ (به اختصار).

۳. سفرنامه، از خراسان تا بختیاری، پیشین، ص ۸۶۴ (با اندکی تصرف).

در قفس می آرمید و در قفس می داد جان
از زرو زیور چه سود آنجا که نادان است زن
ایرج میرزا شاعر نامدار معاصر در مذمت حجاب می گوید:

مگر اندر دهات و بین ایلات
خدایا کی شود این خلق خسته
همه رو بسته باشند آن جمیلات
از این عقد و نکاح چشم بسته

در ازدواج چنانکه گفتیم قرن‌ها تمایلات طرفین (زوج و زوجه) یا پسر و دختر مورد توجه پدر و مادر آنها قرار نمی گرفت، جای دور نرویم مطالعه ماجرای عروسی عارف با دختر حاجی رضاخان قزوینی در هفتاد سال پیش و سختگیریهای او و اصرار و واسطه تراشی عارف برای سرگرفتن این عروسی به تفصیل در شرح حال او (بقلم خودش) نوشته شده است عارف برای آنکه پدر زن خود را در مقابل امر انجام شده بی قرار دهد به دختر پیغام می دهد که اگر راست می گویی بیا تادر محضری عقد ازدواج را جاری کنیم. دختر پس از تأمل بسیار به این کار تن می دهد ولی پدر دختر پس از اطلاع از این ماجرا بر سختگیری خود نسبت به دختر می افزاید و عارف عاقبت در اثر دسایس و تحریکاتی که علیه او در قزوین صورت می گرفت به رشت و دیگر شهرها مسافرت کرد...^۱ و این ازدواج سامان نگرفت...»

تحول در وضع زنان روح الله خالقی در کتابی که پیرامون سرگذشت موسیقی نوشته، وضع زنان را قبل از رفع حجاب چنین توصیف می کند: «در آن روزها همه زنان در چادر سیاه بودند. متجددین نقاب نازکی به نام «پیچه» به صورت می زدند، و قدیمیها روبندی می بستند که اولی کوتاه و دومی بلند و سفید بود. آنها که روبند می زدند شلووار گشاد سیج بسته ای هم به نام «چاقچور» به پا می کردند. دسته اول گاهی لباس خود را اگر خیلی قشنگ بود از زیر چادر نشان می دادند، مخصوصاً بعضی از پیچه زن‌ها بقدری مهارت داشتند که هر جای صورتشان زیباتر بود آنجا را نمایش می دادند. در موقع گردش و تفریح، یک طرف خیابان اختصاص به مردان داشت و طرف دیگر مخصوص زنان بود. حتی شوهر باید از یک طرف و عیالش از طرف دیگر برود. اگر نمایشی داده می شد خانمها حق شرکت نداشتند. یکی دو سالن کوچک سینما هم که در تهران بود فقط مردان حق استفاده از آن را داشتند. مدارس دخترانه کم بود، و بعضی خانواده‌ها دخترانشان را به مدرسه می فرستادند. روی هم رفته وسایل تربیت زن بسیار کم بود. کلنل چون مرد متجددی بود میل داشت خانمها هم از شنیدن موسیقی اوبی بهره نمانند. پس از مذاکره با مقامات دولتی، چون او را مرد با اخلاق و سربى خوبی تشخیص داده بودند، وی را در تشکیل اجتماعات مناسب به شرطی که مختص خانمهای تربیت شده و خانواده‌های نجیب باشد آزاد گذاردند، و او به ترتیب، کارهایی به نفع بانوان انجام داد... کلنل در مدرسه خود دو کلاس برای دختران باز کرد: یک کلاس موسیقی که خودش معلم آن بود، یک کلاس نقاشی که برادرش حسنعلی خان آن را اداره می کرد. شاگردان این دو کلاس از بین خانواده‌هایی که کلنل

خوب آنها را می‌شناخت انتخاب شده بودند. موقع کلاسها هم وقتی بود که شاگردان مرد در مدرسه حضور نداشتند. تنها چند نفر از صبح تا غروب در مدرسه بودیم. در روز کلاس دختران، در اتاق مخصوصی کار می‌کردیم که بنا کلاس خانمها یک اتاق فاصله داشت، و حتی رفت و آمدشان هم با آنها یکی نبود. بطوری که اصلاً نمی‌دانستیم شاگردان کیستند و چند نفرند. تنها گاهی صدای سازشان از دور به گوش می‌رسید. این کلاسها چند سالی ادامه داشت و بتدریج تعطیل شد. بعضی از دختران در ساز پیشرفتهایی کردند؛ چنانکه در سالهای آخر، حتی کلنل یک کنسرت هم با چند تن از آنها داد، ولی هیچیک از این دختران دنبال تعلیمات موسیقی را نگرفتند و مدتهاست ساز را کنار گذاشته‌اند، و شاید حالا دخترانشان ساز می‌زنند. اما در قسمت نقاشی، چند تایی آنها خوب شدند؛ چنانکه هنوز هم در خانه‌هایشان از تابلوهایی که آنوقت یا بعدها کشیده‌اند دیده می‌شود.^۱

کلوب خانمها: «وزیری هفته‌ای یک‌روز عصر را اختصاص به کنسرت خانمها داد و اعضای کلوب کسانی بودند که شوهرانشان عضو کلوب موزیکال بودند. خانمها با همان چادرهای سیاه و پیچه می‌آمدند و در سالن کلوب روی صندلیها می‌نشستند. وقتی همه آماده می‌شدند هیأت ارکستر از در وارد شده سرهای خود را پایین می‌انداختند و در جای خود قرار می‌گرفتند و به‌اشارة استاد، آهنگهایی نواخته می‌شد. بعد از خاتمه کنسرت هم از در دیگر خارج می‌شدیم تا خانمها آزاد باشند و بتوانند بدون حضور مردان چای بنوشند. و این اولین اجتماعی بود که برای زنان تشکیل شد تا در آن بتوانند از نغمات موسیقی استفاده کنند. این کلوب، چند ماهی ادامه داشت و گویا وقتی خبر آن به گوش نامحرمان رسید آغاز مخالفت کردند، و کلنل برای آنکه دچار زحمت نشود آن را تعطیل کرد، و خانمها از این تنها تفریح هم محروم شدند...»^۲

مقدمات آزادی زنان در غرب: پس از صنعتی‌شدن اروپا و انقلاب فرانسه، اندک‌اندک، مقدمات رهایی زنان از قید و بندهای اقتصادی و سیاسی، فراهم گردید. بورژوازی انگلستان و فرانسه برای آن که به‌قیمت مناسبتری زنان را استثمار کند، پای آنان را به کارخانه باز کرد. به این ترتیب، استقلال اقتصادی زنان مقدمه استقلال سیاسی آنان گردید.

حق رأی زنان: دادن حق رأی به زنان یکی از هدفهای اصلی طرفداران حقوق زنان (فمینیسم) بوده است. اول، در امریکای شمالی در سال ۱۸۴۸، در دهکده‌ای طی یک اعلامیه عمومی حقوق زنان، حق رأی دادن زنان پیشنهاد شد. پس از کوششها و مبارزات متمادی، سرانجام، بموجب ماده ۱۹ مسم قانونی اساسی، در امریکای شمالی، به همه زنان حق رأی اعطا شد. در انگلستان نیز تأمین حقوق زنان با مبارزات بسیار همراه بود. جان استوارت میل از طرفداران جدی آنان بود. سرانجام در ۱۹۱۸، به زنان ۳ ساله حق رأی دادن اعطا گردید، و در سال ۱۹۲۸، این حق، تعمیم یافت. سپس در فنلاند و نروژ این حق برای زنان شناخته شد. هنوز در بعضی از کشورهای منحط، این حق مسلم برای زنان تأمین نشده است. در ایران،

بدون این که مبارزه‌ای در این راه صورت گیرد، در هشتم اسفند ماه ۱۳۴۱، این حق به‌امر

رفع حجاب در عهد رضا شاه

شاهنشاه به زنان داده شد، و امروز در مجلس شورای ملی و سنا چند تن از زنان شرکت دارند.^۱ مقام زن: به نظر ویل دورانت «احتیاجات اقتصادی، میلیون‌ها زن را از خانه دیرین خود بیرون کشانده و با یک سرعت خشتی آنان را در سیدانهای صنعت و تجارت، به رقابت با مردان واداشته است... این خادمان نوین صنعت، در هر میدانی که قدرت جسمانی ضروری نبود، راه خود را باز کردند، و در تمام این سیدانها صفات اخلاقی و ذهنی مردان را به دست آوردند، تا آنجا که وعاظ اخلاقی عالم مسیحیت از مرد شدن جنسی که در گذشته ضعیف و لطیف نامیده می‌شد، به ناله در آمدند. زنانی که در وکالت دادگستری و طبابت و حکومت و حتی راهزنی موفق شدند، قابلیت زنان را در سیدانهای که هنوز فرصت خوبی برای خودنمایی در آن نیافته‌اند، نشان دادند، و ثابت کردند که می‌توانند در کارهایی که قبلاً خاص مردان بود با آنان رقابت بورزند. به نظر ویل دورانت، مرد ناقص شدن کاری نیست بلکه سهم، زن کامل بودن است. زنان باید سادری را فنی بدانند که برای آن نیز هوش و استعداد لازم است.»^۲

او در فصل نهم کتاب خود، می‌نویسد که در ربع اول سال دوهزار مسیحی، بزرگترین حادثه، نه جنگ بین‌المللی و نه انقلاب کبیر اکتبر ۱۹۱۷ بود بلکه جالبترین وقایع... دگرگونی وضع زنان بوده است. تاریخ چنین تغییر تکان دهنده‌ای، در مدتی به آن کوتاهی، کمتر دیده است. «خانه مقدس» که پایه نظم اجتماعی ما بود، شیوه زناشویی... همه آشکارا، در این انتقال پر آشوبی که همه رسوم و اشکال و تفکر ما را فرا گرفته است گرفتار گشته‌اند...»^۳ این واژگونی سریع عادات و رسوم محترم و قدیمتر از تاریخ مسیحیت را چگونه

۱. دایرةالمعارف فارسی، پیشین، «حق رأی دادن زنان».

۲. لذات فلسفه، پیشین، ص ۱۵۳ (به اختصار). ۳. همان، ص ۱۵۵ و ۱۶۰.

تعلیل کنیم؟ علت عمومی این تغییر، فراوانی و تعدد ماشین آلات است. آزادی زن از عواضی انقلاب صنعتی است... نخستین قدم برای آزادی زن، بموجب قانون ۱۸۸۲ به دست آمد، و بموجب آن، زنان می توانستند پولی را که به دست می آورند برای خود نگه دارند. این قانون را کارخانه داران مجلس عوام، وضع کردند تا بتوانند زنان را به کارخانه بکشانند. ماشینها موجب پیدایش کارخانه ها شدند، و کارخانه ها شهرهای نو پدید آوردند، و شهرها دموکراسی و سوسیالیسم و منع آبستنی را آوردند؛ روزگاری به کمک ادعیه، فرزند می خواستند، و امروز به کمک طب، از فرزند مزاحم فرار می کنند.

موقعیت زن در گذشته و حال

تا حدود نیم قرن پیش، افکار عمومی بر این بود که زنان در مقایسه با مردان، موجوداتی ضعیف و ناتوان هستند؛ «از این رو تقریباً هر زنی در هر جای دنیا از ته دل افسوس می خورد که چرا مرد زاییده نشده است. از این عقیده، یک خشم و آزدگی سوزانی بر می خاست که گاهی مانند آتش فشان از گفتارشان فرو می ریخت... و کار و اقدام او در همه اعصار و همه نسلها عبارت بود از بچه زاییدن. زن تسلیم مرد، و «ضعیفه» بود، ضربتهای مرد را با خوشی و محبت تلقی می کرد. نام و ملک و جسم خود را در اختیار او می گذاشت، و سعادت خود را در اجرای اوامر او می دانست... پس از قرنهای صنعت، زن را به دام خود کشید و تنوع مانند سیلی از هر سوی به زندگی او روی آورد. مسئولیت شخص و استقلال اقتصادی فرا رسید. زن خرج خود را خود به دست آورد و خود، اخلاق و عادات خود را قالب ریزی کرد... زن با خوشحالی متوجه شد که نقص جسمانی مانع موفقیت و برتری نیست، و گاهی بزرگترین نوابغ در کوچکترین کالبدها بوده اند، و حتی زنی که اسیر شکمبند و دامن تنگ و محصور در عادات و رسوم است، می تواند قدرت و رهبری را به دست گیرد و بر خود مسلط باشد... شوق کسب در او پدید آمد، و پول درآور توانایی شد. پاکیزگی و آرامش خانه را رها کرد و به کوچه و بازار پر سر و صدا روی آورد، و بجای آب، به سرو صورت خود پودر مالید. شکمبندش را شل کرد، دامنش را کوتاه ساخت، و نیمه تنش را به آفتاب داد، عبادتش کمتر و بازییش بیشتر گردید. نفسهای آزادی را تا درون سینه فرو برد و روحش قویتر و دلیرتر گشت. صفات او در نزدیک به یک نسل، چنان رشد و شکفتگی گرفت که سابقه نداشت. آن تغییر، مرد را تکان داد و او را وادار کرد که با یادآوری اصول اخلاقی، از دست «زن جدید» بنالد و شکایت کند. اما چون این تغییر بی صدا پدید آمده بود، برای ثبات و دوام خود، احتیاجی به اجازه او نداشت.

مرد در کارخانه و تجارتخانه و ادارات و مدارس و در هرجایی... زن را در برابر خود یافت، و استقلال او را در کار و اداره نپسندید. حسرت روزهای قدیم را خورد و به مبارزه برخاست، اما جنگ را باخت... کلمات «دوست داشته باش و گرامی بدار و اطاعت کن!» از دفتر ازدواج جدید، رخت بر بسته است... از این تغییر سریع، می توانی به امکان تغییر خوی و منش پی ببری... زن در صدها هزار وضع و حالت مختلف، از خجالت به جرأت، و از زیردستی، به زبردستی پا نهاده است. اگر بخواهیم، بیقین می توانیم خوی خود را دگرگون کنیم.»^۱

۱. لذات فلسفه، پیشین، ص ۲۲۰ به بعد (به اختصار).

ویل دورانت معتقد به تعدیل وضع موجود است؛ به نظر او: «ما در میان جنگها و و ماشینها چنان غرق شده‌ایم که از درك این حقیقت بیخبر مانده‌ایم که در زندگی، واقعیت اساسی، صنعت و سیاست نیست بلکه مناسبات انسانی و همکاری زن و شوهر و پدر و مادر و فرزند است. همه زندگی به دور عشق زن و مرد و عشق فرزند می‌چرخد... پس، باید بدانیم که پیوند ازدواج برای قانونی ساختن رابطه عشقی و شهوانی زن و مرد نیست بلکه پیوندی است میان پدر و مادر و فرزند، و برای حفظ و استواری بنیاد نوع؛ ازدواج مهمترین رسوم و قوانین بشری است؛ برای آنکه امری نوعی است نه شخصی...»^۱

به عقیده دوورژه: «... کمیابی زنان در دوره قهرمانی ایالات متحد، موجب شد که ایشان ارزش بی‌اندازه‌ای کسب کنند. بدین سان، نوعی مادرسالاری اخلاقی، که قوانین هم کم و بیش بر آن صحنه گذاشت، شکل گرفت، که هنوز هم جامعه کنونی امریکا شدیداً از آن متأثر است... بیشتر ثروت امریکا، در دست زنان است که بر مطبوعات، رادیو، تلویزیون و... نفوذ دارند. از نقش عظیمی که انجمنهای زنان در زندگی اجتماعی و سیاسی بازی می‌کنند آگاه هستیم.

به نظر می‌رسد، که فزونی تعداد زنان بر مردان، موجب تقویت محافظه کاری در جوامع غربی است؛ زیرا که در این جوامع، آرای زنان بیشتر از آرای مردان به سوی راست تمایل دارد... زنان بیشتر از مردان عمر می‌کنند، لذا آرای زنان در مجموع، به سوی احزاب دست راستی متمایل می‌شود؛ زیرا در هر دو جنس (مرد و زن) در آرای پیران، محافظه کاری بیشتری وجود دارد... ظاهراً در کشورهای توسعه نیافته، تأثیر سیاسی زنان در جهت مخالف نمایان می‌شود؛ یعنی علیه نظم موجود، وله دگرگونی و به سوی تشدید تضادها. عموماً وضع اجتماعی زنان در این کشورها، خاصه کشورهای اسلامی، در آسیا، در امریکای لاتین و جز آنها، از وضع اجتماعی مردان بدتر است؛ ستم‌دیده‌ترین دسته اجتماعی هستند و طبیعی است که انقلابیترین دسته‌ها باشند.»^۲

دوورژه در جای دیگر می‌نویسد: «زنان در نظام سوسیالیستی، مانند نظام سرمایه‌داری، در قیاس با مردان ستم‌دیده‌اند. دگرگونی در وضع حقوقی آنان، از میان رفتن محرومیت‌های آنان و پایان دادن به تبعیضات در دستمزد آنان، مانع این امر نمی‌گردد که مادری و نگهداری کودکان، با رهایی اضافی بر آنان تحمیل می‌کند. اگر زن خانه‌نشین باشد، از جهت اقتصادی به مرد بستگی دارد؛ اگر مانند مرد کار کند، به زحمت شغلی خود تکالیف خانوادگی را اضافه نمی‌کند. وضع حقوقی روابط زن و مرد که در امریکا مرد را بازیچه زن می‌سازد، به هیچ وجه از وضع حقوقی فرانسوی، که زن را بازیچه مرد می‌نماید، یا وضع حقوقی ایتالیایی که هر دو را در ریاکاری دائمی محبوس می‌کند، رضایتبخشتر نیست. تضادهایی که از این مبارزه جنسها حادث می‌شود با اینکه مستقیماً هم سیاسی نیست، اهمیت بزرگی در سراسر زندگی اجتماعی دارد.»^۳

۱. همان، ص ۱۷۲ (به اختصار).

۳. همان، ص ۲۶۴.

۲. اصول علم سیاست، پیشین، ص ۵۷ (به اختصار).

دویت در کتاب حوادث بزرگ، راجع به زن امریکایی، می‌نویسد: در «ماه اوت ۱۹۲۰، زنان امریکا حدنصاب لازم را برای لازم‌الاجرا بودن ماده ۱۹ متمم قانون اساسی، که به زنان امریکایی، حق شرکت درانتخابات را اعطا می‌کند، به دست آوردند. پس از این پیروزی، مبارزه زنان در امریکا، و دیگر کشورهای باختری برای کسب حقوق و آزادیهای دیگر، ادامه یافت. در سال ۱۹۵۲ رأی بانوان باعث شد که پس از ۲۰ سال، رئیس جمهور از حزب جمهوریخواه انتخاب شود. زنان اندک اندک در سازمانهای دولتی و اقتصادی و اجتماعی، مقامات مهمی به دست آوردند. در دوره ریاست جمهوری روزولت، وزارت کار به عهده یک نفر بانو محول گردید. در جنگ جهانی دوم، بانوان نه فقط در ادارات دولتی، مشاغل نویسندگی و دفترداری را به دست آوردند بلکه در صفوف مختلف نیروی نظامی امریکا، بعنوان افسر، به خدمت گمارده شدند. بانو فرانکلین روزولت نه فقط در هیأت نمایندگی امریکا در سازمان ملل متحد، مقام شامخی داشت بلکه چندین بار جداً به او پیشنهاد کردند که ناسزد ریاست جمهوری شود.

مبارزه زنان، برای تحصیل حقوق اقتصادی، به این نتیجه رسید که دولت و سازمانهای اقتصادی قبول کردند که در کادرسای، مزد زن و مرد یکسان باشد. به این ترتیب نخست، زنان امریکا و بعد، زنان اروپا توانستند با تحصیل حق رأی و به دست آوردن شغل در ادارات و کارخانجات، استقلال اقتصادی به دست آورند. آمارگران پس از محاسبه و رسیدگی، اعلام کردند که زنان نه فقط در سیاست و کاردانی با مردان برابرند، بلکه در بعضی از امور، که مستلزم توجه و دقت بیشتری است، از مردان شایسته ترند.

کشف رادیوم، بوسیله مادام کوری نشان داد که در زمینه‌هایی علمی نیز زنان می‌توانند با مردان برابری کنند. اندک اندک، زنان حتی در کشیدن سیگار نیز از مردان عقب نماندند، بطوری که امروز حتی در کشورهای شرقی، دخترهای ۱۷ - ۱۸ ساله بدون احساس ناراحتی و شرم سیگار می‌کشند. با گذشت زمان، زنان بتدریج از طول و عرض پوشاک خود کاستند و سال به سال، قسمت بیشتری از برو بازو و سینه و تن خود را تماشاگاه نظر بازان قرار دادند.^۱ پس از آن که در قرن ۱۳ ه.ق. قره‌العین بی‌حجاب در مجمع مردان حاضر شد، مرتجعین مستمسکی پیدا کردند، و هر کس را که صحبت

از رفع حجاب می‌کرد، فاسدالعقیده می‌خواندند. در ابتدای تأسیس مدارس ملی، اظهار به افتتاح مدرسه دخترانه نیز، در حکم فساد عقیده بود. بعد از برقراری مشروطیت، کم‌کم صحبت رفع حجاب به میان آمد. مدارس دخترانه به همت عده‌ای از زنان پیشقدم باز شد. بانوان ایرانی به اروپا مسافرت کردند و فکر آزادی زن و رفع حجاب توسعه پیدا کرد. مردان روشنفکر، که تأثیر آزادی زن را در زندگی اجتماعی در اروپا دیده یا شنیده بودند، به زنان در این نهضت کمک می‌کردند. دخترانی که از مدرسه‌های تازه بیرون می‌آمدند رفع حجاب در رأس آرزوهایشان بود. انجمنهای مختلف زنان برای این موضوع تشکیل شد، که از آن جمله بود «شرکت خواتین

۱. ویلیام ا. دویت، حوادث بزرگ تاریخ، ترجمه محمد رضا امینی، ص ۲۵۴ به بعد (به اختصار).

اصفهان» (اصفهان، ۱۲۹۷ ه. ش.) و «شرکت آزمایش بانوان» (تهران ۱۲۹۹ ه. ش.) هر دو به رهبری صدیقه دولت آبادی؛ «پیک سعادت نسوان» (رشت، ۱۳۰۰ ه. ش.) که جمیله صدیقی و سکینه شبرنگ از مؤسسين آن بودند؛ «انجمن نسوان وطنخواه» (تهران ۱۳۰۰ ه. ش. ق.) به رهبری محترم اسکندری؛ «بیداری نسوان» (تهران، ۱۳۰۵ ه. ش.) و انجمن ترقی نسوان (تهران، ۱۳۰۶ ه. ش.).

از حدود ۱۳۰۰ ه. ش. عده‌ای از زنان و مردان روشنفکر، دست، به انتشار روزنامه‌هایی زدند: روزنامهٔ زبان زنان (اصفهان، ۱۲۹۸ ه. ش.) به مدیریت صدیقه دولت آبادی؛ مجلهٔ پیک سعادت (رشت)؛ مجلهٔ عالم نسوان (تهران، ۱۳۰۰ ه. ش.) به مدیریت ملوک اسکندری و سرپرستی محترم اسکندری؛ مجلهٔ دختران ایران (شیراز، ۱۳۰۶) به مدیریت زند دخت؛ و روزنامهٔ شکوفه (تهران)، به مدیریت مریم عمید (سزین السلطنه).

این جمعیتها و روزنامه‌ها، به بیداری زنان کمک کرد. بعلاوه، مردانی روشنفکر، مانند ابوالقاسم آزاد، نظم الدولهٔ خواجه‌نوری، ایرج میرزا (جلال الممالک)، میرزادهٔ عشقی، دبیر اعظم بهرامی، و عدهٔ زیادی دیگر، عملاً و با قلم و زبان و با تشکیل جلسات و نمایشها و غیره، مشوق و پشتیبان زنان در این راه بودند. مسافرت اعلیحضرت فقید به ترکیه (۱۳۱۳ ه. ش.) و مشاهدهٔ پیشرفتهای اجتماعی زنان ترك نیز، به این امر کمک کرد.

در چهارشنبه ۱۷ دی ماه ۱۳۱۴ ه. ش.، شاه فقید به اتفاق ملکهٔ وقت و شاهدختها، بی‌حجاب، برای جشن فرهنگ به دانشسرای پسران رفتند. مدیران و معلمین مدارس دخترانه و کارمندان انات وزارت فرهنگ، که قبلاً کم و بیش چادر را برداشته بودند، و نیز بانوان مدعوین بی‌حجاب حضور یافتند. از آن تاریخ، رفع حجاب علنی و رسمی گردید، و فصل نوی در تاریخ حیات زن ایرانی باز شد، و تحصیل در مدارس عالییه و شرکت در خدمات اجتماعی و ملی برای آنان میسر گردید.

نمونه‌ای از اعتراضات متأخرین به حجاب‌زنها:

خدایا، تاکی این مردان به خوابند؟	زنان تاکی گرفتار حجابند
چرا در پرده باشد طلعت یار؟	خدایا زین معما پرده بردار
مگر زن، در میان ما بشر نیست؟	مگر زن در تمیز خیر و شر نیست؟
تو پنداری که چادر زاهن و روست؟	اگر زن، شیوه زن شد، مانع اوست؟
چو زن خواهد که گیرد با تو پیوند	نه چادر مانعش گردد نه روبند
زنان را عصمت و عفت ضرور است	نه چادر لازم و نه چاقچور است
زن رو بسته را ادراک و هوش نیست	تثاتر و رستوران ناسوس کش نیست
اگر زن را بود آهنگ حیضی	بود یکسان تثاتر و پای دیزی
بنشمد در ته انبار، پشگل	چندان کاندرا واق برج ایفل
چو خوش این بیت فرمودست جاسی	مهین استاد کل بعد از نظامی

پری رو، تباب مستوری ندارد

من از امروز، ز حسن تو بریدم سرو کار
ای مه ملک عجم ای صنم عالم شرق
... تا کی از زلف تو زنجیر نهم برگردن
... چند گویم که رخت ماه بود در خوبی
ماه رویی تو و لازم نبود برگفتن
مدح تو بیشتر از هر که توانم گویم
زین چه حاصل که ز مژگان تو خنجر سازند
من به زیبایی بی علم خریدار نیم
... اندرین دور تمدن، صنما لایق نیست
ننگ باشد که تو در پرده و خلقی آزاد
حیف نبود قمری مثل تو، محروم از نور
ترك چادر کن و مكتب برو و درس بخوان
دانش آموز و زاحوال جهان آگه شو
خرد آموز و پی تربیت ملت خویش
تو گذاری به دهان همه کس، اول حرف
پس از اول، توبه گوش همه این نکته بگو
پسر و دختر خود را شرف کار آموز
سخن از دانش و آزادی و زحمت می گوی
به یقین گر تو چنین مادر خوبی باشی

نقاب دارد و دل را به جلوه آب کند
فقیه شهر به رفع حجاب مایل نیست
چون نیست ظاهر قرآن به وفق خواهش او
از او دلیل نباید سؤال کرد که گرگ
... به غیر ملت ایران کدام جانور است
نقاب بر رخ زن سد باب معرفت است
بلی نقاب بود کاین گروه مفتی را
به زهد گر به شبیه است زهد حضرت شیخ
اگر ز آب کمی دست گربه تر گردد
ولی چو چشم حریصش فتد به ماهی حوض
ز من مترس که خانم ترا خطاب کنم
به حیرتم ز که اسرار هیپنوتیسم آموخت

درار بندی ز روزن سر در آرد
- «مثنوی عارفانه»

گو، به دیوانگیم خلق نمایند اقرار
هوش گرد آور و برگفته من دل بگمار
تا کی از مژه تو، تیر نهم بردل زار
چند گویم که قدت سرو بود در رفتار
سرو قدی تو و حاجت نبود براظهار
لیکن اینها همه حرف است و ندارد مقدار
یا به ابروی تو گویند هلالی است نزار؟
حسن مفروش دگر با من و کردار بیار
دلبری چون تو آرایش دانش بکنار
شرم باشد که تودر خواب و جهانی بیدار
عیب نبود شجری چون توتهدیدست از بار
شاخه جهل ندارد ثمری جز ادبار
و یمن نقاب سیه از روی مبارک بردار
جد و جهدی بنما، چون دگران مادر وار
همه کس از تو سخن می شنود، اول بار
که فترسند ز کوشش نگرینند از کاد
تا بدانند بود مفتخوری ذلت و عار
تا که فرزند تنوبا این سخنان آید بار
مس اقبال وطن از تو شود زر عیار
- لاهوتی

نعوذ بالله اگر جلوه بی نقاب کند
چرا که هر چه کند حيله، در حجاب کند
رود به باطن و تفسیر ناصواب کند
به هر دلیل که شد بره را مجاب کند
که جفت خود را نادیده انتخاب کند؟
کجاست دست حقیقت که فتح باب کند
به نصف مردم ما مالک الرقاب کند
نه بلکه گر به تسبیح به آن جناب کند
بسی تکاند و بر خشکیش شتاب کند
ز سینه تا دم خود را درون آب کند
ازو بترس که همشیره ات خطاب کند
فقیه شهر که بیدار را به خواب کند

زنان مکه همه بی نقاب می گردند
به دست کس نرسد قرص ماه در دل آب
تونیز پرده عصمت بیوش و رخ بفروز
به اعتدال از این پرده مان رهائی نیست
ز هم بدرد این ابرهای تیره شب

بگو بتازد و آن خانه را خراب کند
اگر چه طالب آن جهد بی حساب کند
بهل که شیخ دغا عوعو کلاب کند
مگر مساعدتی دست انقلاب کند
وثاق و کوچه پراز ماه و آفتاب کند
- ایرج میرزا -

وضع اجتماعی زن به نظر پروین در نیمه دوم قرن بیستم، راز عقب ماندگی زنان را جهل و پروین اعتصامی و عشقی بیخبری می داند، و معتقد است بین زن و مرد، اصولاً اختلافی وجود ندارد. پستی نسوان ایران، جمله ازبیدانشی است زین چراغ معرفت کاسروز، اندر دست ماست

سر مرا هیچ گنه نیست بجز آنکه زنم
زین گناهست که تا زنده ام اندر کفتم
... بکنم گر زتن این جامه، گناه است مرا
نکنم، عمر در این جامه تباه است مرا
چکنم؟ بخت از این رخت، سیاه است مرا
حاصل عمر از این زندگی، آه است مرا
زحمت مردن من یک قدم است
تا لب گور کفن در تنم است
برگ هر شام و سحر، چشم به راه است مرا
... شرم چه؟ مرد، یکی بنده و زن، یک بنده
زن چه کرده است که از مرد شود شرم بنده
چیست این چادر و روبنده نازیبنده
گر کفن نیست بگو چیست پس این روبنده
مرده باد آنکه زنان، زنده به گور افکنده
... با من ار یک دوسه گوینده هماوازشود
کم کم این زسزه در جامعه آغاز شود
با همین زمزمه ها، دوی زنان باز شود
زن کند جامه شرم آرو سر افراز شود
لذت از زندگی جمعیت احراز شود
ورنه تا زن به کفن سر برده
نیمی از ملت ایران مرده
- عشقی -

حجاب و بعضی از روحانیان

قدرت تخریبی، و نیروی ارتجاعی بعضی از روحانیان کهنه پرست، در طی نیم قرن اخیر، در اثر نفوذ تمدن غرب و اشاعه نسبی فرهنگ، و رواج رادیو و تلویزیون و آمد و رفت ایرانیان به اروپا و مسافرت غربیان به کشور ما، تا حد زیادی نقصان یافته است، معذک در سال ۱۳۲۷ ه. ش. جمعی از روحانیان، به تحریک اجانب، تصمیم داشتند، زنان ایرانی را بار دیگر مجبور کنند که روی و رخسار خود را در حجاب مستور دارند. در این هنگام، استاد مجتبی مینوی، طی مقاله‌ای مستدل و منطقی، به روش روحانیان قشری شدیداً حمله کرد، و با استناد به آیات قرآن، از جمله سوره نور، و کتب فقهی و تفسیر ابوالفتوح دازی، به مردم نشان داد، که معنی حجاب این نیست که «زنان چادر کرب دوشین و چاقچور ترکی بپوشند، و پیچه بافته از دم اسب، یا روبنده بزنند، یا شلیقه‌ای که ناصرالدین شاه بر تن رقاصه‌های اروپایی دیده و به ایران سوغات آورده، به پا کنند. هیچیک از این چیزها، لباس زنان عهد پیغمبر نبود و پوشیدن عورت مستلزم این نیست که ما زنان خود را بصورت غلام در بیاوریم ... زن مجاز است که صورت و کف دست خود را تا ساق نشان بدهد و بنابراین، روی و کف دست و ساق دست و کف پا عورت نیست و حتی اگر در موقع نماز هم این مقدار از بدن یک زن را نامحرم ببینند، نمازش درست است و حتی خلخال و گردنبند و گوشواره را هم نیز بعضی از مفسرین جزو زینتهایی شمرده‌اند، که ظاهر کردن آنها جایز است. اگر شما مسلمانید و به قرآن و تفسیر معتقدید، حکم خدا این است و اعلم علما و مجتهدین هم حق ندارد، به غیر ما انزل الله فتوی دهد، و حکم خدا را، برای خود تبدیل کند.»^۱ سپس استاد می‌نویسد، رفع حجاب یکی از تغییرات سهمی بود که پیش آمد، ولی غیر از این، باید خیلی تغییرات دیگر نیز روی داده باشد، و رفع حجاب زنان باید مقدمه دفع حجاب جهل شده باشد. «تمام سعی و اهتمام ما باید مصروف این شود که هر نسلی از سلف خود بهتر شود و پایه تربیت و معرفتش بالاتر باشد؛ و این میسر نخواهد شد مگر به اینکه زنان و مردان ما هردو علاقه‌مند پیشرفت و تکامل باشند. عادات و رسوم مضر، خرافات و عقاید واهی، برکنار بودن زنان از اجتماعات مملکتی، همگی باید از میان برود و علوم جدید و تغییرات اساسی که بر طبق اصول اجتماع‌شناسی لازم است، جای آنها را بگیرد... ترك و تاجیک و ازبک و قرقیز، جملگی دو اسبه به سوی تکامل می‌تازند. در چنین دنیایی ما نمی‌توانیم ساکن بمانیم.»^۲

۱. «پوشیدن روی یا بپوشیدن روی»، مجله یغما، تیر ۱۳۲۷، ص ۱۵۵.

۲. همان.

فهرست راهنما

Page No 70	Page No 70
ask	ask
22	336

192-142 00914

12-4-55

~~1001~~

J. & K. UNIVERSITY LIBRARY

date _____

This book should be returned on or before the last stamped above. An overdue charges of 6 nP. will be levied for each day. The book is kept beyond that day.

آبادان ۱۳، ۶۴، ۵۵۷

آبو ۵۶۱

آبیاری در ترکستان ۹۳، ۹۴، ۱۰۳، ۱۰۶

۲۴۴

آپین ۲۷

آتاترک ۶۴۸

آثار البلاد ۴۵۱

آثار تاریخی شهرستان کاشان و نظیر ۲۴۷

۳۹۸، ۴۸۶، ۷۲۷

آثار و اخبار ۲۱۹

آثار الوزراء ۱۳۷، ۴۴۴، ۶۸۳

آخوندزاده ۵۲۰

انتقاد ~ از روش ارتجاعی طبقه روحانی ۵۲۰

آداب الحرب و الشجاعة ۳۰۸

آدمیت، فریدون ۵۹، ۵۰۲، ۵۱۲، ۵۲۱

آذربایجان ۲، ۵، ۸، ۶۵، ۸۱، ۸۹، ۳۰۷

۳۵۸، ۴۸۱، ۴۸۵، ۴۹۰

آذربایگدلی ۴۵۴

وصف روحانی متعصب در شعر ~ ۴۵۴

آرام، احمد ۱۲۲، ۳۵۰، ۶۴۴

آرژانتین ۸۳، ۸۷

آریان، قمر ۸۰

آریان پور، ا. ح ۱۵

آرین پور، یحیی ۶۴، ۳۵۴، ۴۹۸

آسیا ۸۲، ۸۷، ۲۱۲، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۶۲

۷۳۳، ۳۳۵

آسیای صغیر ۲۱۹

آسیای هفت سنگ ۲۶۲، ۴۹۴

آشتیانی، حاجی میرزا حسین ۴۹۹

آشنائی با علم اقتصاد ۷۶

آصفی هروی، محمد بن ابراهیم ۱۱۳

آقاخان (رهبر اسماعیلیه) ۱۲، ۵۹، ۷۲۴

آقاخان کرمانی ۵۱۶، ۵۱۷

آقاخان نوری ۳۴۲

آقا محمدخان ۵۶، ۳۳۶، ۳۴۱، ۴۹۱

۴۹۴، ۵۹۶، ۶۰۰

رابطه ~ با روحانیون ۴۹۱ رفتار ~ با

سیدی از اهل کرمان ۴۹۴ نامه ~ به

میرزا ابوالقاسم قمی ۴۹۴ مواصفه ~ با

مرد سائل ۶۰۰

آل احمد، جلال ۱۸۴، ۱۹۲، ۲۷۸

آل احمد، شمس ۶۸۲

آلبتکین ۳۲

آلپ ۸۰، ۸۱

آلمان ۸۰، ۸۱، ۲۱۲، ۲۶۲

آمدی ۴۴۳

- ابوالقاسم قمی ۵۰۷ جواب ~ در مورد
 خوردن شراب! ۵۰۷
 ابولؤلؤ ۲۳۶
 ابومسلم ۹۹ - ۱۰۰
 ابومسلم نامه ۶۶۰
 ابوالمعالی ۴۴۱ سخن ~ از اختلاف بین
 ملکشاه و فقیه عصر ۴۴۱
 ابوالمؤید بلخی ۲۳۶، ۲۵۵ اشاره ~ به
 ریگ روان سیستان ۲۵۵
 ابونضر (شیخ) ۲۶۵
 ابونضر مشکال ۳۴
 ابهر ۱۳۹
 ابیورد ۱۴۲، ۲۷۲
 اترک ۶۳
 احسانی، شیخ احمد ۹۹
 احسن التقاسیم ۲۴۶، ۳۰۰
 احمد بن محمد قوامی ۱۲۸
 احمد بن محمد بن اوس ۱۰۱
 احمد بن حنبل ۳۵۰، ۴۳۶
 احمد میرزا ۳۴۱
 احمدی پور، حسین ۴۷۲
 احمدی کرمانی، شیخ یحیی ۵۱۸
 احمر، دریاری ۷۰۹
 احنف بن قیس ۲۲
 احیاء العلوم ۴۳۱، ۴۴۵
 احیاء الآثار ۲۳۰
 اخبار سلاجقه (دوم) ۳۱۲، ۳۰۸، ۳۷۹
 الاخبار الآثار ۲۱۰
 اخلاق ناصری ۵۶۶، ۵۶۹، ۵۷۷
 ادیب تهرانی ۵۶۹
 ارال ۴۹۰
 اربل ۳۶۸
 ارجان ۳۵۸
 اردبیل ۱۲، ۳۱۸، ۳۵۸
 اردشیر بابکان ۳، ۳۱، ۹۵
 اردشیر بن ابی منصور عبادی ۵۴
 اردشیر حوزة فارس ۳۲۱
 اردلان ۵۴
 اذنیابی اذشها ۲۰۴
 ارسباران ۹۲
 ارسطو ۹۰
 ارسلان جاذب ۲۷۰، ۲۷۱
 اشاد الزداعه ۱۳۳، ۲۱۸، ۲۲۹، ۲۳۱
 ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۶۶
 اشاد الحادی ۴۳۸
 ارمنستان ۳۲۰، ۳۳۱
 ارمنیه صغری ۲۵۰
 ارمنیه کبری ۲۵۰
 اروپا ۶۹ - ۸۲، ۸۶ - ۸۸، ۲۱۶، ۲۱۷
 ۲۶۲، ۳۳۵
 ارومیه ۱۲
 اریس فروم ۲۸
 ازبکستان ۴۹۱
 از سعدی قاجامی ۶۶۲
 از صبا قانیم ۶۴، ۴۹۸، ۵۳۴
 از کوچه دندان ۳۹۶، ۴۶۵، ۵۸۶
 اسپارتا کوس ۲۱۷، ۵۵۷ اشاره مختصر به
 قیام ~ ۵۵۷
 اسپانیا ۳۳۵
 استانبول ۱۲۶، ۴۰۶
 استخر ۲۴۶
 استخری ۲۷۰
 استرآباد ۵۶، ۱۳۰، ۳۵۶
 استرابون ۲۲۵
 استراليا ۸۳، ۸۷
 اسدآبادی، سید جمال الدین ۱۹۲، ۵۰۲، ۵۰۴
 اسدالله خان وزیر ۵۱۴، ۵۱۵
 اسدی ۶۷۲
 اسرافیل ۵۹۷
 اسفراین ۳۴

اسکندر بیک روملو ۵۵
 اسکندر بیک منشی ۳۳۳
 اسکندرنامه ۶۵۸
 اسکندری، محترم ۷۳۵
 اسکندریه ۳۶۷
 اسلام در ایران ۴۳۷
 اسماعیل بن احمد سامانی ۱۰۱
 اسماعیل میرزا ۳۳۳
 اسناد محرمانه وزارت خارجه انگلستان ۵۱۶
 اسناد و نامه های تاریخی ۲۶۴، ۴۴۹، ۴۵۵
 ۴۷۲، ۴۸۴، ۵۷۰، ۵۷۱
 شبیلی، ابوزکریا یحیی بن محمد بن احمد بن -
 عوام ۲۶۵
 اشیولر ۳۷۷ اشاره ~ به صنعت و پیشه در
 عهد مغول ۳۷۷
 اشرف افغان ۴۸۹
 اصفهان ۳، ۱۰، ۱۲، ۶۰، ۶۳، ۶۴، ۸۱،
 ۹۲، ۱۰۳، ۱۳۹، ۱۴۰، ۲۵۷، ۲۵۸،
 ۳۰۷، ۳۲۵، ۳۵۷، ۳۶۷، ۳۹۰، ۴۰۰،
 ۴۰۸، ۴۸۸، ۵۰۰، ۵۰۴، ۶۰۷،
 ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۳۵
 اصفهانی، حاج محمد حسین خان ۲۵۲
 اصفهانی محمد مهدی ۵۹
 اصول علم سیاست ۲۶، ۲۷، ۶۷، ۷۱، ۷۳۳
 اطاق صنایع (مجله) ۹۰
 اعتمادالدوله - محمد ابراهیم خان
 اعتماد السلطنه، محمد حسن خان ۴۰۵، ۴۲۲،
 ۵۱۶ اعلامیه ~ در مورد گوشت ۴۰۵،
 تعریف ~ از یک خاطره گرانفروشی
 ۴۲۳ فرق پیشنهاد ملی و دولتی ازدید
 ~ ۵۱۶
 الاغانی ۵۳۵
 اغاثه الامم بکشف الغمه ۲۴
 افریقا ۶۷ - ۷۰، ۸۲، ۹۷، ۲۱۹، ۳۳۵
 افریقای جنوبی ۸۷

افریقای خاوری ۸۶
 افشار، ایرج ۵۸، ۱۰۹، ۲۳۶، ۲۶۰، ۳۰۸،
 ۴۲۵، ۵۶۹، ۵۹۲
 افغانستان ۸۱، ۱۲۴، ۲۱۸، ۴۹۰
 اقبال آشتیانی، عباس ۵۲، ۱۳۰، ۲۴۶
 ۴۶۳، ۴۸۸، ۴۹۶، ۵۵۸، ۵۷۴، ۵۷۵
 اقتداری، احمد ۳۹۳
 اقتصاد کشاورزی ۳۴۶
 اقلیدس ۳۷۳
 الب ارسلان ۲۳۹، ۵۶۲
 البرز، کوه ۸۱، ۸۵، ۹۲
 المغ بیگ و زمان وی ۷۰۲
 الله وردی خان ۵۵
 الثاریوس ۲۱۷، ۲۵۹، ۳۲۶، ۷۱۰، ۷۱۲
 اشاره ~ به خیش ۲۵۹
 امام شوشتری، محمد علی ۳۶۲
 امام صادق - جعفر بن محمد
 امامقلی خان ۵۶
 امپراطوری عثمانی ۵
 امثال و حکم ۴۶، ۳۶۲، ۹۵۴، ۶۸۲
 امریکا ۶۸، ۷۰، ۷۱، ۸۰، ۸۳، ۲۱۴
 ۲۱۶، ۴۱۶، ۵۳۲، ۵۵۲، ۷۳۳
 امریکای شمالی ۶۷
 امریکای لاتین ۶۷، ۶۹، ۸۲، ۷۳۳
 امیر خسرو دهلوی ۳۵۴، ۴۵۳
 امیر کبیر ۳۴۱، ۵۰۱، ۵۰۳، ۵۰۸، ۵۹۰
 ۷۱۹، ۷۲۶ ~ و تحدید قدرت روحانیون
 ۵۰۱ رفتار ~ با روحانیون صالح ۵۰۳
 اشاره به مادر ~ ۷۲۶
 امیرکبیر و ایران ۵۹، ۱۷۴، ۱۷۵، ۷۲۶
 امیر نظام گروسی - حسنعلی خان گروسی
 اسیری، منوچهر ۲۷۲
 امین، احمد ۱۰، ۱۱، ۵۲۷، ۵۳۵، ۵۵۵
 نظر ~ در مورد جمعیت ۱ ~ نخستین
 کسی که غلامان بسیار گرد آورد ۵۵۵

- اسینی، محمد رضا ۷۳۴
 انباط المیاء الخفیه ۲۴۰
 انجیل ۲۰، ۶۴۳
 انحطاط و سقوط امپراطوری (م ۴۳۲)
 اندرزنامه اردشیر بابکان ۳۶۱
 اندیشه ترقی و حکومت قانون ۵۱۲
 اندیشه‌های میرزا فتحعلی آخوندزاده ۵۲۱
 الانساب ۴۳۳
 انصاری، صادق ۳۸۵
 انصاری، عبدالله ۵۳۸
 انصاری، میرزا سعیدخان ۵۰۱
 انقراض سلسله صفویه ۶
 انقلاب ایران ۲۰۶
 انگلبرت کمپفر ۴۸۶
 انگلس ۲۴۲، ۲۷۵ نظر ~ درباره تولید
 آسیائی ۲۴۲ نظر ~ درباره اسلام ۲۷۵
 انگلستان ۷۰، ۸۰، ۳۹۸، ۵۵۲
 انوری ۴۸، ۳۶۰، ۵۶۶، ۵۹۶ دعوت ~
 مردم را به همکاری اجتماعی ۳۶۰ ~ و
 وصف والیان و خراج ستانان ۵۹۶
 انوشیروان ۲۷، ۹۵، ۹۶، ۴۳۰ نیرنگ ~ و
 کشتار مزدکیان ۲۷
 انیس الناس ۵۶۹، ۶۷۹، ۶۸۰
 اوحدی ۵۲، ۱۲۳، ۳۱۶، ۴۶۰، ۵۴۲
 ۵۴۳، ۶۷۵، ۶۹۴
 کشاورزی در شعر ~ ۱۲۳ ظلم و ستم
 طبقات متنعم در شعر ~ ۳۱۶ اعمال و
 رفتار روحانیون ریائی در شعر ~ ۴۶۰
 زن بد از نظر ~ ۶۹۴
 اورشلیم ۳۰۵
 اوستا ۹۴، ۲۱۳، ۳۲۸
 اوکتای قآن ۱۲۸، ۱۴۱
 اولجایتو ۱۳۳
 اولیاء الله آملی ~ آملی
 اولیویه ۷۱۳
 اهلی شیرازی ۲۱۷ قلیان در شعر ~ ۲۱۷
 اهواز ۲۳۶، ۲۳۷، ۳۵۶، ۵۵۷
 ایاجی نکودری ۳۱۴
 ایاز ۳۴
 ایتالیا ۲۷، ۲۹، ۱۰۶
 ایران در اکثریت صفحات آمده
 ایران از آغاز تا اسلام ۲۷
 ایران در زمان ساسانیان ۲۷ - ۶۲۲
 ایرج میرزا ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۵، ۷۳۷ ~
 و خدمت حجاب ۷۲۹
 ایروان ۴۸۶
 ایزدپناه ۳۲۸
 ایوانف ۲۰۸، ۲۰۹، ۵۱۹
 نظر ~ درباره اقتصاد جنسی در روستا ۲۰۹
 نظر ~ نسبت به اشکال عمده مالکیت ارضی
 ۲۰۹ موقعیت اجتماعی روحانیون به اشاره ~ ۵۱۹
 ایولکست ۱۶، ۷۱، ۷۲
 نظر ~ درباره اختلاف طبقاتی ۷۱
 باباطاهر عریان ۴۹ وضع آشفته اقتصادی در
 شعر ~ ۴۹
 بابا کرو سینسکی ۳۵۶
 بادغیس ۱۳۹
 بار بارو، جوزا ۲۷۲ اشاره ~ به حرکت و
 کوچ خانها ۲۷۲
 بارتولد ۳۷، ۱۰۳، ۱۰۶، ۳۱۹، ۳۲۳،
 ۳۵۵، ۳۷۶، ۴۳۲، ۴۷۸، ۵۸۳، ۵۷۶
 نظر ~ درباره حقوق اجتماعی طبقات ۳۷
 اشاره ~ به بند امیر ۱۰۳ بحث ~
 پیرامون آبیاری ترکستان ۱۰۶ نوشته ~
 درباره کلمه دهستان ۳۲۳ اشاره ~ به
 پارچه‌های نخی بم ۳۵۵ اشاره ~ به
 رفتار تمغاج خان با قصابان ۳۷۶ اشاره ~
 به رفتار الغ بیگ با روحانیون ۴۷۸ نظر ~
 در پیدایش گروه عیاران ۵۷۶

بزغشی (خواجه بوالمظفر) ۴۲
 بسطام ۸، ۱۱۰، ۱۱۱
 بصره ۲۳۵، ۵۵۷، ۵۵۸
 بطحائی، احمد ۱۲۲
 بغداد ۱۱، ۲۳، ۵۶، ۱۰۳، ۱۰۶، ۳۰۷،
 ۳۶۷، ۴۴۹، ۵۵۸
 بغدادی، بهاءالدین محمد بن مؤید ۳۵
 البغوی، احمد بن محمد بن ۵۴
 بقراط ۹
 بلژیک ۸۱
 بلباس ۲
 بلخ ۱۲۷، ۳۵۸
 بلعمی ۱۱۶
 بلوچستان ۱۲، ۶۵، ۸۱
 بم ۹۲، ۱۳۶، ۳۶۷
 بند قیصر ۱۰۶
 بندهشن ۲۱۳، ۲۲۵، ۲۲۸، ۲۲۹
 بوداگیان ۳۸۳، ۳۸۴
 بوسهل زوزنی ۴۲
 بودن، ژان ۹۱
 بورکهارت ۳
 بوستان ۴۳، ۵۰، ۵۱، ۳۵۲، ۴۵۷، ۵۷۸
 بوشهر ۳۴۵
 بولانی ابوالحسن ۴۴
 بونصر مشکان ۳۰۹، ۴۴۰
 بهاءالدین محمد ۳۵۴
 بهاءالدین ولد ۳۸۸ وظیفه پیشه‌وران در شعر
 ~ ۳۸۸
 بهار، محمد تقی ۲۳۶، ۲۵۵
 بهبهانی، سید عبدالله ۴۹۹، ۵۲۹، ۵۴۷
 بهرام شاه ۱۱۴
 بهرام گور ۳۵
 بهراسی، تقی ۲۲۶
 بهمنیار، احمد ۳۷، ۲۶۶
 بهنام، جمشید ۸، ۲۳۷

بارس ۹۱
 بارناو ۳۰۹
 بازار ماخ ۳۷۳
 باستانی پاریزی، محمد ابراهیم ۴۱ — ۱۱۳،
 ۲۴۸، ۲۶۲، ۳۳۸، ۵۱۸، ۵۷۷
 باغ بیشه (مجله) ۴۹۷
 بافت ۳۵۵
 باکتریا، ایالت ۱۸
 بالکان ۳۲۲
 باورد ۲۷۱
 بتهم، ش. ۷۳
 بحر خزر ← خزر
 بحر الفوائد ۱۲۲، ۳۵۰، ۵۹۳
 بحرین ۵۵۸
 بجستان ۹۴
 بخارا، ۷، ۱۰۰، ۱۰۴ — ۱۰۶، ۳۰۳،
 ۳۲۳، ۳۵۳، ۳۵۵، ۳۵۸، ۴۳۴، ۴۷۹
 البخلاء و محاضرات ۵۹۳
 بخشکوف کنیاز ۵۳۱
 بخوانید و داوری کنید ۶۱۱
 بدایع الوقایع ۲۵۱، ۳۸۵، ۴۷۹، ۵۸۶،
 ۵۸۷، ۶۱۳، ۶۳۵
 بدیع الزمان همدانی ۵۹۳
 بدیع بوشنجی ۱۴۲، ۱۴۳
 براون، ادوارد ۸۳، ۵۳۴
 براهویی ۵
 بردسیهای تاریخی (مجله) ۱۱، ۲۷۲،
 ۲۸۹، ۳۴۶، ۳۵۶، ۴۰۵، ۴۹۳، ۴۹۵،
 ۵۲۸
 برغشی ابوالمظفر ۴۲
 برلین ۱۰۳
 بروجرده ۴۰۸، ۲
 برهان قاطع ۳۴۸، ۳۷۹، ۶۰۰
 بریتانیا ۸۱
 بریتون ۳

بیابانک ۵۹۱، ۹۳
 بیات، اروج بیک ۲۶۲
 بیانی، خانم شیرین ۵۳
 بیدآبادی، آقامحمد ۴۹۱
 بیدگل ۳۴۱
 بیروت ۹۶
 بیغمی، مولانا محمد ۱۲۲
 بیگی خانم ۷۰۸
 بیلقان ۳۱۸
 بین النهرین ۶، ۲۳۵، ۲۳۶
 بیهقی ۳۲۳
 بیهقی، ابوالفضل ۲۴، ۳۳، ۳۹، ۴۱، ۴۶،
 ۱۰۷، ۳۸۸، ۵۷۱، ۶۵۸
 پاپازیان، آ. ۳۳۱
 پارس ۲۷۰
 پاریس ۴۱۶، ۴۲۰
 پادشاهزاده عاشق ۳۲۲
 پازوکی ۵۴
 پالمرستون ۵۰۲
 پالمیر ۲۴۳
 پاسیر ۳
 پاینده، ابوالقاسم ۴۰، ۳۳۵، ۶۱۹، ۶۲۸
 پرتلن، آی. ۳۵۴
 پرتو اسلام ۵۵۳
 پرو. ف. ۷۳
 پروین اعتصامی ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۷ زن در
 نظر ~ ۷۳۷
 پروین گنابادی، محمد ۱۰۲، ۱۲۲، ۵۸۰
 پژمان بختیاری ۶۰۱ اشاره ~ بهرند ۶۰۱
 پطروشفسکی، ایلیا پاولویچ ۹۳، ۱۲۳،
 ۱۲۴، ۱۳۰، ۱۳۸، ۲۲۴-۲۲۶،
 ۲۴۳، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۹، ۳۱۵، ۳۱۷-
 ۳۲۱، ۳۳۱، ۳۶۶، ۳۸۲، ۴۳۷
 ۵۹۶ جامعه فتودالی ایران از نظر ~
 ۱۲۳ اشاره ~ به اصلاحات غازان خان
 ۱۳۸ اشاره ~ به افزایش صادرات ابریشم
 ۲۲۶ اطلاعات سودمند ~ راجع به نباتات
 ۲۲۴
 آبیاری ایران از دید ~ ۲۴۳ نظر ~
 پیرامون ساختمان نهر رشیدی ۲۵۲ مشکلات
 جغرافیائی ایران از دید ~ ۲۵۳ نظر
 ~ درباره اصطلاح جفت گاو ۲۵۹ نظر ~
 در مورد مواجب روحانیون ۳۱۵ نظر ~
 درباره ازاضی خالصه ۳۱۷ نظر ~ درباره
 اقطاع و سیورغال ۳۲۰ نظر ~ درباره
 نهضت سریداران ۳۸۲
 پیک سعادت (مجله) ۷۳۵
 پنجاه سال نفت ایران ۶۵
 پور داود، ابراهیم ۹۵، ۲۱۱، ۲۱۳، ۲۱۶،
 ۶۰۳ اشاره ~ به افیون ۲۱۳ اشاره استاد
 ~ به تنباکو ۲۱۶ اشاره استاد ~ به معنی
 لغوی درویش ۶۰۳
 پوشاک ایرانیان از چهارده قرن پیش تا
 آغاز دوره شاهنشاهی پهلوی ۶۱۷
 پیام نوین (مجله) ۲۳۳
 پی پترو ۳۹۸ کارگاههای پارچه بافی به گفته
 ~
 پیرزاده ۳۴۵، ۷۲۰ اشاره ~ به زندگی اشراف
 ۳۴۵
 پیرنه ۸۰
 پیگولوسکایا، ن. و ۷
 قات نشینهای بلوک زهرا ۱۸۴، ۱۹۲، ۲۷۸
 تاج (= اخلاق الملوك) ۳۸، ۴۵۰
 تاج الدین گیلانی ۳۰۶
 تارابی، محمود ۳۶۶، ۳۶۷
 تادیک آداکل ۵۶

بیابانک ۵۹۱، ۹۳
 بیات، اروج بیک ۲۶۲
 بیانی، خانم شیرین ۵۳
 بیدآبادی، آقامحمد ۴۹۱
 بیدگل ۳۴۱
 بیروت ۹۶
 بیغمی، مولانا محمد ۱۲۲
 بیگی خانم ۷۰۸
 بیلقان ۳۱۸
 بین النهرین ۶، ۲۳۵، ۲۳۶
 بیهقی ۳۲۳
 بیهقی، ابوالفضل ۲۴، ۳۳، ۳۹، ۴۱، ۴۶،
 ۱۰۷، ۳۸۸، ۵۷۱، ۶۵۸
 پاپازیان، آ. ۳۳۱
 پارس ۲۷۰
 پاریس ۴۱۶، ۴۲۰
 پادشاهزاده عاشق ۳۲۲
 پازوکی ۵۴
 پالمرستون ۵۰۲
 پالمیر ۲۴۳
 پاسیر ۳
 پاینده، ابوالقاسم ۴۰، ۳۳۵، ۶۱۹، ۶۲۸
 پرتلن، آی. ۳۵۴
 پرتو اسلام ۵۵۳
 پرو. ف. ۷۳
 پروین اعتصامی ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۷ زن در
 نظر ~ ۷۳۷
 پروین گنابادی، محمد ۱۰۲، ۱۲۲، ۵۸۰
 پژمان بختیاری ۶۰۱ اشاره ~ بهرند ۶۰۱
 پطروشفسکی، ایلیا پاولویچ ۹۳، ۱۲۳،
 ۱۲۴، ۱۳۰، ۱۳۸، ۲۲۴-۲۲۶،
 ۲۴۳، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۹، ۳۱۵، ۳۱۷-
 ۳۲۱، ۳۳۱، ۳۶۶، ۳۸۲، ۴۳۷

تاریخ جدیدیزد ۱۰۹، ۱۴۷
 تاریخ جهانگشای جوینی ۳۶۷، ۶۹۷ - ۷۰۱
 تاریخ خاندان طاهری ۲۳۶، ۲۶۷، ۳۷۴، ۵۵۷، ۵۵۶، ۳۷۵
 تاریخ الرسل والملوک ← تاریخ طبری
 تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس ۱۷۴، ۵۲۲
 تاریخ سلاجقه آسیای صغیر ۳۰۱، ۳۱۰
 ۳۱۱، ۳۸۱، ۵۶۲، ۶۵۷، ۶۵۸
 تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران از مرگ تیمور
 تا مرگ شاه عباس ۴۸۳، ۵۸۹، ۵۹۷، ۷۰۳
 تاریخ سیستان ۱۲۹، ۲۳۶، ۲۵۵، ۲۶۱، ۴۳۵، ۵۵۶، ۶۷۰
 تاریخ شرق در قرون وسطی ۲۲۹، ۳۱۶، ۳۱۷
 تاریخ صنایع و اختراعات ۲۰۷
 تاریخ طبرستان و رویان و مازندران ۳۹، ۴۱، ۱۳۰، ۴۷۳، ۶۷۹
 تاریخ طبری ۳۰۰، ۶۷۸
 تاریخ عربستان و قوم عرب در اوان ظهور
 اسلام و قبل از آن ۶۱۶
 تاریخ عضدی ۳۴۱، ۵۰۷، ۷۱۷
 تاریخ علم کلام ۴۴۲
 تاریخ غازانی ۳۷۸
 تاریخ قرون وسطی ۳۲۷ - ۳۲۹، ۳۸۵
 تاریخ قم ۲۳۹، ۵۵۹
 تاریخ کاشان ۳۰۸، ۷۲۵، ۷۲۶
 تاریخ کرمان ۴۱، ۱۴۰، ۲۳۹، ۲۴۸، ۴۵۱، ۴۷۲، ۵۲۴، ۶۶۲، ۶۹۷
 تاریخ کشاورزی ایران ۲۲۶
 تاریخ گزیده ۶۸۹
 تاریخ گیلان ۳۴۰
 تاریخ مادر ۱۸
 تاریخ مبارک غازانی ۱۳۱، ۱۳۵، ۵۸۳، ۵۸۴
 تاریخ مسعودی ۳۴۲

تاریخ آل مظفر ۵۸۶
 تاریخ اجتماعی ایران نفیسی ۲۹۸
 تاریخ اجتماعی دوره مغول ۳۶۹
 تاریخ اجتماعی کاشان ۳۹۹، ۴۱۹، ۴۸۹، ۵۰۶، ۵۹۰، ۵۹۱
 تاریخ ادبیات در ایران ۴۵۰، ۵۶۰، ۵۵۶، ۵۶۸
 تاریخ اسلام ۶۱۶
 تاریخ انقلاب مشروطیت ایران ۵۰۷، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۲۰
 تاریخ انقلابات و اغتشاشات ایران ۹
 تاریخ اولجایتو ۲۶۰
 تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده
 هجدهم ۷، ۹۷، ۱۳۱، ۱۶۰، ۱۶۶، ۲۷۹، ۴۹۰، ۵۶۰
 تاریخ ایران بعد از اسلام ۲۳
 تاریخ ایران دوره قاجاریه ۱۰، ۱۱، ۲۸۳، ۴۰۴، ۶۰۹
 تاریخ ایران (سرجان ملکم) ۱۶۸، ۲۱۴، ۲۸۲، ۴۰۱، ۴۹۲، ۵۴۵، ۷۱۵
 تاریخ بخارا ۱۰۶، ۳۱۳، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۷۳، ۶۹۷
 تاریخ بختیاری ۲۸۶
 تاریخ بلعمی ۶۷۶
 تاریخ بیداری ایرانیان ۴۲۴ - ۵۲۴، ۵۴۸، ۵۵۰
 تاریخ بیهق ۲۶۴، ۵۹۶
 تاریخ بیهقی ۳۳، ۳۵، ۴۲ - ۴۶، ۲۶۴، ۲۷۲، ۳۰۴، ۳۰۹، ۴۴۰، ۵۶۵، ۵۶۸، ۵۷۱، ۶۵۸، ۶۸۹
 تاریخ پانصدساله خوزستان ۵۹۲، ۶۸۹
 تاریخ تاجیکستان ۳۸۳، ۳۸۴
 تاریخ تمدن اسلام ۲۱ - ۲۳، ۹۷، ۱۲۲، ۳۰۴، ۳۰۹، ۵۳۶، ۵۵۵ - ۵۵۸، ۵۶۸، ۶۱۸، ۶۴۲

- تاریخ معاصر ایران ۵۱۹، ۲۰۸
تاریخ مفل در ایران ۴۷۰، ۳۷۸، ۱۳۴
۶۹۸، ۶۹۴
تاریخ ملازاده ۴۵۷
تاریخ منتظم ناصری ۵۲۱
تاریخ نامه هرات ۶۸۹، ۵۲
تاریخ هرات ۳۱۴
تاریخ هرودت ۲۲۸
تاریخ یزد ۲۴۷
تاریخ یهود ایران ۴۹۴
تاریخ یمینی ۵۶۲
تاورینه ۳۹۷-۳۹۵، ۳۹۰، ۲۴۲، ۲۱۷
۴۸۷، ۷۰۸، ۷۱۲ نظر ~ درباره اعتیاد
به تنباکو ۲۱۷ گفتار ~ درباره آبیاری
۲۴۲ اشاره ~ به کیفر کمفروشان ۳۹۰
مختصات اجتماعی طبقه سوم ازدید ~ ۳۹۵
نوشته ~ در باره بازارهای ایران ۳۹۷
طبقات مختلف از دید ~ ۳۹۶ یک ملای
متظاهر از نظر ~ ۴۸۷ اشاره ~ به
سوزاندن چند زن ۷۱۲
تبت ۲۱۴
تبریز ۳، ۱۲، ۲۱۰، ۲۶۰، ۳۰۵، ۳۰۷
۳۶۷، ۳۶۸، ۴۹۵، ۵۰۳، ۵۲۹، ۷۱۷
تجارب الامم ۱۰۴، ۱۰۳
تجارب السلف ۵۵۸
تحفة الملوك ۴۴۰
تحقیقات اسلامی ۱۰۷
تحقیق احوال و زندگانی مولانا جلال الدین
۵۴۰، ۵۷۷، ۶۹۰
تخت جمشید ۲۲۵
تذکره الملوك ۳۲۴، ۳۱۸، ۱۴۹، ۵۴
۳۹۰-۳۹۲، ۴۷۹، ۴۸۰، ۵۶۸
تراپی، علی اکبر ۲۳۹
ترجمه محاسن اصفهان ۲۴۶
ترجمه تاریخ الغیك و زمان وی ۴۷۹، ۴۷۲
- ترجمه تاریخ بلعمی ۶۷۷
ترجمه تاریخ طبری ۳۲۲، ۱۱۶، ۱۱۵
ترجمه تاریخ یمینی ۳۵
ترجمه (ساله قشیریه ۵۴۰
ترکستان ۱۲، ۳۴، ۲۱۹، ۲۲۰، ۳۵۶
۴۸۹
ترکستان تا حمله مفل ۱۰۶
ترکستان نامه ۳۸، ۳۲۳، ۳۵۴، ۳۷۷، ۴۳۳
۵۸۳، ۴۳۶
ترکه مولانا صدرالدین محمد ۳۰۶
ترکیه ۷، ۸۳، ۲۱۸، ۳۵۶، ۳۸۱، ۴۹۰
۷۳۵
ترمذ ۳۵۸
ترناک ۵
تروک تیمودی ۵۹۷
تسبیحی، محمدحسین ۳۹
تفرشی، سیداحمد ۲۶۴
تفضلی، تقی ۳۹۸، ۴۸۲
تقی خان اتابک ۵۹
تکدا، شهر ۵۶۲
تمدن اسلام و عرب ۵۶۱
تمدن، محمدحسین ۶۳۹
التمهید ۴۳۷
تودلانی بنیاسین ۴
تودات ۲۰
تورفان ۹۳
التوسل الى الترسل ۳۵، ۳۷، ۴۰، ۴۷، ۱۰۹
۳۴۸، ۱۱۹
تولوزان — طولوزان
تون ۵۹۱
تهران ۲، ۳، ۷، ۱۲، ۹۲، ۹۳، ۱۳۹
۲۶۵، ۳۴۳، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۹، ۴۲۱
۵۴۹، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۹
تیمور ۱۴، ۵۳، ۳۲۲، ۳۸۷، ۴۷۴، ۴۸۳
وساطت سیدی نزد ~ ۴۷۴

ثقفی، حجاج بن یوسف ۲۳۵

جاحظ ۳۸، ۳۶۱، ۴۵۰، ۵۹۳

جام جم ۴۶۲، ۶۷۵، ۶۹۴

جامع التواریخ ۱۲۶، ۱۳۱ - ۱۳۵، ۱۴۴،
۱۴۶، ۲۷۳، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۲۲، ۴۷۶

۶۸۳

جامع الحکمتین ۴۳۶

جامعه شناسی (دستائی ایران ۱۹۶، ۲۰۱،

۲۳۹، ۲۴۱، ۲۴۳، ۲۷۵، ۲۷۶، ۳۱۱

جای ۲۶۶، ۴۷۶ کشاورزی در شعر ~

۲۶۶ دشمنی ~ با روحانیون ریاکار ۲۷۶

جبر و مقابله خیام ۴۶۶

جبرئیل بن بختیشوع ۳۰۹

جبللی، عبدالواسع ۴۸

جرجی زیدان ۲۱، ۲۳، ۹۸، ۳۰۴، ۵۵۴

۵۵۸، ۶۴۲ نظر ~ درباره تقسیم آب ۲۱

نظر ~ درباره تقسیم طبقات ۲۱ اشاره ~

به فتوایهای بزرگ ۳۰۴ اشاره ~ به

برده داری و اخته کردن ۵۵۴ نظر ~

درباره ثروت خیزران مادر هرون ۶۴۲

جزنی، منیر ۱۶

جغرافیای اصفهان ۵۹، ۶۰، ۶۳، ۴۰۷،

۴۱۴، ۵۹۱، ۶۰۷، ۷۲۲، ۷۲۳

جغرافیای اقتصادی ایران ۷۷، ۸۲، ۸۸، ۲۱۵

جغرافیای اقتصادی جهان ۲۱۵، ۴۱۷

جغرافیای کاشان ۵۰۶

جعفر بن یحیی

جمالزاده، محمد علی ۶۰۷

جمال (واعظ) ۴۲۲ نطق مفصل ~ و اشاره

به چانه زدن ۴۲۲، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷

جمشید ۳۴۸

جند، ولایت ۳۵

جندق ۵۹۱

جوادی، حسن ۵۳۴

جوامع الحکایات ۳۳، ۴۵۷، ۵۸۳، ۵۹۵

جواهر القرآن ۴۴۳

جواهر کلام، علی ۲۱

جوباره (مجله) ۶

جوزجانی، منهاج الدین عثمان ۴۵۸

جوشقان ۳۵۵

جوینی، شمس الدین محمد ۵۲، ۱۲۹، ۱۴۱،

۲۴۹، ۳۰۶، ۳۶۶، ۳۶۷، ۴۴۸ نظر ~

درباره سیاست کرکوز ۱۴۱

جهان آرای غفادی ۴۸۳

جهان داری، کیکاوس ۴۸۶

جهان سوم و پدیده کم (شدی ۱۶، ۷۱،

۲۰۱، ۲۰۳

جهانگردان ایرانی ۴۲۵

جهانگشای جوینی ۲۴۹

جهان نو (مجله) ۲۴۲

جهرم ۳۵۵

جهشیاری ۴۳۰

جیحون ۲۷۱، ۲۷۲، ۴۴۴

جیرفت ۲۶۲

جلال (شاعری است) ۱۱۵

جلال الدین خوارزمشاه ۳۱۸

جلال الدین ملکشاه سلجوقی ۲۴۷

جلفا ۳، ۵

چارلاقی، علی اصغر ۲۰۹، ۵۶۲

چالوس ۱۰۱

چخورسند ۵

چرکی ۷۰۹

چشتی - ناصرالدین چشتی

چنگیزخان ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۸، ۱۳۴

چهارباغ اصفهان (مدرسه) ۵۱۰

چهار مقاله ۶۵۸

- چین ۲۱۱ - ۲۱۵، ۲۶۸، ۳۰۷، ۳۲۳، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۶۴
- حاج سیاح ۵۰۴، ۵۱۶، ۵۲۶، ۵۲۷
- اشاره ~ به یک روحانی ۵۰۴ وضع آشفته
- طلاب کاشان از دید ~ ۵۱۶ اشاره ~
- به سادات تنبل ۵۲۶
- حاج محمد ابراهیم خان ← محمد ابراهیم خان
- حاج محمد حسین خان ← محمد حسین خان
- حاج میرزا حسین آشتیانی ← آشتیانی
- حاج میرزا مسیح ← مسیح
- حاج میرزا مخبر السلطنه هدایت ← هدایت
- حاج نجم الملک ← نجم الملک
- حاجی آقا محسن عراقی ← عراقی
- حاجی بابا ۵۸
- حاجی بابای اصفهانی ۵۰۰، ۶۰۷
- حاجی محمود شاه ← محمود شاه
- حاسب کرجی ۲۴
- حافظ ۵۲، ۳۹۶، ۵۴۲، ۴۶۵ - ۴۶۹، ۵۴۴، ۵۷۸، ۵۸۶، ۵۹۸ - ۶۰۴
- قناد جوانمرد در زبان ~ ۳۹۶ حمله ~
- به ریاکاران ۴۶۵ ماهیت واعظ ریاکار در
- شعر ~ ۵۴۴ ~ و وصف عیاران ۵۷۸
- ماجرای جوان عهد ~ ۵۸۶
- حافظ ابرو ۱۳۹
- حافظ یحیی دمشقی نودی ۴۳۸
- حبابه ۹۸
- حبشه ۲۱۸
- حبیب بیگ استاجلو ۳۳۳
- حبیب السیر ۳۰۴، ۳۱۳، ۴۵۹، ۵۷۷، ۶۴۶
- حبیبی، عبدالحی ۲۷۱
- حجاز ۱۰، ۳۳۱
- حدود العالم من المشرق الى المغرب ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۳۰، ۲۳۲، ۲۳۹، ۲۴۷، ۲۶۲
- ۳۵۵، ۶۵۰
- حربن محمد ۴۱
- حسن بصری ۴۳۸
- حسن بن علاء مغدی ۳۱۳
- حسنعلی خان (میرزا) ۵۹۹
- حسنعلی خان گروس ۷۲۴
- حسن صباح ۳۶۵، ۴۴۲
- حسنک و ذیر ۴۱، ۴۲، ۱۰۴
- حسین الاوی ۲۵۶
- حسین بن عبدالله بن عثمان ← السیواسی
- حسین خان تحویلدار (میرزا) ۴۰۷، ۵۰۶
- شرح مفصل ~ در مورد تنوع پیشه ها
- در عهد قاجار ۴۰۷
- حسین خان سپهسالار ۵۹
- الحضارة الاسلامیه ۲۰۱
- حفص بن هاشم ۳۱۳
- حقوق زن در اسلام ۶۳۲، ۶۴۷
- حکمت، علی اصغر ۶۶۲
- حکیم رکن ۵۴۳
- حکیم عمر خیام نیشابوری ← خیام نیشابوری
- حکیمی، فتح الله ۷۷، ۴۳۷
- حله ۳۶۷
- حمدالله مستوفی ۱۰۳، ۱۳۷، ۱۳۹ - ۱۴۱، ۲۱۲، ۲۳۷، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۷، ۲۶۱، ۲۶۲، ۳۲۱
- اشاره ~ به روستاهای آباد عهد غازان
- خان ۱۳۹ اشاره ~ به گرگان ۱۳۹ اشاره
- ~ به میوه های آکل ۲۱۲
- حمزه بن آذرک خارجی ۵۷۶
- حوادث بزرگ تاریخ ۷۳۴
- حیات یحیی ۴۹۶، ۵۰۹، ۵۲۸
- خاطرات حاج سیاح ۵۷ - ۵۹، ۱۷۵، ۲۹۰
- ۳۴۲، ۵۰۴، ۵۱۶، ۵۲۶

خاطرات کلنل کاساکوفسکی ۷۲۷، ۵۱۵، ۴۲۱

خاطرات و خطرات ۵۹، ۱۷۶، ۴۲۵، ۵۲۶، ۷۲۳، ۷۲۸

خاقانی، افضل‌الدین بدیل ۴۳، ۴۴، ۳۶۰، ۴۴۹
اشاره ~ به حرفه درودگری ۳۶۰ ~
و زنان ۶۷۳

خالد بن برمک ۹۹

خالد محمد خالد ۵۳۷

خالقی، روح‌الله ۷۲۹، ۷۳۰

خان اسیری، علی‌اکبر ۵۲۲

خانلری، پرویز ۵۷۸، ۵۷۹

خانیکوف ۴۷۸ اطلاعات ~ درباره مدرسه
بخارا ۴۷۸

خاورمیانه ۸۲، ۸۳، ۹۵، ۲۳۹، ۵۵۳
خجندی ~ کمال خجندی

خدیو جم، حسین ۶۷۰

خراسان ۱۲۵، ۱۲۶، ۵۴، ۶۵، ۹۷، ۹۸، ۱۰۸

۱۱۳، ۱۲۷، ۱۴۲، ۱۴۳، ۲۳۹، ۳۰۷

۳۱۴، ۳۲۲، ۳۵۱، ۳۵۳، ۳۵۵، ۴۵۲

۴۷۲، ۴۸۱

خرم‌آبادی ~ عمر بن محمد

خرندر (دژ) ۱۲۷

خزر (دریا) ۲، ۸۲، ۹۲، ۲۴۳، ۲۶۹

خزیمه بن حارث بن عبدالله ۶۲۸

خسروخان ۵۶

خطا ۳۶۷

خلار، دیه ۲۶۱

خلاصه مثنوی ۳۶۱

خلدبرین ۵۴، ۵۲۲

خلیج فارس ۵، ۸۱، ۸۵، ۹۲، ۲۳۵

خلیلی، عباس ۵۵۳

خلیلی، محمد علی ۳۱

خماسی، حاجی ملا محمد ۵۲۹، ۵۳۰ شمه‌ای

از اعمال ناروای ~ در رشت ۵۲۹

خمسه ۸

خواجو ۳۶۳، ۴۳۲

خواجو (پل) ۶

خواجه احمد ~ احمد

خواجه قاجدار ۳۱۱، ۵۹۰، ۷۱۷

خواجه شمس‌الدین ~ علی شمس‌الدین علی

خواجه علی مؤید ~ علی مؤید

خوارزم ۳۵۷، ۴۵۹

خوارزمی ابو عبدالله ۲۴۴

خوارزمی، عبدالجبار بن نعمان ۴۷۴

الخوارزمی، ابو عبدالله محمد بن احمد ۲۵۳

خواف ۱۲۸

خواندنیها (مجله) ۵۲۶

خوانسار ۸۰

خوانساری، علی‌اکبر ۵۷۲

خوزستان ۱۰، ۶۵، ۸۱، ۸۵، ۱۳۸، ۲۲۱

۲۳۶، ۲۴۶، ۳۴۲، ۳۴۴، ۷۲۸

خوید بن اسد بن عبدالعزیز بن کلاب ۶۲۸

خیام ۱۱۷، ۴۵۱، ۴۵۳، ۴۶۶، ۴۶۷

و توصیف آئین مملکتداری شهریاران ۱۱۷

اشاره ~ به فقیه دورو ۵۱۰ زاهدان ریاکار

در شعر ~ ۴۵۳

خیزران (مادر هارون) ۶۴۲

خیوه ۷

دارابگرد ۳۵۵

داداب‌نامه ۱۲۲، ۵۸۰

دارک، هیوبرت ۳۲

داریوش ۱۸، ۴۲۲

داستان سفر ایران ۱۷۳

داستان سفر خراسان ۱۶۷، ۱۷۱، ۱۷۲

داستان سفر کردستان ۱۷۲

داغستان ۵، ۳۴۰، ۴۹۰

دالمانی، هانری رنه ۱۱، ۴۲۱، ۴۲۴، ۷۲۸

نظریه ~ در مورد جمعیت ۱۱ کیفیت

دولت آبادی، یحیی ۴۹۵، ۴۹۶، ۵۰۸
توصیف اوضاع اجتماعی اصفهان از ۴۹۵
دولتشاه ۱۴۴، ۳۲۲، ۳۶۶
اشاره ~ به آشفتگی اوضاع ۱۴۴
دومان رافاسکی ۲۵۷، ۲۶۰
اشاره ~ به جمع آوری کود در اصفهان
۲۵۷ اشاره ~ به بازار کشاورزی ۲۶۰
دون ژوان ایرانی ۵۶، ۲۶۲، ۳۳۹
دویت ویلیام ۷۳۴.۱
دهخدا، علی اکبر ۲۴، ۴۶، ۶۴، ۳۶۲
۵۳۱، ۶۷۹
دهشت ۸۳
دهستان ۱۱۱
دهگان، ابراهیم ۴۹۵
دیاربکر ۳۰۷
دیا کونوف ۱۸
اشاره ~ به نهضت های خلق دوره داریوش
۱۸
دیدرو ۷۲
دیکنز ۷۰
الدین فی خدمت الشعب ۵۳۷
دیوان عراقی ۶۰۱، ۶۰۲
دیوان کامل جامی ۴۷۷

ذوالرمه ۲۴
ذوالقدر ۵۴

رابینو ۲۰۵، ۲۰۸، ۲۸۶، ۳۴۴، ۷۲۷
اشاره ~ به مظلوم عمال دولتی ۲۸۶
راتسل، فردریک ۹۱
داحه الصدود ۳۰۰، ۳۰۱، ۶۸۹
رازی، ابوالقاسم ۴۳
رازی، شیخ ابوالفتوح ۶۴۱

اخذ مالیات به اشاره ~ ۴۲۱ کارگران
قالی بافی از دید ~ ۴۲۴
دامغان ۲۲۵
دانش پژوه، محمدتقی ۶۵۶
دانشنامه علایی ۲۴۶
دایرة المعارف بریتانیا ۱۲
دایرة المعارف فادسی ۳، ۹۲، ۲۴۱، ۲۴۵
۲۶۲، ۳۲۵، ۳۵۵، ۴۱۶، ۵۷۷، ۶۰۲
۷۱۳، ۷۳۱، ۷۳۵
دجله ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۵۳
درباره رشیدالدین فضل الله همدانی ۲۶۰، ۲۷۴
دبیر سیاقی، محمد ۴۵۰
در پیرامون تاریخ بیهقی ۱۱۷، ۳۰۲، ۳۰۴
۴۳۵، ۴۳۹
در دربار شاهنشاه ایران ۴۸۶
درسهای تاریخی ۱۲۲
درویل گاسپار ۵۶
نظریه ~ در مورد جمعیت ایران و نظر
~ نسبت به وضع اقتصادی طبقات ۵۶
درویش خسرو قزوینی ۳۳۶
دزفول ۲۴، ۸۵، ۲۴۶، ۳۴۳
دستورالکاتب می تعیین المراتب ۵۳، ۱۳۳
۱۳۷، ۱۴۵، ۱۴۶، ۳۱۲، ۳۷۸، ۴۷۱
۵۸۴
دشت کویر ۹۲
دشت میشان ۹۲، ۳۵۸
دشتی، علی ۴۶۸
دسرگان، ژاک ۳۴۲، ۳۴۴، ۵۱۱
داوری ~ در مورد سادات ۵۱۱
دشوق ۳۶۷، ۴۳۶، ۵۵۴
دندانقان ۳۰۹
دوبلاش ویدان ۹۱
دورانت، اریل ۱۲۲
دورانت، ویل ۱۲۲، ۶۴۶، ۷۳۱، ۷۳۳
دولت آبادی، صدیقه ۷۳۵

رازی، شیخ ابوسعود ۵۲۲
 رازی، شیخ نجم‌الدین ۱۱۷
 راسخ، شاپور ۲۳۷، ۸
 را کفلر ۶۶
 رالینسون ۷
 راهین ۶۷۸
 رامجرد ۲۴۶
 رامهرمز ۸۵، ۲
 رامین ۴۹
 راوندی، مرتضی ۵۸۲، ۵۳۷، ۲۲۳، ۹۵
 راهنمای ایران ۸۱
 راهنمای کتاب ۴۰۰، ۲۴۰، ۲۰۰، ۹۳، ۵۸
 ۴۰۱، ۵۳۱، ۵۹۲، ۶۴۴
 داهی به مکتب حافظ ۶۰۰، ۵۴۵
 رالیس سراسپرینگ ۵۱۵
 اشاره ~ به ظل السلطان و آقاجفی ۵۱۵
 رژی ۴۹۹
 رجب‌نیا، مسعود ۴۷۵، ۳۸۷، ۲۶۲، ۵۵
 رساله‌الصاحبه ۵۷۱، ۵۷۰
 رساله‌مجدیه ۴۹۷
 رستم‌آبادی ملا محمد ۵۱۶
 رستم‌التوادینخ ۵۸۸، ۴۹۱، ۳۹۹، ۱۷۰، ۵۶
 ۵۸۹، ۶۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵
 رستم فرخ زاد ۵۵۲
 رستم‌الحکما ۵۸۸
 رشت ۷۳۵، ۱۲
 رشتی حاج محمدباقر ۴۹۵
 رشیدالدین فضل‌الله همدانی ۱۳۱، ۱۲۶
 ۱۳۹، ۱۴۴، ۲۴۷، ۲۴۹، ۳۰۵، ۳۰۶
 ۳۱۳ - ۳۱۷، ۳۷۸، ۴۵۷، ۵۸۳
 نامه ~ خطاب به فرزندش درباره خودداری
 از ظلم ۱۳۶ نامه ~ به فرزندش در باب
 آبادانی صحرای ملاطیه ۲۴۹ وصیت نامه
 ~ و سیاهه اموال او ۳۰۵
 رشید و طواط ۴۸

رضاشاه فقید ۷۳۵
 رضائیه (دریاچه) ۸۲، ۳، ۲
 روح‌القوانین ۹۱
 روحی، شیخ احمد ۵۰۲
 رودابه ۶۲۳
 رودکی ۳۵۲، ۴۶
 پیشه‌وران در شعر ~ ۳۵۲
 روزنامه اخبار مشروطیت ۲۶۵
 روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه ۳۴۵، ۵۸
 ۴۲۲، ۵۱۶، ۵۹۰، ۷۲۷
 روشن، محمد ۳۴۴، ۴۵
 (وضه‌الصفاء) ۱۶۸، ۳۳۸، ۴۵۸، ۴۸۶، ۵۳۵
 ۵۳۹، ۵۶۱، ۷۱۶
 روم ۸۵۳، ۵۵۲، ۳۶۷، ۳۶۴، ۳۰۷، ۲۵۰
 رؤیای صادق ۵۱۲
 ری ۴۳۹، ۳۷۷، ۳۰۷، ۱۳۹، ۱۱۰
 ریاض‌الخلود ۵۹۷
 ریچاردز، فرد ۴۲۴، ۴۰۶، ۲۵۵
 نظر ~ درباره آب‌انبارهای یزد ۲۵۵
 شرح ~ درباره بازارهای ایران ۴۰۶
 نظر ~ درباره غذای کارگران ۴۲۴
 ریحانه ۵۵۹
 ژاپن ۱۶
 ژوپرپ. آ. ۹، ۸
 نظر ~ در مورد جمعیت ایران
 زاخو، ب. ن. ۳۱۷، ۳۱۶
 نظر ~ پیرامون طبقه‌بندی مالکیت اراضی
 ۳۱۶ نظر ~ درباره اوضاع بد روستائیان
 ۳۱۷
 زاگرس، کوه ۲۶۹، ۸۵، ۸۱، ۳
 زاینده‌رود ۲۵۲، ۲۵۱، ۶

سالنامه ایران ۴

سامی، علی ۳۵۶

سانسون ۴۸۱

ساوه ۱۳۹

سایکس ۸۳، ۱۲

سبزواری، کمال الدین حسین ۵۹۸

سبکتکین ۳۲

سبکتکین یمین الدوله محمود ← سلطان محمود

سبک شناسی ۷۲۵، ۶۷۸، ۶۶۰

سبلان ۲۱۶

ستر کلیم ۷۷

ستوده، مانوچهر ۶۰، ۲۵۲، ۲۶۲

سخن (مجله) ۵۸۰، ۵۷۸، ۱۸۴

سرای سلک خانم، زن تیمور ۵۴

سرجان ملکم ← ملکم

سرخس ۲۷۱، ۱۴۲

سرسی، کنت ۴۱۸

مشاهدات ~ از کارگران کاشان ۴۱۸

سرگذشت حاجی بابا اصفهانی ۱۷۱، ۱۷۰

سرگذشت موسیقی ایران ۷۳۰

سروناز ۶۲۳

سعادت نامه ۳۵۹، ۳۲۱

سعدی ۳۹، ۴۳، ۴۴، ۵۰، ۵۱، ۲۱۴

۳۸۴، ۳۶۳، ۳۶۲، ۳۶۰، ۳۵۲، ۲۲۴

۳۷۶، ۳۸۸، ۳۹۶، ۴۴۵، ۴۵۳، ۴۵۶-۴۵۷

۴۵۰، ۴۵۷، ۵۸۲، ۵۷۸، ۵۹۴-۶۰۵

۶۷۳ لادن در شعر ~ ۲۱۴ اشاره ~ به

اندیشه خرافی ۲۲۴ اختلاف عظیم

طبقاتی در شعر ~ ۳۸۴ اشاره ~ به

صنف قصابان ۳۷۶ معرفی صوفیان ریاکار

در شعر ~ ۵۷ گدایان و راه و رسم آنها

به گفته ~ ۵۹۵ نظر ~ درباره زنان ۶۷۳

سعیدی، غلامرضا ۶۲۷

سفرنامه ابن بطوطه ۳۸۱، ۴۷۰، ۵۴۴، ۵۶۲

۵۶۳، ۵۷۵، ۶۴۲

زبان زنان (دوژنامه) ۷۳۵

زبیر بن العوام ۵۵۳

زرکوب، احمد بن ابی الخیر ۱۰

زرکوب شیرازی، معین الدین احمد ۳۱۳

زریاب خوئی، عباس ۳۱۶

زرین تاج ۷۲۱، ۷۳۴ شمدای از مبارزات

~ ۷۲۱

زرین کوب، عبدالحسین ۲۳، ۴۸، ۳۹۶

۵۹۶، ۵۸۶، ۴۶۴

نظر ~ درباره ساسیان ۵۹۶

زلاند جدید ۸۷

زمینه جامعه شناسی ۲۸، ۲۵، ۱۵

زنجان ۵۲۹، ۱۲

زنددخت ۷۳۵

زن در ایران عصر مفل ۵۳، ۶۹۹، ۷۰۱

۶۲۱، ۶۱۹

زندگانی من ۵۹۲

زندگی (دومره درچین ۳۲۸

زندگی شاه عباس اول ۳۳۲، ۳۳۴، ۳۴۰

۴۸۴، ۵۷۲، ۶۷۸، ۷۰۴، ۷۰۶، ۷۰۷

زندگی مسلمانان در قرون وسطی ۲۳۴، ۲۲۳

۲۶۹، ۶۴۹، ۶۵۱

زندگی نادر شاه ۴۹۰

زندگی و مرگ پهلوانان ۶۶۸

زنگنه، شیخ علی خان ۳۲۶

زوبیر ۸۵

زوزنی، بوسهل ۴۱، ۴۲

زین الاخبار گردیزی ۱۰۲

ساری ۳۵۸، ۱۳۰

سازمان اداری حکومت صفوی ۵۵، ۲۴۳

۳۲۶، ۳۳۸، ۳۹۲، ۳۹۳، ۴۸۱، ۵۷۲

ساعدلو، هوشنگ ۹۳

ساکنین قدیم و جدید عربستان ۸۳

سفرنامه ابن فضلان ۵۹۴
 سفرنامه ابودلف در ایران ۵۹۴
 سفرنامه از خراسان تا بختیاری ۱۱، ۱۹۶،
 ۴۲۱-۴۲۴، ۶۱۱، ۷۲۸
 سفرنامه پی پتر دولاوله ۳۹۸، ۵۸۸، ۷۰۵،
 ۷۰۹
 سفرنامه تاورنیه ۳۹۰، ۳۹۷، ۴۸۷، ۷۱۲
 سفرنامه تلگرافچی فرنگ ۴۲۵
 سفرنامه حاجی پیرزاده ۲۰۵، ۲۸۲، ۳۴۵،
 ۴۲۰، ۷۲۰
 سفرنامه درویش ۹، ۵۷، ۱۷۵
 سفرنامه دمودگان ۳۴۴، ۳۴۵، ۵۱۱، ۷۲۸
 سفرنامه سانسون ۳۹۸، ۴۸۲، ۷۱۲
 سفرنامه شاددن ۵۵، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۶۲،
 ۳۲۳، ۳۳۸، ۳۴۰، ۳۹۱، ۳۹۵، ۶۷۸
 ۷۰۷، ۷۰۹
 سفرنامه فردیچارد ۵۸، ۲۵۵، ۴۰۷، ۴۱۸،
 ۶۰۹، ۶۱۱
 سفرنامه کاردی ۲۵۳، ۳۹۷، ۴۸۷، ۷۱۲
 سفرنامه کلاویخو ۲۷۷، ۴۷۵، ۶۹۸، ۶۹۹،
 ۷۰۳
 سفرنامه مارکوپولو ۱۴۲، ۲۶۷، ۶۹۹
 سفرنامه میرزا فتاح خان ۱۷۶
 سفرنامه ناصر خسرو ۲۱۲
 سفرنامه های و نیزیان در ایران ۲۷۲، ۶۶۲،
 ۷۰۳
 سفای ثوری ۴۳۱
 سقوط اصفهان ۵۸۹
 سلجوقیان ابن بی بی ۳۱۲، ۵۷۵
 سلجوقیان و غزنویان در کرمان ۱۱۳، ۱۱۴
 سلطان آباد ۱۲
 سلطان حسین بایقرا ۵۳
 سلطان سنجر ۳۸، ۴۳۵، ۴۴۶
 سلطان محمد اولجایتو ۳۰۶
 سلطان محمد خوارزمشاه ۵۶، ۴۵۶

سلطان محمود ۴۲، ۲۷۰، ۲۷۱، ۳۰۲، ۴۳۵،
 ۴۴۰ گفتگوی ~ با ارکان دولت ۳۰۲
 سلطان مسعود ۱۰۷، ۲۷۲، ۵۶۴
 سلطانیه ۲۱۰، ۳۰۵
 سلمان ساوجی ۴۴
 سلمان فارسی ۳۵۰
 سلیمان (ع) ۴۴۸
 سلیمان بن عبدالله بن طاهر ۱۰۱
 سمرقند ۹۷، ۱۰۶، ۳۵۸، ۳۶۷، ۴۶۲،
 ۴۷۲، ۴۷۵، ۵۵۷، ۵۸۳
 سمک عیاد ۵۷۷-۵۸۰، ۶۶۰، ۶۶۱
 سنائی ۳۱۵، ۳۶۲، ۵۴۳، ۵۶۶، ۵۹۸
 ۶۷۲ مالکین ستم پیشه در شعر ~ ۳۱۵
 ~ و ذم زنان ۶۷۲
 سنجربن عبدالله ~ هندوشاه
 سند ۳۰۵
 سنگلیج، محله ۵۴۶
 سنن ۴۳۹
 سوداگری و دباخواهی (ساله) ۳۰
 سوریو، ربرت ۶۲۳
 اشاره ~ به مسائل جنسی ایران باستان
 ۶۲۳
 سوریه ۲۱۱، ۲۱۷، ۲۱۹، ۲۶۹
 سوزنی سمرقندی ۴۸
 سولتیکف ۷۲۲، ۸۱۸
 سوئد ۸۳
 سوئیس ۸۱
 سهراب بیگ ۳۴۰
 سهروردی شهاب الدین عمر ۳۰۵
 سه سال در دبداد ایران ۱۸۸، ۲۶۱، ۴۰۲،
 ۴۰۶، ۵۹۱، ۶۰۶، ۶۱۰، ۶۱۱، ۷۲۱
 ۷۲۵
 سهیل کاشانی ~ کلانتر ضرابی
 سهیلی خوانساری، احمد ۳۰۸
 سیاح ~ حاجی سیاح

سفرنامه ابن فضلان ۵۹۴
 سفرنامه ابودلف در ایران ۵۹۴
 سفرنامه از خراسان تا بختیاری ۱۱، ۱۹۶،
 ۴۲۱-۴۲۴، ۶۱۱، ۷۲۸
 سفرنامه پی پتر دولاوله ۳۹۸، ۵۸۸، ۷۰۵،
 ۷۰۹
 سفرنامه تاورنیه ۳۹۰، ۳۹۷، ۴۸۷، ۷۱۲
 سفرنامه تلگرافچی فرنگ ۴۲۵
 سفرنامه حاجی پیرزاده ۲۰۵، ۲۸۲، ۳۴۵،
 ۴۲۰، ۷۲۰
 سفرنامه درویش ۹، ۵۷، ۱۷۵
 سفرنامه دمودگان ۳۴۴، ۳۴۵، ۵۱۱، ۷۲۸
 سفرنامه سانسون ۳۹۸، ۴۸۲، ۷۱۲
 سفرنامه شاددن ۵۵، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۶۲،
 ۳۲۳، ۳۳۸، ۳۴۰، ۳۹۱، ۳۹۵، ۶۷۸
 ۷۰۷، ۷۰۹
 سفرنامه فردیچارد ۵۸، ۲۵۵، ۴۰۷، ۴۱۸،
 ۶۰۹، ۶۱۱
 سفرنامه کاردی ۲۵۳، ۳۹۷، ۴۸۷، ۷۱۲
 سفرنامه کلاویخو ۲۷۷، ۴۷۵، ۶۹۸، ۶۹۹،
 ۷۰۳
 سفرنامه مارکوپولو ۱۴۲، ۲۶۷، ۶۹۹
 سفرنامه میرزا فتاح خان ۱۷۶
 سفرنامه ناصر خسرو ۲۱۲
 سفرنامه های و نیزیان در ایران ۲۷۲، ۶۶۲،
 ۷۰۳
 سفای ثوری ۴۳۱
 سقوط اصفهان ۵۸۹
 سلجوقیان ابن بی بی ۳۱۲، ۵۷۵
 سلجوقیان و غزنویان در کرمان ۱۱۳، ۱۱۴
 سلطان آباد ۱۲
 سلطان حسین بایقرا ۵۳
 سلطان سنجر ۳۸، ۴۳۵، ۴۴۶
 سلطان محمد اولجایتو ۳۰۶
 سلطان محمد خوارزمشاه ۵۶، ۴۵۶

سیاست ۹۰
سیاستنامه ۳۲، ۱۰۹ - ۱۱۱، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۴۶، ۳۱۹، ۳۲۴، ۳۲۵، ۴۳۱، ۶۵۷، ۵۶۸
سیاست و اقتصاد عصر صفوی ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۶۲، ۱۶۳، ۳۳۸، ۳۳۹
سید جمال الدین اسدآبادی - اسدآبادی
سید جمال واعظ - جمال واعظ
سید حمزه (مجله) ۹۷
سید عبدالله بهبهانی - بهبهانی
سیر آزادی در اروپا ۳۱۰
سیرجان ۳۴۴
سفر در ولایات ایران ۱۶۸
سیستان ۵۷، ۶۵، ۹۲، ۲۲۱، ۲۳۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۶۲، ۲۶۹، ۳۵۵
سیف الدین عقیلی - عقیلی
سیفی هروی ۱۲، ۱۲۸، ۱۴۱
نظر - دربارهٔ ارزانی اجناس در هرات ۱۴۱

شاپور اول ۲۳۷، ۲۴۶، ۴۲۲
شاح الدمیة ۴۳۹
شادروان ۲۳۶، ۲۴۶
شاردن ۴، ۷، ۹، ۵۵، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۷، ۳۲۴، ۳۲۶، ۳۳۷-۳۳۹، ۳۵۶، ۵۷۲، ۷۰۸، ۷۱۰، ۷۱۱
نظر - در مورد جمعیت ۷ شرحی از - دربارهٔ کاریز ۲۵۳
آبیاری از چاه به اشاره - ۲۵۴ اشاره - به مصرف کود در اصفهان ۲۵۷ نظر - در مورد تیول ۳۳۸ نظر - دربارهٔ مصادره املاک و اسوال ۳۳۹ اشاره - به صناعت و تجارت تبریز ۳۵۶ اشاره - به کاشان ۳۵۶ اشاره - به موقعیت بردگان ۵۷۲
رسم پیشواز در دورهٔ صفوی به اشاره -

۵۷۲ رفتار شاه عباس بادختری که حاضر به همخوابی با او نشد به اشاره ۷۱۱
شام ۵۰۰
شاملو، احمد ۵۴
شاه اسماعیل اول ۶، ۵، ۵۵، ۳۳۲، ۳۳۴، ۴۵۵، ۴۸۲، ۶۰۵
شاه اسماعیل دوم ۳۳۴
شاهرخ ۵۴، ۱۴۸، ۳۸۵
شاهزاده احمد سیرزا عضدالدوله ۳۴۱
شاه سلطان حسین ۹، ۳۳۱، ۴۷۹، ۴۸۶
۵۸۹ فرمانی بازیافته از - ۳۳۱
شاه سلیمان ۳۹۳، ۴۸۰
شاه صفی ۲۱۶، ۷۰۹، ۷۱۰
شاه طهماسب صفوی ۱۵، ۵۵، ۳۳۲ - ۳۵۶، ۳۹۳، ۴۸۰، ۴۸۲
شاه عباس ۷۰۵
شاه عباس اول ۵، ۵۵، ۳۳۲ - ۳۳۴، ۳۳۶، ۵۷۲
شاه عباس دوم ۵۶، ۳۳۸، ۴۱۰، ۴۸۳، ۴۸۶، ۷۰۹
شاه منوچهر ۳۲۲
شاهنشاهی عضدالدوله ۱۰۴، ۵۳۸، ۵۹۳
شاه نعمت الله ولی ۴۷۲
شاهنامه فردوسی ۳، ۴۳، ۴۵، ۹۵، ۲۲۵، ۲۳۷، ۵۵۶، ۶۲۳، ۶۶۶، ۶۶۹، ۶۸۸
شبرنگ، سکینه ۷۳۵
شبلی نعمانی ۴۴۲
شرح صحیح مسلم ۴۳۸
شرف الساعه ۳۶۱
شرق، (مجله) ۵۷۴، ۵۷۵
شرق نزدیک در قادیخ ۸۰
شرلی، رابرت ۴۸۸
دسایس ملاها علیه - ۴۸۸
شریعتمدار، مهدی ۵۳۱
سیمای - روحانی بی آزمون ۵۳۱

صاحب الامر، بقعه ۵۰۳
صاحب الزنج ۵۵۸ - ۵۶۰
شخصیت ~ رهبر انقلاب بردگان ۵۵۸
صاحب بن عباد ۱۰۰
صاحب دیوان عطاسلک ~ جوینی
صائب ۴۰۹، ۴۵۳
ریا کاران در شعر ~ ۴۵۳
صائب تبریزی ۲۱۷
صبا، محسن ۷۲۲
صبا، مهین دخت ۵۸
صباح الفرس ۳۵۲
صحیح بخاری ۶۴۸
صحیح مسلم ۴۳۸
صدر اصفهان، (مدرسه) ۵۱۰
صدر اصفهانی حاج محمد حسین ۵۱۰
صدرالتواریخ ۷۱۹، ۷۲۰
صدرالدین ~ کمال خجندی
صدرالدین ترکه ۴۵۸
صد شخصیت نامدار در عالم اسلام ۶۳۷، ۶۳۹
صدیقی، جمیله ۷۳۵
صفا، ذبیح الله ۱۲۲، ۵۵۶، ۵۶۳
اشاره ~ به برده داری ۵۵۶
صفی قلی خان ۵۶
صمگان، بلوک ۳۲۱
صود اسرافیل (دو نامه) ۶۴
صودة الارض ۵۳۸
طالش ۸
طاهر بن حسین ۲۶۷
طاهری، ابوالقاسم ۴۳۲، ۵۹۷
طاهری یزدی، احمد ۲۰۹
طباطبائی، ابوالفضل ۴۱، ۵۹۳، ۵۹۴
طباطبائی، محمد ۵۴۷، ۵۴۸
موعظه تاریخی ~ ۵۴۸

شریک بن شیخ المهری ۱۰۰
شط العرب ۵۴۸
شفیع صدراعظم (میرزا) ۵۹، ۵۰۷
شکوفه (روزنامه) ۷۳۵
شمس الدین علی ۳۶۶
الشواهد ۳۶۱
شوروی ۲۶، ۸۰، ۲۲۴
شوش ۳۵۷، ۵۵۹
شوشتر ۱، ۲، ۳، ۲۳۷، ۳۵۶، ۳۵۷
شوشتری، عبدالله ۴۸۴
شهداد ۹۲
شهرستانه ۱۴۲
شهریاران گمنام ۳۰۰
شهمردان بن ابی الخیر ۳۷۲
شهید بلخی ۴۶
شیخ ابونصر ~ ابونصر
شیخ ابوالفتوح رازی ~ رازی
شیخ ابوالفتوح دازی ۶۴۱
شیخ احمد جام ۶۳۴، ۶۳۷
شیخ عبدالعلی مجتهد ~ عبدالعلی
شیخ فریدالدین عطار ~ عطار
شیخ فضل الله ~ فضل الله نوری
شیخ محمد تقی ~ محمد تقی
شیخ نجم الدین کبری ~ نجم الدین کبری
شیخگری و بایگری ۴۸۹، ۴۹۶
شیراز ۱۰، ۱۲، ۸۱، ۸۳، ۸۵، ۹۲، ۲۱۲،
۲۴۶، ۳۲۵، ۳۵۷، ۳۶۷، ۳۸۲، ۴۸۹
۵۳۸
شیرازنامه ۳۱۳، ۵۸۶
شیرازی (میرزا) عباس ۷۱۷
شیرین بیانی ۵۳
شینکاگو ۴۱۶
شیروان ۳۵۶، ۳۶۸
شیرین و خسرو ۲۱۱

طبرستان ۵، ۱۱۱، ۱۳۰، ۲۱۷، ۲۲۰، ۳۷۷
 طب روحانی ۳۶۱
 طبری ۲۳۷، ۵۵۲، ۵۶۰
 آمار بردگان به اشاره ~ ۵۶۰
 طبس ۹۲، ۱۱۳، ۲۳۹، ۵۹۱
 طبقات الشافعیه ۵۶۶
 طبقات ناصری ۴۵۸
 طرح مقدماتی جامعه شناسی ایران ۲۳۷، ۱۷۹
 طغرل بن ارسلان ۱۱۴
 طغرل بن محمد ۱۱۰
 طمغاج خان ابراهیم ۵۸۳
 رفتار ~ با اشرار و متجاوزین ۵۸۳
 طوس ۱۲۹
 طوسی، نظام الملك ۳۲، ۱۲۰، ۱۲۱، ۲۴۱
 ۳۱۹، ۳۲۴، ۴۴۹، ۵۳۶، ۵۳۸، ۵۶۳
 گفتار ~ پیرامون انتقال طبقات ۳۲
 عقیده ~ در انتخاب عمال خراج ۱۲۰
 طوطی نامه ۶۸۱، ۶۸۲
 طولوزان ۵۱۷

عارف ۴۲۰، ۷۲۸
 راه و رسم دلاکی در شعر ~ ۴۲۰
 عالم آرای صفوی ۳۳۳
 عالم آرای عباسی ۵۴، ۱۵۳، ۱۶۳
 عالم نسوان (مجله) ۷۳۵
 عایشه همسر پیغمبر ۶۲۷، ۶۳۱، ۶۹۱
 عبادی ~ اردشیر بن ابی منصور عبادی
 عباس میرزا ۳۳۷
 عباسنامه ۱۵۴، ۴۸۶
 عباسی، رضا ۷۰۵
 عباسی، محمد ۳۴۸
 عبدالرحمن بن خلدون ۱۰۲
 عبدالصمد (خواجه) ۲۷۲
 عبدالله بن طاهر ۲۲، ۳۳، ۲۴۴

عبدالواسع جبلی ۴۸
 عبیدزاکانی ۵۱، ۳۷۶، ۳۸۹، ۴۶۲، ۶۳۵
 اشاره ~ به دوره مغول ۳۷۶ ماهیت بعضی
 از پیشه وران به طنز از نظر ~ ۳۸۹
 عبدالله خال معمارباشی ۴۰۱
 عتابه مادر جعفر بن یحیی ۴۱
 عتبة الكتبه ۱۰۸، ۱۱۲، ۱۱۳، ۴۴۸، ۴۴۹
 عتبی، ابوالنصر عبدالجبار ۳۵
 عجایب البلدان ۲۳۶، ۲۵۵
 عجایب المخلوقات ۶۸۲
 عجایب المقدمه ۵۸۵
 عجایب المقدور ۴۷۴
 عجایب نامه ۶۵۵، ۶۵۶
 عراق ۲۳، ۵۶، ۱۰۶، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۶۹
 ۳۰۷، ۳۵۱، ۴۸۱، ۴۸۹
 عراقی، حاج آقا محسن ۳۴۲، ۵۳۰، ۵۳۴
 عربستان ۵، ۶، ۳۱، ۸۳، ۲۱۹، ۲۴۱
 ۳۴۳
 عربستان جنوبی ۲۱۸
 عرف و عادت در عشایر فارس ۲۷۶، ۲۸۲
 عزالدین بن الاثیر ۴۳۹
 عسجدی ۴۶
 عسیران، عفیف ۴۵۵
 عضدالدوله دیلمی ۱۰۳، ۲۴۴، ۲۴۶
 عطار ۴۷، ۲۲۴، ۳۵۳، ۵۴۲
 اشاره ~ به اندیشه خرافی کشاورزان
 ۲۲۴ زاهدان ریائی در شعر ~ ۴۵۳
 عطاسلک علاءالدین ~ جوینی
 عقاید فلسفی ابوالعلاء ۶۷۰
 عقدانی، آخوند ملا اسماعیل ۴۹۶
 عقدالعلی ۱۱۳، ۱۱۴، ۵۶۹
 عقیلی، سیف الدین حاجی بن نظام ۱۳۷
 علاءالدین تکش ۱۰۹
 علاءالدین عطاسلک ~ جوینی
 علاءالدین کیقباد ۳۱۲

- علم فلاحت و زراعت ۲۲۶، ۲۲۹، ۲۵۷، ۲۶۲، ۲۶۵
 علم، مصطفی ۹۰
 علی اصغر خان اتابک ۵۹، ۵۴۶
 علی اوغلی، عبدالکریم ۵۳
 علی بن ابان مهلبی ← ابان مهلبی
 علی بن ابیطالب ۲۲، ۴۰، ۹۶
 علی دیوان بیگی ۷۲۳
 علی زاده ۳۷۸
 علیقایخان شاملو ۳۳۳
 علی مؤید ۲۶۴
 عماد، مصطفی قلی ۶
 عمر ۲۲، ۳۱، ۹۵، ۳۵۰
 عمر بن عبدالعزیز ۹۸
 عمر بن محمد خرم آبادی ۵۴
 عمر خیام نیشابوری ← خیام نیشابوری
 عمید، مریم ۷۳۵
 عنایت، حمید ۴۳۷
 عنصری ۴۳
 عوفی، محمد ۵۸۳
 نظر ~ درباره طراران ۵۸۳
 عهد اددشیر ۳۶۲
 عیلام ۱۸
 عین القضاة همدانی ۴۵۴
- غازان خان ۴، ۱۲۶، ۱۳۱-۱۳۸، ۱۴۴، ۲۴۱، ۲۵۸، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۶۹، ۳۷۸، ۴۵۹
 خطابه ~ به روحانیون مفسد ۴۵۹
 غرجستان ۱۲۸، ۳۵۸
 غدر سیرالملوک ۱۱۶
 غروی، محمود ۱۱، ۵۲۸
 غزالی، محمد ۱۲۱، ۳۴۹، ۴۴۳، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۹، ۴۵۷، ۵۴۰
- وضع کشاورزان از نظر ~ ۱۲۱
 غزالی نامه ۴۴۳، ۴۴۵
 غزنین ۴۳۹
 غفاری ← ابوذر غفاری
 غفوراف ۳۸۳
 غنی قاسم ۵۶۵
 غیاث الدین علی اسیران الحسینی الاصفهانی ۲۴۶
- فارابی ۲۱۵
 فارس ۲، ۹۲، ۹۷، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۱۴، ۲۶۹، ۳۵۵، ۴۸۱
 فارس (دو نامه) ۱۷۴
 فارستر ۷۱۶
 فارسنامه ابن بلخی ۳۹، ۱۰۳، ۲۴۶، ۲۶۱، ۳۹۶
 فارسنامه ناصری ۱۱۴
 فان لیون ۶۷
 فتحعلی شاه ۹، ۵۶، ۲۱۴، ۲۱۵، ۳۴۱، ۴۰۰، ۴۱۹، ۴۹۹، ۵۱۹، ۷۱۳، ۷۱۶، ۷۱۷
- فتوح البلدان ۲۹۹
 فخرایی، ابراهیم ۵۲۹
 فخر داعی گیلانی، سید محمد نقی ۴۴۳، ۵۶۱
 فخرالدین اسدگرگانی ۴۹، ۲۳۹
 اشاره ~ به باران و برف ۲۳۹
 فخرالدین عراقی ۶۰۱
 فخررازی ۴۵۵
 نامه ~ به سلطان محمد خوارزمشاه ۴۵۵
 فخرستان، ~ ۲۴۶
 فرات ۲۵۰، ۲۳۴، ۲۳۵
 فراقی، ابوالقاسم ۴۳۹
 فرامرزین خداداد کاتب الارجانی ۵۷۹
 فرانسه ۱۵، ۵۸، ۸۱، ۸۳، ۳۳۱، ۳۳۵

۷۳۰، ۵۶۳، ۴۱۸

فراوه ۲۷۱

فراهانی ← فردوسی فراهانی

فرای ریچاردن ۱۰۴، ۱۰۵، ۲۷۰، ۳۲۳، ۴۳۴

اشاره ~ به زمینداری ۱۰۴ وصف

بخارای عهد ساسانیان از ~ ۱۰۵ لفظ

اقطاع به اشاره ~ ۳۲۳

فرخی سیستانی ۳۹، ۴۶، ۳۰۳، ۵۷۱

طبقات متنعم در شعر ~ ۳۰۳

فردوسی، ابوالقاسم ۳۹، ۴۵، ۴۶، ۹۵، ۲۲۳، ۲۳۷، ۲۶۳، ۳۴۸، ۳۵۲

نظام ظالمانه ساسانیان در شعر ~ ۴۵

مالیات مقطوع و اثر سوء آن در شعر ~ ۹۵

بلائی تگرگ در شعر ~ ۲۶۳ اشاره

به آفت کشاورزی ۲۲۳ اشاره ~ به سد

کارون ۲۳۷ پیشه‌وران در شعر ~ ۳۵۲

پیشه‌ور در شعر ~ ۳۹۶ لزوم همکاری

دین و دولت در شعر ~ ۴۳۲ زیبایی

زن از نظر ~ ۶۶۶ زن خوب در شعر ~ ۶۶۸

نقاط ضعف زنان در شعر ~ ۶۶۹

تأثر ~ از برده و بنده بودن ۵۵۶

فردوسی فراهانی ۶۲۸

فرماندهان کرمان ۵۱۸

فرورتیش ۱۸، ۱۹

فروزانفر، بدیع الزمان ۴۲، ۳۵۴، ۳۶۱، ۵۴۰، ۵۷۷، نظر ~ درباره قلیان ۵۷۷

فروم، اریش ۲۸

بحث ~ درباره مختصات اجتماعی قرون

وسطی ۲۸

فرهاد سیرزا معتمدالدوله ۵۲۲

فرهنگ ایران زمین، ۳۵۱، ۳۹۳، ۳۹۴، ۴۳۶، ۵۸۲، ۷۲۳

فرهنگ البسة مسلمانان ۶۴۷

فرهنگ شمس فخری ۱۴۷، ۲۲۷

فرهنگ فارسی ۳۹۹

قره‌وشی، بهرام ۱۱

فریار، عبدالله ۷

فریدون عطار ← عطار

فریدن ۳

فریومد ۲۶۴

فسا ۱۴۲، ۳۵۵، ۳۵۸

فسادالدار و تحریم المکاسب ۳۶۱

فسائی، میرزا حسن ۱۱۴

فضل بن ربیع ۳۳، ۳۴

فضل بن یحیی ۲۲

فضل الله نوری ۵۲۸ - ۵۳۱

مخالفت ~ با مشروطیت ۵۳۱

فضل الله همدانی ← رشیدالدین فضل الله

فقیهی، علی اصغر ۵۹۳

فکر آزادی ۵۰۲

فلاحت و ذاعت ۲۳۰، ۲۳۱

فلسفی، نصرالله ۳۳۲، ۷۰۵

فوریه ۲۶۱، ۶۰۶، ۶۱۰، ۷۲۵

اشاره ~ به باد دادن خرمن ۲۶۱ اشاره

~ به سادات و دراویش ۶۰۶ اشاره ~

به گروه گدایان ۶۱۰

فولادوند، عزت الله ۳۱

فیاض، علی اکبر ۳۳، ۵۶۵، ۶۱۶

فیروزآباد ۸۳

فیلد، هنری ۷، ۸۳

فیلسوف (ی) ۳۶۱

فیه مافیه ۴۲، ۴۶۰، ۶۹۴

قآنی ۵۰۰

انتقاد ~ از تزویر واعظ و مفتی ۵۰۰

قابوسنامه ۴۰، ۱۲۰ - ۱۲۲، ۲۵۹، ۳۴۸

۵۶۷، ۵۶۸، ۵۷۵، ۶۷۷

قاضی ابوالفضل ۲۶

کارری ۷۱۳، ۷۱۲، ۴۸۷
 وصف عمومی تبریز از ~ ۳۴۸ اشاره ~
 به روحانیون عوامفرب ۴۸۷
 کارنگ، عبدالعلی ۳۹۷
 کارون، رود ۲، ۱۰۶، ۱۳۸، ۲۳۴، ۲۳۷
 کارون علیا ۳۴۳
 کازرون ۸۳، ۳۵۶، ۳۶۷، ۳۶۸
 کاسا کوفسکی ۴۲۱، ۵۱۵
 اشاره ~ به حاج آقا محسن ۵۱۵
 کاسمینسکی ۳۸۵
 کاشان ۶، ۶۴، ۲۴۷، ۳۴۱، ۳۵۶، ۳۶۷،
 ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۸۶، ۵۱۶
 ۵۹۰، ۵۹۱، ۷۲۷
 کاشانی، ابوالقاسم ۲۶۰
 الکامل ۴۱
 کانادا ۱۵، ۸۰، ۸۳
 کتاب تاج ۶۳۳
 کتاب قنی ۲۴۴
 کتاب نادى ۴۷۹
 کتاب النقص ۴۵۰
 کتاب الوزراء والكتاب ۴۱، ۴۳۰
 کجور ۱۳۰
 کرباخ ۲
 کربلا ۱۰، ۵۸، ۵۰۰
 کرخه ۲۳۴
 کردستان ۲، ۸۱، ۴۹۰
 کرزن ۷، ۱۲، ۲۴۷
 نظر ~ در مورد جمعیت ۷ نظر ~ و ~
 قهرود ۲۴۷
 کرمان ۳، ۶، ۱۲، ۴۱، ۵۷، ۵۸، ۹۲،
 ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۳۶، ۱۴۰،
 ۱۴۳، ۲۱۴، ۲۳۴، ۳۳۸، ۳۵۵، ۳۶۷
 کرمانشاه ۱۲، ۵۰۰
 کرمانی ~ آقاخان کرمانی
 کرمانی، افضل الدین ۱۱۳، ۱۱۴

قاضی صاعد ۳۳
 قاضی صدرالدین منادی ~ منادی
 قانون ۲۱۳
 قاهره ۴۰۶
 قایم مقام فراهانی ۲۶۰
 ابزار کشاورزی در شعر ~ ۲۶۰
 قایم مقاسی، جهانگیر ۳۴۴
 قاین ۵۷
 قائنات ۹۱، ۳۵۵
 قباد ۲۷، ۳۴
 قرآن ۲۰، ۴۷۵، ۴۶۷، ۶۲۴-۶۲۶، ۶۴۰،
 ۶۴۱
 قراباغ ۳۵۶
 قره العین ~ زرین تاج
 قزوین ۲، ۱۲، ۵۹، ۱۳۹، ۷۱۱
 قزوینی، محمد ۲۴۹
 قزوینی، زکریا ۲۶۵
 نظر ~ درباره کشاورزی ۲۶۵
 قسطنطنیه ۲۱۶، ۴۴۴، ۵۶۱
 قشیری، ابوالقاسم ۵۴۰
 قصص العلماء ۴۸۵
 قفقاز ۷، ۱۲، ۳۳۱، ۴۸۹
 قم ۲۳۹، ۳۵۸، ۴۲۴، ۴۹۵
 قمصر کاشان ۲۴۷، ۴۸۶
 قندهار ۵
 قوچان ۲۱۰، ۵۴۹
 قوسس ۳۵۸
 قونیه ۲۱۰
 قهرود (قریه) ۲۴۷
 قهستان ۳۱۹، ۳۵۸
 قهستانی، ابوبکر ۴۲
 قهقهه (قلعه) ۳۳۳
 کاتوزی ۳۹۷

جنگهای فتودالی کرمان در شعر ~ ۱۱۳
 کرمانی، میرزا آقاخان ۴۰۵
 اشاره ~ در نامه خود به فساد خاندان
 قاجار ۴۰۵
 کرمانی (ناظم الاسلام) ۵۲۴
 کرنل، ارنست ۷۰۵
 کریمخان زند ۶۰، ۳۴۰، ۳۹۹، ۴۹۱،
 ۷۱۴ رفتار ~ با مجتهد شهر ۷۱۴
 کسروی، احمد ۳۰۰، ۵۹۲، ۶۱۱، ۶۸۹
 بحث ~ پیرامون فتودالیسم ۳۰۰ سخن
 ~ درباره اوباشان شوشتر ۵۹۲ وصف
 گدایان تهران از ~ ۶۱۱
 کشاورز، کریم ۷، ۱۸، ۳۸، ۹۴، ۱۰۶،
 ۱۲۴، ۳۶۴، ۳۶۶، اشاره ~ به دوره
 سلجوقی ۳۶۴
 کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عهد
 مفلول ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۳۰-۱۳۴، ۱۳۷،
 ۱۳۸، ۱۴۱، ۱۴۴، ۱۴۷، ۱۵۷، ۲۲۴،
 ۲۲۶، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۵۳-۲۶۳،
 ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۲۲
 کشف المحجوب ۴۵
 کشمیر ۲۶۴
 کشف الحقایق ۴۵۵
 کلانتر ضرابی، عبدالرحیم ۳۰۸
 کلاویخو ۵۴، ۲۷۷، ۳۸۷
 سخن ~ پیرامون اردوگاه بزرگ تانار ۲۷۷
 کلکته ۳۵، ۵۲
 کلنل وزیر ۷۲۹، ۷۳۰
 کلو اسفندیار ۳۶۶
 کلهر، محمد رضا ۵۷۲
 کلیات پروین اعتصامی ۷۳۷
 کلیات سعدی ۵۱، ۶۷۴
 کلیات عارف قزوینی ۷۲۹
 کلیات عبید زاکانی ۵۲، ۳۷۶، ۴۶۳،
 ۴۶۴، ۶۸۶

کلیات نظامی ۴۹
 کلبله و دمنه ۴۰، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۹۰
 کلیم، لستر ۴۱۶
 کلینائی ۶۳
 کمال خجندی، صدرالدین ۵۴۱
 کمال الدین اسماعیل ۴۹، ۳۶۰
 کمپفر ۳۹۱
 کیفر تخته کلاه به اشاره ~ ۳۹۱
 کنی، ملا علی ۳۴۲، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۲۹
 کورث، کنت ۶۲۳
 یاد کرد ~ از حرم کوروش ۶۲۳
 کوروش ۱۲۲
 کوفه ۱۱۰، ۲۴۹
 کورکوز ۱۴۱
 کونبان ۲۳۹
 کوهی کرمانی ۷۱۵
 اشاره ~ به وضع زنان در شعر خود ۷۱۵
 کویرلوت ۹۲
 کیخسرو ۹۴، ۴۲۲
 کیکاووس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر-
 بن زیار ۴۰، ۱۲۰، ۱۲۲، ۲۵۹، ۳۶۳،
 ۵۶۰، ۵۶۶، ۵۷۵، نظر ~ درباره کشاورزان
 ۱۲۰ اشاره ~ به آیین دهقانی ۱۲۲ سخن
 ~ از برده خریدن و آداب و خصوصیات
 آن ۵۶۰
 کیمیای سعادت ۳۵۰، ۱۵۱، ۳۶۹، ۴۵۰،
 ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۷۷
 گرجستان ۷۰۹
 گردلفسکی ۳۱۰، ۳۸۰، ۵۶۲
 نظر ~ راجع به مختصات فتودالیسم ۳۱۰
 نوشته ~ راجع به تاریخ سلاجقه ۳۸۰
 نوشته ~ درباره برده ۵۶۲
 گردیزی، عبدالحی بن ضحاک ۱۰۱، ۲۷۱

لاسکی هارولدجی ۳۱۰
 لافوا، دیو ۷۲۷ رفتار مردم کاشان با زنان بد
 به اشاره ~ ۵۲۷
 لا کوان اگوست ۴۹۴
 اشاره ~ به وضع ایران ۴۹۴
 لا کودر ۶۹
 لا کهارت، لارنس ۳، ۶۴
 بحث ~ پیرامون جمعیت ۳
 لاواله پی پترو ۷۰۷، ۷۱۳
 لاهوتی ۷۳۶
 لاهور ۴۵۹
 لباب الالباب ۱۱۵، ۴۵۰، ۵۴۰
 لذات فلسفه ۳۱۶، ۷۳۱، ۷۳۲
 لرستان ۲، ۹۲
 لطایف الطوایف ۵۹۸
 لغت نامه دهخدا ۲۴، ۲۶۵، ۳۴۱، ۳۴۵
 ۴۲۵، ۵۴۰، ۵۵۶، ۵۶۳، ۵۶۸
 لغت نفیسی ۳۴۵
 لمتون ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۱۷، ۱۱۸، ۲۸۵
 ۳۰۵، ۳۴۵ نظر ~ درباره مشکل بزرگ
 کشاورزان ۱۰۰ نظر ~ در مورد خراج
 گرفتن ۱۰۱ وضع کشاورزان از نظر ~
 ۱۱۷ بحث ~ پیرامون ایلات و عشایر
 ۲۸۵ نظر ~ راجع به خصوصیات دوره
 مغول ۳۰۵ نظر ~ درباره تیول ۳۴۵
 لندن ۲۱۶
 لوبون، گوستاو ۵۶۱
 لوتی، پیر ۳۹۹
 نظر ~ درباره مسگری کاشان ۳۹۹
 لوسینا، جزیره ۴۴۳
 لوی، جیب ۴۹۴
 لوئی چهاردهم ۲۱۶
 لهستان ۷۰۹
 لیسبن ۲۲
 لئون دری ۵۶۲

گرشاسبنامه ۳۵۴
 گرگان ۲، ۶۵، ۸۱، ۱۲۷، ۱۳۰، ۱۴۱
 ۳۵۷
 گرگانی، شیخ ابوالقاسم ۴۴۰
 گرگانی - فخرالدین اسعد گرگانی
 گریبایدوف ۴۹۶
 قتل ~ به تحریک علما ۴۹۶
 گریز از آزادی ۳۱
 گلپایگان ۴۰۸
 گلچین معانی، احمد ۴۵۷، ۶۸۲
 گلستان ۵۱، ۳۷۶، ۶۳۴، ۶۳۵
 گلو، کوه ۸۳
 گمشتکین جاندار ۵۶۵
 گناباد ۹۳
 گنابادی - پروین گنابادی
 گنج شایگان ۱۴۷
 گنجعلی خان ۳۳۸
 گوینو، کنت ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۶، ۶۰۹، ۷۲۱
 اشاره ~ به کسبه عهد قاجار ۴۰۱ نظر
 ~ در مورد اعتماد کسبه بهم ۴۰۲ وصف
 بازار تهران از ~ ۴۰۶ وصف لوطها از
 ~ ۵۹۱ نظر ~ درباره گدایان ۶۰۹
 گوره ژان ۳۱۱، ۵۹۰
 نظر ~ در مورد ذخایر و دفاین رجال
 ایران ۳۱۱
 گوهرشاد آغا ۵۳۰
 گیبون، ادوارد ۴۳۲
 گیرشمن ۲۷
 گیلان ۶۵، ۸۱، ۸۳، ۳۵۶، ۷۲۸
 گیلان در جنبش مشروطیت ۵۲۹
 گئوماتا ۱۸
 لا رغو ۵۷۱
 لایپزیک ۵۶۵

متن فارسی فرامین ۴۸۶، ۱۵۲
 مجارستان ۵۶۳
 مجالس المؤمنین ۴۴۶
 مجدالدین اسماعیل قالی ۴۵۸
 مجلسی، محمدباقر ۴۷۹
 مجمع الانساب ۳۰۲
 مجمل التواریخ والقصص ۴۳۹
 مجموعه خطابه‌های تحقیقی درباره رشیدالدین
 فضل‌الله ۳۰۶
 مجموعه مقالات عباس اقبال ۲۳۲، ۴۵۰،
 ۴۸۸
 محاسن اصفهان ۱۰۳، ۱۴۰، ۲۳۰
 محبوب، محمدجعفر ۵۷۶، ۵۷۸، ۶۶۰
 وصف عیاران از ~ ۵۷۶ سیمای واقعی
 عیاران از دید ~ ۵۷۸
 محقق، مهدی ۳۶۱
 محمد (ص) ۶۲۷، ۶۳۰
 زنان حضرت ~ و رفتارشان با آنها ۶۲۷
 داستان اعتراض دسته‌جمعی زنان به
 حضرت ~ ۶۳۰
 محمدابراهیم خان اعتمادالدوله ۵۹
 محمدبن تکش ۴۱
 محمدبن علی ۹۹
 محمدبن مبارکشاه ۳۷۹
 محمدبن ملکشاه ۴۴۶
 محمدبن المنکدر ۳۵۱
 محمدبن هندوشاه نخجوانی ← نخجوانی
 محمد پیغمبری که اذنو باید شناخت ۶۲۲
 محمدتقی (شیخ) ۴۹۵
 محمدحسن خان ← اعتمادالدوله
 محمدحسین برهان ۳۴۸
 محمد حسین خان ۵۹
 محمدخان اوزبک ۴۸۶
 محمدرضا ۵۲۳
 داستان شلاق خوردن ~ ۵۲۳

المآثر والآثار ۲۱۵، ۲۱۴
 مادام کوری ۷۳۴
 ماروین ۶۸۴، ۳۶۸
 مارکس ۲۵، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۷۴
 شیوه تولید آسیائی از دید ~ ۲۴۱ توصیف
 خصوصیات چادر نشینان از ~ ۲۷۴
 مارکوپولو ۱۴۲-۱۴۴، ۲۵۷، ۲۶۷
 نظر ~ درباره ایران عهد مغول ۱۴۲ ~
 و کرمان ۱۴۳ اشاره ~ به بادیه نشینی ۲۶۷
 مازندران ۲، ۷، ۶۵، ۸۱، ۸۳، ۸۵، ۱۱۱،
 ۱۲۷، ۱۳۰، ۱۴۲، ۳۰۷
 مازندران و استرآباد ۲۸۶
 مازیار ۱۰۰
 مافروخی، مفضل بن سعد ۲۴۶، ۲۵۱
 مالتسوف ۴۱۶
 مالتوس ۸۰
 مالزی ۲۱۹
 مالک اشتر ۹۶
 مالک وزارع در ایران ۱۰۰-۱۱۱، ۱۱۴،
 ۱۲۰، ۱۴۸، ۱۵۵، ۱۶۳، ۱۶۶-۱۷۴،
 ۱۷۶، ۱۸۰، ۱۸۹، ۱۹۲، ۱۹۳، ۲۵۰،
 ۲۸۶، ۲۸۸، ۳۰۶، ۳۱۵، ۳۴۰، ۳۴۵
 مالیات مالک و دولت ۲۶
 مأسون ۳۳، ۱۰۰
 ماوراء قفقاز ۲۱۹
 ماوراءالنهر ۱۰۵، ۲۴۴، ۳۶۶، ۳۹۶،
 ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۴۴
 ماهان ۹۹
 ماهانه سر (قلعه) ۴۷۳
 ماهوی ۹۶
 مای، لودویک ۷۶، ۱
 مبارزالدین بهرامشاه ۳۱۳
 مبارکشاه، محمد ۳۰۸، ۳۰۹
 منز ۵۳۵، نقش و عاظ از دید ~ ۵۳۵

مسعود بن محمود ۱۰۴
 مسعود سعد ۳۱۵، ۳۶۰، ۵۹۵
 مسعود میرزا ۳۴۲
 مسکو ۷۰۹
 مسلم بن ولید ۲۲
 مسلمة بن عبد الملك ۲۳۵
 مسیح (حاج میرزا) ۴۹۶
 دخالت ~ در قتل گریبایدوف ۴۹۶
 مشروطه گیلان ۳۴۴
 مشکوة، محمد جواد ۳۹، ۱۱۶، ۲۷۲، ۳۱۲
 ۳۲۲، ۳۶۹، ۳۷۹، ۶۸۸
 مشهد ۲، ۱۰، ۱۲، ۵۶، ۲۱۴، ۴۴۷، ۵۰۰
 مشهدی باقر بقال (وکیل مجلس بوده) ۵۹
 مشیری، محمد ۵۶، ۲۶۶
 مصاحب، غلامحسین ۳
 مصاحب، محمود ۹، ۴۶۶
 مصدق الدوله غفاری ~ غفاری
 مصر ۲۳، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۹، ۲۴۳، ۳۰۷
 ۳۳۱، ۵۴۹، ۵۵۴
 مطلع السعدین ۴۶۲
 مظاهری، علی ۲۲۳
 مظفرالدین شاه ۳۴۵، ۵۲۸
 معارف بهاء ولد ۳۵۴، ۳۸۸، ۵۴۰، ۶۹۲
 معاصر، حسن ۵۱۶
 معالم القربه ۴۳۸
 معاویه ۲۲
 معتصم خلیفه ۲۲
 معتمد الدوله ~ فرهاد میرزا
 معجم الادبا ۴۳۹
 معجم البلدان ۵۶۵
 معزی ۵۶۶
 معین، محمد ۹۳، ۳۹۲
 مغان ۱۲۷، ۴۹۰
 مغرب ۳۳۱
 مغولستان ۳۸۳، ۷۰۹

محمد شاه ۷۲۲
 محمد صادق قمی ۵۲۴
 محمد علی شاه ۵۹، ۵۹۱
 محمد نخجوانی ~ نخجوانی
 محمود افغان ۵۸۹
 محمودی بختیاری، علیقلی ۶۰۰
 محیی، جواد ۹
 مخزن الاسرار ۳۶۳
 مخزن الانشاء ۴۹۷، ۵۷۲
 مدرس رضوی، محمد تقی ۱۰۶
 مدرسی چهاردهی، مرتضی ۴۸۹، ۵۰۰
 مدیترانه ۹۲
 مدینه ۲۳، ۵۰۰
 مراغه ۱۲، ۳۰۵
 مردم شناسی ایران ۷، ۱۲، ۸۲، ۸۳
 مرزبان نامه ۱۲۳
 مرشد قلیخان ۳۳۳
 مرصادالعباد ۱۱۷
 مرعشی، میرسید ظهیرالدین ۳۸، ۴۰، ۱۳۰
 ۱۳۷، نظر ~ درباره علم تاریخ ۳۸ نظر
 ~ درباره جامعه بشری ۴
 مرغاب، رود ۱۲۸، ۱۲۹
 مرو ۹۶، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۱۰، ۱۲۸، ۲۷۲
 ۳۵۷، ۳۵۶
 مروج الذهب ۳۹، ۴۰، ۱۱۶، ۴۳۱، ۶۶۶
 مروی، محمدحسین خان ۵۱۰
 مروی، مدرسه ۵۱۰
 مزدک ۱۹، ۲۷، ۳۱
 مسافرت از بنگاله تا انگلستان ۷۱۶
 مسافرت به ایران و ارمنستان ۹، ۱۶۹، ۷۲۲
 مسافرت (و بروک به تاتارستان ۷۰۰
 مسالك المحسنين ۵۱۷
 مسالك و ممالك استخری ۲۳۶، ۲۳۹، ۲۹۹
 مسائل حیات ۵۱۷
 مسعرین سهلل خزرچی ۵۹۴

منشآت خاقانی ۴۵
 منصوری، ذبیح الله ۵۹
 منوچهرخان ۵۶
 منیژه (دختر افراسیاب) ۶۲۳
 مؤتمن الملک ← انصاری، میرزا سعیدخان
 موحد، محمدعلی ۳۶۶، ۵۶۲
 موریه، جیمز ۶۰۷
 موصل ۲۵۰، ۳۶۸
 مولوی ۴۲، ۲۶۳، ۳۱۲، ۳۱۶، ۳۶۱
 ۳۶۴، ۳۷۹، ۳۸۰، ۴۵۳، ۵۴۱، ۵۴۲
 ۵۶۱، ۵۹۹، ۶۹۲
 مبارزه با آفت پرندگان در شعر ~ ۲۶۳
 تشویق ~ مردم را به کسب و کار ۳۷۹
 زاهدان ریاکار در شعر ~ ۴۵۳ مدح و
 ذم واعظان در شعر ~ ۵۴۱ ~ و زنان
 ۶۹۲
 مؤمنی، باقر ۳۸۵
 سونتسکیو ۹۱
 مؤید ثابتی، علی ۲۶۴
 مؤید، حشمت ۳۵۱
 مهدوی دامغانی، احمد ۳۵۵
 مهدعلیا ۷۸، ۷۱۹ مداخلات ~ در امور
 مملکت ۷۱۹
 مهر (مجله) ۳۵، ۶۶۸
 مهریار، محمد ۵۸۹
 میافارقین ۴۴۳، ۴۴۴
 میخائیلوویچ ۶۱۱
 نظر ~ درباره پروین اعتصامی ۶۱۱
 میراث ایران ۹۳، ۹۴، ۲۳۳
 میراثی، عمادالدین ۱۱۴
 میرزا آقاخان کرمانی ← آقاخان کرمانی
 میرزا آقاخان نوری ← آقاخان نوری
 میرزا ابوالحسن خان ← ابوالحسن خان
 میرزا ابوالفضل ← ابوالفضل
 میرزا ابوالقاسم امام جمعه ← ابوالقاسم امام جمعه

مغیره بن شعبه ۵۵۲
 مغیسیا ۵۶۲
 مفاتیح العلوم ۱۰۳
 مفاتیح العلوم (متن عربی) ۲۵۳
 مقدسی ۱۰۲، ۱۰۴، ۲۴۴
 مقدمه ابن خلدون ۱۰۲، ۳۰۲، ۳۶۹، ۳۷۲،
 ۳۷۳، ۳۷۹، ۳۸۷، ۴۷۰
 مقدمه بر جامعه شناسی ایران ۸، ۱۲، ۱۸،
 ۱۸۸، ۱۹۹
 مقدم مراغه ای، رحمت الله ۳۱۰
 مقریزی ۲۴
 نظر ~ درباره تقسیم طبقات اجتماعی ۲۴
 مکاتبات (شیدالدین فضل الله همدانی ۱۴۶،
 ۱۴۷
 مکزیك ۲۱۵
 مکه ۲۲، ۷۱۱
 ملاحسین نائینی ← نائینی
 ملاطیه، صحرای ۲۴۹
 ملک حسین کرت ۵۹۷، ۵۹۸
 ملکزاده، مهدی ۵۰۷
 ملک الشعراى بهار ← بهار
 ملکم، سرجان ۷، ۸۵، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۸۲،
 ۴۹۲، ۴۹۳، ۵۹۰، ۶۰۰
 اشاره ~ به مظالم ترکمنها ۲۸۲ توصیف
 مقام و موقعیت روحانیون عهد فتحعلی شاه
 از ~ ۴۹۲
 ملیچک ۵۰۵
 مناخ (= قاهره) ۵۵۷
 منادی، قاضی صدرالدین ۴۷۳
 منتخب قابوسنامه ۳۴۹
 منتظم ناصری ۱۰۴، ۷۱۷
 منزوی علینقی ۴۵۵
 منشآت امیر نظام گروسی ۷۲۳

در شعر ~ ۳۵۹ اصفهان از دید ~ ۳۶۵
 اشاره ~ به زورگوئی فقهای سنی ۴۳۶
 تحریم تحقیقات علمی از طرف فقهای سنی
 به اشاره ~ ۴۳۷ و علمای دورو ۴۵۲

نیرنگ خطبا در شعر ~ ۵۴۲
 ناصر خسرو و اسماعیلیان ۳۵۴، ۴۳۶

ناصرالدین چشتی ۱۲۷

ناصرالدین شاه قاجار ۴، ۹، ۱۰، ۵۷، ۵۹

۱۹۲، ۱۹۳، ۲۱۴، ۳۴۵، ۴۰۲، ۴۰۶

۴۰۷، ۴۲۰، ۵۰۳، ۵۱۰، ۵۱۹، ۵۲۴

۵۲۷، ۵۲۹، ۵۹۰، ۷۱۳، ۷۲۱، ۷۲۵

۷۲۷، ۷۲۸

اعتراض مردم از روحانیون به ~ ۵۰۳

اجاسروالواط در عهد ~ ۵۹۰ تظاهرات

زنان در عهد ~ ۷۲۷ اعتراض زنان به ~

۷۲۷

ناظم الاسلام ~ کرمانی

ناظم محمد ۱۰۲

نامه تنسر ۱۹، ۳۱

نامه های (شیدالدین و طواط ۳۵

نامه های عین القضاة همدانی ۴۵۵

نامه هایی از تبریز ۵۳۴

نائینی، سلا حسین ۶۰، ۵۰۶

نجف ۵۸، ۲۴۹، ۴۲۴

نجم الدین کبری (شیخ) ۴۵۸، ۴۵۹

نخجوانی، محمد بن هندوشاه ۵۳، ۱۴۵، ۳۷۸

۳۹۷، ۴۷۱، ۵۵۸، ۵۸۴، ۵۸۵

نوشته ~ درباره صاحب الزنج ۵۵۸

نخعی، ابراهیم ۶۳۲

نراقی، سلا احمد ۵۰۶

روح آزادگی و اشاره به ریای روحانیون در

شعر ~ ۵۰۶

نراقی، حسن ۲۴۷

نرشخی ۱۰۶، ۳۱۳، ۳۵۳

وصف ~ از صنایع دستی بخارا ۳۵۳

نرماشیر ۹۲

سیرزا ابوالقاسم قمی ~ ابوالقاسم قمی

سیرزا اسدالله خان وزیر ~ اسدالله خان وزیر

سیرزا تقی خان ~ امیر کبیر

سیرزا تقی خان اتابک ~ تقی خان اتابک

سیرزا تقی خان امیر کبیر ۴۹۶، ۵۰۳

سیرزا حسنعلی خان ~ حسنعلی خان

سیرزا حسین خان ~ حسین خان

سیرزا حسین خان سپهسالار ~ حسین خان سپهسالار

سیرزاده عشقی ۷۲۸، ۷۳۵

سیرزا شفیع صدراعظم ~ شفیع صدراعظم

سیرزا عباس شیرازی ~ شیرازی

سیرزا علی اصغر خان ~ علی اصغر خان

سیرزا علی دیوان بیگی ~ علی دیوان بیگی

سیرفتاح ۴۹۶

میکائیل ۵۹۷

میمون بن هارون ۴۱

میناسیان، کارو ۵۸۹

مینورسکی ۵۴، ۳۳۷، ۳۹۰، ۳۹۲، ۴۷۹

۵۹۴، نظر ~ راجع به طبقات حاکمه

۵۴ اشاره ~ به بیگاری ۳۹۲ نظر ~ در

باره منامات روحانی عهد صفویه ۴۷۹

مینوی، مجتبی ۱۹، ۴۰، ۱۱۷، ۴۴۲، ۵۸۲

۵۹۹

مینیا تود سازی در شرق اسلام ۷۰۵

ناپلئون ۹۰

نادر ۱۵۵، ۶۰، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱

کنگره مشورتی ~ در مغان ۴۹۰ تصادم

~ با روحانیون ۴۹۱

ناسخ التواریخ ۶۸۰

ناصر خسرو ۴۷، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۵۷، ۳۲۱

۳۱۵، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۵، ۳۸۱، ۴۳۶

۴۳۷، ۴۵۲، ۵۴۴، ۵۹۸ اشاره ~

به نباتات ۲۱۲ ارزش و مقام کشاورزی

واتسن، رابرت گرنت ۴۸۶، ح ۴۸۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۵۴۰
 وادی القری ۶۴
 وارینگ، اسکات ۴۷۷
 واسال ۲۷۷
 واسترویوا، ل ۲۹۵
 واسکوداگاما (واسکو دوگاما) ۳۷۱، ۴۱۳، ۴۱۴
 واشنگتن، جرج ۴۸۷
 واصفی، زین الدین محمود ۳۶۷، ح ۳۶۸
 واقعه جسر ۴۵
 واقعه رژی ۵۱۱، ۵۵۰
 واقعه زاب ۱۳۳
 واقعه صفین ۹۶
 وامق و عذرا، قصه ۱۹۸
 واندالها ۱۰۹
 وجدی، فرید ح ۲۲
 وجیه الدین مسعود ← امیر مسعود ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۴۰
 وحید مازندرانی ح ۴۸۶
 الوردی، دکتر علی ۶۶، ج ۶۶، ۴۲۳
 ورقه بن نوفل ۴، ۵، ۱۲، ۱۴
 وزیر نظام ۵۰۳
 وزیری کرمانی، احمد علی خان ح ۴۸۵
 وشمگیر ۱۴۱، ۲۰۸، ۲۲۳، ۲۲۴
 وصاف الحضرة ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۴۵
 وفيات الاعیان ح ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۳۰، ۲۰۶
 ح ۲۰۹
 وکیل الرعایا ← کریم خان زند ۴۷۴
 وکیل السلطنه ۵۴۱
 ولتر ۵۲۲، ۵۲۳
 ولز، ه. ج ۲۹۵، ۳۵۹، ۳۷۲، ۳۷۳، ۵۲۳
 ولسلی، لرد ۴۸۸
 ولف ۵۱۵

نهضت خلق ۴۶۷
 نهضت خوارج ۱۹۶، ۲۳۶
 نهضت سربداران ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۹، ۳۴۰
 نهضت سربداران ح ۲۳۰، ح ۳۳۴، ح ۳۳۵، ح ۳۳۷، ح ۳۳۸، ح ۳۴۰
 نهضت سرخ جامگان ۱۸۵
 نهضت سمرقند ۳۳۱
 نهضت شعوبیه ۱۱۸، ۱۲۱، ح ۱۲۲، ۱۲۴
 ح ۱۲۴
 نهضت شیعه ۲۲۲
 نهضت فرهنگی در ایران ۵۸۶
 نهضت کرمان ۳۳۱
 نهضت گیلان ۳۳۱
 نهضت مازندران ۳۳۱، ۳۴۰
 نهضت محمدی ۴، ۵، ۷، ۴۲
 نهضت مردم بخارا ۱۹۲
 نهضت مشروطیت ۵۱۸، ۵۴۱، ۵۸۵، ۵۸۸، ۵۹۰، ۵۹۳
 نهضت مقاوت ۲، ۲۹۵
 نهضت‌های آزادی خواهانه در روسیه ۵۸۷
 نهضت‌های مردم اروپای غربی ۳۳۳
 نهضت‌های مردم ایران ۳۳۳
 نیازوف، پروفیسور ۳۶۶، ۳۶۷
 نیرالملک ۵۱۶
 نیشابور [نشابور] ۱۲۹، ۱۷۹، ۱۸۲، ۲۰۶، ۲۱۳، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۳۲، ۲۳۴، ۲۴۵، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۷، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۹، ۲۹۱، ۲۹۲، ۳۱۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۹
 نیشابوریان ۲۰۶
 نیکلای اول ۴۹۴
 نیوتون ۵۵۹، ۵۶۱
 وات، جیمز ۵۲۳، ۵۲۴

هبل ۷
 هجوم اعراب ۵۱۹
 هجوم ترکان غز ۲۶۵
 هجین ۱۲۰
 هدایت، رضاقلی خان ۴۲۸، ۴۲۱
 هدایت، صادق ۲۱۴، ح ۲۱۵
 هدایت [مخبر السلطنه]، مهدیقلی خان ۴۸۵
 ح ۴۸۶، ۵۰۷، ۵۱۶، ۵۸۴، ۵۸۶
 هرات ۱۲۹، ۱۸۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۲۷،
 ۲۳۲، ۲۵۴، ۲۵۷، ۲۶۵، ۲۹۲، ۲۹۵،
 ۲۹۸، ۳۰۱، ۳۱۱، ۳۲۴، ۳۳۰، ۳۳۱،
 ۳۳۴، ۳۳۷، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۳، ۳۶۴،
 ۳۶۹، ۳۸۳، ۴۲۷، ۴۳۵، ۴۳۹، ۴۵۸،
 ۴۶۹، ۴۹۳، ۴۹۵، ۵۰۱، ۵۰۸؛ خاور
 ~ ۲۷۵
 هراکلیوس ۲۷، ۴۹۲
 هربرت، سرتوماس ۴۰۶
 هرمان ۲۴۸
 هرمز، جزیره ۳۱۶، ۳۸۹، ۴۱۸، ۴۲۳،
 ۴۲۵؛ شورش مردم ~ ۴۲۵
 هرمزان ۴۶، ۵۲، ۵۳، ۶۳، ۸۲، ۸۳
 هرویان ۲۹۲
 هزاویشک ح ۱۳۵
 هزلتین ۵۰۷
 هشام بن عبدالملک ۱۰۳، ۱۰۷، ۱۰۹، ۱۲۳،
 ۱۲۹، ۱۳۵، ۱۵۵
 هشام بن محمد کلبی ۷، ح ۷
 هشام فوطی ۸۴
 هشت بهشت ۴۰۷
 هفت مقاله تاریخی ح ۲۵۳
 هلاکو [هولاکو] ۵۰، ۱۴۷، ۲۳۹، ۲۹۱،
 ۲۹۳، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷،
 ۳۰۸، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۲۳،
 ۳۶۷، ۴۱۱، ۴۶۱
 هلند ۴۱۲، ۴۱۷، ۵۱۵، ۵۳۱

ولگا ۳۸۸، ۳۹۵، ۴۱۸، ۴۴۸؛ ساحل رود
 ~ ۲۳۴
 ولهاوزن ۷، ۱۰۵
 ولید ۱۰۴، ۱۰۸
 ولید دوم ۱۰۸
 ولینسکی، آرتمی ۴۲۵
 ونداد هرمزد ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶
 ونفلوتن ۱۱۱
 ونیز ۱۷۴، ۳۱۶، ۳۶۹، ۳۷۲، ۳۷۸؛
 جمهوری ~ ۳۶۹، ۳۸۲، ۴۱۵، ۴۱۶
 ونیزی ۳۰۷، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۹۱، ۳۹۲، ۴۱۱
 ونیزیان ۳۷۲
 وهب، خاندان ۱۶۶
 ویزیگتها ۱۰۹
 ویژگیها و دگرگونیهای جامعه ایرانی در پویه
 تاریخ ح ۵۶
 ویل دورانت ۳۷، ح ۳۷، ۱۷۱، ۱۷۲، ح
 ۵۲۰
 ویلنا ۵۲۴
 ویلیام کی، جان ۴۹۸
 وین ۳۷۲
 هادی [خلیفه] ۲۱۶، ۲۱۸
 هادی خان ۴۸۶
 هارون الرشید ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸،
 ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۸، ۱۸۵،
 ۱۸۶، ۱۹۳، ۱۹۶، ۲۰۲، ۲۱۴، ۲۱۶،
 ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۳۷، ۵۱۸، ۵۳۹؛ مرگ
 ~ ۱۹۶
 هاشم ۳، ۷۴؛ خاندان ~ ۳
 هاشم بن حکیم ۱۸۱
 هاشمیین ۴۱
 هالیفا کس ۵۲۳
 هامان ۳۴۶
 هانیبال (سردار کارتاژی) ۴۶۶

۴۴۷، ۴۵۱، ۴۶۲، ۴۶۵، ۴۶۶
 هوآر، کلمان ۷۷، ۷
 هود ۷
 هوسر ۳۷۱
 هپارک ۳۶۷
 هیکل، دکتر محمد حسنین ۴، ح ۶، ۱۴، ۶۶
 هیوبرت ح ۲۳۱
 یارشاطر، دکتر احسان ح ۳۶۶
 یاسای چنگیزی ۳۱۴، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶
 ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۶۵، ۳۶۶
 یاشاق ۲۸۹
 یاقوت ۲۴۲، ۲۴۳
 یاقوت حموی ح ۲۹۲
 یا کو بوسکی، آ. یو ۲۵۹
 یتیمه‌الدهر ۲۳۵
 یحیی بن خالد برمکی ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷
 ۱۴۹، ۲۱۹
 یحیی بن عبدالله علوی ۲۱۸، ۲۱۹
 یحیی خان مشیرالدوله ۵۱۴
 یحیی کرابی ۳۳۰، ۳۳۸، ۳۳۹
 یرلاس ۳۵۳
 یرلینگ ۳۶۵
 یرمولف ۴۹۳
 یزد ۲۷۶، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۸۰، ۴۱۹، ۴۲۸
 ۴۳۰، ۴۳۳، ۴۶۳، ۴۷۹، ۴۸۶، ۵۰۲
 اتابکان ~ ۳۱۱، ۳۳۰
 یزدگرد سوم [یزدجرد] ۱۱، ۴۷، ۴۹، ۵۰
 ۵۳، ۵۴، ۲۳۸، مرگ ~ ۱۱۳
 یزید ۲۵، ۹۳، ۹۴، ۹۶، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰
 ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۳۵، ۱۶۲
 یزید بن ابوسفیان ۶۰
 یزید بن مهلب ۱۲۶
 یزید بن ولید ۱۰۴، ۱۰۷
 یعقوب آق قویونلو ← سلطان یعقوب ۳۷۲

هلندی ۹، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۷۵
 هلندیان ۴۱۷، ۴۲۴، ۴۷۵
 همایونشاه ۳۸۷
 همایی، استاد جلال‌الدین ۴۶، ۵۰، ۱۲۱
 ح ۱۲۲، ح ۱۲۴
 همدان ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۷۹، ۱۸۵، ۱۸۶
 ۱۹۵، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۶۵، ۲۸۳، ۳۰۴
 ۳۸۰، ۴۲۳، ۴۳۴، ۴۳۹، ۴۶۳، ۴۷۱
 همیلتون ۴۲۸
 هند ۴۷، ۱۱۲، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۷۳، ۲۰۲
 ۲۰۴، ۲۰۸، ۲۴۸، ۲۵۳، ۲۶۱، ۲۶۲
 ۲۶۷، ۲۷۷، ۳۰۳، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۶
 ۳۵۷، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۴۱۵، ۴۱۹
 ۴۴۳، ۴۴۷، ۴۵۱، ۴۵۳، ۴۶۱، ۴۸۸
 ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۹، ۵۲۸، ۵۳۲، ۵۴۴
 کفار ~ ۲۴۶، رایان ~ ۲۴۷؛ شمال
 غربی ~ ۲۵۶؛ کشف راه دریایی ~ ۴۱۳
 هند جگرخواره ۲۱، ۲۲؛ پسر ~ ۷۳
 هندو ۳۷۴، ۳۷۴
 هندوان ۲۴۶، ۲۴۸
 هندوستان ۸، ۹، ۱۰۸، ۱۴۸، ۲۴۶، ۲۴۷
 ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۳، ۲۵۵
 ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۷
 ۲۷۷، ۲۸۰، ۲۹۶، ۳۱۱، ۳۱۶، ۳۱۹
 ۳۵۵، ۳۵۷، ۳۷۱، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۸۴
 ۳۹۹، ۴۱۱، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۷، ۴۱۹
 ۴۲۵، ۴۴۳، ۴۴۵، ۴۴۹، ۴۵۴، ۴۶۷
 ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۸، ۴۹۹
 ۵۰۲، ۵۰۸، ۵۲۶، ۵۳۴، ۵۳۵
 هندوستان غربی ۳۵۲
 هندوشاه ح ۹۴، ۱۴۶، ۲۵۲
 هندو کش ۳۶۰
 هندی ۳۵۷، ۴۲۵
 هنر پرور ح ۹۰
 هنری، جونس ح ۴۳۹، ۴۴۱، ۴۴۴، ۴۴۵

یوان چه ۲۸۷	یعقوب بن داود ۱۴۸
یوخنای نيقوس ۸۹	یعقوب بن لیث بن معدل صفاری ۱۹۳، ۱۹۵،
یوخاری باش ۴۸۲	۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۲۰،
یوسف ۲۶۵	۲۲۳، ۲۳۱، ۲۶۹، ۳۰۴؛ سیاست
یوسف [پیغمبر] ۳۴۷	~ ۲۰۳؛ سیاست اقتصادی ~ ۲۱۰
یوسف بن عمر ۱۱۱	یعقوب پادشاه ← سلطان یعقوب ۳۸۳
یوسف بیگ اوستاجلو ۳۹۰	یعقوب لیث ح ۲۰۶، ح ۲۰۹، ح ۲۱۰، ح
یوسفی، دکتر غلامحسین ح ۱۳۱، ۲۵۱،	۲۱۱، ج ۲۱۳
۲۵۲، ح ۲۵۲، ۲۵۴، ح ۲۵۵، ۲۹۱	یعقوبی، ابن واضح احمد ح ۱۲۸، ۱۵۶، ۲۰۰،
یوسفی درویش ۴۰۰	یکتا پرستی ۶، ۷، ۱۲
یونان ۷۴، ۱۶۳، ۱۷۳، ۱۷۴، ۳۷۲؛ ~	یکصد و پنجاه سند تاریخی از جلاریان تا پهلوی
باستان ۳۷۱، ۵۱۸	ح ۴۹۱
یهود ۱۲، ۱۹، ۲۳، ۲۸، ۳۱، ۳۲، ۵۱،	یک کلمه ۵۴۵
۷۴، ۴۱۹، ۴۶۲؛ ~ خیبر ۶۲	یمامه ۴۲، ۱۴۱، ۱۴۳
یهودی ۶۲، ۱۷۱، ۲۳۹، ۳۱۵، ۳۹۶،	یمانی ۲۰۶
۴۰۸	یمن ۲، ۳، ۸، ۲۸، ۴۲، ۵۱، ۶۹، ۷۱،
یهودی، سعدالدوله ۳۱۵	۸۲، ۱۳۸، ۱۴۴، ۴۱۴
یهودیان ۲، ۱۲، ۱۴، ۱۸، ۲۰، ۲۲، ۳۱،	یمنی ۸، ۱۵۱، ۱۶۲
۳۷، ۶۱، ۶۲، ۸۹، ۹۰، ۱۱۶، ۱۶۵،	ینگى دنیا ۵۴۴، ۵۵۳
۲۵۸، ۳۱۵، ۳۱۷، ۳۹۱؛ ~ بنی نضیر	بنی چری ۳۹۷
۲۱	

KASHMIR UNIVERSITY

Libral Library

Acc. No.

Dated

225050

225050

225050

**ALLAMA
IQBAL LIBRARY**

**UNIVERSITY OF KASHMIR
HELP TO KEEP THIS BOOK
FRESH AND CLEAN**

Page No 70509
at this

1945-1946

Date... 12:4:55...

~~10/2/51~~

J. & K. UNIVERSITY LIBRARY

This book should be returned on or before the last stamped above. An overdue charges of 6 nP. will be levied for each day. The book is kept beyond that day.

راونیدی به سال ۱۲۹۲ در
ولد شد. پس از اخذ لیسانس
قضایی از دانشکده حقوق، در
۱۳ وارد خدمات قضایی گردید.
نفل او، دادیاری دیوان عالی
بود. از آثار او تاریخ تحولات
در سه جلد، تشریح قانون
ایران، در یک جلد، ترجمه اقتصاد
اثر رنه ساندر (از مجموعه چه
(که بوسیله انتشارات امیرکبیر
سده است و ترجمه زندگی
مسلمانان در قرون وسطا، اثر دکتر
علی مظاهری و تاریخ اجتماعی ایران
در هشت مجلد، که سه جلد آن تا کنون
منتشر شده است و جلد چهارم که از
شیوه حکومت و سازمان اداری ایران بعد
از اسلام بحث می کند، بزودی منتشر
خواهد شد. تاریخ اجتماعی ایران که
تا کنون مدت ۳۱ سال در راه گردآوری
و تألیف مطالب آن صرف وقت شده
است، اساسی ترین کار راونیدی است.
در مجلدات بعدی این کتاب خوانندگان
با مظاهر گوناگون زندگی اقتصادی،
اجتماعی، فلسفی و اخلاقی ایرانیان در
طول تاریخ آشنا خواهند شد.

ALLAMA IQBAL LIBRARY

UNIVERSITY OF KASHMIR
HELP TO KEEP THIS BOOK
FRESH AND CLEAN